

اَشْرَفُ التَّفَاسِيْرِ

تَقْسِيْرِي

پارہ ہفتم

مُصَنَّف

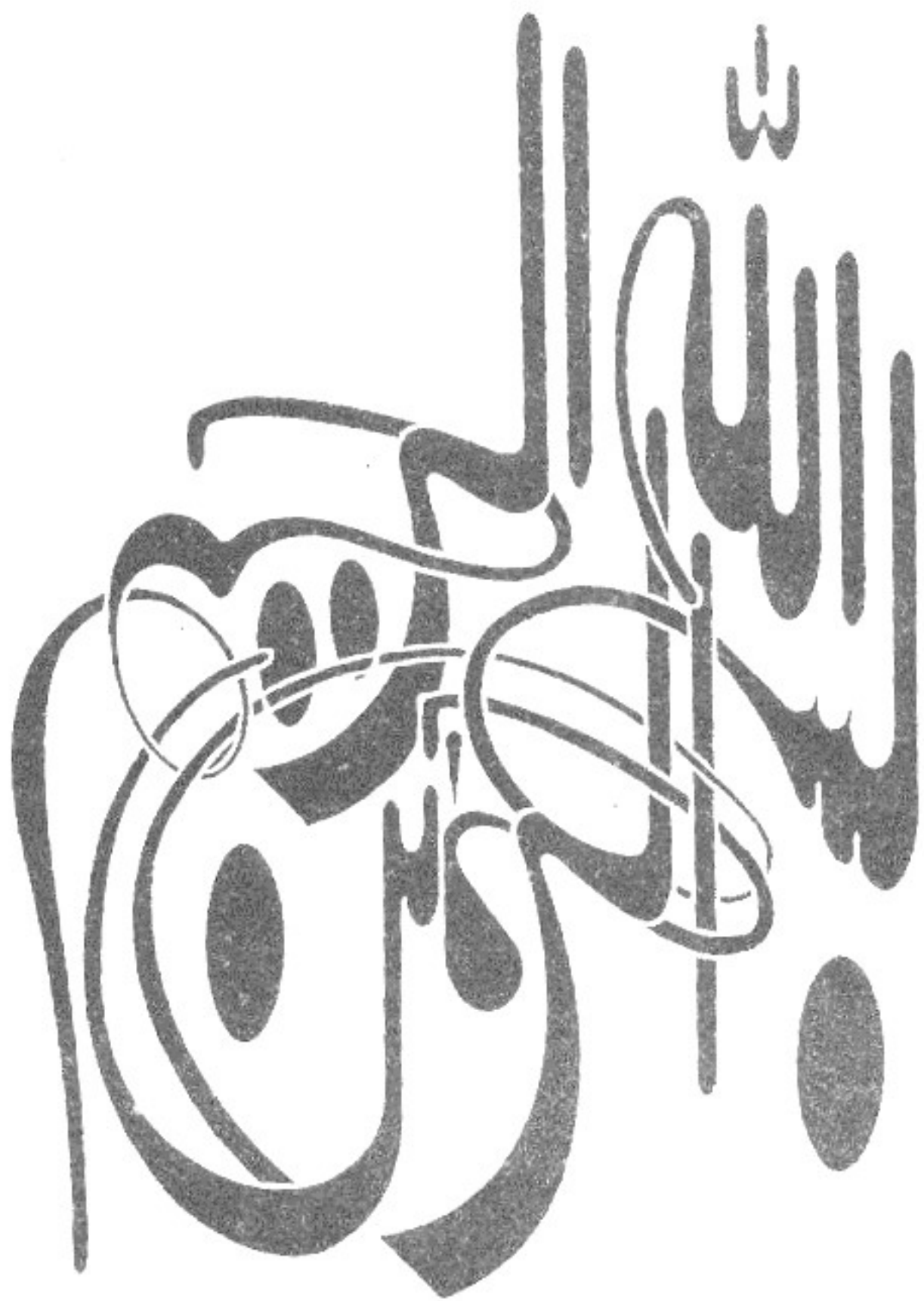
حکیم الامت مفتی احمد یار خاں نعیمی رحمہ اللہ

مکتبہ اسلامیہ

۴۰ اردو بازار * لاہور

نام کتاب	_____	تفسیر نعیمی (پارہ ہفتم)
مصنف	_____	حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ
تعداد صفحات	_____	702
کیوزنگ	_____	لیزر کمپوزنگ ان 'سٹار سائنس مارکیٹ' ملکیہ اعلیٰ والا 'آبکاری روڈ' نیو انارکلی 'لاہور
پرتر	_____	پیر بھائی پرتر
ناشر	_____	مکتبہ اسلامیہ '40 اردو بازار' لاہور -
قیمت	_____	

فہرست ”تفسیر نعیمی“ پارہ ہفتم واذا سمعوا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
43	قسم کے تین کفاروں کے مختلف احکام ضروریہ۔	15	اذا سمعوا ما انزل الی الرسول
44	منش سے پہلے کفار قسم نہیں دے سکتے اس کی نفیس تحقیق۔	17	منش کے نفیس معنی قرآن میں وجدان اور تڑپ
46	ما ایہا الذین استوا انما الخمر	17	منور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہوئی۔
49	والمرسر والانصاب والا زلام رجس	20	منہ جانے اور چھٹک جانے میں فرق۔
50	من عمل الشیطان	23	آن میں سوزو گداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر
51	شیطان خود جواری، شرابی نہیں نہ وہ مشرک ہے۔	26	دل کے بعد ہوا۔
51	شراب 3 ہجری میں بعد غزوہ احد حرام کی گئی، جو ا	29	ما لنا لا نومن ہا للہ
52	بت پرستی کسی دین میں حلال نہ تھے۔	31	مان و تقویٰ دل کی قوت دینے والی روحانی غذا
52	شراب انموری نجاست غلیظہ ہے دوسری	31	ما ایہا الذین استوا لا تعرموا
53	شرابیں نجاست خفیفہ اور ان کے احکام میں چھ	31	بات ما احل اللہ لکم
53	فرق۔	31	منہ کی چیز کو حرام کہنا تحریم حلال ہے اس سے بچو۔
53	قال کھولنا کھلو انا حرام ہے۔	31	ام تین قسم کا ہے اور حلال و طیب میں نفیس
53	شطنج کے احکام۔	31	ق نوے فیصدی۔
53	حنی کافر سے جو اکیلے اور اس سے جیتا ہوا مال لینے	33	قوی اکل حلال صدق مقال اعلیٰ نعمتیں مستقیوں
53	کا حکم۔	34	کے لئے پیدا کی گئی ہیں۔
53	جو خدا سے غافل کرے وہ شراب حضور فرخانے	35	وک بڑا قتل حرام ہے اور اس سے مر جانا خود کشی
53	اور شراب خانے کہاں کہاں ہیں۔	36	ریعت کافرو ایمان حرام و حلال اور ہے طریقت
53	واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول	36	کافرو ایمان کچھ اور اس کی نفیس تفصیل۔
53	اطاعت عقل سے ہوتی ہے اتباع عشق سے حکم	38	ہوا خذکم اللہ فی ایمانکم ولكن
53	اطاعت میں	38	خذکم
55	رسول اور خطاب میں نبی کیوں بولا جاتا ہے۔	38	م عفو منعقدہ منموس میں شوائع اور اختلاف
55	حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلق کے مختار مطلق ہیں		اختلاف
55	نفیس بحث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
73	دونوں سامنے ہوں تو کیا کھائے۔	58	آپ کی حیات کو فائدہ کر سکی۔ اطاعت کی شہر میں کعبہ رب کی محبوبت کا مظہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کی اطاعت کے مظہر۔
74	جو لاوارث ہے یا روہدگار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لے لے وہ امان پائے گا جیسے شکاری جانور کعبہ سے۔	61	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور دوسروں کی اطاعت میں کئی نفیس فرق حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطاع مطلق ہیں۔ اطیعوا محمداً
74	اولیاء اللہ کے دامن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدود حرم ہیں یہاں امان ہے۔ نقی معے۔	61	کیوں نہ فرمایا اطیعوا الرسول کیوں کمال۔ تقویٰ اور احسان میں فرق اور تقویٰ کے احکام۔
77	احل لکم صید البحر۔	62	حکم اور مشورہ میں فرق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے شکم اور حلیمہ کی گود بلکہ عالم ارواح میں نبی ہیں۔
77	کلام میں فرق۔		کلمہ طیبہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہے نبی اللہ کیوں۔ نہیں ہا ابھا
78	دریائی جانور کون حلال ہیں کون حرام۔	63	الذین امنوا لیبطلونکم اللہ بشی من الصید
80	موزی اور غیر موزی جانوروں کی پہچان۔	64	اللہ نے ہم کو ایمان کی صفت سے پکارا نہ کہ توحید کی صفت سے۔
80	احرام میں دریائی پانی کا شکار کیوں حلال ہے۔	67	صحابہ انبیاء اور صحابہ مصطفیٰ میں فرق۔
81	دریا میں تیرتی ہوئی مچھلی حرام ہے۔		عاقش شکاری شیر کو شکار کرتا ہے غافل شکاری اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی حال دنیا اور دین دار کا ہے۔
81	مچھلی بوڑھے جائے تب بھی حلال ہے۔	69	ہا ابھا الذین امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم
	جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام	69	محرم کلمہ ابو اشکار حرام ہے اس لئے لا تذبحوا نہ کہا۔ حرم کے چاروں حدود۔
82	لہا ما للناس۔	71	اگر مجرم بھوک سے مر رہا ہو اور شکار و مردار
	کعبہ معظمہ کے فوائد اور وہ قیام عالم کا ذریعہ کیسے ہے۔		
83	بقر عید کے پہلے عشرہ میں کون کون واقعات ہوئے		
84	کلام موسوی توبہ آوم ذیہ اسماعیل وغیرہ۔		
84	دنیا کا بقا کعبہ سے اور کعبہ کا بقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔		
86	کعبہ قبلہ ما "لننا س ہے۔ بعض اولیاء قیوم عالم ہیں۔		
87	بزرگوں کی نسبت دور تک فیض پہنچاتی ہے۔		
88	حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پتہ ہیں نشان بے نشان ہیں زبان بے زبان ہیں۔		
89			

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
111	بتوں کے نام کے جانور اور اولیاء کے نام کے جانور میں فرق۔	90	م علی الرسول الا ابلاغ واللہ
113	یا ایہا الذین امنوا علیکم انفسکم لا یضرکم الحج۔	92	ما تبدون الحج۔
116	آیات قرآنیہ چھ قسم کی ہیں۔ بعض کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا، تبلیغ کب بند ہو	93	ت منسوخ ہونے پر نبی رسول اللہ تو رہتے ہیں
116	معنی اس کی تفصیل امام صاحب کے گز کھانے کا عجیب واقعہ۔	96	رسول الخلق نہیں رہتے۔
116	کیا کسی کے قصور سے دوسرے پر عذاب آجاتا ہے۔	97	بخصیث کے عجیب و غریب معانی
118	مرثیہ نائل پر گمراہ گمراہ کریں۔	99	بخصیث عارضی اور اصلی میں فرق۔
119	یا ایہا الذین امنوا شہادۃ بینکم۔	101	ایہا الذین امنوا لا تسئلوا عن
121	شہادت کے چھ معنی ہیں۔	101	ما۔
121	گواہی اصلی اور فرعی میں فرق گواہی اصلی میں	101	رسول اصحاب اور ہم مسلمان مومن ہیں مگر
121	مشابہہ ضروری ہے سارے نبی رب کی ذات و صفات کے فرعی گواہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصلی گواہ۔	104	نوں میں فرق ہے اشیاء کی تحقیق یہ غیر منصرف
125	مقدمہ میں گواہی بڑی اہم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالق و مخلوق کے گواہ ہیں۔	105	ہے
127	متاع اور ثمن کا نفیس فرق۔	107	یہ کے سوالات تین قسم کے تھے تین ہی طرح
131	اللہ رسول کے کون سے فیصلے قابل اپیل ہیں اور کون سے ناقابل اپیل نفیس قاعدہ۔	108	جو بات۔
131	نفی اور انکار میں فرق ثانی کے ذمہ دلیل ہے منکر کے ذمہ نہیں وضو کی آیت نماز کی فرضیت کے	109	اور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ہر ذرہ ہر قطرہ کو
131	کئی سہل بعد نہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی وضو کا حکم دیا۔		رہے ہیں۔
			حقیقی قل سے نہیں حال سے حاصل ہوتا ہے
			نہیں جاتا۔
			یہ من ایاتنا فلا تسئلنا لیس۔ ما
			ل اللہ من بحیرۃ ولا سائبند ولا
			سئلہ۔
			اور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی
			رقمیں کتنی ہیں۔
			یہ نے کس کس کے پاس ہم کو بلایا۔
			بشرکوں کے بت یعنی گمراہ اور گمراہ کلمانی حرام
			س تو ان پر چھوڑے ہوئے جانور کیوں حرام
			س گئے۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	جناب عیسیٰ چھو کر یہ کاروں کو اچھا کرتے تھے پکار کر مردوں کو زندہ اور دم سے گارے کو چڑیا دم کی تاثیریں۔	133	یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ما ذا اجبتہم۔
149	حضرت شاہ دولہ کی ڈوبی ہوئی برات حضور غوث پاک نے زندہ نکل۔		انبیاء کرام قیامت میں متفرق کب ہوں گے اور جمع کب ہوں گے۔ اذا اجبتہم کی نفیس تحقیق اور کہ رب نے کفار سے نہ پوچھا جیوں سے پوچھا۔
151	واذا اوحیت الی العواصم ان امسوا ہی۔	134	لا علم لنا کی نفیس تحقیق اور لا تعلمہم نحن نعلمہم کا مقصد۔
153	رسول کے نفیس معافی اور کلمہ میں رسول کیوں ہے نبی کیوں نہیں۔	135	حضرات انبیاء کرام کو قیامت میں گھبراہٹ بالکل نہ ہوگی۔
155	اے چچا اگر تم میری اطاعت کرو تو رب تمہاری بہت مانتے لگے ساندہ سفرہ اور خون میں فرق۔	138	قیامت میں بعض لوگ رب کہ اپنا حساب دے گے بعض دوسروں کا حساب دلائیں گے بعض اپنا حساب رب سے لیں گے۔
156	ما ندنا من السماء سے مراد علم نہیں بلکہ یہ ہی دسترخوان مراد ہے اس کے دلائل اور قادیانوں کی نفیس تردید۔	138	اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی۔
160	بزرگوں کے نظر کا کھانا شفا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں آپ کے سوا کوئی نبی نہ تھا۔	139	اجرت رحمت نعمت میں فرق کے اقسام۔
160	قال عیسیٰ ابن مریم اللہم انزل علینا ما ندنا من السماء۔	140	عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے تو رستہ انجیل کا علم دیا گیا تھا پھر قرآن وحدیث کا علم تک الکتاب۔
163	میری تجھ سے اور تیری رب سے اس کا ثبوت قرآن مجید سے۔	141	چند بچوں نے گوارے میں کلام کیا پھر جناب عیسیٰ کی خصوصیت کیوں۔
164	اللہم کی تحقیق ستر ناموں میں ہم ہے۔	144	جناب موسیٰ جناب خضر کے پاس کیا سیکھنے گئے تھے اور کیا سیکھ کر آئے۔
164	اتوار کے دن خوان اتر تھا وہ عید ہے۔	145	واذ تخلق من الطیر کھشتہ الطیر۔
165	معجزے لازمی مکرر دلائل تین طرح کے ہیں۔	145	انبیاء کرام کے معجزے تین قسم کے ہوتے ہیں۔
165	رزق بالواسطہ اور بلا واسطہ میں فرق رزق بالواسطہ بندوں سے ملتا ہے و لوقع جمع اس لئے ہے۔	146	لازمی اختیار اور غیر اختیاری۔
165	نبیوں کی بعض دعائیں ہم مانگ سکتے ہیں بعض	147	پگھلاؤ کی خصوصیات۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
203	وہو اللہ فی السموات و فی الارض۔ حق کے تین معنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر معنی سے حق ہیں۔	166	مانگ سکتے۔ لو قبولیت دعا کی خبر دیدی جاتی ہے عید
205	اعمال کا ثواب بقدر عقل ملتا ہے اس کی مثالیں۔	168	عید معراج کا قرآن سے زبردست ثبوت۔
206	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سکونت اور تشریف آوری میں فرق۔	169	رازق خالق رب کتنا جائز ہے یا نہیں۔
207	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ولادت و قصور ختم ہوئے۔ تشریف آوری ختم نہ ہوئی۔	169	تسبیح سے رب نے کلام فرمایا بلا واسطہ مگر علیم اللہ نہیں یہ کیوں۔
207	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی عقل و دماغ میں آئے اور مومنوں کے دل و ایمان میں۔	170	میں گوشت دانے وغیرہ ہوں گے یا نہیں۔
207	اللہ کے مقبولوں کے لئے موت ہے فنا نہیں وہ مر کر باقی رہتے ہیں جیسے سورج غروب ہو کر بھی باقی رہتا ہے۔	170	امت کی کون سی دن عید ہوئی حضور صلی یہ وسلم کی امت کی چار عیدیں۔
209	الم یرو کم اهلکنا من قبلہم۔ موت کی قسمیں اور ہلاکت 'شہادت و صل'	172	ذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اء ملت۔
210	وفات میں فرق 'نہیں تحقیق قرآن کے معانی۔	172	کے گیارہ معنی ہیں رب کے لئے نفس کس سے بولا جاتا ہے فی نفسک میں فی عرفہ
212	تاریخی اور جغرافیائی چیزوں میں شہرت کافی ہے۔ ولونزلنا علیک کتابا فی قرطاس	175	کہ اللہ اپنے علم کا ظرف نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ سے فرماتا کہ اگر تم نے قصور کیا ہے تو توبہ کرو
214	فللمسواہ۔ کسی نبی نے فرشتے کو اس کی اصلی شکل میں نہ دیکھا سوائے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔	176	کی بے علمی کی دلیل نہیں۔ کرام۔ ان کی قبر و حشر میں امت کے میں سوال ہوں گے۔
217	حسن یوسف کی چچی کنعان کے کنویں پر اور تھی مصر کے بازار میں اور عورتوں کے سامنے اور یونہی معراج کی رات چچی محمدی اور طرح کی تھی جسے کوئی انسان نہیں جھیل سکتا تھا۔	177	پر انبیاء کرام رشک کریں گے اس کا کیا ب ہے؟
217		178	قلت لہم الا ما امرتہ بہ۔ اور رقیب میں نہیں فرق۔
		182	فی تغفلو لہم میں کفر کی شفاعت نہیں۔
		182	ذ کے نائب ہیں اور علماء نبی کے نائب اللہ ہے۔
		201	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	ملکیت تین طرح کی ہوتی ہے، منصب غرض کرم		سورج کی چکی سویرے اور دوپہر کو اور شام کو اور
	کی جیسی قاسم کی قوت وہی تقسیم قوی علیٰ چہ سا	217	بلکہ بادل میں اور گہرے بادل میں مختلف۔
	رہت تبو بدل پانی کے قاسم ہیں بادل اور دریا		نہی سے کتاب اللہ کو مانو کتاب سے نہی کو نہ مانو
	بھی مگر تقسیموں میں فرق ہے حضور صلی اللہ علیہ	218	اسی لئے کتاب کھا کر نہیں اترتی۔
230	و سلم شانہ ار قاسم ہیں تو تقسیم بھی کمال۔		بعض معجزات کھائے جاتے ہیں جیسے شق القمر
	خاصیت مجازی نہیں ہو سکتی، ملکیت ہو سکتی		بعض بتائے اور سنائے جاتے ہیں، جیسے معراج اور
234	ہے		نزول قرآن، فرشتے عورت کی شکل میں بھی
234	لفظ (کلا) کے بہت معانی۔	219	نہیں آتے۔
	بزرگوں کے آستانے اللہ تعالیٰ کے لنگر خانے		پہلی وحی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
235	ہیں، جمل سے باز اہتا ہے۔	221	جبریل کو پہچان لیا تھا اور قد سے تائید کرائی تھی۔
235	محی الدین ابن عربی کی بے مثل دعا قتل دید۔		رب کو بلکہ خود اپنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
237	قل اعلم اللہ اتخذ ولدا		سے پہچانو تو مومن بنو گے، شیع سے ہر چیز کو دیکھو
	معصومہ محفوظ کافرق حضور صلی اللہ علیہ وسلم	221	شیع کو کسی چیز سے نہ دیکھو۔
238	گنہ کے ارادے سے بھی معصوم ہیں۔	222	ولقد استهزیء برسل من قبلک
	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کا حکم کب دیا گیا		قرآن مجید میں قل فرمانے کے پانچ چھ مقاصد ہیں
	حضور صلی اللہ علیہ وسلم لول عابد ہیں حضور صلی		نہیں تحقیق بعض عبادت فرض ہیں مگر سنت
239	اللہ علیہ وسلم حقیقی اول مومن ہیں۔	224	نہیں جیسے زکوٰۃ۔
	خوف خدا کی قسمیں اور نبیوں کو کون سا خوف ہوتا		فرض کام کے لئے سفر فرض سنت کے لئے سفر
240	ہے۔	226	سنت حرام کے لئے سفر حرام۔
242	خوف خدا اور خوف سزا میں فرق۔		قل لمن ما فی السموات والارض قل
242	شیطان کو مارنے کے دو ہتھیار۔	227	اللہ
	من فنبک میں فنبک کی انسانیت کی طرف	229	وقتی گولہ لوروائی گولہ میں فرق۔
244	بجانب مفعول ہے، نہیں تحقیق ہے۔		خطب تین طرح کے ہوتے ہیں، فوری وقتی اور
	وان بمسک اللہ بضر فلا کاشف		وائی اللہ کی نعمتیں بواسطہ حضور صلی اللہ علیہ
245	لہ الا ہو۔		و سلم رحمت ہیں بلا واسطہ ہوں تو عذات جیسے پاور
	مس ذوق لور لور اک میں نہیں فرق، ضرر، شر، لور		(بجلی) تار کے واسطے سے رحمت ہے بلا واسطہ تار
46	خیر و نفع میں فرق۔	230	غدا ہے۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
260	ہا -	247	معذرت -
	حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیات اللہ اور سب	249	ورغین کا نفس نکلتے -
262	نبیوں کے گواہ ہیں -	250	ای شئی اکبر شہادۃ -
264	فتنہ کے سات معنی ہیں -		اور مخلوق کی گواہیوں میں بہت سے نفس
	مرنے پر جان چھوڑ جاتی ہے مگر حضور صلی اللہ	252	شہد اور شہید میں بہت سے نفس فرق -
267	علیہ وسلم اور ایمان نہیں چھوڑتے -		و نزول میں نفس فرق حضور صلی اللہ علیہ
267	اولی بالمؤمنین من انفسہم	252	سورج ہیں -
	دوزخ کا صرف ایک ذریعہ ہے جنت کے ذریعہ		اشعاع ہے جس کا ایک کنارہ حضور صلی اللہ
267	بہت -		سلم کی طرف ہے دوسرا کنارہ مخلوق کی
	و منهم من يستمع الیک و جعلنا علی	253	-
268	قلوبہم		بشیر نذیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں
	ابوطالب کے اشعار دین اسلام کی حقانیت کا		ان چیزوں کا ذریعہ قرآن حضور صلی اللہ
270	اقرار -	253	سلم کھلوی نہیں -
271	حتی انتہایہ مغرور پر آتے ہیں اور ابتدا سے جملہ پر -		ت اسلام کے لئے قرآن و صحابہ پائی کی طرح
	نہی اور غی میں فرق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے		فیض ہے نگاہ رسول جڑ کے فیض کی طرح
272	پچا کتنے تھے کمن میں سے کون ایمان لائے -	253	فی فیض
	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رب کی سودے		لوں نے کن اہل کتاب سے حضور صلی اللہ
	والی و کمن ہے جیسی اغلاس و محبت کی نقدی لاؤ	255	سلم کی بشارت سنی -
	گے ویسا سود لپاؤ گے ورنہ خالی ہاتھ لوٹو گے چور	255	بیٹے اور بیٹی کی پہچان میں فرق -
273	بن کر جاؤ گے پکڑے جاؤ گے -		کے معانی اور اللہ کو شئی کس معنی سے کہتے
274	ابوطالب کو برائی سے یاد نہ کرو -	257	-
	ہر چیز کو کانٹے کا آگہ الگ ہے کفر کو کانٹے کا آگہ -		ر صلی اللہ علیہ وسلم باقیامت بشیر و نذیر کیے
276	عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قینچی -	259	-
276	ولو تری اذ وقلو علی النار -		لئے نبیوں کی نبوت شئی نہیں کہ رب کی
279	کفار کی چار وقتہ امت ہوگی مومن کو خوشی -	259	ہوئی نہیں -
	دنیا میں واپس آنے کی تمنا کیوں روک دی جائے		ن اظلم ممن افترے علی اللہ کذ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
297	دشمن کو جانتا کچھ اور صبر کی قسمیں۔	280	گی۔
301	حضرات انبیاء کرام پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں وہ صبر کیوں کرتے ہیں۔	281	دنیا میں واپسی کی تمنا کفار بھی کریں گے اور شہدا بھی پھر ان میں فرق کیا ہے۔
301	کلام اور منکظم کے جھوٹے ہونے میں فرق۔	282	ایک کام کلام مومن کے لئے محبوبیت کا ذریعہ کافر کے لئے مردودیت کا۔
302	حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکروں، پتھروں کو کلہ پڑھایا، ابو جہل کو کیوں نہ پڑھایا۔	282	و قالوا ان ہی الا حاتنا الدنيا۔
303	وان کان کبر علیک اعراضہم۔	285	انسان کی تین زندگیوں کی تفصیل اور ان کی مدت۔
306	دل کے تین دروازے ہیں، دو بیرونی ایک اندرونی جان کے بغیر جسم کی قدر نہیں ایمان کے بغیر دل کی قدر نہیں، جان کے لئے غذا ہو ضروری ایمان کے لئے خوف خدا غیرت مصطفیٰ لازم۔	286	قیامت میں مومنین، کافرن، حضرات انبیاء، اولیاء کی بیسیوں میں فرق۔
307	معجزات انبیاء تین قسم کے ہیں لازم اختیاری اور غیر اختیاری۔	287	قد خسرو الذین کذبوا بقاء اللہ حتی اذا جاء تنہم۔
309	کیا قریب قیامت عیسیٰ علیہ السلام سب کو ہدایت دیں گے یا کفار کو فنا کر دیں گے۔	288	مومن کی زندگی، دنیاوی زندگی اور دنیا میں زندگی ان میں فرق، قیامت کو ساعت کیوں کہتے ہیں۔
311	جس کے ایمان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کر لیں وہ ضرور ایمان لائے گا۔	291	مومن کی موت اچانک نہیں اگرچہ وہ ہلٹ فیل سے مرے، کافر کی موت اچانک ہے، اگرچہ برسوں بیمار ہے، اچانک موت غفلت کی موت ہے۔
312	ارادہ اور محبت میں فرق۔	293	دنیا منزل ہے، برزخ عارضی، مگر مگر آخرت اصلی، گھر اور دار ہے، مومن کے بعد عمل گردنوں پر ہوں گے، کفار کی پٹھنوں پر اس فرق کی وجہ۔
312	حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم میں آسمان پر جانے آیات لانے کی طاقت تھی مگر استعمالی اجازت نہ تھی۔ استطاعت ان تبغی کی نفیس تفسیر۔	294	ساعتہ معنی دوڑ کر آنے والی، لہذا قیامت ساعت ہے کہ دوڑ کر آ رہی ہے، کفار کی طرف مومن دوڑ رہے ہیں، قیامت کی طرف۔
312	و قالوا لولا انزل علیہ ایتہ من ربہ۔	295	قد نعلم انه لیحزنک الذی بقولون۔
313	قلو افرمانے کے مواقع اور اس کی نوعیتیں، نکتہ عجیب۔		علم کی قسمیں ان کے نتیجے محبوب کو جانتا اور ہے
316	جانور وغیرہ کس چیز میں ہماری مثل ہیں۔		
	علوم قرآنیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
336	بری۔ دل کی سختی اور پختگی میں فرق دل کی نرمی کسی دکان سے ملتی ہے۔	318	غیب۔ علوم قرآنیہ کی تھلک اور مسلمانوں کے عقیدے نہایت نفیس تحقیق۔
337	دین نبوت سے بشت ہیں نہ کہ توحید دوسرے عقائد سے۔	318	قرآن مجید میں طب، جغرافیہ، نبوت، شمس، مینے تاریخ وغیرہ سب ہیں حضرت صدر الافاضل کا علم۔
337	جب موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس شان اتباع سے گئے تو موسیٰ علیہ السلام بھی شان اتباع سے آئیں گے۔	319	جانوروں میں علوم و عقل دانش کی تھلک۔
338	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تین زمانہ ہیں زمانہ وجود، زمانہ ظہور، زمانہ نبوت اور ان کے حدود اور کس زمانہ میں کیا فیض دیا گویا۔	321	جب ساری مخلوق عبودت کرتی ہے تو انسان اشرف المخلوق کیوں ہے۔
339	فلما نسوا ما ذکرنا بہم۔ مومن کی موت کے تین نام ہیں، وفات، وصال، شہادت۔ کافر کی موت کے تین نام ہیں۔ تدبیر، ہلاکت، اخذ۔ یونہی مومن کی زندگی طیبہ ہے کافر کی شہادت۔	323	اس آیت کی تفسیر ختم کرنے پر مفسر کو خواب میں بشارت مجیبہ سرکار بغداد نے دی۔
340	فلما نسوا ما ذکرنا بہم۔ مومن کی موت کے تین نام ہیں، وفات، وصال، شہادت۔ کافر کی موت کے تین نام ہیں۔ تدبیر، ہلاکت، اخذ۔ یونہی مومن کی زندگی طیبہ ہے کافر کی شہادت۔	324	والذین کنہوا یا ما تناصم و ہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر رب کی ظاہری صفات کو ظاہر کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن رب کی باطنی صفات کی مظہر ہے۔
343	کی شہادت۔	324	آئینہ اور انیسرے کی طرح غیر اللہ کے معنی اور ہر معنی کی علامت۔
347	لعل اراءہم ان اخذ اللہ سمعکم۔ ختم کے معنی اور ہضم علی قلبک میں ختم سے کیا مراد ہے۔	327	بھیک مانگنے کے لئے اللہ کی حمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں دو مومن میں عیب نہ نکالو نہ مار کھاؤ گے۔
348	ہر مومن کل اور قبر ٹیلی ویژن کی جینی ہے جس میں جلوہ محبوب نظر آتا ہے۔	329	قیامت میں دو زخمی جنتی سے کہے گا کہ میں نے تجھے پانی پلایا آج میری شفاعت کر۔
352	قرآن کے چار فوض لینے کے لئے چار چیزوں کو چار پانیوں سے پاک کرو۔	331	ولقد ارسلنا الی اسم من قبلک فاخذناہم۔
354	وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منفرین۔	333	خلقت مبعوث اور ارسال میں فرق۔
354	ہماری ولادت، وفات، ہستی، نیستی ہے نبی کی	334	ترجمین کے معنی ان میں سے کون اچھی ہے کون

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
372	وانذر بہ الذین یخافون ان یحشروا الہی ربہم	355	ولادت و وفات مظلوع و غروب ہے ان کی بعثت و ارسال کے معنی۔
374	دون کے نفیس معانی اور دون غیر الا میں فرق۔	357	نبوت محمد مواصلات ہے جو رب کو بندوں سے بندوں کو رب سے ملاتا ہے۔
375	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا ناچار قسم کا ہے اور نوگ چند طرح کے کون سا ذرا ناگس کو ہے۔	360	عبادت میں لذت نسبت سے پیدا ہوتی ہے۔
375	دنیا کی کھیتیں چار وجہ سے ہیں آخرت میں محبت صرف ایک وجہ ہے۔	361	قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب
379	ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغد اوة والعشی۔	362	اس آیت کا مضمون صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر سکتے ہیں اس میں دعویٰ کی نفی ہے علمی ملکیت کی نفی نہیں
380	غدود کہہ اور عشا کا فرق۔	363	صرف کفار سے یہ فرمایا گیا ملکیت اور پاس رکھنے میں فرق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں کی جملہ۔
381	ظلم کے تین معنی ہیں یہاں کون سے معنی مراد ہیں۔	364	مصری عورتوں کا قول کہ یوسف بشر نہیں فرشتہ ہیں۔ رب نے بغیر تردید نقل فرمایا یعنی انہوں نے سچ کہا تھا اس کی تفسیر وہ صورت میں بشریت میں فرشتہ
383	قیامت میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب نہ ہو گا نہ خاص اولیاء کا ظلم معنی ہے مروتی بھی ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکٹے رہنا عبادت ہے۔	365	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی چار قسم کی ہے وحی کہ ہر حرکت و سکون وحی ہے۔
384	ایک بات مختلف زبانوں پر مختلف تاثیریں رکھتی ہے۔	366	آیات قرآنیہ تین طرح کی ہیں یہ آیت مشکلات سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان کی عقل کے مطابق اپنی پیچائیں کرائیں۔
385	و کذلک لفتنا بعضهم ببعض ليقولوا اھولاء من اللہ علیہم۔	369	حکم الہی بغیر وحی بنے قتل عمل نہیں۔
386	علت اور حکمت میں فرق۔	370	بعض نبی کے لڑکے یا اولاد کیوں نہ ہوئی۔
388	علم اور علمہ کا نفیس فرق۔	372	نبی علوہ نہ کھائیں تو تکلیف ہوتی ہے مگر عبادہ نہ کھائیں تو نہیں ہوتی۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	جیسے گھڑی کی ایک مشین چار قسم کی سویوں کو مختلف حرکت دیتی ہے ایسے ہی ایمان کی مشین مختلف طرح مومنوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتی ہے۔	390	صحابہ کی فقیری کفار مکہ کے لئے گمراہی کا سبب بنی مگر ہر قل کے لئے برعکس۔
397	ساری عبادات سے افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حاضری ہے۔	390	تسطنظیہ کے پہلے حملہ میں یزید جرنیل تھا اور بڑے صحابہ سپاہی تھے۔
399	حقوق العباد کی نہ شفاعت ہوگی نہ معافی۔	391	مرید تین قسم کے ہیں۔
399	ہر جگہ سے کعبہ کو منہ ہو سکتا ہے ایسے ہی ہر جگہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دل کا رخ ہو سکتا ہے۔	392	واذا جاءك الذین یؤمنون بما اتنا لقل سلام علیکم۔
400	ازلی تحریر اور وقتی تحریر میں نفیس فرق۔		بارگاہ رسالت میں حاضری کی صورتیں اور ان کے احکام چور کا آنا، بھکاری کا آنا، جادہ کا نہ بنے جانے کی بہت قسمیں ہیں اتر کر گر کر چڑھ کر چل کر جانا۔
403	قل انی نہمت ان اعبدا للذین تدعون من دون اللہ	393	بھکاری تین طرح کے ہیں، ٹانگے والے، دعا دینے والے، صرف آکر کھڑے ہو جانے والے ان کے لئے تین آیتیں ہیں۔
403	قرآن مجید میں دو عاچار معنی میں ارشاد ہوئی ہے۔	394	سلام کی آٹھ قسمیں ہیں جن میں سے بعض سلام آنے والا کرے، بعض بیٹھا ہوا۔
404	حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی کے مطیع نہیں سوائے رب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع ہیں۔	394	سلام کے چار معنی ہیں، رب کا نام، رحمت، کلمہ اور رحمت سلامتی کی و علا وغیرہ۔
405	حتیٰ کہ حمزہ و عباس بھی کہ سب امتی ہیں۔	394	نفس کے معانی اور رب تعالیٰ کو کس معنی سے نفس کہتے ہیں۔
408	قل انی علی ہند من ربی و کذبتم	395	رحم اور کرم میں فرق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری پر کون سی رحمت ملتی ہے۔
411	ہند کے نفیس معانی۔	395	جمال کے معانی اور کون سی جمالت کا لفظ معاف ہے۔
411	انبیاء کرام کی سیف زبانی کی آیات اور میرے پاس عذاب نہ ہونے کے معانی نفیس تحقیق۔	396	قرآن مجید کے بعض احکام وقتی ہیں، بعض دائمی تا قیامت۔
411	رحمت والے نبی کے پاس عذات نہیں، وہاں تو رحمت ہے۔		
412	حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہیں اس کی نفیس تحقیق۔		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
428	وہو النی متوفا کم باللیل و معلّم ما جو حتم۔	413	رب کے غضب کی آگ کو حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی دعا سدا کرتی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ و سلم کے جوش کو رب ٹھنڈا فرماتا ہے۔
429	نہند کو وفات، موت کیوں کہتے ہیں۔	414	حضور صلی اللہ علیہ و سلم واقعہ عذاب میں باعث عذاب نہیں، احکام تین قسم کے ہیں، تمویجی اور تشریحی سیاسی ان کے فرق نفیس تحقیق۔
429	نہند میں ہر عضو کی روح نکل جاتی ہے مرنے پر دل کی روح نکلتی ہے۔	415	ان النعم الا للہ کی نفیس تحقیق خدا کے سواء کو حاکم مانتا۔
430	جرح اور کسب میں فرق مومن کسب ہے کافر جارج۔	419	ابو طالب کے ایمان کی کوشش فرمانا، ان کا ایمان نہ لانا نفیس تحقیق۔
431	مومن و کافر کی موت اور حساب میں فرق۔	434	محبت، ارادہ، امر، مشیت میں نفیس، فرق ہدایت نہ خدا کے امر سے ملے نہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے امر سے بلکہ خدا کی مشیت سے ملتی ہے۔
432	کافر مومن، ولی، نبی کی نہند میں فرق۔	435	و عنده مفاہع الغیب لا معلّمها الا هو۔
434	جسم کے دن و رات اور ہیں دل کے دن و رات کچھ اور۔	419	رحمت علم کے لئے چار چیزیں ضروری ہیں۔ علم، قدرت، دست رسی وغیرہ۔
435	وہو القا ہر فوق عبادہ ویرسل علیکم حفظہ۔	420	مفتاح الغیب کیا ہیں، محروبر کے عجیب معانی۔
436	ولی خیالات، عشق و محبت، فرشتوں کی تحریر بلکہ ان کے علم سے خارج ہیں۔	422	حب اور بذر میں فرق۔
436	حافظین فرشتے کتنی قسم کے ہیں اور کتنے ہی کب سے کب تک حفاظت کرتے ہیں۔	426	کلی علم، جزئیات علوم کی چابی ہے۔
436	جان کے محافظ فرشتے ہیں ایمان کے محافظ اولیاء و انبیاء۔	426	عالم کامل وہ جو دوسرے کو عالم بناسکے۔ مالک کامل وہ جو مالک بناسکے۔
437	جان نکلنے والے فرشتے چودہ ہیں، سات رحمت کے مومنوں کے لئے، سات عذاب کے کفار کے لئے ان سب کے سردار حضرت عزرائیل ہیں۔	427	حضور صلی اللہ علیہ و سلم، مفتاح الغیب ہیں حضور صلی اللہ علیہ و سلم کا نام ہر اولیٰ امور غیبیہ کی چابی ہے۔
437	تمام روئے زمین حضرت عزرائیل کے سامنے طشت کی طرح ہے۔		
437	بعض کی جان خود رب نکالتا ہے، جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ، بعض کی صرف عزرائیل		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
454	دھوپ کا ریحہ صرف سورج ہے۔		اور بعض دو سرے فرشتے تعاون کر کے نفیس تحقیق۔
456	ہر تیس سال میں طوفانِ نوحی کا ظہور ہوتا ہے گا	438	جانوروں، جنات، فرشتوں کو موت کیسے آتی ہے یا
457	نہی زلزلوں کو من کے لئے رحمت ہے کافر کے لئے عذاب	438	کئے گی۔
457	کس عذاب کو نہ کر دیا گیا ہے اور کون سا عذاب آ سکتا ہے۔	438	مولیٰ کے تین معنی مالک، وارث، محبوب۔
458	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لئے صرف رسول ہیں مگر مومنوں کے لئے رسول وکیل، شفیع سب کچھ ہیں۔	439	جس عمل کا حساب ہو گا اس کا وزن ہو گا۔ سب کا حساب ہو گا بکری دوہنے کی مدت میں سارا حساب ہو جائے گا۔
459	اللہ کی قدرت نبی کے ذریعہ سے رحمت ہے بغیر اس کے عذاب جیسے بجلی پکڑ دینے کے ذریعہ گرم ہے۔ فرج کے ذریعہ نھنڈا، رب کی بعض نعمتوں میں تعدد ہے بعض میں وحدت جیسے تارے اور سورج ایسے ہی جیسے صحابی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔	441	اللہ رسول کی امن پانچ پیروں کا سایہ کہنے کا ثبوت۔
460	واذا رأت الذین یغفون۔	443	کاتب اعمال دو فرشتے، حافظین ساتھ اور جان نکالنے والے سات فرشتے کیوں ہیں۔
461	تفکر، تدبیر، غور اور خوض میں نفیس فرق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، سنانا، نظارہ کرنا، زیارت کرنا، ماننا، گھورتا ان میں فرق۔	445	ہماری کمزوری اور فرشتوں، انبیوں، ولیوں کی طاقت رب کی معرفت کا ذریعہ ہے۔
462	شیطان، نفسانی، ایمانی، بھول میں فرق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس بھول سے محفوظ ہیں۔	445	حفاظت علمہ اور حفاظت خاصہ کا فرق۔
464	کفار کی صحبت کی قسمیں ان کے احکام۔	450	بزرگانِ یمن اور ان کے تبرکات دافعِ اہلء مشکل کشا ہوتے ہیں۔
466	سورج میں رات نہیں آ سکتی، حضور میں گناہ نہیں آ سکتے۔	450	زبانی قول، فیضانی قول، دلی قول میں فرق عجیب تحقیق۔
467	وذا الذین اتخذوا دینہم لعباد لہوا۔	451	قل ہوا لقادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم۔
		453	اوپر والے اور نیچے والے عذابوں کی نفیس تفسیریں۔
			اللہ کی نعمتوں کا روزہ صرف ایک ہے وہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو رکاردیں تو کہیں ٹھکانہ نہیں جیسے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	خلق اور بعثت میں فرق، نبی کی بشریت، بشریت سے خدا کو پہچاننا تو حید ہے ان کی رسالت سے پہچاننا ایمان ہے۔	469	کافرو دنیا سے سات طرح دھوکہ کھاتا ہے، نفیس بحث۔
490	دنیا میں لوگ آہستگی سے کیوں پیدا کئے گئے؟	469	دنیا کی زندگی دنیا میں زندگی دنیا کے لئے زندگی ان میں فرق۔
	قیامت میں یکدم کیوں اٹھیں گے، نفیس بحث، اہل اور ررم کی درخواست میں فرق۔ پہلے نفعہ	469	دون کے معانی اور اس کے مقامات استعمال۔
492	پر فرق دوسرے پر پیدائش کی نفیس تفصیل۔	475	قل اتدعو من دون اللہ ما لا یفنعنا ولا یضرنا۔
	واذا قال ابراہیم لایہذا را تتخذ اصناما " اللہ	477	قرآن مجید میں دعا اور صلوة چار معنی میں آیا ہے۔
494	یاد قوی یاد فعلی میں فرق، یادگار منانا۔ اب اور والد		حضرت مسیح و عزیر معبودان باطلہ نہیں بلکہ ان کے فوٹو، ان کے ہم کے بت صلیب وغیرہ
495	میں ام اور والد میں فرق۔	477	معبودان باطلہ ہیں۔
496	آذر حضرت ابراہیم کا کون تھا۔		ہدایت تین قسم کی ہے۔ فطری، عقلی، شرعی۔
	آپ کی مدد مصلی یا شافی ہیں، مقام پیدائش کوئی ہے۔	479	اس آخری ہدایت کا مرکز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
496	نہایت قوی دلائل کہ آذر جناب ابراہیم کا باپ نہیں۔	482	نماز قائم کرنے کے شرعی اور عشقی معانی۔
	از آدم تا عبد اللہ اکیلون آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں ہیں، ان کی تفصیل آپ کے	482	حضرت صدیق کا ایمان رب کا لگایا ہوا لبغ ہے۔
497	نسب میں چھ نبی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ثلثہ تا آدم علیہ السلام نفیس تحقیق۔	485	اے کوئی نہیں کاٹ سکتا۔
497	آذر کے معنی یہ عجیب لفظ ہے یا عربی۔	487	وہو الذی خلق السموات والارض بالحق
498	ملک اور ملکوت کا نفیس فرق۔		صور کیا ہے اور قیامت میں کتنی بار پھونکا جائے گا؟
499	لفظ آمنہ کے حروف کے نکات۔		صور سے کون بیسوش ہو گا کون فنا۔
501	دعاء ماثورہ اعمال مسنونہ کسے کہتے ہیں، عمل نبی اور سنت نبی میں فرق۔	488	دنیا میں حضرات انبیاء کو ملک اور ملکوت دونوں کیوں دیئے جاتے ہیں، کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ارسل یا بعثت ارشاد ہوتی ہے۔
	انبیاء کے اعمال قانونوں سے وراء ہوتے ہیں تو ان	489	دوسروں کے لئے خلق اس فرق کی نفیس وجہ۔
		489	صور پھونکنے کے متعلق مرزا ابی تحریف اور رد۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
528	و تلک حجتنا اتناھا ابراہیم علی قومہ۔	502	کی دعائیں بھی قانون سے وراہ قبول ہوتی ہیں۔
529	حجت کے معنی اور حجت نفسانی شیطانی رحمانی میں فرق۔	503	فلما جن علیہ اللیل را کو کہا قال ہذا وہی
531	حضرت ابراہیم کے دلائل کی تفصیل نفیس تحقیق۔	505	اسلامی نمازیں سورج سے وابستہ ہیں 'روزے' زکوٰۃ وغیرہ چاند سے۔
533	دلیل اور دل رب کی معرفت کا ذریعہ ہیں مگر دلیل کمزور ہے دل قوی نفیس تحقیق۔	506	اکبر کے معنی جب یہ اللہ کی صفت ہو تو یہ معنی ہوتے ہیں 'جب بندے کی صفت ہو تو کیا معنی۔
534	بجلی پاؤں سے بھی ملتی اور سیل سے بھی ہمگر سیل کی بجلی میں آسانی ہے دل میں نور محمدی کا سیل رکھو۔ 534	506	نمرود کے حالات اور حضرت ابراہیم کی پرورش۔
534	و وہنا لہ اسحاق و یعقوب۔	510	نبی کسی کے شاگرد نہیں ہوتے 'موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے شاگرد نہ بنے 'نفیس تحقیق نیز نبی کبھی گمراہ نہیں ہوتے۔
535	اسحاق اور یعقوب کے معانی ان کی عمریں۔	512	انی وجہت وجہی للذی
536	نوح کے معنی آپ کا نسب ولادت اور حضرت آدم نوح 'ابراہیم میں کتنا صمد ہے۔	513	لظہر السموات والا رض حنیفا۔
536	حضرت داؤد کا نسب نامہ اور حالات شریف	513	وجہت ماضی کیوں فرمایا اتوجہ کیوں نہ فرمایا۔
536	حضرت ایوب یوسف کے حالات۔	516	دل میں اغیار نہ رہیں یا ر اور اس کا سامان رہے۔
537	احسان اور محسن کے چار معانی حضرت الیاس و یحییٰ علیہم السلام کے حالات۔	519	و حاجہ قومہ قال اتعاجونی فی اللہ و نیاوی تکلیف و راحتیں کفار کے لئے عذاب ہیں 'مومنین کے لئے رحمت مقبولین کے لئے ذریعہ تبلیغ۔
539	سلسلہ انبیاء میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیوں نہیں ان چار سلسلوں کے ذکر کی حکمت۔	512	و کیف اخاف ما اشرکتکم ولا تخالفون۔
540	نبی کی ولادت اپنی ذریت ہے اس کی آیات کریں۔	523	عالم کی چیزیں رب تعالیٰ کی امتالی و لیلیں ہیں مگر نبی تفصیلی دلیل ہیں۔
541	قرآن مجید میں چھ نبیوں کے نام میں چار اختلافی نبیوں کے نبیوں کی افضلیت تمام خلق سے منحصر ہے۔	525	مناسب اور نامناسب آمیزشوں میں فرق توحید کے ساتھ نبوت کی آمیزش ایمان ہے۔
		527	اطمینان 'امان اور بے خوفی میں نفیس فرق۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
558	تحقیق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پر اجرت کیوں نہیں ملتے، بھکاری کلبا تھ مانگنے کے لئے اور وانا کا ہاتھ دینے کے لئے پھیلتا۔	542	بنی اسرائیل کی انضلیت قومی اس کی وجہ۔ و من اباہم و ذریعہم و اخوانہم۔
558	ما قدر واللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ۔	544	کسی نبی کے ماں یا باپ کا فر مشرک نہیں ہوئے، یہودی زانیہ نہیں ہوئی، یزید اور بن یوسف آخر مومن متقی ہوئے۔
559	حق قدم کے نفیس دو معنی حضرت موسیٰ طالب، توریت تھے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب قرآن ہیں۔	545	ضبط شدہ مال کی بقا نہیں حضرات صحابہ کے اعمال ہلتی ہیں، قرآن مسجد نبوی وغیرہ تو وہ حضرات مقبول ہیں۔
561	توریت میں صرف نور ہدایت تھی، قرآن میں سوز و گداز بھی ہے مگر یہ سوز و گداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہو جانے پر پیدا ہوا، بشوری وہاں چارج ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔	548	اولئک الذین اتیناہم الکتاب والحکم والنبوة۔
562	توریت اور قرآن کے نزول میں چھ طرح فرق ہے۔	551	کتاب کے تین معنی کیا ہر نبی کو نئی کتاب ملی۔ اقتد اور اتباع میں نفیس فرق اور نبی کی اقتد ان کی ہدایت اقتد میں فرق۔
565	قرآن جیسا آیا ویسا ہی رہا مگر توریت جیسی آئی ویسی نہ رہی۔	553	قرآن حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاکم قرآن۔
568	و ہذا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی۔	553	انبیاء کرام کے خصوصی صفات جس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جامع ہیں۔
571	قرآن کریم کو فلک کیوں فرمایا جاتا ہے اور ہذا کیوں۔	554	علماء اسلام دنیا میں تمام نبیوں کی عزت کے محافظ ہیں، آخرت میں ان کے گواہ ان کی تنخواہ رب کے ذمہ ہے۔
572	الفاظ قرآن کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان پر آہستگی سے ہوا۔ مضامین قرآن کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یکدم۔ لہذا نزلنا انزلنا فرمایا۔	556	سجود آدم اور رعد محمدی میں فرق، آدم ابوا بشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابوالارواح ہیں۔ اسباط یعقوب، بسطین محمدی، حسن یوسف اور حسن محمدی میں فرق۔
572		556	قرآن نے ساری حقوق کو ہدایت کیسے دی نفیس

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
595	گھبراہٹ سے نہ ہو گا۔	573	قرآن کریم مبارک کیسے ہے۔
595	دنیا میں رب کے پاس آنے کی صورتیں۔		فاتحہ ختم وغیرہ کا ثبوت امام رازی، آنوسی اور خود
596	ان اللہ فالق الحب والنوى	573	میرا تجربہ۔
	سورن کے شعاعوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم		ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا
	کی نگاہوں میں فرق شعاعوں سے زمین میں	578	او قال اوحی الی
599	نگاہوں سے دلوں میں دن نکلتا ہے۔	579	نبی اور رسول میں فرق۔
	دل کے قبر کے تعب کے صد بانہ حیرے حضور		اور آیات اطاعت میں رسول کیوں ہے نبی کیوں
600	صلی اللہ علیہ وسلم کے سویرے سے دفع ہوئے۔		کیوں نہیں۔ اللہ پر جھوٹ گڑھنے کی بہت
	تقسیم نعت اور شفاعت کے لئے علم غیب	579	صورتیں ہیں۔
602	ضروری ہے۔	581	اللہ پر جھوٹ گڑھنے کی بہت صورتیں ہیں
	وهو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا		سکرات موت اور نعمات موت میں عجیب
604	بہا۔	582	فرق۔
607	علم اور فتنہ میں فرق۔		اخراج اور رجوع میں فرق کافر کے لئے موت
	خوریں انسان نہیں شکل انسانی میں ہیں جیسے	583	اخراج ہے مومن کے لئے رجوع۔
609	حضرت جبرائیل کبھی شکل انسان میں ہوتے تھے۔	585	زور اور زاری دکھانے کے مقامات۔
	انسان کے لئے اندھیراں بہت ہیں ہر اندھیری		حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکرات موت کیوں
610	میں صحابہ تارے ہیں۔	586	ہوئی۔
	وهو الذی انزل من السماء ماء		ولقد جئتمونا فرادی کما خلقناکم
613	فاخرجنا بہ	588	اول مرة
	درخت، کھجور کو تین نبیوں سے نسبت ہے اس کی		اسلامی شفاعت میں چار شرطیں ہیں شفاعت اور
	دوسری خصوصیات، قانون، شفیق بھی جمع بھی ان	590	وکالت میں نفیس فرق قانون اور رحم میں فرق۔
615	میں فرق۔		ایمانیات مضمون ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان
619	شریعت کھیت ہے، طراقت باغ۔		کاپہ ہیں کاپہ کو خط لکھتا ہو تو کسی پتہ والے کی
	وجعلوا للہ شرکاء العن وخلقہم	591	معرفت سے لکھو۔
620	وخرقوا	594	آنے اور پانے میں فرق۔
	طیب طاہر اور سبحان میں نفیس فرق سبحان اور		قیامت میں انبیاء کرام کا نفی نفسی فرمانا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
640	یونہی قرآن۔	622	تعالیٰ میں فرق و تعالیٰ نور ارتفع میں فرق۔
	قد جاء کم بصائر من ربکم ہمارے پاس	625	بدیع السموات والارض۔
	جسم محمدی مکمل نہ تے آیا دوسرے لحاظ سے ا	625	انی ہکون لہ ولد۔
640	نزل۔	627	منشی کے تین معنی۔
	حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے گمراہ ہیں۔	628	معرفت توحید اور معرفت ایمان میں فرق۔
641	کفار کے نہیں۔		عبادت دو کی نہیں ہو سکتی طاعت ہو سکتی ہے۔
	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تاقیامت	628	نہیں بحث۔
647	باقی ہیں اس کی تفصیل۔		نہ خدا ہو سکتے ہیں نہ مصطفیٰ دو عبادت ہر نہ سے
649	اتبع ما اوحی الیک من ربک۔	629	کی جد اگندہ ہے عبادت اور عبودیت میں فرق۔
	حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے قبیح میں مطیع		ایک بدخلق اور بدع میں فرق نہ وہ خالق یا بدیع
649	نہیں۔	630	نہیں ہو سکتا، موجد ہو سکتا ہے عجیب تحقیق۔
	ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیح بھی ہیں مطیع		کیا حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل
649	بھی۔	631	ہیں، زوجہ اور صاحبہ میں فرق۔
	حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن شریف سے ہی		رب تعالیٰ جسم محمدی کا خالق ہے، روح محمدی کا
650	وحی کے قبیح تھے۔	632	بدیع۔
651	حافظ حفیظ اور وکیل ہیں، نہیں فرق۔	633	چاہوں، فرماؤں میں اور نمونہ میں فرق۔
	جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں آیا اللہ		لا تدرك الا بصار و هو يدرك
	کے کرم میں آیا لوگوں کی نظر سے گر گیا کبھی نہ	633	الا بصار۔
653	اللہ سکا۔	633	اور اک اور نظر میں فرق۔
	حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے قبیح ہیں،	635	دیدار الہی کی نہیں بحث۔
	قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق کہ	637	دیدار معراج کا نہیں ثبوت۔
	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی عربی تھے تو قرآن		رب کا دیدار حجاب سے ہو گا جیسے سورج کو چٹکے
655	کی مدنی عربی ہوا۔	638	بازوں سے دیکھا جاتا ہے۔
	رکوع آیت واقف، سکتے حضور صلی اللہ علیہ		کیا حضرت عائشہ نے دیدار معراج کا انکار کیا۔
657	وسلم کی لواؤں کا نام ہے۔	638	رب کے نور دو قسم کے ہیں۔
	ولا تسبوا الذین یدعون من دون		حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بھی ہیں باطن بھی

	صفحہ	مضمون
668	658	اللہ موت سے مومن کو بلایا جاتا ہے کافر کو لایا جاتا ہے
	661	محبوبوں کو پہنچایا جاتا ہے۔
669		حضرت صدیق اکبر کا حدیبیہ میں بت کو گالی دینا
	663	جوش ایمان سے تھا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا تختیاں ڈالنا۔
670		واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن
	665	جاء تنہم۔
672	667	قسم حلف یمین میں فرق۔
		حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پاؤ کو سونے کا کر
		سکتے تھے نفیس تحقیق۔
		معجزات تین قسم کے ہیں۔ اور کس معجزہ کے انکار
		سے عذاب آتا ہے۔
		شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، حضور صلی
		اللہ علیہ وسلم کے جسم، دل وغیرہ کے حالات
		ہیں۔
		نبی کو معجزات کی قدرت ہے مگر بعض کی اجازت
		نہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ

اور جب سنا انہوں نے وہ جو اسرار کیا طرف ان پیغمبر کے تو دیکھتے ہو تم ان کی آنکھوں کو کہ بہتی ہیں آنسو سے اس لمحہ میں
اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا تو ان کی آنکھیں دیکھ کر آنسوؤں سے ابل رہی ہیں اس لئے

مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

کہ پہچانا انہوں نے حق کو کہتے ہیں اے رب ہمارے ایمان لائے ہم ہیں کچھ تو ہم کو ساتھ گواہوں کے
کہ وہ حق کو پہچان گئے کہتے ہیں اے رب ہمارے ایمان لائے ہم تو میں حق کے گواہوں میں کچھ لے

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں بعض عیسائیوں کی
زہری کا ذکر تھا اب ان کی آنکھوں کی نمی، محبت الہی میں آنسو بہانے کا ذکر ہے۔ گویا قلب کی حالت بیان کرنے کے بعد چشم کی
حالت زبان کی عبارت کا ذکر ہے۔ قلب کے بعد قلب کا تذکرہ ہے۔ چونکہ دل بادشاہ ہے جسم اس کی رعایا لہذا اول تذکرہ پہلے
آنکھوں و زبان کا ذکر اب بعد میں ہوا۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں عیسائیوں کی اس قرب محبت کا ذکر تھا جو انہیں
مسلمانوں سے ہے اب اس کے نتیجہ کا ذکر ہے کہ اس محبت مو منین کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دل نرم آنکھیں تر ہو گئیں اور
ایمان نصیب ہو گیا۔ صالحین کی محبت نیکوں کی قسم ہے، ختم کا ذکر پچھلی آیات میں تھا۔ درخت یا پھلوں کا ذکر اس آیت کریمہ
میں ہے۔

حب درویشاں کلید جنت است بغض درویشاں کلید لعنت است

تیسرا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں عیسائیوں کے مومنوں سے قریب المحبت ہونے کی دو وجہیں بیان ہوئیں ایک ان میں
علماء صوفیوں و رویشوں کا ہونا دوسرے ان کے دلوں میں تکبیر و غرور نہ ہونا اب اس کی تیسری وجہ تھی وجہ بیان ہو رہی ہے
قرآن مجید کی آیات سن کر آنکھوں سے آنسو بہانا اور زبان سے اعلان کرنا گویا ایک نعمت کی چار وجہیں ہیں جن میں سے دو کا ذکر
پہلے ہوا البقیہ دو کا ذکر اب ہو رہا ہے۔ چوتھا تعلق : پچھلی آیت میں عیسائیوں کی محبت مو منین کا ذکر تھا۔ اب ان کی محبت
قرآن اور محبت صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے کبھی محبت قرآن و محبت رسول پہلے نصیب ہوتی ہے محبت مو منین
بعد میں بطور نتیجہ اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے کبھی سورج سے دھوپ کو معلوم کرتے ہیں کبھی دھوپ سے سورج کا پتہ
لگاتے ہیں۔ یہاں دھوپ سے سورج کو معلوم کرنا ہوا، مسلمان دھوپ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج قرآن اسی شمس
المنیٰ کی نورانی شعاعیں ان لوگوں نے دھوپ سے سورج کا جانا۔

شان نزول : جب مہاجرین حبشہ بادشاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں بلائے گئے۔ جہاں حبشی عیسائی اور مشرکین مکہ کا اجتماع

تھا تو نجاشی بادشاہ نے امیر مہاجرین حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا تمہارے قرآن میں ہماری سریم بتوں کا ذکر بھی ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے قرآن میں اس جناب کے ذکر کی پوری ایک سورت ہے۔ سورہ مریم اور ان کا ذکر تو بہت جگہ ہے۔ شاہ جیشہ نے سورہ مریم سنائے کی عرض کی 'آپ نے یہ رکوع تلاوت کیا واذکر فی الكتاب مریم اور ذلک عیسیٰ ابن مریم تک پڑھا اس کے بعد سورہ "شریف شروع سے انا ک حدیث موسیٰ تک کی تلاوت لی اس پر نجاشی اور اس کی درباری عیسائی بہت روئے۔ جیسا کہ ابھی اس سے پچھلی آیت میں عرض کیا گیا پھر نجاشی بادشاہ کے ستر 'صاحب مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے آئے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورہ یٰسین سنائی۔ جس پر وہ بہت ہی روئے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور زار و قطار رونے لگے ان واقعات پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں ان لوگوں کے اس جذبہ کی تعریف فرمائی گئی۔ (تفسیر مدارک) یہ پورا واقعہ ابھی پچھلی آیت کریمہ میں تفصیل سے عرض کیا گیا۔

تفسیر : وإذا سمعوا ما انزل الی الرسول بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جملہ 'طوف ہے۔ منہم قسم سومین اور اور واو عاطفہ ہے اس میں ان عیسائیوں کے مومنوں سے محبت کرنے کی تیسری چوتھی وجہ بیان فرمائی گئی 'طوف علیہ میں پہلی دوسری وجہ بیان کی گئی تھی مگر اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ نیا جملہ ہے اور ولو ابتداء ہے۔ اسی دوسرے قول کو ترجیح ہے۔ (تفسیر صلی) خیال رہے کہ اس آیت سے قرآن مجید کلو سرائس شروع ہوتا ہے پلافس ختم ہو گیا۔ لایستکبرون پر لندا مناسب یہ ہی ہے کہ یہ آیت نئی ہو۔ (صلی) رب تعالیٰ نے یہ لندا فرمایا کلما نہیں فرمایا۔ جس سے مسلمانوں کو اشارہ بتایا کہ قرآن کریم سننے پر یہ وجدانی کیفیت یہ سوز و گداز پیش نہیں ہوتا یہ رنگ کبھی ہوتا ہے لندا اگر کسی وقت تلاوت یا نماز یا عبادت یا دعا میں یہ رنگ نہ آئے تو اس سے بد دل نہ ہو جانا کہ یہ قبضہ وسط ہر چیز میں ہوتا رہتا ہے تم مزے کے لئے عبادت نہ کرو خدا کے لئے کرو سمعوا انکافل ہم ضمیر ہے جس کا مرجع انصاری میں نصاریٰ یا مسیحین و رہبان ہیں یہاں بھی سمعوا فرمایا استمعوا نہ فرمایا جس میں اشارہ بتایا کہ کبھی یہ وجدانی کیفیت اتفاقاً سن لینے سے بھی پیدا ہو جاتی ہے 'ولو لار لوة' توجہ سے سننے یا ویسے ہی اتفاقاً 'ما انزل سے مراد سارا قرآن مجید نہیں بلکہ اس کی بعض آیات مراد ہیں اس لئے انزل فرمانا درست ہے۔ ممکن ہے کہ ما انزل سے مراد قرآنی آیات بھی ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کے حالات بھی جو نجاشی بادشاہ نے ان مہاجر مسلمانوں سے سن کر بلا احتمال زیادہ قوی ہے۔ قرآن کریم میں جہاں الرسول یا النبی بغیر قید مذکور ہوتا ہے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوتے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید میں یہ تڑپا دینے والی شے جب پیدا ہوئی جبکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اس سے پہلے نہ کوئی اس سے تڑپا تھا نہ اس میں یہ سوز و گداز تھا اس لئے القرآن نہ فرمایا بلکہ ما انزل الی الرسول بڑی عبارت ارشاد ہوئی بلکہ یہ کتاب قرآن ہی جب بنی جب کہ اسے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ قرآن کے معنی ہیں پڑھی ہوئی کتاب کس کی پڑھی ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خلی بیڑی کچھ نہیں کرتی مگر جب مشین میں چارج کر دی جائے پھر سب کچھ کرتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آئندہ وہ ہے جس کی قرآنی عبادت بلکہ دلوں کی بیڑیاں چارج کی جاتی ہیں اس آستانہ سے کعبہ میں زمین مدینہ میں پلور بھرا گیا اس کا رخانہ سے حضرت صدیق و فاروق مہاجرین و انصاری

بیڑیاں چارج ہوئیں دعائیں وہی قبول ہوتی ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کپاڑا ہو تو ہی اعمینہم تفیض من الدمع یہ عبارت واذا سمعوا کی جزا ہے دیکھنے سے مراد آنکھوں سے دیکھنا اس لئے اس کا مفعول ایک ہی آیا۔ یعنی اعمینہم تری میں خطاب یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا حضرات صحابہ کرام سے جنہوں نے ان عیسائیوں کا روٹا آنکھوں سے دیکھا۔ تفیض حال ہے اعمینہم کا اور من الدمع تفیض کی تیز ہے کائنات یا مائیت کے متعلق ہو کر یہ عبارت تین طرح سے نہایت ہی فصیح و بلیغ ہے۔ بتے ہیں آنسو مگر فرمایا گیا ان کی آنکھیں ہستی ہیں پھر آنسوؤں کا ذکر موعا سے نہ فرمایا بلکہ الدمع معارف سے کیا۔ پھر الدمع پر من داخل فرمایا اس میں ایسی خوبیاں ہیں جو قال سے نہیں بلکہ حال سے معلوم ہو سکتی ہیں تفیض بنا ہے فیض سے معنی چھلکنا یعنی برتن کا بھر جانا اور اس سے کچھ گر جانا بزرگوں کے فیوض و برکات کو اس لئے فیض کہتے ہیں کہ وہ ان کے بھرے ہوئے دل کا چھلکاؤ ہو تا ہے جو جوش میں بننے لگتا ہے۔ جس سے ہم جیسے لوگ چلو بھر لیتے ہیں یعنی ان کی آنکھیں آنسوؤں سے اس قدر بھر جاتی ہیں کہ ان سے آنسو ابل پڑتے ہیں۔ تم ان کا یہ حال اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ خیال رہے کہ برتن سے کوئی چیز گر جانے میں برتن خالی ہو جاتا ہے اس پاس چیز بہہ جاتی ہے اسے اردو میں گر جانا بہہ جانا اور عربی میں سیلان یا جریان کہا جاتا ہے مگر چھلکنے میں برتن خالی نہیں ہوتا اس پاس چیز بہہ جاتی ہے جس سے چوٹی نکھی وغیرہ جانور پل لیتے ہیں اسے عربی میں فیض اردو میں ابلنا یا چھلکنا کہا جاتا ہے چونکہ مومنون کے ایسے آنسو جو عشق الہی میں ہمیں اس زمین کے لئے جہاں وہ بیٹھ کر روئے اس در و دیوار کے لئے بلکہ وہاں کے ذروں کے لئے جو شخص وہاں محبت و اخلاص سے آکر بیٹھ جائے اس کے لئے فیض رساں ہوتے ہیں اور خود رونے والے کے لئے کسی نہیں ہوتی اس لئے یہاں تفیض فرمایا۔ فیض کے معنی یہاں بہت چسپاں ہیں مما عرفوا من الحق اس عبارت میں دو من ہیں۔ پہلا معاشی دوسرا من الحق میں پہلا من تعلیل ہے ماصد ر یہ دوسرا من یا ماکایان ہے یعنی من بیانیہ یا من تبعیض ہے۔ حق سے مراد یا قرآن مجید ہے یا اسلام یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ تمام چیزیں کیونکہ یہ سب حق ہیں یعنی وہ لوگ قرآن سن کر اس لئے روتے ہیں کہ وہ حق کو پہچان چکے بقولون رہنا امنا۔ یہ عبارت نیا جملہ ہے یا عرفوا کے فاعل سے حال ہے بقولون کا فاعل وہی قرآن سن کر رونے والے عیسائی ہیں۔ رہنا سے پہلے یا پوشیدہ ہے امنا کا مفعول بہ پوشیدہ ہے یعنی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا باقرآن یا بما انزل یعنی وہ لوگ رو کر یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم قرآن پر یا ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اس اتارے ہوئے پر ایمان لے آئے ہمارے گزشتہ گناہ معاف فرما دے یہ کلام یعنی امنا اب ایمان لانے کے لئے ہے نہ کہ گزشتہ ایمان کی خبر دینے کے لئے جیسے بعث اور اشتریت (تفسیر مدارک) فاکتبنا مع الشاہدین اس جملہ میں کج جزائیہ ہے اور یہ جملہ ایک پوشیدہ شرط کی جزا ہے۔ اکتب سے مراد یا مسلمانوں کے دفتر میں نام لکھنا ہے یا معنی اجعل شاہدین سے مراد وہ پرانے مسلمان ہیں جو پہلے کلمہ شہادت پڑھ کر ایمان لا چکے ہیں اور صدیق و فاروق یا مہاجرین و انصار بن چکے ہیں یا اس سے مراد امت محمدیہ ہے جو قیامت میں تمام نبیوں کے حق میں گواہی دے گی۔ لتکونوا شہداء علی الناس یعنی اگرچہ ہم آج مسلمان ہوئے مگر ہمیں اپنے فضل و کرم سے پرانے مسلمانوں میں سے بنا دے یا ہم کو قیامت میں امت محمدیہ میں اٹھا جو حضرات انبیاء کی گواہ ہے۔ خیال رہے کہ انجیل شریف میں امت محمدیہ کے فضا کل میں یہ بیان فرمایا گیا تھا کہ وہ امت سارے نبیوں کی گواہ ہوگی۔ وہاں سے معلوم کر کے یہ دو علامت رہے ہیں لہذا آیت واضح ہے (تفسیر مدارک) یا یہ مطلب ہے کہ مولیٰ ہم پر ایسی اتفاقا تیرے محبوب کی گلی میں پھیر مار چلے پھر ہمیں

یہاں آنا میسر ہو یا نہ ہم تو غائبین ہیں یہ خوش نصیب صحابہ جو ہر وقت تیرے محبوب کے آستانہ میں سایہ کی طرح حاضر رہتے ہیں ہم غائبین مجرین کو ان حاضرین شہدین کے ساتھ لکھ لے ہمارا نام بھی ان کے دفتر میں آجائے غرضیکہ شاہدین یا بنائے شہود سے یا شہادت سے یا مشاہدہ سے یہاں ہر معنی درست ہیں۔ شہود حاضری شہادت گواہی مشاہدہ نظارہ جمال منہ غائی۔

خلاصہ و تفسیر : اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان نو مسلم عیسائیوں کی چار حالتوں کا ذکر فرمایا کانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننا۔ آنکھوں سے آنسو بہانا دل میں سوز و گداز معرفت الہی کا ہونا زبان سے اپنے ایمان کا اظہار کرنا پھر اچھوں کا تنگ مانگنا۔ چنانچہ ارشاد ہوا۔ ان مذکورہ عیسائیوں کے دلوں کا حال تو وہ ہے جو آپ نے ابھی سن لیا اور ان کا عمل یہ ہے کہ یہ لوگ جب حضرات صحابہ سے یا آپ سے یا مسلمانوں سے وہ قرآن وغیرہ سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا تم آپ دیکھتے ہی ہو کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بننے لگتی ہیں اس طرح کہ ان کی آنکھوں سے آنسو اٹل پڑتے ہیں۔ یہ آنسوؤں کا اٹل پڑنا اس لئے ہوتا ہے کہ وہ حق پہچان چکے ہیں بذریعہ انجیل شریف قرآن مجید کی حقانیت پہچان چکے ہیں یا قرآن سنتے ہی حق پہچان گئے اسلام کی حقانیت معلوم کر گئے یا انہوں نے قرآن کے ذریعہ آپ کو پہچان لیا۔ آپ سرِ لاحق ہیں بعض لوگوں نے آج سے قرآن کو جاننا۔ بعض نے قرآن سے آپ کو پہچانا یہ پہلے لوگوں میں سے ہیں انہوں نے اس سوز و گداز کو غنیمت جانتے ہوئے یہ کیا کہ وہ روتے ہوئے دعا مانگتے ہیں کہ الہی ہم ایمان لائے تو ہمارے ایمان کا گواہ رہ اور اپنے فضل و کرم سے ہم کو پرانے مسلمانوں میں شامل فرمالے یا قیامت میں ہم کو ان شہدین میں اٹھا جو حضرات انبیاء کرام کے گواہ ہیں خیال رہے کہ جیسے عرق کشید کرتے وقت دوا اور پانی دیگ یعنی قرع میں ہوتا ہے۔ آگ کی گرمی سے اس کی بھاپ اوپر والے انبیق سے نکل کر پانی بن جاتی ہے وہ پانی ٹوٹی سے ٹپک جاتا ہے ایسے ہی رونے کی حالت میں دل سے گرم بھاپ سی اٹھتی ہے دماغ سے نکل کر پانی بنتی ہے وہ پانی آنسوؤں کی شکل میں آنکھوں سے ٹپک پڑتا ہے یہ آنسو رونے کا آخری درجہ ہے۔ یہاں ذکر ہے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابلتی ہیں اگر فقط چھو افرایا جاتا تو یہ باریک بہت حاصل نہ ہوتی۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : دوسرے سے قرآن مجید پڑھو اگر سننا بھی عبادت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب سے قرآن مجید پڑھو اگر سننا یہ فائدہ واذا سمعوا سے حاصل ہوا۔ سبحان اللہ قرآن پاک پڑھنا عبادت سننا عبادت اسے دیکھنا عبادت اسے چھونا اسے لکھنا اسے لکھو اتنا سب عبادت ہے نیز اس گرمی و زاری سوز و گداز کو غنیمت جانے۔ اس موقع پر دعا ضرور مانگ لے یہ وقت نزول رحمت الہی کا ہے نیز دعا کے الفاظ منہ سے ضرور کہے اور دعا میں اولاً "ربنا یا اللہم ضرور کہے کہ یہ آداب دعا سے ہے ربنا کہنے میں اپنے پروردگار ہونے رب کے مالک ہونے کا اقرار ہے۔ دوسرا فائدہ : اگر بغیر ارادہ کلن میں قرآن مجید کی آواز آجائے اور ارادے سے نہ تو یہ بھی عبادت ہے یعنی ارادہ "سننا بھی عبادت ہے اور اتفاقاً "سن لینا بھی عبادت یہ فائدہ بھی واذا سمعوا سے حاصل ہوا کہ سمع کہتے ہیں مطلقاً سننے کو اور استماع کہتے ہیں ارادہ "توجہ سے سننے کو" اسی لئے اگر آیت سجدہ اتفاقاً "سن لے تب بھی سجدہ تلاوت واجب ہے۔ تیسرا فائدہ : قرآن مجید کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات طیبہ طاہرہ سننا بھی عبادت ہے یہ فائدہ ما نزل الی الرسول سے حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کام کلام اعلیٰ احوال سب رب

کی طرف سے آمادے ہوئے ہیں۔ چوتھا فائدہ: قرآن کریم سن کر رونالکے ہر ذکر الہی پر گریہ و زاری کرنا اور عشق و محبت سے ہوتا اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے یہ فائدہ تفسیر من الد مع سے حاصل ہوا بلکہ عذاب الہی سن کر خوف سے رونا اور رحمت الہی سنکر امید سے رونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ان کے رب کی صفات پر شوق و محبت سے رونا یہ سب کچھ عبادت ہے بلکہ ان کے نام پر وجد کرنا جسم کے روتنے کھڑے ہو جانا اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے تَقْصِرُ مِنْهُمْ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ یعنی جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے ان کا حال یہ ہے۔ اللہ رسول کے ذکر سے ان کی کھالوں پر بل کھڑے ہو جاتے ہیں۔

بھی عشق کی آگ اندھیر ہے! مسلوں نہیں خاک کا ڈھیر ہے!
ترپے پھرنے کی توفیق دے! دل مرضی سوز صدیق دے

پانچواں فائدہ: قرآن کریم جب نوح محفوظؑ میں تھا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی نازل نہ ہوا تھا تو اس میں الفاظ۔ معانی احکام مضامین عرفان ایمان سب کچھ تھا مگر سوز و گداز و رونہ تھایہ صفت قرآن میں جب پیدا ہوئی جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھ لیا اس زبان فیض ترجمانی سے مس ہو کر سوز و گداز و درد عشق جذبہ سب کچھ اس میں ہو گیا۔ جیسے لوح محفوظ میں قرآن کریم مکی مدنی نہ تھا اس میں وقف سکتے رکوع وغیرہ نہ تھے یہ سب چیزیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے سے حاصل ہوئیں۔ ایسے ہی یہ ہے یہ فائدہ بجائے القرآن کے ما افول الی الرسول فرمانے سے حاصل ہوا۔ بلکہ زمین مدینہ معبہ معظمہ نامہ رمضان ہماری عبادت میں دعائوں میں سوز و گداز و درد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے ہی ہے۔ یہ سودا صرف اسی دو کلمہ سے ملتا ہے۔ چھٹا فائدہ: رونے کے ساتھ معرفت حق ہو تو نور پر نور ہے۔ یہ فائدہ معاشرہ فلاح سے حاصل ہوا۔ جب مزہ ہے کہ دل عشق سے پر ہو آنکھیں آنسوؤں سے محبت کی جڑوں میں قائم ہو اس کی شاخیں آنکھوں وغیرہ ہیں۔ ساتواں فائدہ: رورو کر دعا مانگنا قبولیت سے قریب ہوتا ہے یہ فائدہ فاکتبنا مع الشہدین سے حاصل ہوا یعنی وہ لوگ روتے ہوئے یہ دعا مانگتے ہیں۔

دعائیں تو سالک بہت ہیں مگر اثر کے لئے چشم تر چاہئے

یہ کرم بھی رب کی طرف سے ہی ہوتا ہے اور ہرے فیض ہو تو آنکھوں میں نمی آتی ہے بلکہ ہمارا بزرگوں کے پاس حاضری دینا دل کی نرمی آنکھوں کی نمی حاصل کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ آٹھواں فائدہ: معرفت الہی سے جو رونا ہو وہ بہت مقبول ہے رونے کی بہت قسمیں ہیں۔ ان میں سے وہ قسم اچھی ہے جس کا تعلق معرفت الہی اور عشق مصطفویٰ سے ہو۔ خیال رہے کہ عشق معرفت کے بعد ہوتا ہے یہ فائدہ معاشرہ فلاح سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ: اپنے ایمان کا اعان اور لوگوں کے سامنے اقرار کرنا بھی رب تعالیٰ کو پیارا ہے بلکہ اقرار شرط ہے احکام اسلامیہ جاری کرنے کے لئے یہ فائدہ بقولون رہنا امتنا سے حاصل ہوا۔ دسواں فائدہ: پرانا مسلمان ہونا یعنی قدیم اسلامی اللہ کی نعمت ہے یہ فائدہ مع الشاہدین کی پہلی تفسیر سے حاصل ہوا کہ ان نو مسلموں نے پرانے مسلمانوں کے ساتھ ہو جانے کی آرزو کی۔ گیارہواں فائدہ: کسی بندے کا اچھا ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے اور آپسوں کے ساتھ ہونا ان کے زمرہ میں داخل ہونا بڑی نعمت ہے یہ نعمت دنیا میں بھی مفید ہے آخرت میں بھی فائدہ مند یہ فائدہ مع الشاہدین کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ اصحاب کف کا اچھا ہونے کے ساتھ ہو گیا۔ اس کا بھی

بیزاپار لگ گیا۔ بارہواں فائدہ: نو مسلم اور پرانے مسلمان ایمان میں برابر ہیں۔ سب کا مشترک ساتھ ہو گا یہ فائدہ بھی مع الشاہدین کی تفسیروں سے حاصل ہوا۔ رب تعالیٰ نے ان کی اس دعا کا تو ذکر فرمایا مگر یہ نہ فرمایا کہ ان کی یہ وعادہ ہو گئی معلوم ہو کہ قبول ہو گئی۔ تیسرا ہواں فائدہ: اہل کتاب اگرچہ سارے نبیوں کتابوں توحید وغیرہ کو مانتے ہوں مگر مومن نہیں کافر ہیں۔ جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہ مائیں یہ فائدہ امتا سے حاصل ہوا کہ ان عیسائیوں نے کہا کہ ہم اب ایمان لائے۔ چودھواں فائدہ: بعض تحریریں ہمارے اہل عمل کے بعد ہوتی ہیں۔ جیسے اہل نامہ کی تحریر یہ فائدہ لکھنا سے حاصل ہوا کہ انہوں نے عرض کیا کہ اب تک ہمارا ایم کفار کی فرست میں تھا۔ اب وہاں سے منکر مومنین کی فرست میں لکھ دے کیونکہ ہم ایمان لائے۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ میں اتنی دراز عبارت کیوں ارشاد ہوئی ما انزل الی الرسول صرف القرآن کیوں نہ فرمادیا گیا جو مختصر تھا۔ جواب: اس کے کئی جواب اشارہ ”ابھی تفسیر میں عرض کر دیئے گئے کہ یا تو اس لئے کہ ان لوگوں نے قرآن مجید کی آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سن کر گریہ و زاری کی مافانزل میں ان دونوں کا شامل فرمایا گیا اس لئے کہ قرآن کریم میں یہ تہا پینے کی تاثیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کے باعث پیدا ہوئی کار توں بدوق میں آکر اپنا مکمل دکھاتا ہے۔ دوسرا اعتراض: قرآن کریم تو آہستہ آہستہ تیس سال میں نازل ہوا پھر اس کے لئے انزل کیوں ارشاد ہوا۔ انزل کے معنی ہیں ایک دم اتارنا۔ جواب: یا تو یہاں انزل میں تجرید ہے اور اس کے معنی ہیں مطلقاً اتارنا۔ یکدم اور آہستگی کا لحاظ نہیں یا قرآن کریم کا نزول کئی بار ہوا ایک بار آہستگی سے اور بارہا یکدم۔ چنانچہ جبریل امین ہر بار رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم سناتے تھے یا ان لوگوں نے پورا قرآن نہ سنا تھا بلکہ کچھ آیات سنی تھیں ان آیات کا نزول یکدم ہی ہوا تھا۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ سارے عیسائی قرآن مجید منکر روتے اور اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں۔ کیونکہ پچھلی آیت میں عام عیسائیوں کا یہ ذکر ہے یہ بات تو واقعہ کے خلاف ہے۔ بہت عیسائی قرآن مجید کی تردید کرتے اس کا مذاق اڑاتے ہیں پھر یہ فرمان درست کیونکر ہوا۔ جواب: پچھلی آیت میں عرض کیا گیا کہ الذین قالوا انا نصری میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ اس سے نجاشی اور ان کے ساتھی اور وہ ستر عیسائی مراد ہیں جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تب تو یہ آیت کریمہ واضح ہے کہ یہ لوگ جو ایمان لائے ان کا یہ حال ہے کہ قرآن منکر روتے اور عرض کرتے ہیں ”دوسرے یہ کہ قالوا انا نصری سے مراد عام عیسائی ہیں کہ یہ بمقابلہ مشرکین و یہود نرم ہیں اس صورت میں واذا سمعوا سے مراد ان میں سے بعض لوگ ہیں اور مطلب یہ ہے کہ ان عیسائیوں میں بعض لوگ تو یہاں تک مسلمانوں سے قریب ہیں کہ قرآن سن کر رو پڑتے ہیں مومن بن جاتے ہیں بلکہ بیان القرآن میں محمد علی ابوری نے تو یہاں لکھا کہ لارڈ سینٹلی رات کو تہجد کے وقت نماز میں قرآن مجید پڑھ کر روتا تھا اور بھی آج کئی یورپین عیسائی ہیں جن کے دل قرآن مجید کے سننے سے کھلتے ہیں واللہ اعلم بہر حال یہ آیت کریمہ بالکل درست ہے بعض عیسائیوں نے مسلمان ہو کر قرآن مجید کے ترجمے تفسیریں انگریزی میں شائع کیں۔ چنانچہ آج کل محمد پکھتل انگریز کا انگریزی ترجمہ بہت مروج ہے میں نے حرمین شریفین میں انگریز عیسائیوں کی تفسیر انگریزی میں دیکھی وہاں یہ تفسیریں انگریزی خواں حاتی مسلمانوں کو مفت دی جاتی ہیں کسی مشرک یا

یسوی کو اس قسم کی توفیق نہ ملی۔ چوتھا اعتراض: یہ عیسائی جب مسلمان ہو گئے تو انہیں عیسائی کیوں کہا گیا۔ مسلمان ہو جانے کے بعد ان کا مسلمانوں سے محبت کرنا قرآن مجید میں کر دینا اپنے ایمان کا اعلان کرنا عجیب بات نہیں مشرکین اور بعض یسود بھی مسلمان ہو کر یہ کام کرتے ہیں۔ سیدنا عبد اللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی مسلمان ہو کر بڑے مبلغ اسلام ہوئے۔ جواب: اس کا جواب پچھلی آیت میں دے دیا گیا کہ عیسائیوں میں ایسے مخلص بہت ہوئے مشرکین یسود ہیں بہت تھوڑے جو نہ ہونے کے برابر ہیں اس کے متعلق بہت کچھ وہاں ہی عرض کیا گیا۔ وہاں ہی ملاحظہ کرو۔ پانچواں اعتراض: ان عیسائی نو مسلموں سے مسلمان ہو چکنے کے بعد یہ کیوں دعا کی کہ فاکتبنا مع النساہدین یہ لوگ شاید تو ہوں گے ہر مسلمان شاید ہے جواب: اس کے دو جواب تفسیر میں عرض کئے گئے۔ ایک یہ کہ شاہدین سے مراد ہیں پرانے مسلمان جو ان لوگوں سے بہت پہلے توحید و رسالت کی گواہی دے رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگرچہ ہم آج مسلمان ہوئے ہیں مگر مولیٰ اپنے کرم سے ہم کو ان پرانے مسلمانوں میں شمار فرمائے جو ہم سے پہلے بہت نیک اعمال کر چکے۔ دوسرے یہ کہ شاہدین سے مراد ہے قیامت میں انبیاء کرام کے گواہ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما اور ہمارا حشر مسلمانوں کے ساتھ کر ان کی طرح ہم کو انبیاء کرام کا گواہ بنایا۔ سعادت ان کے ساتھ ہم کو بھی نصیب کر۔ چھٹا اعتراض: اس آیت کریمہ میں اتنی دراز عبارت کیوں ارشاد ہوئی اعنہم نفیض من الدمع صرف ہبکو کیوں نہ فرمایا گیا وہ تو مختصر لفظ تھا۔ جواب: اس کا جواب تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ اس میں اشارہ فرمایا گیا کہ ان کے یہ آنسو دوسروں کے لئے فیض رسل ہوتے ہیں۔ خوف خدا عشق حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رونے والے کی جگہ بھی بافیض ہو جاتی ہے نفیض بہت سی پر لطف لفظ ہے۔

تفسیر صوفیانہ: قرآن مجید پڑھنے اور سننے والے مختلف قسم کے ہیں جن میں سے بعض وہ خوش نصیب ہیں جن کی زبان اور کان میں الفاظ قرآن پہنچتے ہیں ان کی عقل تک شواہد قرآن و ان کے دلوں تک تلاوت و لذت قرآن پہنچتے ہیں ان کی رو میں اسی قرآن کے ذریعہ ہمہ نئی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے ان کے اسرار صفات الہی کا نظارہ کرتے ہیں ایسے قاریوں اور سامعین پر علوم غیبیہ اسرار ایسے تجلیات ربانیہ کھل جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں ان کے دل مجلس سماع میں عشق کی آگ سے بھڑک جاتے ہیں۔ ان کے رونگٹے خوف خدا سے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے اعضاء پر وجد الہی علامات طاری ہو جاتی ہیں۔ ان کے یہ حالات اپنے اختیار میں نہیں بلکہ کسی طرف سے فیض کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ان کے پاس کے جن و انس بلکہ زمان و مکان میں عجیب تاثیرات پیدا ہوتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اس حقلی جماعت کا ذکر ہے۔

حکایت: حضرت جنید بغدادی ایک بار نماز میں یہ آیت کریمہ بار بار تلاوت کر رہے تھے کل نفس فانتهت الموت ہاتھ غیبی نے آواز دی اے جنید تمہاری تکرار آیت سے چار مومنین جن مر چکے ہیں جنہوں نے بیت الہی میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا اب اور کتنوں کو مارو گے آگے بڑھو۔ حضرت ابو بکر صدیق قرآن مجید پڑھتے وقت بے تاب ہو کر روتے تھے یہ عیسائی مومن حضرات صحابہ کرام کے فیضان سے آن کی آن میں درجہ پر پہنچ گئے اور اس مرتبہ پر پہنچ کر بھی اپنے کو مبتدی تصور کر کے کہنے لگے کہ مولیٰ ہم کو اس جماعت میں شامل فرما۔ جو تیرے رسول کی قدرو منزلت کا مشاہدہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے

حق یعنی قرآن کو تو پہچان لیا اب صاحب قرآن حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کے مشاہدہ کرنے کا شوق دامن گیر ہوا اور یہ دعائیں قرآن مومن کی ابتدا ہے، صاحب قرآن انتہا (تفسیر عرائس البیان) عارف پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حضور ہی اس کی ابتدا ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی انتہا۔

مرد مومن مالک خشک و تراست   مرد مومن نائب پیغمبر است
مرد مومن را محمد ابتدا است   مرد مومن را محمد انتہا است!

صوفیاء فرماتے ہیں کو کامل وہ ہے جو اچھا ہو اور اچھوں کے ساتھ ہو اچھوں کا ساتھ اللہ کی بڑی رحمت ہے اس لئے ان لوگوں نے دعا کی کہ ہم کو شہدین کے ساتھ لکھ لے لکڑی کے سارے لوہا تر جاتا ہے۔ ٹیکوں کے سارے ہم شامتوں کے مارے گنہگاروں کا انشاء اللہ بیزاریار ہو گا۔ ہر رشتہ نسبت دیکھتا ہے، زوجیت، برادری وغیرہم جس سے ہی ہو سکتی ہے مگر عشق وہ رشتہ ہے جو نہ نسبت دیکھے نہ جنسیت نہ برابری نہ برادری حتیٰ کہ گنہگار کو جناب احمد مختار سے عشق ہو جاتا ہے بلکہ بندہ کو پروردگار سے والہانہ محبت ہو جاتی ہے گنہگار جانتا ہے کہ میں کہاں، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں۔

فہم رازش چہ کنہ من عجبی اوعلی   لاف ہرش چہ زہم من حبشی اوقرشی
مگر پھر دل اختیار میں نہیں اس آستانہ تک پہنچ ہی جاتا ہے، ان کے قدموں سے لپٹ ہی جاتا ہے، عشق کا فدا بھلا کرے کہ ہم جیسے بدکاروں کو سرکاروں تک پہنچا دیتا ہے۔ اب پڑھو لا کتبنا مع النساء بدن اگر اس آیت کی زندہ و جاوید تفسیر دیکھنا ہے اور مع الشہدین کی لذت پوچھنا ہے تو حضرت بلال کو دیکھو۔ ان سے اس ہمراہی کی لذت پوچھو، اکثر اقبل نے حضرت بلال کی بارگاہ میں عرض کیا ہے۔

چمک انھا جو ستارہ تیرے مقدر کا   جہش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا
ہوئی اسی سے ترے دم قدم کی آبلوی   تری غلامی کے صدقے ہزار آزادی
وہ آستان نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لئے   کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے سے

اسی سعیت کی برکت ہے جس نے حضرت بلال کو زندہ جاوید بنا دیا۔

اقبل کس کے لطف کا یہ فیض عام ہے   رومی کو ہے فنا حبشی کو دوام ہے
یہ آیت کریمہ مسائل تصوف کی کلن ہے۔ کلام الہی سن کر رونے، یار کے ذکر پر وجد آنا، رونے اور وجدانی حالت میں کچھ منہ سے عشقی الفاظ اہل پڑنا۔ اچھوں کے ساتھ کی دعائیں کرنا ایمان کے وسیلہ سے دعائیں مانگنا وغیرہ سبھی کچھ اس سے ثابت ہوتا ہے، نیز ان آنسوؤں سے فیض پہنچا رہی ہے کب تک قیامت تک کہ ان آنکھوں کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیض کا چشمہ ہیں گھڑے کلانی ختم ہو جاتا ہے کہ وہ چشمہ سے کٹ گیا مگر نلکے کلانی ختم نہیں ہوتا کہ اس کا تعلق چشمہ سے ہے ایسے رونے والے اللہ کے مقبول ہیں ان کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے پھر انکا فیضان ختم کیسے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیضان کا چشمہ ہیں لویا اللہ اس چشمہ کے نلکے تمام دنیا اس سے ہمیشہ فیض لے کر وہاں کی نہ ہو۔ صوفیاء فرماتے ہیں، جیسے پنسل کے سرے پر حرف مٹانے والا بڑا لگا ہوتا ہے تو پنسل کا ایک سر الگ کھینے کا کام کرتا ہے۔ دوسرا سر اسرار بڑا والے

لکھنے کو مٹانے کا ایسے ہی ہمارے زبان اور دیگر اعضاء کے دو کنارے ہیں ایک کنارہ سے گناہ ہوتے ہیں دوسرے کنارہ سے کئے ہوئے انڈومٹ جاتے ہیں۔ جھوٹ بولے بد نظری کی گناہ لکھنے کے توبہ کر لی تو کچھ سے آنسو مالنے سب کے گناہ بے کئے بن گئے دیکھو وہ لوگ کہ رہے تھے کہ ہم کو شہدین کے ساتھ لکھ لکھ لے یعنی اس آنسو توبہ کی برکت سے ہمارے ہام کفار کی فہرست سے اپنی غلو و کرم سے مٹا دے اور مومنوں کی فہرست میں درج فرما دیئے۔

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْبَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا

اور کیا حال ہے ہمارا کہ نہ ایمان لائیں ہم ساتھ اللہ کے اور اس کے جو آیا ہمارے پاس حق سے اور بلا لے کرتے ہیں ہم یہ

رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ۝ فَاتَّابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوا ۖ اجْتَنِبْتَ تَجْرِي مِنْ

کہ وہ فعل کرے بتکوریب ہمارا ساتھ قوم نیک کے تو توبہ دیا ان کو اللہ نے بوجہ اس کے جو کہا انہوں نے وہ باغات کہ

تَحْتَهَا الْأَنْدَادُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَالَّذِينَ

ہستی ہیں ان کے نیچے ہمیشہ رہیں گئے ان میں ہے نیک کام والوں کا اور وہ وہ جہنوں

نیچے ہمیشہ ان میں رہیں گئے۔ یہ بدلہ ہے نیکوں کا اور وہ جہنوں نے کفر کیا اور ہماری

كَفَرُوا ۖ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝

نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ اسی جگہ ہیں دوزخ والے

آیتیں جھٹلایں وہ ہیں دوزخ والے

تعلق : ان آیات کریمہ کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں نو مسلم مسلمانوں کی ہشتم گریاں زبان ذکر کا ذکر تھا۔ اب ان آیات میں ان کے دل بڑاں اور ارادے کی چٹکی کا ذکر ہے تو یہ ان کے ظاہر کا ذکر فرمانے کے بعد ان کے باطن کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں ان نو مسلم مسلمانوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذکر تھا۔ اب ان کے ایمان سے نہ نکل سکے کا ذکر ہے کہ ان میں ایمان ایسا رچ گیا کہ کسی کے طعن کسی کی ملامت سے نکل نہ سکا۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیت میں مومنوں کی ایمانی چٹکی کا ذکر تھا۔ اب ان آیات میں ان کے ثواب ان کی مقبولیت کا ذکر ہے کہ ارشاد ہے لَنَا لَهُمُ اللّٰهُ جَوْتَحْتُمْ تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں ان نو مسلموں کے داخل فی الدین ہونے کا ذکر تھا

اب ان کے داخل فی الصالحین ہونے کا تذکرہ ہے یعنی وہ ان کی آن میں دین میں بھی آگئے اور صالحین کے زمرہ میں بھی داخل ہو گئے۔

شان نزول : جب حبشی عیسائیوں کا ستر آدمیوں کا وفد مدینہ منورہ سے مومن ہو کر اپنے ملک حبشہ میں واپس چلا اور یہودیوں کے ایمان قبول کر لینے کی خبر ہوئی تو وہاں کے یہودیوں نے انہیں ملامت کی ان پر زبان طعن و راز کی کہ تم لوگوں نے اپنا بادی پستی دین چھوڑ دیا اور ایسا نیا دین اختیار کر لیا جو اس علاقہ میں پہلے سے نہ تھا تب ان لوگوں نے ان یہودیوں کو وہ جواب شاندار دیا جس کا یہاں ذکر ہے (تفسیر خازن مدارک بیضیوی وغیرہ)

تفسیر : وما لنا لا نومن بالله وما جاءنا من الحق - قوی احتمال یہ ہے کہ یہ جملہ نیا ہے لہذا او مالنا کا واؤ ابتدا ہے ما تعجب سے استفہام کے لئے ہے اور لا نومن حل ہے لنا کی ضمیر سے بابت متعلق ہے نومن کے اور وما جاءنا نالغ معطوف ہے اللہ پر اس صورت میں یہ کلام وہ ہے جو ان نو مسلموں نے اپنے دل میں سوچا یا رب تعالیٰ سے عرض کیا اور ہو سکتا ہے کہ اس میں ان لوگوں کو جواب دیا گیا ہو۔ جنہوں نے ان لوگوں کو مسلمان ہو جانے پر طعنہ دیا ہو کر تم نے اپنے پرانے دین کو کیوں چھوڑا۔ اور مسلمان کیوں ہو گئے تب واؤ زائدہ ہے۔ پوشیدہ سوال کے جواب میں واؤ زائدہ آسکتا ہے (روح المعانی)۔ بہر حال ان کا یہ کلام نہایت ہی مفصلانہ ہے حق سے مراد یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی ذات حق ہر قول ہر فعل ہر ادا حق ہے جو سراپا حق ہیں یا مراد قرآن مجید ہے یا اسلام یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یعنی وہ نو مسلم اپنے دل میں سوچتے ہیں یا رب تعالیٰ سے بطور شکریہ عرض کرتے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بطور عقیدت کہتے ہیں یا طعنہ دینے والے عیسائیوں یہودیوں کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سراپا حق ہیں کیوں ایمان نہ لائیں۔ ہمارے پاس وہ حق تشریف لے آیا۔ پھر اس پر ایمان نہ لانا بڑی ناشکری ہے قدری ہے۔ ونطمع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین یہ جملہ ل انومن کی ضمیر سے حال ہے نطمع سے پہلے مبتداء پوشیدہ ہے کیونکہ مضارع جب حال ہو تو اس کے اول واؤ نہیں آتا واؤ صرف جملہ امید حالیہ کے اول آتا ہے بعض شارحین نے فرمایا کہ یہ عبارت نومن پر معطوف ہے اور واؤ عاطفہ ہے اور لا نفیہ کے تحت ہے۔ طمع سے مراد امید قوی ہے یا مراد ہے الایمان۔ دنیوی الایمان بری ہے دینی الایمان اچھی۔ پس دینی الایمان مراد ہے یا طمع کے معنی ہیں کسی چیز سے میر نہ ہونا یا دقت کی خواہش کئے جانا اس کا مقابل ہے قنہ یہ ہونا زیادتی کی خواہش نہ کرنا قنہ سے بنا ہے قناعت دنیا کے لئے قناعت اچھی آخرت کے لئے طمع اچھی بدخل کا پہلا مفعول تو ہے نا اور مفعول دوم الجنة پوشیدہ ہے۔ قوم صالحین سے مراد وہ حضرات صحابہ کرام ہیں جو ان سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور مساجرین و انصار کے لقب سے سرفرازی پا چکے تھے۔ بہت جلو و نیک اعمال کر چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر خدا رسیدہ ہو چکے تھے یعنی ہم لوگ اگرچہ ہیں تو نو مسلم اسلام سے ناواقف آج ہی مسلمان ہوئے مگر ہم کو اپنے رب کریم سے امید قوی ہے کہ ہم کو ان قدیم الاسلام صحابہ کرام کے ساتھ ہی جنت میں داخل فرما دے جو ہم سے پہلے اسلام کی بڑی بڑی خدمات کر کے بہت ترقیاں کر چکے یا یہ مطلب ہے کہ ہم کو اپنے رب سے طمع ہے کہ صلح مومنین میں ہم کو داخل فرمائے اس زمرہ میں ہمارا شمار فرمائے غرضیکہ یا تو وہ صالحین کے ساتھ رحمت میں داخلہ مانگ رہے ہیں یا صالحین کا ساتھ مانگ رہے ہیں

فَاَنَابَهُمُ اللّٰهُ بَعَا قَالُوا اِسْ جملہ میں ان کے اخلاص 'دعا وغیرہ کے نتیجہ کا ذکر ہے۔ اس لئے اس پر ف ترتیب کی الی گئی۔
 اناب بنا ہے انابت سے جس کا مادہ ثواب ہے معنی نیک بدلہ اور جزاء خیر ہم کا مرجع وہی نو مسلم عیسائی ہیں۔ جن کا ذکر اوپر سے چلا
 آ رہا ہے 'بما میں ب سبب ہے اور ما مصدر یہ قول سے مراد یا تو ان کا زبانی قول ہے جو ابھی مذکور ہوا جو صحیح اعتقاد کے ساتھ تھایا
 مراد ہے دلی قول یعنی عقیدہ یا اس سے مراد وہ دعا ہے جو ابھی مذکور ہوئی یعنی فَا كَسَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِیْنَ۔ بَعَا کَانُوا سے یہ
 بتایا گیا کہ یہ ثواب ان کے صرف اس دعا کا اس کلام کا نتیجہ ہے صرف اس قول کو ہم نے قبول کر لیا اور انہیں سب کچھ دے دیا۔
 جنت تجری من تحتها الانہار یہ اثاب کا دوسرا مفعول ہے جنت کے معنی اس کے جمع لانے کی وجہ بننے کے معنی انہار و
 بحار میں فرق کہ جنت میں پانی دودھ شہد شراب طہور کی نہریں کیوں ہیں دریا کیوں نہیں۔ یہ سب باتیں بارہا بیان ہو چکی ہیں
 اتنا سمجھ لو کہ آخرت میں باغات ہیں جن میں پھل ہوتے ہیں وہاں دانے کے کھیت نہیں کیونکہ دانہ بھوک دور کرنے پیٹ
 بھرنے کے لئے ہوتا ہے پھل لذت کے لئے وہاں بھوک نہیں ماکہ کھیت کے دانے ہوں یہ بھی خیال رہے کہ رب تعالیٰ جب
 کرم کرے گا تو ایک مومن کو ایک قول یا ایک عمل کے عوض ایک دو بلکہ بہت سی جنتیں عطا فرما دے گا پھر ہر جنت میں ایک دو
 نہریں نہ ہوں گی بلکہ بہت سی نہریں ہو گئی وہ کریم ہم کو ہمارے لائق جزائے دے گا بلکہ اپنی کرم نوازی اپنی شان کے لائق دے گا۔
 خیال رہے کہ ان لوگوں نے نیکوں کا ساتھ مانگا تھا۔ جنت نہیں مانگی تھی مگر چونکہ نیکوں کا ساتھ جنت میں ہی مل سکے گا اس لئے
 انہیں جنت بھی دے دی گئی 'دانہ حاصل کرنے والے کسان کو بھوسہ بھی مل جاتا ہے 'ایسے ہی صالحین کا ساتھ مانگنے والوں کو
 جنت بھی عطا ہو جاتی ہے۔ خلد بن فہما یہ عبارت اثاب ہم کی ضمیر ہم سے حال مقدرہ ہے 'خلود کے معنی بہت رہنا بھی ہوتے
 ہیں اور عیشہ رہنا بھی 'یہاں ہمیشہ رہنا مراد ہے کیونکہ بہت سی آیات میں ان کے ساتھ ابد ابھی مذکور ہے یعنی وہ لوگ ان جنتوں
 میں ہمیشہ ہمیشہ ابد الابد تک رہیں گے نہ مریں نہ وہاں سے نکلیں وذلک جزاء المحسنین ذلک سے اشارہ جنت وہاں کی
 نہریں وہاں ہمیشہ قیام ہے۔ محسنین کے معنی ہیں نیک لوگ خوش عقیدہ نیک عمل المحسنین سے مراد یا تو یہ ہی لوگ ہیں جن کا ذکر
 ہو رہا ہے یا ہر قسم کے نیک لوگ اس میں اشارہ فرمایا گیا کہ یہ لوگ اپنے اخلاص اور اس دعا اس تمنا کی برکت سے پرانے نیک
 کار مومنوں کے زمرہ میں شمار ہو گئے اور اس جزاء کے مستحق وہاں عمل کا وقت عمل کی مقدار نہیں دیکھی جاتی اخلاص دیکھا جاتا
 ہے والذین کفروا وکذبوا بائنا اولئک اصحاب الجحیم اس عبارت میں تصویر کا دوسرا رخ دکھایا گیا ہے کہ ہر
 چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ جب الذین کے بعد امنو ہو اور بعد میں عطا جنت وغیرہ کا ذکر ہو تو الذین سے مراد صرف انہیں
 ہوتے ہیں کہ مومن جن اور فرشتوں کے لئے جنت اور وہاں کی نعمتیں نہیں فرشتے جنت میں ہوں گے جزاء کے لئے نہیں بلکہ
 جنتیوں کی ضد مت کے لئے بعض جانور جنت میں جائیں گے۔ جیسے اصحاب کف کا کتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتہ عیسیٰ علیہ
 السلام کا چھوڑا بھی جزا کے لئے نہیں بلکہ ان بزرگوں کے ساتھ رہنے ضد مت کرنے کے لئے اور جب الذین کے بعد کفروا کا اور
 دوزخ کی سزا کا ذکر ہو تو وہاں کافر انسان کافر جن سب ہی مراد ہو سکتے ہیں کو دوزخ کی سزا جن کافروں کے لئے بھی ہے یہاں الذین
 سے مراد یا تو دوسرے عیسائی ہیں جو ایمان قبول نہ کریں اور ایمان لانے والوں پر طعن کریں یا مراد یہودی ہیں جن کی اسلام دشمنی
 مشہور ہے کفر سے مراد ان کا پھیلنا کفر ہے یعنی توریت و انجیل کی تحریف اپنے انبیاء کرام کو جھٹلانا ہے۔ کفر و امانی ہے اگر اس
 کے بعد ضبطی اعمال کا ذکر ہو تو اس کے معنی ہوتے جنہوں نے کفر کیا کیونکہ ایک آن کا کفر تمام نیکیاں برہلو کر دیتا ہے لیکن اگر کفروا

کے بعد دوزخ کی سزا کا ذکر ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں جو کافر رہے مرتے دم تک یا جو کافر ہوئے مرتے وقت یا جو کافر ہوئے علم الہی میں کیونکہ ایک آن کافر دوزخی نہیں بناتا بلکہ ایمان کفر و کذب اور کذب ہوا کے معنی ان تین میں سے کوئی کرنا چاہیں یعنی جو کافر کذب کر رہے رہے یا مرتے وقت جنہوں کے کفر و کذب کی یا جو علم الہی میں کافر اور کذب ہوئے اور آیات بھٹانے سے مراد آیات قرآنیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کرنا ہے یعنی آیات سے مراد یا تو قرآن کریم کی آیتیں ہیں یا تو ریت و نیل کی آیتیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم از سر تادم آیات الہیہ میں آپ کے ہاں شریف آیت آپ کی آنکھ شریف آیت وغیرہ کیوں نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نمونہ بنایا ہے نمونہ وہ ہوتا ہے جو کار گیر کامل دکھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامل ذوالجلال کے نمونہ اتم ہیں۔ جہم دوزخ کے ایک طبقہ کا نام ہے۔ یہاں مطلقاً دوزخ مراد ہے اصحاب النار کے معنی ہیں دوزخ والے جو کہ وہاں ہی رہیں وہاں سے نہ نکلیں نہ سرس یعنی وہ یہودی عیسائی جو پہلے سے بھی کافر تھے اور اب ہمارے قرآن ہمارے محبوب اور محبوب کے معجزات کے منکر ہو گئے وہ دوزخی ہیں کہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں کبھی وہاں سے نکل نہ سکیں گے۔

خلاصہ و تفسیر : ان نو مسلم عیسائیوں کی پٹنگی ایمان کا حل یہ ہے کہ جب ان کے ہم قوم عیسائی یا یہودی ان کو مسلمان ہو جانے پر طعنہ دیتے ہیں تو ان کے غمخو کا اثر نہیں لیتے بلکہ ان کو نہایت مخلصانہ تبلیغ والا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول برحق پر ایمان کیوں نہ لائیں جب وہ حق ہمارے پاس آگیا اور ہم نے اسے پہچان بھی لیا پھر ایمان لانے سے رکاوٹ کیا ہے۔ ہمارا حل یہ ہے کہ ہم کو ایمان لا کر اپنے رب کے کرم سے امید قوی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان صالحین و مومنین قدیم الاسلام صحابہ کی جماعت میں شمار فرمائے ہم کو ان کے ساتھ جنت کا داخلہ نصیب فرمادے نئے پرانے مومنوں میں فرق نہ کرے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول اس امید کی وجہ سے انہیں ایسی جنتیں عطا فرمائیں۔ جن کے نیچے شراب طہور، شہد، دودھ وغیرہ کی سریریں بس رہی ہیں یہ لوگ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے نہ انہیں وہاں موت آئے نہ وہاں سے نکالے جائیں۔ ہمارے ہاں نیک کاروں کی جزا یہی ہے ان نیک کار خوش عقیدہ مسلمانوں کا بدلہ تو یہ ہے رہے وہ بد نصیب جو پہلے بھی کافر رہے اور اب بھی ہماری آیات قرآنیہ معجزات نبویہ کے انکاری ہوئے یہ بد نصیب دوزخ والے ہیں کہ وہاں ہمیشہ رہیں گے اور سخت سے سخت عذاب پائیں گے غرضیکہ ایک ہی قرآن ہے ایک ہی نبی ہے مگر لوگ مختلف ہیں ان کے ذریعہ کوئی جاتی بن جاتا ہے کوئی ان کا انکار کر کے دوزخ حاصل کر لیتا ہے نصیب اپنا اپنا۔

فائدے : ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : کفر میں کمزوری ہے ایمان میں دل کی قوت دیکھو یہ نو مسلم عیسائی ایمان لاتے ہی ایسے شیر دل بہادر ہو گئے کہ انہیں اپنی قوم کے بدعنوان زبان درازوں کی کوئی پروا نہ رہی ان سب سے صاف صاف کہہ دیا و ما لنا لا مومن جیسے کہ فرعون بنی اسرائیل نے اپنے سے پہلے فرعون سے ڈرتے بھی تھے اس کی اطاعت بھی کرتے تھے مگر ایمان لاتے ہی اللہ نے انہیں دل کی وہ قوت عطا فرمائی کہ فرعون کے ڈرانے و حکمانے پر صاف صاف کہہ دیا۔ فاقض ما انت قاض جو تجھ سے ہو سکے کر لے مقوی ہو انہیں خدا میں جسم کو قوت دیتی ہے ایمان و تقویٰ دل کو تقویت بخشتے ہیں۔ دوسرا فائدہ : ایمان کے لئے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو ماننا کافی نہیں نہ توحید سے نجات ہے بلکہ

مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے انہیں جانے پہچانے یہ فائدہ من الحق کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا کہ حق سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کا ذکر باللہ کے ساتھ کیا گیا۔ تیسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ کسی کے پاس آنے جانے سے پاک ہے آنا جانا ساتھ رہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے یہ فائدہ وما جاءنا من الحق سے حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے جاءنا ارشاد نہ ہوا بلکہ حق کے لئے فرمایا گیا۔ چوتھا فائدہ: اچھوں کا ساتھ اور نیکیوں کے زمرہ میں داخل ہونا اللہ کی بڑی نعمت ہے یہ فائدہ مع القوم الصالحین سے حاصل ہوا شیطان سے وہی بکری محفوظ رہتی ہے جو ریوڑ میں رہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی واد خلنی برحمتک فی عبادک الصالحین موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی والحقنی بالصالحین اللہ تعالیٰ اچھوں کا ساتھ نصیب کرے۔ پانچواں فائدہ: اسلام لاتے ہی نو مسلم اور پرانا مسلمان نفس ایمان میں برابر ہو جاتے ہیں کوئی پرانا مسلمان کسی نو مسلم کو اس لئے حقارت سے نہ دیکھے کہ وہ نو مسلم ہے یہ فائدہ ان بدخلنا رہنا سے حاصل ہوا بلکہ جو آج مسلمان ہوا اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے اور پرانے مسلمان کے گناہ موبود ہیں اس لئے وہ نو مسلم قابل احترام ہے۔ چھٹا فائدہ: اللہ تعالیٰ نکتہ نواز ہے چاہے تو ایک لفظ سے سارے گناہ بخش دے اور روزِ قیامت بنادے یہ فائدہ فانابہم اللہ سے حاصل ہوا۔ دیکھو ان لوگوں کے صرف اس کئے پر ونطمع ان بدخلنا رب نے انہیں جنت کا وارث بنادیا یہ فائدہ بما قالو سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے عطاء جنت کا سبب ان کا یہ قول بنایا۔ لہذا مسلمان کو چاہئے کہ ہمیشہ اچھی بات منہ سے نکالے۔ ساتواں فائدہ: اللہ تعالیٰ ایک مومن کو صرف ایک جنت عطا فرمائے گا۔ بلکہ کئی جنتیں دے گا یہ فائدہ بنات جمع فرمانے سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: نیکی کی تمنا کرنا بھی نیکی ہے دیکھو ان نو مسلم عیسائیوں نے جماعت صحابہ میں شامل ہونے کی تمنا کی تو اس تمنا پر بھی انہیں ثواب دیا گیا کہ ارشاد ہوا فانابہم اللہ بما قالوا نیکی کرنا، نیکی میں مدد دینا، نیکی کی تمنا کرنا سب ہی ثواب ہے یہ ہی حال گناہ کا ہے۔ نواں فائدہ: اگر رحمت الہی دیکھیری کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھٹک قرآن مجید کی ایک آیت سے ایمان مل جاتا ہے اگر احرار سے دیکھیری نہ ہو تو ہمیشہ حضور کو دیکھنے پر قرآن سننے جاننے سے بھی ایمان نہیں ملتا یہ فائدہ والذین کفروا وکذبوا بالما نسا سے حاصل ہوا دیکھو یہ نو مسلم عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نگاہ دیکھ کر آپ سے صرف چند آیات سن کر ایمان لائے انکار مکہ یہود مدینہ نے عمر بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سارا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جانا سمجھا مگر مومن نہ ہوئے رب کی بے نیازی سے خوف چاہئے۔

پس اعتراض یہ نو مسلم عیسائی ایمان لاتے ہی نیک و صالح ہو گئے ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے پھر انہوں نے یہ کیوں کہا کہ ہم کو صالح قوم میں داخل فرما۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گذر گیا کہ صالحین سے مراد پرانے مسلمان ہیں جو بہت سے نیک اعمال کر چکے ہیں ان نو مسلمانوں کے ایمان لانے سے پہلے ہی اللہ ایہ دعا بہت ہی درست ہے مطلب یہ ہے کہ مولیٰ ہماری بے عملی کو نہ دیکھ ہم کو ان عاملین کے زمرہ میں شامل فرمائے یا جنت میں ان کے ساتھ جگہ دے۔ دو سرا اعتراض: یہاں بما قالو فرمانے سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ صرف اس کئے سے جنتوں کے بھی مستحق ہو گئے اور پرانے صالحین کے ساتھ ہو گئے یہ تو نا انصافی ہے کہ ایک شخص کو بغیر کسی عمل کے بڑے پرانے عاملوں کے برابر کر دیا جائے (آریہ)۔ جواب: یہ نا انصافی نہیں بلکہ کرم نوازی اور عطاء خسروانہ ہے۔ جنت کسی بھی ہے اور وہی یا عطا یا بھی یہ عطا جنت ہے رب تعالیٰ نیک کار

مومنوں کے چھوٹے بچوں کو جو ہوش سنبھالنے سے پہلے فوت ہو گئے ان کے ماں باپ کے ساتھ جنت میں رکھے گا تو ماں باپ کو کسی جنت ملے گی۔ ان بچوں کو عطا کی جنت کسی کا حق مار لینا بے انصافی ہے۔ بغیر حق کچھ دے دینا مہربانی۔ تیسرا اعتراض: یہاں فرمایا گیا کفر و کذب ہوا یا مانتا حالانکہ آیات کا جھٹلانا بھی کفر ہے تو کفر اور جھٹلانے کو الگ الگ کیوں فرمایا۔ جواب: یہاں کفر سے مراد ہے کچھ نیوے کالان کے احکام و فرمانوں کا انکار اور جھٹلانے سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن و معجزات کا انکار لہذا مضمون میں تکرار نہیں یا یوں کہو کہ کفر و کفر سے ہی قسم کا ہے جن میں سے ایک کفر ہے آیات الہیہ کا جھٹلانا یا کفر و کفر کے لئے کفر ہوا یا مانتا ارشاد ہوا۔ کفر کذب و کفر بدترین کفر ہے۔ چوتھا اعتراض: ان نو مسلم عیسائیوں نے تو صالحین کا ساتھ مانگا تھا۔ جنت نہیں مانگی تھی اس کی جزاء میں جنت کی عطا کا ذکر کیوں ہوا کہ فرمایا فانابہم اللہ بما قالوا جنات تجری جوارى: چند وجہ سے ایک یہ کہ اچھوں کی ہمراہی مانگنا بھی عبادت ہے اور عبادت کی جزاء جنت ہے دوسرے یہ کہ اچھوں کی ہمراہی جنت ہی میں نصیب ہوگی کہ وہی تو اچھوں کا مقام ہے ان کے ساتھ رکھنے کے لئے انہیں جنت دی گئی۔ تیسرے یہ کہ جو دانہ مانگتا ہے اسے بھوسہ بھی ساتھ ملتا ہے کسان دانہ کے لئے کاشت کرتا ہے بھوسہ بھی پاتا ہے۔ اچھوں کی جنت دانہ ہے اس کے مقابلہ جنت اور وہاں کی نعمتیں بھوسہ ہیں وہ بھی عطا کی گئیں۔

تفسیر صوفیانہ: بعض انسانوں کی فطرت میں کفر و فسق ہے ان کی ہدایت عارضی ہوتی ہے پھر وہ اپنی فطرت کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ یو اوگ صورتاً انسان ہوتے ہیں میرت میں شیطان یا دوندے یا جانور وہ سب کچھ بن کر بھی نہیں بنتے اور سب کچھ دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے بعض لوگوں کی فطرت میں ہدایت اطاعت معرفت داخل ہے ان کی گمراہی عارضی ہوتی ہے ان کے چراغ میں تیل بتی سب کچھ ہوتا ہے صرف دیاسلائی دکھانے کی دیر ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں ان دونوں قسم کے لوگوں کا ذکر ہے ان نو مسلم عیسائیوں نے حضرات صحابہ کرام کی صحبت پاتے ہی ایمان قبول کر لیا اور لوگوں کے طعن پر کہہ دیا کہ ایمان کیونکر قبول نہ کریں ہمارے پاس تو حق آگیا یعنی تیل بتی ہر چیز تیار تھی لہذا دکھانے کی دیر تھی وہ ہم کو مل گیا ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صالحین میں داخل فرمائے کیونکہ ہماری ان کی فطرت ایک ہی ہے یہ لوگ تو جنتوں کے مستحق ہو گئے اور پہلی قسم کے لوگ دوزخ کے اندھن بنے ہر قوم وہاں ہی پہنچتی ہے جہاں کا فیہ ہوتا ہے مولا فرماتے ہیں۔

خوئے بد در ذات تو اصل نبود کز بد اصل نیاید جز جہود!
آں بدی عاریتی باشد کہ او آرد اقرار و شود او توبہ جو!
بجو آدم زلش عاریہ بود! لاجرم اندر زماں توبہ نمود!
چونکہ اصلی بود جرم آں الیسی رہ نبودش جانب توبہ نفیس!

آدم علیہ السلام کی اغزش عارضی تھی لہذا بہت جلد رجوع و توبہ انہیں میسر ہو گئی۔ الیسی کا جرم اصلی تھا اور اس کی گزشتہ عبادات عارضی اس لئے اسے توبہ نصیب نہ ہوئی۔ عارضی سیاہی صابن سے دھل جاتی ہے اصل سیاہی کو کون دھوئے (از روح البیان) صوفیاء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں دو قسم کو دعائیں مذکور ہیں۔ بعض وہ جو خود رب تعالیٰ نے ہم کو تعلیم کے لئے ارشاد فرمائیں جیسے اهدنا الصراط المستقیم۔ بعض وہ جو دعائیں جو مقبول بندوں نے مانگیں اور رب تعالیٰ نے نقل فرمائیں۔

دوسری قسم کی دعائوں میں دو برکتیں ہیں ایک قرآن مجید کی دعا ہو تاو دوسرے مقبول بندوں کے منہ سے نکلی ہوئی ہونا یہاں جو دعائیں ہیں وہ دوسری قسم کی ہیں یہ بہت ہی مقبول ہیں بعض بات انسان کے منہ سے ایسی نکل جاتی ہے جس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور انسان مقبولین میں سے بن جاتا ہے۔ بعض بات ایسی نکل جاتی ہے جس سے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ شیطان کی ایک بات سے اس کی لاکھوں سال کی نیکیاں برباد ہو گئیں لہذا کن لا مسجد نبشر حضرت آدم علیہ السلام کی ایک ہی بات سے ان کی خطا معاف ہو گئی دیکھو رب نے فرمایا **إِنَّمَا أَقُولُ النَّاسَ** انہوں نے ان نو مساموں کو جنتیں ایک قول کی وجہ سے عطا فرما دیں نیز صوفیاء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیات اللہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار آیات اللہ کا انکار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر کافر ہے مومن جو خشک رونی کھاتا ہے وہ جنت کی نعمت ہے جو پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے وہ جنت کا لباس ہے جس جھوٹے میں رہتا ہے وہ جنت کا محل ہے کہ وہ ان چیزوں کا استعمال کر کے اللہ کی اطاعت کرتا ہے پڑائی والے قیدی کو مضبوط کالی کو ٹھڑی میں رکھتے ہیں اسے اچھا کھانا دیتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ کھانا رحمت کا نہیں عذاب و سزا کا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا

اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے نہ حرام کرو ان پاکیزہ چیزوں کو جو حلال کیں اللہ نے واسطے تمہارے اور نہ
اے ایمان والو نہ حرام ٹھہراؤ وہ ستھری چیزیں جو اللہ نے تمہارے لئے حلال کیں اور حد سے نہ بڑھو

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۝

سے بڑھو بے شک نہیں پسند کرتا اللہ بڑھنے والوں کو اور کھاؤ اس میں سے جو روزی دی تمکو اللہ نے حلال پاکیزہ
بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہیں اور کھاؤ جو کچھ نہیں اللہ نے روزی دی حلال و پاکیزہ

تَقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝

ڈرو اللہ سے وہ اللہ کہ تم اس پر ایمان لانے والے ہو۔

اور ڈرو اللہ سے جس پر نہیں ایمان ہے۔

تعلق : ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیات میں عیسائیوں کی تعریف کے سلسلے میں ارشاد ہوا تھا کہ ان میں قیس و راہب لوگ ہیں جس سے شبہ ہو سکتا تھا کہ ترک دنیا اور حلال چیزوں کو حرام کر لینا رب تعالیٰ کو پسند ہے کیونکہ قیس و راہب تارک الدنیا تھے۔ لہذا اب مسلمانوں کو تارک دنیا اور حلال چیزوں کو حرام کر لینے سے منع فرمایا جا رہا ہے غرضیکہ پچھلی آیت کریمہ سے ایک شبہ کو دور کیا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیات میں اچھے عقائد کی تعلیم تھی اب اچھے اعمال کرنے اچھی غذا میں کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ گویا جزا کا ذکر فرما کر شاخوں کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیت میں ان عیسائیوں کی برائیاں بیان ہوئیں جو کافر اور دین کو جھٹلانے والے ہیں۔ اب مسلمانوں کو حد سے بڑھنے سے روکا جا رہا ہے جو ان عیسائیوں کا طریقہ تھا۔ چوتھا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں مسلمانوں کو خبر دی گئی تھی کہ تم وہ

مسالمین ہو جن کے ساتھ ملے ساتھ رہنے کی تمنا دوسری قومیں کرتی ہیں کہ رب سے دعائیں کرتی ہیں ان ہم خلنا مع القوم الصالحین اب مسلمانوں کو فرمایا جا رہے کہ تم اپنی ساکھ قائم رکھو ہمیشہ مسالمین رہو اپنے کسی کام میں حد سے آگے نہ بڑھو۔

شانِ نزول : ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت میں وعظ فرمایا جس میں قیامت دوزخ اور عذاب الہی کا ذکر بلیغ کیا۔ حضرات صحابہ کرام کے دلوں پر بہت ہی اثر ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کے گھر میں دس صحابہ کرام جمع ہوئے۔ ابریکر صدیق، علی مرتضیٰ، عبد اللہ ابن مسعود، ابوذر غفاری، مولیٰ ابی حذیفہ، عبد اللہ ابن عمر، مقداد ابن اسود، سلمان فارسی، معقل ابن مقرن، خود عثمان ابن مظعون صاحبِ خانہ اور ان بزرگوں نے تارک الدنیا ہو جانے کا عہد کیا وعدہ کیا کہ ہم ہمیشہ دن کو روزہ رات کو نوافل ادا کریں گے، بستروں پر نہ سوئیں گے گوشت چربی وغیرہ اچھے کھانے نہ کھائیں گے۔ عورتوں سے نکاح نہ کریں گے اور جو شادی شدہ ہیں وہ اپنی بیویوں کے پاس نہ جائیں گے۔ ثاںت پھنس گے، خانہ بدوش ہو کر زمین میں مسافرانہ زندگی بسر کریں گے حتیٰ کہ بعض صاحبوں نے کہا کہ ہم خصی ہو جائیں گے تاکہ عورتوں کے لائق نہ رہیں کیونکہ گناہوں کی جڑ دنیا ہے نہ دنیا سے ہم تعلق رکھیں گے نہ گناہ کریں گے یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان ابن مظعون کے گھر تشریف لے گئے مگر وہاں کسی کو نہ پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی بیوی ام حکیم سے پوچھا کہ کیا یہ خبر حق ہے کہ ان لوگوں نے یہ عہد و بیان کئے ہیں ام حکیم نے نہایت حکیمانہ انداز میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عثمان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی ہے تو سچ ہے کچھ دیر بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا انہوں نے اس کا اقرار کیا اور عرض کیا کہ ہم نے نیت خیر سے یہ ارادہ کیا ہے تاکہ گناہوں سے بچے رہیں اور ناراضی الہی کے مستحق نہ بنیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے رب نے ترک دنیا کا حکم نہیں دیا روزے بھی رکھو انظار بھی کرو رات کو سوؤ بھی نوافل بھی پڑھو میں تم کو عیسائیت کی تعلیم دینے نہیں آیا دیکھو میں نے نکاح بھی کیا گوشت بھی کھاتا ہوں، دنیا میں بھی مشغلہ رکھتا ہوں یہ میری سنت ہے جو میری سنت سے منہ موڑے وہ میری جماعت سے نہیں، تم پر اپنی جان کا بھی حق ہے۔ اپنی بیوی بچوں کا بھی گذشتہ تو میں اپنے نفسوں پر ایسی سختیاں کر کے ہلاک ہو گئیں یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید فرمائی گئی۔ (تفسیر کبیر، روح البیان، خازن، صلوٰی، مدارک، تنویر المقیاس وغیرہ) اس کے شانِ نزول میں اور روایات بھی ہیں مگر یہ روایت قوی ہے، بہر حال حضرات صحابہ کرام بلکہ تمام مسلمانوں کی فہمائش کے لئے یہ آیات اتریں۔

تفسیر : یا ایہا الذین امنوا چونکہ آئندہ کچھ احکام اور کچھ ممانعتیں بیان ہو رہی ہیں اور یہ چیزیں مومنین کے لئے ہوتی ہیں کافر احکام شرعیہ کے ملک نہیں اس لئے پہلے انہیں امنوا کے خطاب سے پکارا تو یہ احتمال یہ ہے کہ اس خطاب میں تمام افس و جن مومنین شامل ہیں۔ صرف صحابہ سے خطاب نہیں کہ اگرچہ شانِ نزول خاص ہے مگر الفاظ عام ہیں اس خطاب کے نکات بارہا بیان ہو چکے لا تعرموا طبیات ما احل اللہ لکم۔ لا تعرموا بنا ہے تحریم سے جس کے معنی ہیں حرام کرنا، حرام سمجھنا، حرام کرنا، کافوی دینا یہاں سارے معنی درست ہیں، طبیات جمع ہے طیبہ کی اس کا لہوہ ہے طیب ط کسریٰ کے

جزم سے طیب کے بہت معنی ہیں کھری چیز، تنہاری صاف کی ہوئی چیز، اندرونی پاکی اور صفائی والی چیز، عمدہ اعلیٰ چیز، دل پسند چیز،
 دل قبول کرے اس لئے خوشبو کو طیب مدینہ منورہ کو طیبہ۔ مومن کو طیب مومنہ کو طیبہ کہا جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے الطیبات
 للطیبین یہاں آخری معنی مراد ہیں یعنی پسندیدہ چیز، لذت طیب وہ لذت چیز ہے جس کی طرف دل راغب ہو اس کا مقابل ہے
 غیث، جیسے حلال کا مقابل ہے حرام اور ظاہر کا مقابل ہے نجس بعض چیزیں حلال ہیں مگر طیب نہیں جیسے کڑوی اور بد مزہ بودار
 حلال چیزیں اور بعض چیزیں طیب بھی ہیں حلال بھی جیسے لذت مزے دار غذا میں پھل وغیرہ ما اھل سے مراد مطلقاً حلال چیزیں
 ہیں خواہ کھانے کی ہوں یا پینے کی یا برتنے کی جیسے حلال غذا میں حلال مشروبات حلال لباس زیویاں مکانات وغیرہ اس ایک لفظ
 میں تمام چیزیں داخل ہیں یعنی اللہ کی حلال کی ہوئی لذت نعمتوں کو نہ تو اپنے پر حرام کر لو قسم کھا کر یا عمدہ کر کے نہ دوسروں کے لئے
 حرام کرو۔ ان کی حرمت کا فتویٰ دے کر یا حق میں حرام چیز شامل کر کے چنانچہ بحیرہ سائبہ وغیرہ جانوروں کو حرام نہ کہو یوں ہی آج
 کل کی مروجہ فائتہ ختم کی چیز کے حرام ہونے کے فتوے نہ دو۔ غرضیکہ یہ ایک فرمانِ صدا کا کلام کو شامل ہے رب تعالیٰ فرماتا
 ہے لم نعزم ما احل اللہ لک یوں ہی اپنے حلال مال میں مضروب چوری، حق غیر کامل، ماکر، خطا، مظلوم کر کے حلال کو حرام نہ
 کرو (از تفسیر کبیر) ولا تعذوا اس عبارت میں یا تو پہلے حکم کی ہی تاکید ہے یا نیا حکم ہے یہ بنا ہے اعتناء سے جن کلامہ عدو ہے
 معنی حد سے بڑھ جانا یعنی اللہ تعالیٰ نے حرام و حلال چیزوں کے لئے حدیں مقرر فرمادیں ہم تم ان سے آگے نہ بڑھو اگر اس سے
 مراد ہے حلال کو حرام نہ کر لینا تو اس پہلے حکم کی تاکید ہے اور اگر مراد ہے حرام کو حلال نہ بنالینا تو نیا حکم ہے یعنی نہ تو حلال و طیب
 چیزوں کو حرام کر لو نہ حرام کو حلال جانو کیونکہ ان اللہ لا یحب المعتدین اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے جو
 حلال و طیب چیزوں کو حرام جانیں وہ بھی رب کے محبوب نہیں مردود ہیں اور جو حرام کو حلال جانیں وہ بھی مردود ہیں تم کو چاہئے
 کہ تابع فرمان الہی رہو جسے وہ رب کہہ کر حلال کرے اسے حلال جانو جسے حرام کرے اسے حرام جانو۔ وکلوا مما رزقکم اللہ
 حلالاً طیباً اس عبارت کا منشا یہ ہے کہ صرف حلال سمجھنے پر ہی کفایت نہ کرو بلکہ حلال طیب چیزیں خود کھاؤ بھی اوروں کو
 کھانے کا حکم بھی دو کلو امر ہے یا مباح کرنے کے لئے ہے یا واجب کرنے کے لئے کیونکہ جان بچانے کے لئے کھانا فرض ہے
 مرن رت رکھ کر مریانا حرام روزانہ کئی بار کھانا سنت ہے زیادہ کھانا جائز حلال کھانا فرض ہے حرام کھانا حرام ہے لہذا کلو امیں
 دو احتمال ہیں یعنی کھاؤ یا کھانے کو جائز جانو کھانے سے مراد مطلقاً استعمال کرنا ہے جس میں کھانا چننا پینا برتن سب ہی داخل ہیں
 چونکہ حرام و حلال کا تعلق زیادہ کھانے سے ہوتا ہے اس لئے اکثر کھانے کا ذکر فرمایا جاتا ہے رب فرماتا ہے لا تا کلووا الربوا
 سود نہ کھاؤ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سود کھاؤ نہیں چمن اور برتن لو مطلب یہ ہے کہ بالکل استعمال نہ کرو حلال وہ چیز ہے جو
 شریعت میں حرام نہ ہو حرام تین قسم کی ہیں بذات خود خرام جیسے سور، گنا، گدھا وغیرہ حرام۔ حرام بغیرہ جو کسی علوت کی وجہ سے
 حرام ہو جولو جیسے مردار بکری وغیرہ حرام عارضی جو ہماری کسی حرکت سے ہمارے لئے حرام ہو جائے جیسے چوری، ہونے، سود،
 رشوت یا حرام کمائیوں، ناجائز پیشوں سے حاصل کی ہوئی چیزیں ان تمام کی تفصیل قرآن مجید نے نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمائی ان تین کے سوا بقی سب چیزیں حلال ہیں حلال کے بعد طیب کا ذکر فرمانے میں وہ حکمت ہے جو ابھی عرض کی گئی
 کہ بعض چیزیں حلال ہوتی ہیں طیب نہیں جیسے تھوک، ریشم وغیرہ بعض چیزیں طیب یعنی مزید لذت دہوتی ہیں مگر حلال نہیں
 جیسے بعض حرام جانوروں کے گوشت کہ بظاہر بڑے مزیدار معلوم ہوتے ہیں مگر حلال نہیں بعض چیزیں حلال بھی ہیں طیب بھی

جیسے حلال گوشت یا اپنی زوجہ اس لئے حلال کے ساتھ طیب فرمایا گیا۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مومنون اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ حلال چیزوں کو حرام کر لینا تقویٰ نہیں بلکہ تقویٰ کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود میں رہا جائے یہ مقصد بھی ہے کہ حلال طیب چیزیں کھانے استعمال کرنے میں اتنے مشغول نہ ہوؤ کہ تم خدا تعالیٰ کو ہی بھول جاؤ اس کا ذکر ہمیشہ اپنے دل میں رکھو یہ بھی مقصد ہے کہ ایمان کے ساتھ تقویٰ بھی ضروری ہے تقویٰ میں تمام برائیوں سے بچنا اور تمام نیکیاں کرنا داخل ہے یا یہ مقصد ہے کہ ایمان کے ساتھ تقویٰ بھی ضروری ہے تقویٰ میں تمام برائیوں سے بچنا اور تمام نیکیاں کرنا داخل ہے یا یہ مقصد ہے کہ حلال طیب روزی تقویٰ کے لئے استعمال کرو کیونکہ عبادت کی روح عبادت کا نور اکل حلال صدق مقل سے وابستہ ہے اگر روزی حرام ہے تو کسی عبادت میں نور اور سرور نہ ہو گا۔ نوے فیصدی تقویٰ اکل حلال صدق مقل میں ہے دس فیصدی تقویٰ باقی دوسری چیزوں میں یعنی اے مسلمانوں کوئی عمدہ بیان کرو مگر اللہ سے ڈر کر کرو ہمیشہ اللہ کا ذکر اپنے دل میں رکھو جس پر تمہارا ایمان ہے ایمان کا تقاضا تقویٰ ہے۔

خلاصہء تفسیر : اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں حرام کی ہیں بعض چیزیں حلال اور کتا وغیرہ حرام ہے مگر وہ غیر حلال ہے۔ حلال جانور طیب ہیں۔ حرام جانور خبیث اب جو کوئی ان طیب چیزوں کو حرام ذریعوں سے حاصل کرے یا اس میں حرام شامل کرے وہ طیب کو حرام بناتا ہے یوں ہی جو قسم وغیرہ کے ذریعہ طیب کو حرام کرے وہ بھی جرم کرتا ہے ان سب کی ممانعت اس آیت میں فرمائی گئی۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو وہ لذیذ چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہیں تم نہ تو انہیں حرام سمجھو نہ اپنے پر کسی طریقہ سے حرام کر لو نہ دوسروں کو ان کے حرام ہونے کا تقویٰ دو نہ ان میں حرام چیز خلط کر کے حرام بناؤ نہ انہیں حرام کہو یوں ہی کسی حرام چیز کو حلال جان کر حد شرعی سے آگے نہ بڑھو اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں یعنی حلال طیب کو حرام جاننے والوں اور حرام چیز کو حلال جاننے والوں کو ناپسند کرتا ہے جو حلال طیب روزی تمہیں اللہ دے وہ خوب کھاؤ پیو استعمال کرو تقویٰ اس میں نہیں کہ حلال کو حرام کر لو بلکہ حرام سے بچنا تقویٰ ہے لہذا ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو ایمان کے ساتھ تقویٰ لازم ہے۔

حکایت : امام حسن رضی اللہ عنہ ایک دعوت میں تشریف لے گئے آپ کے ساتھ فرقہ بچی اور اس کے ساتھی بھی تھے دعوت میں بھنے مرغ شہد فالودہ اور قسم قسم کے کھانے شربت تھے فرقہ الگ ہو گیا امام حسن نے پوچھا کہ کیا تیرا روزہ ہے وہ بولا نہیں لوگوں نے کہا کہ یہ عمدہ غذا میں نہیں کھایا کرتا تو حضرت امام حسن نے فرمایا کہ اے فرقہ شہد ایک مکھی کے منہ کا لعاب ہے آنا بھی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں ان میں سے کوئی چیز حرام ہے اللہ کی نعمتیں بندوں کے ہی لئے پیدا ہوئی ہیں ایک روایت میں ہے کہ کسی نے امام حسن سے عرض کیا کو فلاں شخص لذیذ غذا میں نہیں کھاتا وہ کہتا ہے کہ میں ان کا شکریہ ادا نہیں سکتا آپ نے فرمایا کہ وہ ٹھنڈا پانی بھی پیتا ہے یا نہیں لوگوں نے کہا ہاں پیتا ہے فرمایا کیا وہ ٹھنڈے پانی کا شکریہ ادا کر سکتا ہے وہ جاہل ہے ٹھنڈا پانی اللہ کی بڑی نعمت ہے جس کا شکریہ ناممکن ہے (تفسیر مدارک)۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ : اسلام میں ترک دنیا حرام ہے تصوف کے معنی یہ نہیں کہ حلال چیزیں چھوڑ دی جائیں حرام سے بچنے سے تصوف حاصل ہوتا ہے یہ فائدہ لاتعموما کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا

یعنی حرام نہ سمجھو 'دوسرا فائدہ: اگر کسی شخص نے قسم کے ذریعہ اپنے پر حلال چیز کو حرام کر لیا ہو وہ قسم توڑ کر حلال چیز کھائے اور قسم کا کفارہ ادا کرے قسم کا پیمانہ بنا کر حلال سے پرہیز نہ کرے یہ فائدہ لا تحریموا کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا حرام نہ کرلو' لہذا اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ میں گوشت نہ کھاؤں گایا اپنی بیوی کے پاس نہ جاؤں گایا میں باپ کی خدمت نہ کروں گا تو قسم کی وجہ سے ان چیزوں سے محروم نہ رہے بلکہ یہ کام کرے قسم کا کفارہ دے رب تعالیٰ فرماتا ہے لم تعزوم ما احل اللہ لک تیسرا فائدہ: جو چیز رب تعالیٰ نے حرام نہ کی ہو وہ حلال ہے اسے حرام نہ کو یہ فائدہ لا تحریموا کی تیسری تفسیر سے حاصل ہوا حرام نہ بناؤ لہذا فاتحہ ختم شریف وغیرہ کے کھانے حرام نہ جانو یہ چیزیں حلال ہیں اللہ کا کام پڑھ دینے یا کسی کو ایصال ثواب کر دینے سے حرام نہیں ہو جاتیں رب تعالیٰ فرماتا ہے قل لا اجد لهما اوحی الی چوتھا فائدہ: حلال و طیب میں کچھ فرق ہے۔ حلال وہ چیز ہے جو حرام نہ ہو طیب وہ چیز ہے جو گندی نہ ہو ستھری ہو اس سے دل نفرت نہ کرے لہذا اتھوک ریخت وغیرہ اگرچہ حرام نہیں حلال ہیں مگر طیب نہیں یہ فائدہ طلالا طیباً سے حاصل ہوا پانچواں فائدہ: یہ سمجھنا کہ فقیر یا بزرگ وہ ہے جو اچھا کھانا اچھا لباس استعمال نہ کرے اپنے پاس پیسہ نہ رکھے اچھے مکان میں نہ رہے غلط ہے بزرگ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغ اور فالودہ کھایا ہے۔ آپ کو مٹھائی اور حلوہ بہت پسند تھا اور فرماتے تھے کہ مومن مٹھا ہوتا ہے حلوہ پسند کرتا ہے۔ (تفسیر مدارک) خیال رکھو: کہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مذاہم صالحین بندوں کے لئے پیدا فرمائی ہیں۔ فاسق فاجر لوگ تو ان کے طفلی کھالیتے ہیں اب ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ اعلیٰ نعمتیں بدکاروں فاسقوں فاجروں کے لئے ہیں نیک لوگوں کے لئے خشک روٹی موٹے کپڑے ٹوٹے مکان اور فاسقوں کی دست نگری ہے یہ محض غلط ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے والطیبات من الرزق قل ہی للذین امنوا فی الحیوة الدنیا خالصتہ یوم القیمتہ معلوم ہو کہ دنیا میں اچھے کھانے مومنوں کے لئے ہی پیدا کئے گئے کفار فسق ان کے طفیل کھاتے ہیں اور قیامت میں تو صرف مومنوں کو ملیں گے کفار ان سے محروم رہیں گے۔ چھٹا فائدہ: شرعی حرام چیزوں کو حلال جانا بدینی ہے یہ فائدہ لا تعتدوا کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا جیسا کہ تفسیر میں عرض کیا گیا۔ بعض بے دین تارک نماز، بھتیجی، چر سی پستی ہو کر فقیری اور خداری کا دعویٰ کرتے ہیں لوگ ان کے معتقد ہو جاتے ہیں دونوں مردود ہیں فقیری کے لئے تقویٰ ضروری ہے۔ ساتواں فائدہ: اہل سنت کے نزدیک حرام روزی بھی رزق الہی ہے مگر اس کا استعمال گناہ ہے یہ فائدہ کلاوا مما رزقکم اللہ حلالا طیباً سے حاصل ہوا جیسا کہ تخصیص کا فائدہ ہے کہ وہ بعض چیزوں کو نکالنے کے لئے ہوتی ہے۔ (تفسیر کبیر)۔ آٹھواں فائدہ: دوسرے گناہ لازم گناہ ہیں مگر حرام غذا متعدی گناہ ہے معمولی زخم لازم ہے مگر کینسر کا زخم متعدی کہ اس کی شانیں تمام جسم میں پھیل کر سارے جسم کو خراب کر دیتی ہیں۔ حرام غذا سے خون گوشت حتیٰ کو نطفہ جو کچھ بھی بنے گا حرام ہی ہو گا حرام لباس پس کر جو عیلت کی جائے گی ناقص ہی ہوگی۔ غصب کی ہوئی زمین پر جو عیلت کی جائے گی غلط ہی ہوگی غرض کہ حرام روزی بہت دور تک خرابی ڈالتی ہے اس لئے حلال روزی کا بہت تاکید حکم دیا گیا۔ نوں فائدہ: امر بے وجہ کے لئے نہیں ہوتا کبھی صرف مباح کرنے کے لئے ہوتا ہے دیکھو یہاں کلاوا صیغہ امر ہے مگر اباحت کے لئے ہے جیسا کہ ابھی اس کی ایک تفسیر میں عرض کیا گیا۔ (تفسیر کبیر) دسواں فائدہ: ساری حلال و طیب چیزیں خود ہی نہ کھالے بلکہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خیرات بھی کرے اپنی روزی میں فقراء و مساکین کا حصہ بھی رکھے یہ فائدہ معارزکم اللہ میں من تبغیضہ فرمانے سے

حاصل ہوا، غرضیکہ نہ بخل کرے نہ اسراف و فضول خرچی (تفسیر کبیر) گیارہواں فائدہ: مسلمان کو چاہئے کہ اللہ کی روزی غفلت کے ساتھ نہ کھائے اس کا شکریہ بھی ادا کرے یہ فائدہ وانقول اللہ سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: کلو امرم ہے اور امر وجوب کے لئے آتا ہے کیا طیب روزی کھانا فرض ہے اگر کوئی شخص لذیذ غذا میں نہ کھائے تو گنہگار ہو گا؟ بہت سے غریب لوگ ہیں جنہیں اعلیٰ درجہ کی لذیذ غذا میں میسر نہیں ہوتی تو کیا وہ سب گنہگار ہیں؟ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں امر وجوب کے لئے نہیں صرف اباحت و اجازت کے لئے ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہاں ان کے حلال سمجھنے کا عقیدہ مراد ہے تب وجوب کے لئے ہی امر ہے یعنی حلال طیب چیزوں کا کھانا جائز سمجھو یا حلال روزی کھانا فرض ہے حرام کھانا حرام۔ خیال رہے جن رکھنے کے لئے بقدر ضرورت کھانا فرض ہے کہ جو کوئی بھوک بڑھتا کر کے جان بید۔ وہ خود کشی کر کے مرالور روزانہ دو وقتیاں وقتہ کھانا سنت ہے یوں ہی جان بچانے کے لئے معمولی غذا کھانا فرض ہے لذیذ نعمتیں کھانا سنت ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ نہ تو اپنے کو لذیذ غذاؤں کا علوی بنالو کہ معمولی غذا کھانی نہ سکونہ لذیذ غذاؤں سے یکسر محروم ہو جاؤ ہر طرح کی عاوت ڈالو یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا صرف بھوک بھوک کی روٹی ستور بھی گزارہ فرمایا اور کبھی مرغ و بٹیر بھی کھائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل شریف اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ میں مما رزقکم اللہ من کے ساتھ کیوں ارشاد ہوا کیا بعض لذیذ غذا میں ہی حلال ہیں سب نہیں۔ جواب: مفسرین کرام نے اس من میں دو احتمال نکالے ہیں ایک یہ کہ من تبغیضہ نہیں بیان کیا ہے اور یہ عبارت حلالاً طیباً کا مل مقدم ہے اور معنی یہ ہیں کہ جو حلال طیب روزی اللہ تمہیں دے وہ کھاؤ تب تو مطلب بالکل واضح ہے۔ دوسرے یہ کہ من تبغیضہ ہے اور مطلب یہ ہے حلال ولذیذ نعمتیں ساری کی ساری نہ کھاؤ بلکہ کچھ تم کھاؤ کچھ فقراء و مساکین کو کھاؤ تمہاری ہر نعمت میں مساکین کا بھی حصہ ہے لہذا مطلب بالکل واضح ہے (از تفسیر روح المعانی)۔ تیسرا اعتراض: اس آیت کریمہ میں حلال کے ساتھ طیب کیوں ارشاد ہوا جو حلال ہے وہ طیب ضرور ہے یہ قید بے فائدہ ہے۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ علماء کے نزدیک حلال وہ جو حرام نہ ہو۔ طیب وہ ہے جو دل کو مرغوب ہو، صوفیاء کے نزدیک حلال وہ ہے جو حرام نہ ہو۔ طیب وہ جو رب تعالیٰ کو پسند ہو جس کے استعمال سے رب راضی ہو۔ بعض چیزیں حلال ہوتی ہیں مگر طیب نہیں کہ ان کے کھانے سے رب راضی نہیں، بعض چیزیں حلال نہیں مگر طیب ہیں جیسے اضطرار کی حالت میں مردار کا گوشت ہے تو حرام مگر رب تعالیٰ ان کے کھانے سے ناراض نہیں بلکہ جو نہ کھائے اور مر جائے تو رب تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ چھوٹا اعتراض: اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوا لا تعوموا طہبات اور یہ جملہ نئی ہے نئی یعنی ممانعت حرام کرنے کے لئے آتی ہے جس سے معلوم ہوا کہ قسم کھا کر حلال چیز اپنے پر حرام کر لینا حرام ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے نفس پر شد کیوں حرام فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں معصوم سے ناجائز کام سرزد نہیں ہو سکتا۔ جواب: لولا "تولا تعوموا" کے بہت معنی ہیں ایک معنی وہ ہیں جو ساکل نے بیان کئے اس معنی سے بھی قسم کھا کر کھانا چھوڑ دینا حرام نہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے نفس پر اونٹ کا گوشت حرام فرمایا ایک نذر مان کر، ہاں ہماری شریعت میں اس قسم پر قائم رہنا ممنوع ہے بلکہ قسم توڑ دینا اور کھانا کھا لینا ضروری ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم توڑ دی تھی، شد کھا کر قسم کا کفارہ ادا

فرمایا تھا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اس آیت کریمہ کے خلاف نہیں اس لئے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم پر نہایت ہی محبوبانہ انداز سے فرمایا کہ "ما تحرم ما احل اللہ لک لہذا آیت کریمہ پر کوئی اعتراض نہیں اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل شریف اس آیت کے خلاف ہے۔ پانچواں اعتراض: فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ مریض کو مسفر غذا میں کھانا جائز نہیں بلکہ تندرستوں کو بھی مضر صحت غذا میں ممنوع ہیں فقہاء کا یہ فتویٰ اس آیت کریمہ کے خلاف ہے۔ جواب: حرام چیزیں دو قسم کی ہیں ایک تو نوعاً "حرام" دوسرے "مکھیا" حرام یا ایک بذات خود حرام دوسری کسی عارضہ سے حرام مضر صحت چیزیں ایسے لوگوں کے لئے حرام ہیں کہ نقصان دہ چیزوں سے بچنا ضروری ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے لَا تَقُوا مَا يَهْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكِ حرام لغوہ کہلاتی ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو قوم صالح علیہ السلام کے کنوئیں کے پانی سے روک دیا حتیٰ کہ جن لوگوں نے اس پانی سے آٹا گوندھ لیا تھا۔ ان کو آٹا پھینک دینے کا حکم دیا کیوں وہ پانی بذات خود حرام نہ تھا بلکہ مضر تھا لہذا حرام ہو گیا۔ بعض لوگ بزرگوں کے جنگلوں کے جانوروں کا شکار نہیں کرتے کیوں اس لئے کہ وہ مضر ہوتے ہیں لہذا آیت کریمہ واضح ہے۔ بلکہ وہائی زمین میں جانا ممنوع ہے نقصان کے اندیشہ سے جملہ کی آب و ہوا مضر صحت ہو وہاں سے منتقل ہو جانا چاہئے یہ تمام احکام اس آیت کریمہ کے خلاف نہیں۔ چھٹا اعتراض: کھانے کے احکام کے ساتھ تقویٰ کا حکم کیوں دیا کہ فرمایا وَتَقُوا اللَّهَ كَخَافَ الْإِنْسَانَ فِي الْحَالِ اور تقویٰ میں کیا مناسبت ہے۔ جواب: چند وجہ سے ایک یہ کہ حلال روزی تقویٰ کی اصل ہے حرام خور مقفی نہیں ہو سکتا دوسرے یہ کہ تقویٰ یہ نہیں کہ لذیذ غذا میں چھوڑ دی جائیں تقویٰ یہ ہے حرام و ممنوع کام چھوڑے جاویں تیسرے یہ کہ انسان کو چاہئے کہ کھانے پینے میں ہی زندگی نہ گزارے تقویٰ و طہارت کی کوشش میں رہے بلکہ کھانا پینا تقویٰ کے لئے اختیار کرے حضرت سعدی نے کیا خوب فرمایا۔

خوردن برائے زیستن و ذکر کردن است تو معتقد کہ زیستن از ہر خوردن است
بہر حال کھانے کو تقویٰ سے گہرا تعلق ہے۔

تفسیر صوفیانہ : اللہ تعالیٰ نے جیسے جسمانی پرورش کے لئے حلال و طیب روزیاں پیدا فرمائیں جن سے جسم کی ترقی ہوتی ہے ایسے ہی روحانی پرورش کے لئے روحانی طیب و حلال غذا میں پیدا فرمائیں جسمانی صحت کے لئے مضر غذاؤں سے بچو روحانی صحت کے لئے مضر اعمال سے بچو یہاں ارشاد ہوا کہ اے مسلمانوں حلال و طیب روحانی غذاؤں سے اپنے کو محروم نہ کرو اپنے نفس پر ظلم و زیادتی نہ کرو اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا بلکہ ظاہر کا باطن پر اثر پڑتا ہے لہذا باطن کو سنبھالنے کے لئے ظاہر کو درست رکھو لہذا کھانا حلال و طیب پو حلال و طیب بولو حلال و طیب چلو حلال و طیب دیکھو حلال و طیب سنو حلال و طیب چھو حلال و طیب بلکہ دماغ سے سوچو تو حلال طیب سوچو دل میں حلال و طیب ہی کو جگہ دو بلکہ شریعت میں جو طیب چیز حلال راستہ سے آئے وہ حلال ہے جو حرام ذریعہ سے آئے وہ حرام مگر طریقت میں جو حرام مقصد کے لئے کھائی جائے وہ بھی حرام ہے اگر رزق نفس کے لئے کھایا حرام ہو ایسا کو مٹانے اسے راضی کرنے کے لئے کھایا تو حلال ہے ناپاک لباس سے نماز جائز نہیں ہوتی حرام لباس پہن کر نماز قبول نہیں ہوتی۔ شریعت میں طیب وہ جسے نفس پسند کرے دل کو مرغوب ہو جیسے لذیذ کھانے طریقت میں طیب وہ ہے جسے رب تعالیٰ پسند کرے جسے رب ناپسند فرمادے وہ اگرچہ حلال ہو مگر طیب نہیں دیکھو بحالت روزہ حلال غذا میں طیب نہیں کہ ان کے کھانے سے رب ناراض ہے افطار کرتے ہی وہی چیزیں طیب ہو گئیں بحالت نماز کوئی جائز بات طیب نہیں

کہ اس وقت بات کرنے سے رب ناراض ہے سلام پھرتے ہی یہ باتیں طیب ہو گئیں مومن کی زندگی بھی طیب ہے موت بھی طیب کہ وہ اللہ کے لئے ہے لہذا اس سے راضی ہے کافر کی زندگی بھی خبیث ہے موت بھی خبیث کہ رب اس سے راضی نہیں۔ یہ آیت کریمہ بہت وسیع ہے، مولانا فرماتے ہیں۔

بے ہوا بھی از ہوا ممکن نہ بود غازی بر مرد گل نتوان نمود!!
پس کلو از ہر دام شہوت است بعد از ان لا تسرفوا ان عفت است
چونکہ رنج صبر نہ بود مر ترا شرط نہ بود پس فروتاید چرا
حبذا ان شرط و شلوا ان جزا ان جزائے دل نواز و جلفزا

بیش غازی و مجاہد کے سامنے زندہ کفار چائیں ورنہ مردہ کفار پر حملہ کوئی نہیں کرتا ہمارے نفس وہ زندہ ہیں ہم کو ان پر حملہ کا حکم دیا گیا ان پر جہاد ان کی مخالفت سے ہے لہذا نفس کے حقوق ادا کرو، طیب لذیذ غذا میں کھاؤ تاکہ وہ زندہ رہے اور تم اس پر جہاد کرتے رہو (از تفسیر روح البیان) صوفیاء فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے ہر چیز کی حد مقرر فرمادی ہے جو ان حدود میں رہے وہ کامیاب ہے جو حد توڑ کر باہر نکل جائے وہی ناکام ہے آنکھ ناک کلن ہاتھ پاؤں سے سب کے لئے حدود ہیں حتیٰ کہ مل، بوقت، جگہ، زندگی، موت، سونا، جاننا سب کی حدیں ہیں حتیٰ کہ بندوں میں گنگاروں کی نیل کاروں کی مومنین کی کفار کی مومنین میں ولیوں کی غوث و قطبوں کی حدود میں جو حد سے نکلنا اگیا۔ فرعون عہدیت کی حد توڑ کر دعویٰ خدا کی کر بیٹھا کفار مکہ اپنی حدود توڑ کر نبوت کی حد میں داخل ہونے لگے کہ بولے ہم میں نبی میں کوئی فرق نہیں ہلا کہ ہوئے صوفیاء کی اصطلاح میں حلال وہ ہے جو معارف الہیہ تک پہنچا دے اور غیبی خزان سے ملے اور طیب وہ ہے جو دل میں یار کا شوق پیدا کر دے۔ یہاں اہل مشاہدہ سے خطاب ہے کہ جب تم مقام مشاہدہ تک پہنچ گئے تو مجاہدے کی ضرورت نہیں رہی لہذا اس درجہ پر پہنچ کر حلال و طیب روزی کھاؤ حد سے آگے نہ بڑھو، غرضیکہ شریعت کا کفر و ایمان حرام و حلال اور بے طریقت کا کفر و ایمان حرام و حلال کچھ اور حضرت سلطان باہو قدس سرہ فرماتے ہیں۔

جو دم غافل سودم کافر ساتوں مرشد ایسہ فرمایا ہو مرن توں اگے مر کے باہو تب مطلب نوں پایا ہو
نیا سخن تو کھل گیل اھیں اسل چپت موبلی مل لایا ہو کیتی جان حوالے رب دے ہم نے ایسا سخن پکایا ہو

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ

نہیں پکڑ فرماتا ہے تمہاری امانتوں میں لغو پر جو تمہاری قسموں میں ہو اور لیکن پکڑ فرماتا ہے تمہاری اس قسم
اللَّيْمَانِ فَكَفَّارَةٌ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَعِ مَا تَطْعَمُونَ

پہر جو تم منع کر دو تو اس کا کفارہ کھانا دینا ہے دس مسکینوں کو اس درمیان سے کہ کھلاتے ہو تم
تو ایسی قسموں کا بدلہ دس مسکینوں کو کھانا دینا ہے اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو اس

أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

گھر والوں کو اپنے یا پہننا ہے ان کو یا آزاد کرنا ہے ایک گھروں کا جس جو نہ پائے تو روزے میں تین دن کے
اس کے اور سطل میں سے یا انہیں کپڑے دینا یا ایک بردہ آزاد کرنا تو جو ان میں سے کچھ نہ پائے تو تین دن کے

ذَلِكَ كَفَّارَةُ إِيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا إِيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ

یہ کفارہ ہے قسموں کا تمہاری جب کہ قسم کھاؤ تم اور حفاظت کرو تم قسموں کی اپنی اس ہی طرح بیان
روزے یہ بدلہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھاؤ اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو اس طرح اللہ

لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۵۹﴾

سہرتا ہے اللہ واسطے تمہارے آیتیں اپنی تاکہ تم شکر کرو
تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم احسان مانو

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں حلال چیزوں کو حرام کر لینے کی ممانعت فرمائی گئی تھی اب اس آیت کریمہ میں قسم کھالینے کی ممانعت فرمائی جا رہی ہے، قسم کے ذریعہ بھی حلال شے کو حرام ہی کیا جاتا ہے، مثلاً یہ کہ خدا کی قسم میں گوشت نہ کھاؤں گا وغیرہ گویا قاعدہ کلیہ بیان فرمانے کے بعد اس کی ایک فرد کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جس میں عام لوگ مبتلا ہیں۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں حلال کو حرام کر لینے پر آخری سزا کا آخرت کے وبال کا ذکر ہوا کہ ان اللہ لا یعذب المعتدین اب اسی جرم پر دنیاوی سزا کا ذکر ہے یعنی قسم کھالینے پر کفارہ واجب ہو جانا گویا آئندہ کی سخت سزا کے بعد موجودہ نرم سزا سنائی جا رہی ہے۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں صرف تحریم حلال کا ذکر تھا اب اس تحریم حلال پر اللہ کے نام کو آڑنا لینے کی حرمت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام تو وہ بابرکت ہے جس سے حرام شے حلال ہوتی ہے۔ بکری مرجائے تو حرام اللہ کے نام پر زبح ہو جائے تو حلال تم کیسے بے وقوف ہو کہ اس کے نام پاک سے حلال کو حرام بناتے ہو کہ اس کے نام کی قسم کھا کر چیزیں حرام کر لیتے ہو۔

شان نزول : اس آیت کریمہ کے نزول کے متعلق دو روایات ہیں ایک یہ کہ جب ان گیارہ حضرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک دنیا سے سخت ممانعت فرمائی تو وہ بولے کہ ہم نے تو اپنے عمد پر قسمیں کھالی ہیں اپنی قسموں کا ہم کیا کریں تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جس میں قسموں کا کفارہ دے کر ختم کر دینے اور حلال چیزوں کو استعمال کر لینے کا حکم دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کا شان نزول یہی بیان (تفسیر خازن، تفسیر روح البانی)۔ دوسرے : یہ کہ سیدنا عبداللہ ابن رواحہ کے گھر ایک مسمان تیار رات کو کھانے کے وقت عبداللہ ابن رواحہ گھر موجود نہ تھے ان کی بیوی صاحبہ نے ان کے انتظار میں مسمان کو کھانا دیا جب آپ گھر آئے اور پتہ لگا کہ میرے انتظار میں اب تک مسمان کو کھانا نہیں کھلایا گیا تو آپ نے قسم کھالی کہ میں کھانا نہ کھاؤں گا اس پر بیوی صاحبہ نے قسم کھالی کہ میں بھی تمہارے بغیر نہ کھاؤں گی لوہر مسمان نے قسم کھالی کہ اگر آپ

دونوں نہ کھائیں گے تو میں بھی نہ کھاؤں گا۔ مجبوراً حضرت عبداللہ نے اپنی قسم توڑی اور کھانا کھایا پھر ان کی بیوی نے بھی کھایا اور مہمان نے بھی صبح کو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر انہوں نے یہ سارا ماجرا بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا ارشاد فرمایا تم نے بہت اچھا کیا تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (ابن زید، تفسیر روح المعانی) مگر ان دونوں روایتوں میں تعارض نہیں ممکن ہے یہ دونوں واقعات متصل یعنی قریب قریب ہوئے ہوں ان پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہو۔

تفسیر: لا یواخذکم اللہ اس عبارت میں عاقل بالغ مسلمانوں سے خطاب ہے کیونکہ کافر اور دیوانہ اور مسلمانوں کے چھوٹے بچوں کی قسم پر یہ مذکورہ احکام جاری نہیں ہوتے لا یواخذ بنا ہے مواخذہ سے جس کا مادہ لخذ ہے معنی پکڑ فرمانا قوی یہ ہے کہ یہاں یہ مضارع معنی حال ہے اور پکڑ سے مراد ہے دنیاوی پکڑ یعنی کفارہ یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں تم پر پکڑ نہیں فرماتا کہ کفارہ واجب نہیں کرتا اخروی پکڑ یعنی گناہ مراد نہیں باللفو فی ایمانکم اس میں ب سیہ ہے لغو قسم اس کی تحقیق پہلے پارہ میں ہو چکی یہاں اتنا سمجھ لو کہ لغو کے لغوی معنی ہیں سادہ ناقابل اعتبار چیز قسم لغو کے متعلق احناف اور شوافع کا اختلاف ہے شوافع کے ہاں قسم لغویہ ہے کہ بغیر ارادہ قسم واللہ باللہ منہ سے نکل جائے۔ بعض لوگ واللہ کہنے کے عادی ہوتے ہیں واللہ آئیے۔ واللہ جایی وغیرہ احناف کے ہاں لغو قسم یہ ہے کہ جھوٹے واقعہ پر غلط قسمی سے اسے سچ سمجھ کر کھل جائے چونکہ اس قسم میں جھوٹ بولنے کی نیت نہیں ہوتی اس لئے اس پر نہ کفارہ ہے نہ گناہ مگر یہاں لغو قسم میں قسم غموس بھی داخل ہے، قسم لغو اور قسم غموس دونوں اس میں برابر ہیں کہ ان میں کفارہ واجب نہیں ہوتا قسم غموس یہ ہے کہ گذشتہ چیز پر دانستہ طور پر جھوٹی قسم کھائی جائے اس میں احناف کے نزدیک گناہ تو ہے مگر کفارہ نہیں (تفسیرات احمدیہ) فی ایمانکم ثابت کے متعلق ہو کر لغو کا حال ہے یا اس کی صفت یعنی تمہاری قسموں میں جو لغویت واقع ہو جاتی ہے اس پر رب تعالیٰ کسی قسم کی پکڑ نہیں فرماتا کہ اس پر کفارہ لازم نہیں فرماتا ہے۔ ولکن یواخذکم بما عقدتم الايمان۔ لکن وہم دور فرمانے کے لئے ہے یہاں پکڑ سے مراد دنیاوی پکڑ یعنی کفارہ ہے جو صرف قسم منعقدہ میں واجب ہوتا ہے اور ماعقدتم سے مراد قسم ہے جو پوری کرنے کے لئے کھائی جائے یہ قسم منعقدہ میں ہی ممکن ہے۔ قسم منعقدہ یہ ہے کہ کوئی آئندہ کام کے متعلق قسم کھائے کہ قسم خدا کی میں یہ کروں گا اس کے خلاف کرنے پر کفارہ واجب ہوتا ہے ماعقدتم میں ما مصدر یہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ قسمیں منعقدہ کرنے پر تمہاری پکڑ فرماتا ہے کہ تم پر کفارہ واجب کرتا ہے اس صورت میں آیت کریمہ بالکل واضح ہے اور اس آیت میں قیوں قسموں کا ذکر ہے لغو میں قسم لغو اور قسم غموس کا ذکر ہے اور عقدتم میں قسم منعقدہ کا مذہب حنفی کے مطابق یہ تفسیر ہے اور یہ ہی تفسیر بہت قوی ہے (تفسیر احمدی) گذشتہ امتوں میں لغو قسم پر بھی پکڑ تھی یعنی گناہ اور قسم منعقدہ پر کفارہ نہ تھا اسلام میں لغو قسم پر گناہ بھی نہیں اور منعقدہ قسم پر کفارہ ہے۔ (تفسیر احمدی) خیال رہے: کہ ماعقدتم سے پہلے منٹ یا نکت پوشیدہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ منعقدہ قسم کے توڑنے پر تمہاری پکڑ فرماتا ہے کیونکہ قسم منعقدہ سے کفارہ نہیں بلکہ اس کے توڑنے سے کفارہ ہوتا ہے (روح المعانی احمدی وغیرہ) امام شافعی کے ہاں قسم منعقدہ اور قسم غموس دونوں میں کفارہ واجب ہے وہ قسم غموس کو ماعقدتم میں داخل مانتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ قسم یہاں لغو میں داخل ہے ان کے ہاں ماعقدتم میں تفسیر حنفی قوی ہے کیونکہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ولکن یواخذکم بما کسبت قلوبکم وہاں غموس کو کسب قلوبکم میں بیان فرمایا اور صرف مواخذہ کا ذکر کیا کفارہ کا ذکر نہ

کیا احناف کی تفسیر سے یہ آیت اس سورہ بقرہ کی آیت کے خلاف نہ ہوگی۔ لکھنا وہ اطعام عشرہ مساکین یہ عبارت ہو اخذکم کا بیان ہے یعنی قسم منعقدہ پر پکڑیہ ہے کہ اس کا کفارہ خیال رہے: کہ یہاں کفارہ میں چار چیزیں بیان فرمائیں جن سے پہلے تین میں اختیار دیا گیا۔ دس مسکینوں کا کھانا ان کا کپڑا یا غلام آزاد کرنا ایک ہی ترتیب رکھی کہ اگر یہ تینوں کام نہ ہو سکیں تو تین دن کے روزے ہیں کھانا دینے کی احتیاج کے ہاں دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ مسکین کو بطور دعوت کھلا دیا جائے تب تو دو وقت اس کا پیٹ بھرنا ضروری ہے دوسرے یہ کہ اسے مالک کر دیا جائے اس صورت میں شرط یہ ہے کہ فی مسکین آدھا صاع یعنی قریباً سو ادو سیر گندم یا اس کا آٹا دے دیا جائے قطرہ کی طرح کھانا کھلانے کی صورت میں سالن بھی دینا ہو گا مالک کرنے کی صورت میں یا جس دے یا قیمت دے کھانا دینے کی صورت میں تو دس مسکینوں کو ایک دن میں دے دے یا ایک مسکین کو روزانہ سو ادو سیر گندم یا ساڑھے چار سیر جو دیا کرے اگر ایک مسکین کو دس مسکینوں کا کھانا دے دیا تو ایک دن کا اور ہوا تو دن اور دینا ہو گا۔ کھانا کھلانے کی صورت میں اسے اختیار ہے کہ روزانہ ایک مسکین کو صبح شام کھلا دیا کرے یا ایک ہی دن میں دس مسکینوں کو کھلا دے (تفسیر احمدی و کتب فقہ) من اوسط ما تطعمون اہلکم یہ عبارت ثابت کے متعلق ہو کر اطعام کا بدل ہے اور حالت رفقی میں ہے یا اطعام کا محذوف کی صفت ہے اوسط سے مراد ہے درمیانی کھانا یا بعد میں درمیانی کہ نہ تو دن میں ایک وقت نہ تین وقت بلکہ دو وقت کھائے یا درجہ میں درمیانی کہ نہ تو نہایت اعلیٰ قسم کا کھانا کھانا واجب ہے ناپاک لکل ہی اولیٰ بلکہ جیسے کھانا موما اپنے بچوں کو کھاتا ہے۔ ویسا کھائے (احمدی) اہلکم سے مراد بیوی بچے اور متعلقہ لوگ سب ہی ہیں جن کا کھانا انسان کے ذمہ ہوتا ہے او کسو تھم یہ عبارت معطوف ہے اطعام پر ہم کا مرجع وہی دس مسکین ہیں جن کا ذکر ابھی ہوا کسوة سے مراد اتالیباں ہے جس سے مسکین کا عام بدن ڈھک جائے لہذا مرد کو کرتہ یا سجاوہ یا تہبند دے اور اگر مسکین عورت کو ریتا ہے تو دوپٹہ بھی دے صرف ستر ڈھکنا یعنی ناف سے گھٹنے تک کا لنگوٹو دے دینا کافی نہیں (عام تقاسیم احمدی) نکتہ عجیبہ عربی میں اگر اطعام کے بعد دو مفعول مذکور ہوں تو کھانے کا مالک کر دینا مراد ہوتا ہے جیسے اطعمت زید ابداً الجند اور اگر ایک مفعول مذکور ہو تو صرف اباحت یعنی کھانا کھلا دینا مراد ہوتا ہے اور کسوة کاف کے کسرہ سے ہو تو معنی ہوتے ہیں کسی کو عاریتہ کپڑا پہنا دینا اس آیت کریمہ میں اطعام کے بعد صرف ایک مفعول یعنی عشرہ مساکین مذکور ہے لہذا کھانے کا مالک کرنا ضروری نہیں اور کسوت کاف کے کسرہ سے ہے لہذا اس کے معنی ہیں کپڑوں کا مالک کر دینا تو اگر دس مسکینوں کو عاریتہ کپڑے دے دے تو کفارہ ادا نہ ہو گا یہاں مالک کر دینا ضروری ہے یہ نکتہ حضرات شوافع نہ سمجھے انہوں نے کھانے میں بھی مالک کرنا ضروری مانا لباس پر قیاس کر کے خلاصہ یہ ہے کہ کسوة کاف کے کسرہ سے لباس کا نام ہے نہ لباس کے نفع کا لہذا کفارہ میں لباس صرف پہنانا دے بلکہ فقیر کو دے دے۔ (تفسیر احمدی) یہاں بھی خیال رہے: کہ یا تو روزانہ ایک مسکین کو ایک دن میں دس جوڑے دیدے تو ایک مسکین کا جوڑا مانا جائے گا تو مسکینوں کو اور دینا پڑے گا (احمدی) یہ مسئلہ خیال رہے: او تعربو رقتہ یہ عبارت معطوف ہے کسو تھم پر اور کفارہ کی تیسری قسم کا بیان ہے تحری معنی آزاد کرنا رقبہ کرنا رقبہ معنی گردن مگر مراد ہے گردن والا یعنی غلام چونکہ رقبہ مطلق ارشاد ہوا لہذا اس کے معنی ہوں گے وہ غلام جو ذاتاً کامل ہو و صفاً مطلق یعنی غلام ایسا آزاد کرے جو اندھا بولا افسردہ دیوانہ نہ ہوں کہ یہ لوگ ذاتاً ناقص ہیں ہاں غلام مسلمان ہو یا کافر کہ اسلام و کفر غلام کو صاف ہے یہ نکتہ شوافع نہ سمجھے اور ان حضرات

نے فرمایا کہ کافر غلام کسی کفارہ میں آزلو نہیں ہو سکتا کیونکہ قتل کے کفارہ میں مومن غلام آزاد کرنا ضروری ہے تو تمام کفارات میں یہ ہی چاہئے حالانکہ کفارہ قتل میں غلام مطلق نہیں وہاں فرمایا گیا۔ تحریر وقتہ موستہ جمل مقید ہے وہاں مقید مانا جائے گا۔ جمل مطلق ہے وہاں مطلق رکھا جائے گا لہذا مذہب اختلاف بہت قوی ہے فعن لم بعد فصام ثلثہ امام اس عبارت میں کفارہ قسم کی چوتھی نوعیت کھڑ کر ہے جو ترتیبی ہے لم بعد سے مراد ہے اواء کفارہ کے وقت ان چیزوں پر قہر نہ ہونا بعد میں اگرچہ قہر ہو جائے لم بعد کا مفعول پوشیدہ ہے ضمیر غائب مونث یعنی دو ان مذکورہ تین چیزوں میں سے کسی چیز کہ نہ پائے نہ غلام نہ کھانا نہ کپڑا تو وہ تین روزے رکھے۔ خیال رہے: کہ احناف کے نزدیک قسم کے کفارہ میں تین روزے مسلسل لگاتار کھنا ضروری ہے لہذا اگر درمیان میں کوئی روزہ ٹانڈ ہو گیا یا عورت کو حیض آیا تو پھار کھا ہوا روزہ بیکار ہو گیا اب پھر تین روزے رکھے یہی اختلاف کا مذہب ہے اس کے دلائل انشاء اللہ فوائد میں عرض ہوں گے۔ فلک کفارة ايمانكم اذا حلفتم ذالک سے اشارہ ان چاروں مذکورہ چیزوں کی طرف ہے۔ اگرچہ کفارہ کی مذکورہ چیزیں ابھی ابھی مذکور ہوئی ہیں مگر چونکہ وہ بہت بڑی شمل والی ہیں اس لئے ذالک اشارہ بعد ارشاد ہو ایسے ذالک الکتاب میں ہے چونکہ ان کاموں کو اللہ کے نام کی شرافت سے نسبت ہے اس نسبت سے یہ چیزیں عظیم الشان ہوئیں جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ دنہ عظیم قرار دیا گیا بذبح عظیم کفارہ فرما کر یہ بتایا کہ مذکورہ چیزیں صف کفارہ ہیں ان سے دوسری عبادات ادا نہیں ہو سکتیں۔ لہذا کفارہ کے روزوں میں فضا روزوں کی نیت نہیں کر سکتے کھانے پکڑے میں زکوٰۃ کی نیت نہیں کر سکتے نیز ان کاموں پر ثواب کا وعدہ نہیں گذشتہ گناہ مٹنے کا وعدہ ہے کفارہ کی اخافت ایمان کی طرف اس لئے ہے کہ قسم کفارہ کا ذریعہ ہے جیسے کہا جاتا ہے نماز مغرب یا روزہ رمضان قسم توڑنا کفارہ واجب ہونے کی شرط ہے اس لئے کفارہ قسم کہا جاتا ہے کفارہ منٹ نہیں کہا جاتا ایمان سے مراد وہی منعقدہ قسم ہے جس کی طرف اشارہ فرمایا ہوا عقد تم لا ایمان میں اذا ظہر لہ ہے اور ممکن ہے کہ شرط یہ ہو اور اس کی جزا پوشیدہ ہو (روح المعانی)۔ خیال رہے: کہ احناف کے نزدیک ان چاروں کفاروں میں سے کوئی کفارہ قسم توڑنے سے پہلے نہیں ادا کر سکتے اور شوائع کے ہاں اگلے تین ملل کفارے قسم توڑنے سے پہلے بھی دیئے جاسکتے ہیں مگر روزوں کا کفارہ صرف قسم توڑنے کے بعد ادا ہو گا (احمدی) کفارہ بنا ہے کفر سے معنی چھپانا یا مٹانا بد عقیدگی کو کفر اس لئے کہتے ہیں کہ وہ نیکیوں کو مٹا دیتا ہے ایک دوا کا نام کانور ہے مگر اس کی تیز خوشبو دوسری خوشبوؤں کو چھپا لیتی ہے چونکہ یہ نیک اعمال قسم کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں اس لئے انہیں کفارہ کہتے ہیں ان الحسنات بذہن السمات چونکہ منعقدہ قسمیں بہت قسم کی ہوتی ہیں اپنے کام پر قسم کہ میں یہ کروں گا دوسرے شخص کے کام پر قسم کہ تو یہ کرے گا رب کے کام پر قسم کو مثلاً آج بارش ہوگی یا تیرے بیٹا پیدا ہو گا ان سب قسموں میں اگر پوری نہ ہوں تو کفارہ واجب ہے: تاہم اس لئے ایمان جمع ارشاد ہوا اپنے خاص مقبول بندوں کی قسم رب تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے اگر وہ رب پر قسم کھالیں واحفظوا ایمانکم اس عبارت میں کفارہ کے علاوہ ایک اور اہم حکم دیا گیا یعنی اپنی قسموں کی حفاظت کرنا اس حفاظت کی بہت تفسیریں ہیں ایک یہ کہ اپنی قسموں کو پورا نہ کرنا یا وجہ توڑ کر کفارہ نہ دیا اس صورت میں یہ قید ہوگی کہ قسم بری بات پر یا اچھی بات سے رکے نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو بہت قسمیں نہ کھلیا کرو تاکہ تمہاری قسموں کی حفاظت رہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے لا تجعلوا اللہ عرضتہ لا ایمانکم ایک شاعر کہتا ہے۔

قلیل الا لا یا حافظ یمنہ انا ہذا ت منہ الالیمہ ہوت

اس شعر میں قسم کی حفاظت سے مراد ہے قسم نہ کھانا (روح العلانی) تیسرے یہ کہ قسم پوری کرنے کے لئے کھانا نہ توڑنے کے لئے توڑنا کسی مجبوری سے ہو مسلمان کو اپنی زبان کا پیاس چاہئے کہ جو زبان سے کہے پورا کرے چہ جائیکہ قسم اس کی پاسداری تو بہت ہی چاہئے اگر قسم توڑ کر کفارہ دے دینے کی عادت ڈال لی گئی تو خلق میں تمہارا تمہاری قسموں کا اعتبار اٹھ جائے گا اور رب تعالیٰ بھی ناراض ہو گا کہ مذکورہ کفارہ اس بدعتی جمہ نے ارادوں کا گناہ نہیں مناسکتا اگر کوئی رمضان میں روزہ نہ رکھے پھر قضا کرے تو قضا کا ثواب ا کی طرح نہیں ہو سکتا جو بلا وجہ وقت پر نماز نہ پڑھے قضا کر کے پڑھے تو اگرچہ فرض ادا ہو گیا مگر بلا وجہ قضا کرنے کا گناہ معاف نہیں ہو ایوں ہی قسم کھا کر بلا وجہ توڑ دے پھر کفارہ دیدے تو اگرچہ قسم کا گناہ تو ختم ہو گیا مگر اس بلا وجہ توڑنے کا گناہ کیسے معاف ہو گا اس لئے ارشاد ہوا **واحفظوا ایمانکم کفلکم بعین اللہ لکم اما تہ لعنکم تشکرون** یہ ان احکام کا تمہ ہے کذا لک میں ذالک سے ان ہی مذکورہ احکام کی طرف اشارہ ہے 'بعین بنا ہے تبین سے' معنی خوب بیان کرنا یا پہنچانی سے بیان فرمانا ہمارے لئے لعل شک کے لئے ہوتا ہے یہاں نتیجہ اور مقصد کے لئے ہے یعنی جیسے ہم نے قسم کے احکام بہت تفصیل سے بیان فرمائے یوں ہی ہم تمہارے لئے اے مسلمانوں اپنی آیات و احکام خوب واضح کر کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم بندہ شکر گزار بنو 'خیال رہے: کہ بعین میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ براہ راست رب تعالیٰ ہی مفصل بیان فرماتا ہے جیسے قسم کے احکام میراث کے حصے یا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مفصل بیان فرماتا ہے جیسے احکام نماز و کوآۃ کو قرآن مجید میں اگرچہ مجمل ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفصیل بیان فرمائی نیز کلمہ فرما کر بتایا کہ یہ تفصیل واریاں تمہارے نفع کے لئے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے ہی واقف ہیں اور تم سے پہلے کے شاکر ہیں قرآن مجید مجمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے شارح ہیں اور علماء دین اس متن و شرح پر حاشیہ چڑھانے والے دیکھو لفظ صلوٰۃ قرآن میں ہے نماز کی شرح کہ کیسے پڑھو حدیث میں اور نماز کے اعمال میں کون فرض ہے کون واجب کون سنت قصہ میں ہے بعین اللہ ان سب کو شامل ہے۔

خلاصہ تفسیر: ہر جرم پر آخرت میں پکڑ ہوگی خواہ اس طرح کہ پیشی ہو کر معافی ہو جائے۔ خواہ اس طرح کی سزا بھی دے دی جائے 'رب تعالیٰ فرماتا ہے **ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یدرہ مگر بعض جرم وہ ہیں جن پر دنیا میں بھی پکڑ ہو جاتی ہے خواہ سیاسی پکڑ ہو جیسے چوری پر ہاتھ کٹنا زنا پر سنگسار ہونا شراب پر اسی کوڑے یا شرعی پکڑ جیسے رمضان میں روزہ توڑنے پر کفارہ لازم ہونا خواہ نجبی پکڑ جیسے زنا عام ہو جانے پر وائیں آنا زکوٰۃ کا رواج نہ رہنے پر بارشیں بند ہو جانا اور بعض گناہوں پر دنیا میں پکڑ نہیں جیسے نماز نہ پڑھنا روزہ نہ رکھنا یہ ہی حال نیکوں کا ہے کہ بعض نیکوں کا فائدہ دینا میں بھی دیکھا جاتا ہے جیسے والدین کی خدمت۔ قسم غموس ان گناہوں میں سے ہے جن کی پکڑ آخرت میں تو ہے مگر دنیا میں نہیں کہ اس پر کفارہ نہیں مگر قسم منعقدہ کا توڑنا ان گناہوں میں سے ہے جس پر دنیا میں بھی شرعی پکڑ ہے کہ اس پر کفارہ واجب ہے اس آیت کریمہ میں ان ہی قسموں کا ذکر ہے۔ ابھی تفسیر میں اشارۃً عرض کیا گیا کہ اس آیت کریمہ کی دو تفسیریں ہیں ایک احناف کی دوسری شوافع حضرات کی ان مختلف تفسیروں سے مختلف احکام حاصل کئے گئے ہیں ہم یہاں خفی تفسیر عرض کرتے ہیں اے مسلمانوں تمہاری لغو قسمیں خواہ غموس ہوں یا لغو ان دونوں میں اللہ تعالیٰ تم پر دنیاوی مواخذہ یعنی کفارہ واجب نہیں فرماتا ہاں منعقدہ قسمیں جن کو منعقد کرنے کے لئے تم کھاؤ ان پر پکڑ فرماتا ہے کہ ان کے توڑ دینے کی صورت میں تم پر کفارہ واجب کرتا ہے ان قسموں کے توڑنے کا کفارہ یہ**

ہے کہ تم قسم توڑ دینے کے بعد دس مسکینوں کو اپنے گھریار کا اور میانی کھانا دو خواہ اس طرح کہ ان کی دعوت کر کے انہیں کھلا دو خواہ اس طرح کہ انہیں کھانے کا مالک کر دو یا دس مسکینوں کو بدن چھپانے والا کپڑا دے دو یا کوئی صحیح سالم غلام یا لونڈی آزاد کر دو خواہ وہ غلام مسلمان ہو یا کافران تین میں تو تم کو اختیار ہے کہ ان میں سے جو چاہو لو اور دو لیکن اگر ہر وقت کفارہ دینے کے تم ان میں سے کسی چیز پر قہر نہ ہو کہ نہ تمہارے پاس دس مسکینوں کا کھانا نہ کپڑا نہ آزاد کرنے کے لئے غلام تو مسلسل تین روزے رکھو تمہاری قسموں کا یہ کفارہ ہے جب تم قسم کھا کر توڑ دو تو یہ ادا کرو یہ بھی خیال رکھو کہ اولاً "تو قسم کھاؤ نہیں اور جب کھاؤ تو اسے حتی الامکان بھلاؤ اس کی حفاظت کرو کہ مسلمان کی زبان خصوصاً "قسم بہت حفاظت کی چیز ہے ہم تمہارے نفع کے لئے اس طرح اپنے احکام اپنی آیات خوب واضح کر کے بیان فرماتے ہیں تاکہ تم بندہ شکر گزار بنو۔

فوائد و مسائل : قسم تین قسم کی ہے قسم لغو، قسم غموس، قسم منعقدہ۔ قسم لغو یہ ہے کہ انسان نادانستہ طور سے گزشتہ کی جھوٹی قسم کھالے مثلاً اس نے کھاؤ کی قسم زید آگیا اسے یہ بھی خبر تھی مگر واقعہ میں یہ غلط تھا زید نہ آیا تھا اس قسم پر نہ گناہ نہ کفارہ قسم غموس یہ ہے کہ گزشتہ واقعہ پر دانستہ طور پر جھوٹی قسم کھالے اس میں گناہ ہے کفارہ نہیں قسم منعقدہ یہ ہے کہ آئندہ کے متعلق قسم کھائے کہ میں یہ کروں گا یا نہ کروں گا ایسا ہو گا اس قسم کو توڑ دینے پر وہ کفارہ واجب ہو گا جو یہاں ارشاد ہوا۔ مسئلہ قسم غموس میں گناہ ہے کفارہ نہیں اس گناہ کا ذکر سورۃ بقرہ میں گذر گیا کہ اشدوا اولئکن ہواخذکم بما کسبت قلوبکم سے مراد ارادۃ جھوٹی قسم کھانی ہے اور پکڑ کے بعد کفارہ بیان نہ ہوا جس سے معلوم ہوا کہ وہاں پکڑ سے مراد اخروی پکڑ یعنی گناہ ہے (تفسیر احمدی)۔

مسئلہ : قسم منعقدہ میں کفارہ واجب ہے مگر قسم توڑ دینے کے بعد اور گناہ کے متعلق تفصیل ہے اگر کسی نیکی کے نہ کرنے یا گناہ کرنے کی قسم کھائی تھی تو اس کے توڑ دینے میں کوئی گناہ نہیں بلکہ توڑنا اور کفارہ ادا کر دینا ضروری ہے اور اگر اس کے برعکس کی قسم تھی تو اس کا توڑنا ممنوع ہے یہ مسئلہ ہواخذکم کے بعد کفارہ فرمانے سے حاصل ہوا۔ فائدہ: کفارہ قسم میں اگر فقراء کو کھانا دیا گیا تو اس کا مالک کرونا ضروری نہیں دو وقت دس مسکینوں کی دعوت کرونا بھی کافی ہے لیکن اگر کپڑا دیا گیا تو کپڑے کا مالک کرونا ضروری ہے یہ فائدہ الطعام کو مصدر فرمانے اور کسوة کاف کے کسر سے فرمانے سے حاصل ہوا جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا۔ فائدہ: قسم کے کفارہ میں ہر مسکین کو پورا جوڑا دینا ضروری ہے صرف تہ بند یا لنگوٹ دے دینا کافی نہیں یہ فائدہ بھی کسوة سے حاصل ہوا جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا۔ فائدہ: قسم کے کفارہ میں تین روزے رکھنا ہوں تو مسلسل لگاتار رکھنا ہوں گے یہ ہی قول ہے حضرت عبد اللہ ابن عباس مجاہد اور قتادہ وغیرہم کا یہ ہی احناف کا مذہب ہے۔ چنانچہ ابن مردودہ نے حضرت عبد اللہ ابن عباس سے روایت کی کہ جب کفارہ کی آیت نازل ہوئی تو حضرت حدیفہ نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ یا اہم ہم کو ان تین کفاروں میں اختیار ہے فرمایا ہاں لیکن اگر روزہ سے کفارہ دینا پڑے تو تین دن کے مسلسل رکھنا ہوں گے فلتا اہام مستباحات ابن ابی شیبہ ابن حمید ابن جریر ابن ابی داؤد ابن منذر حاکم اور بیہقی نے یہ سند صحیح روایت کی کہ حضرت ابی ابن کعب کی قراءت میں مستباحات موجود ہے ان کی قراءت یوں ہے نصیام ثلث ايام متتابعات یہی احناف کا مذہب ہے (تفسیر روح المعانی) فائدہ: پہلے کفاروں سے عاجز ہونا دوائے کفارہ کے وقت معتبر ہے یعنی جو شخص قسم کا کفارہ ادا کرتے وقت مسکینوں

کے کھانے پینے غلام آزاد کرنے پر قادر نہ تھا اس نے تین روزے رکھ لئے بعد میں وہ ان پر قادر ہو گیا تو کفارہ ادا ہو گیا۔ یہ ہی مذہب احناف ہے امام شافعی کے ہاں قسم توڑنے کے وقت عاجز ہونا معتبر ہے مذہب احناف بہت قوی ہے جیسا کہ فہم لم بعد کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے فائدہ: قسم توڑنے سے پہلے کفارہ ادا نہیں کر سکتے۔ توڑنے کے بعد کفارہ واجب ہوتا ہے یہ فائدہ واحفظوا ایمانکم سے حاصل ہوا جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ قسم پوری کرنے اس کی حفاظت کرنے کے لئے کھائی جاتی ہے نہ کہ کفارہ واجب کرنے کے لئے احناف کا مذہب یہ ہی ہے امام شافعی کے ہاں تین ملل کفارے تو قسم توڑنے سے پہلے (منٹ سے پہلے) بھی ادا کئے جاسکتے ہیں مگر کفارے کے روزے قسم توڑنے کے بعد ہی رکھے جائیں گے۔ (تفسیر خازن و احمدی وغیرہ) فائدہ: قسم کے کفارہ میں کافر غلام بھی آزاد کیا جاسکتا ہے مومن کی قید نہیں یہ ہی احناف کا مذہب ہے یہ فائدہ تحریر وقتہ میں وقتہ کے اطلاق سے حاصل ہوا۔ امام شافعی کے ہاں مومن غلام ہی آزاد کیا جائے گا کافر نہیں۔ کفارہ قسم کے تفصیلی احکام کتب قسم میں ملاحظہ کرو۔ فائدہ: بلاوجہ قسم توڑ دینا بعد میں کفارہ دے دینا گناہ ہے کہ کفارہ سے اگرچہ قسم توڑنے کا گناہ تو مٹ گیا مگر بدعتی وعدہ خلافی دوسرے کو دھوکا دینے کا گناہ تو باقی رہا انسان کو چاہئے کہ اولاً تو کسی سے وعدہ کرے نہیں قسم کھائے نہیں اور جب کرے تو پورا کرے ورنہ رب تعالیٰ بھی ناراض ہو گا اور مخلوق میں اس کا اس کی زبان کا اس کی قسموں کا اعتبار جاتا رہے گا جن انبیاء کرام کے متعلق فرمایا گیا صادق الوعد وہ حضرات وعدے پورے کرتے تھے وعدہ خلافی کر کے قسمیں توڑ کر کفارے نہیں دیا کرتے تھے۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ صرف لغو قسم میں کفارہ نہیں اس کے علاوہ دونوں قسموں میں کفارہ ہے خواہ قسم غموس ہو یا قسم منعقدہ کیونکہ ارشاد ہوا لکن ہواخذکم بما عقدتم الايمان لہذا جو قسم ارادۃ کھائی جائے خواہ گذشتہ پر جھوٹی قسم ہو یا آئندہ پر دونوں میں کفارہ ہے (شوافع) اس کو پارہ سیقول میں یوں بیان فرمایا ولکن ہواخذکم بما کسبت قلوبکم۔ کسب اور عقد ایک ہی چیز ہے (شوافع) یہ اعتراض حضرات شوافع کا انتہائی ہے۔ جواب: اس کا جواب ابھی اجمالاً تفسیر میں گذر گیا کہ عقد سے مراد دلی ارادہ نہیں ہے بلکہ منعقد کرنا مضبوط کرنا مراد ہے یہ وہی قسم ہو سکتی ہے۔ جس کے پورا کرنے نہ کرنے پر انسان فکور ہو اور وہ قسم منعقدہ ہی ہے۔ غموس قسم پر انسان کا اختیار نہیں لہذا وہ عقد تم سے الگ ہے ہاں وہ قسم کسبت قلوبکم میں داخل ہے اس میں گناہ ہے کفارہ نہیں لہذا ایسا اس آیت کریمہ میں پکڑ فرمانے سے مراد ہے کفارہ لازم فرماؤ نا اور وہاں پہلے پارہ والی آیت میں پکڑ سے مراد آخرت کی پکڑ یعنی گناہ ہے اس لئے یہاں پکڑ کے بعد کفارہ کا ذکر ہے اور وہاں کفارہ کا ذکر نہیں۔ لہذا ایسا لغو قسم سے مراد غموس اور لغو دونوں ہیں اس کی مکمل تحقیق تفسیرات احمدیہ میں ملاحظہ کرو۔ دوسرا اعتراض: جب آیت کے شروع میں فرمایا گیا کہ کفارۃ اطعام عشرة مساکین تو پھر بعد میں کیوں فرمایا کہ ذالک کفارۃ ایمانکم دوبارہ فرمانا زائد ہے۔ جواب: اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر میں اشارۃً عرض کر دیا گیا کہ اس دوبارہ فرمان کا منشاء یا تو یہ ہے کہ ان چاروں کاموں کا مجموعہ کفارہ نہیں بلکہ ان میں سے جو کام بھی کر لیا جائے کفارہ ادا ہو جائے گا یا یہ بتانا ہے کہ یہ کام صرف کفارہ قسم ہیں انہیں اور دوسرے ارادوں میں صرف نہ کر دیا یہ بتانا ہے کہ یہ کام قسم توڑنے کا گناہ منانے کے لئے ہیں ان کاموں پر کسی قسم کے ثواب کا وعدہ نہیں غرضیکہ دوبارہ فرمانا بہت حکمتوں سے ہے۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قسم کا کفارہ قسم توڑنے سے پہلے بھی دیا جاسکتا ہے کیونکہ ارشاد ہوا فکفارۃ

اطعام سے مراد قسم ہے جس سے معلوم ہوا کہ کفارہ واجب کرنے والی چیز قسم ہے نہ کہ منٹ یعنی قسم توڑنا سبب پائے جانے کے بعد چیز ادا ہو جاتی ہے جیسے زکوٰۃ کا سبب ملے ہے نہ کہ سال تو میل گزرنے سے پہلے بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ نیز مسلم شریف میں ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی کسی چیز پر قسم کھالے پھر وہ چیز اچھی محسوس ہو تو فلیکفر عن یمنہ و لہات الذی ہو خیر دیکھو اس میں کفارہ کفارہ پہلے ہے اور قسم توڑنے کا ذکر بعد میں معلوم ہوا کہ کفارہ منٹ یعنی قسم توڑنے سے پہلے دیا جاسکتا ہے۔ (حضرات شوافع) یہ اختلافی مسئلہ ہمارے اور شوافع کے درمیان بہت مشہور ہے اس پر ان حضرات کے یہ مشہور دلائل ہیں۔ ان کے علماء مختلف طریقوں سے بیان فرماتے ہیں۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک الزامی دوسرا تحقیقی جواب الزامی یہ ہے کہ یہ دلائل تمہارے بھی خلاف ہیں اس لئے کہ آپ لوگ بھی روزے سے کفارہ دیتے ہیں قسم توڑ دینا ضروری مانتے ہیں۔ صرف مالی تین کفاروں میں منٹ پر کفارہ مقدم کرنا جائز کہتے ہیں۔ یہ فرق اس آیت میں کہاں ہے نیز آپ کی پیش کردہ مسلم شریف کی حدیث آپ کے بھی خلاف ہے کیونکہ وہی ارشاد ہے فلیکفر عن یمنہ و لہات الذی ہو خیر۔ اگر یہی تحقیق کی ہے تو چاہئے کہ کفارہ پہلے دینا اور قسم بعد میں توڑنا واجب ہو جائے حالانکہ یہ آپ بھی نہیں کہتے اور جواب تحقیقی یہ ہے کہ قسم کفارہ کا سبب نہیں اس کا سبب منٹ یعنی قسم توڑنا ہے کیونکہ قسم توڑنے کے لئے نہیں کھائی جاتی بلکہ پوری کرنے کے لئے کھائی جاتی ہے۔ دیکھو یہی ارشاد ہوا و احفظوا ایمانکم جب قسم توڑنا کفارہ کا سبب ہے تو سبب سے پہلے سبب کیسے ہو سکتا ہے آپ کی پیش کردہ حدیث میں منٹ اور کفارہ میں ترتیب مذکور نہیں مطلب یہ ہے کہ قسم کے بعد اگر قسم توڑنا بہتر ہو تو یہ دونوں کام کرے منٹ اور کفارہ ترتیب سے خاموشی ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو فلا سمعوا الی ذکر اللہ و ذوا البیع اللہ کے ذکر کی طرف آنے کی کوشش کرو۔ تجارت چھوڑ دو یہاں یہ معنی نہیں کہ پہلے سہمی کرو بعد میں تجارت بند کرو بلکہ مطلب یہ ہے کہ اذان سنتے ہی یہ دونوں کام کرو نیز کفارہ کے متعلق صحیح حدیث یوں بھی وارد ہے فلیات الذی ہو خیر ثم لیکفر عن یمنہ کہ پہلے قسم توڑے پھر اس کے بعد کفارہ دے یہاں ثم نے ترتیب بتائی کہ منٹ پہلے ہو اور کفارہ بعد میں خیال رہے کہ ہمارے اور شوافع کے ہاں اس آیت کریمہ میں منٹ ضرور پوشیدہ ہے یعنی عقد تم الايمان ثم حنتم لکفارته جیسے رب تعالیٰ فرماتا ہے لمن کان منکم مریضا او علی سفر فعلة من ايام اخر۔ اس آیت میں فافطر پوشیدہ ہے یعنی جو بیمار یا مسافر ہو اور رمضان کے روزے نہ رکھے تو آئندہ قضا کرے ایسے ہی یہاں ہے کیونکہ ہم اور شافعی حضرات دونوں کہتے ہیں کہ بغیر قسم توڑے کفارہ واجب نہیں صرف جواز تقدیم میں اختلاف ہے اس کی پوری تحقیق یہاں ہی تفسیر روح المعانی میں دیکھو۔ چوتھا اعتراض: جب کپڑے دینے کی صورت میں فقراء کو کپڑوں کا مالک کر دینا ضروری ہے تو کھانا دینے کی صورت میں بھی انہیں کھانے کا مالک کر دینا ضروری ہونا چاہئے وہاں ابادت کئی کیسے ہوگی۔ (حضرات شوافع)۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گذر گیا کہ اطعام میں مصدر ارشاد ہوا اور لباس میں انشاء مصدر نہ ارشاد ہوا بلکہ کسوة مادہ کا ذکر ہوا اس لئے یہ فرق ہوا ہم ابھی بہت نفیس طریقہ سے یہ فرق تفسیر میں عرض کر چکے۔ پانچواں اعتراض: یہ عجیب بات ہے کہ قسم کے کفارہ میں مالی کفارہ بہت سخت ہے اور بدنی کفارہ بہت ہی نرم غلام آزاد کرنے میں تو بہت ہی مالی خرچ ہوتا ہے کہ غلام بیٹنکڑوں روپیہ کا ہوتا ہے کھانا کپڑا بھی بہت قیمتی ہے اور تین روزے نہایت معمولی کام ہے ان میں مناسبت کوئی نہیں (بعض بیہوش)۔ جواب: رکعات نماز زکوٰۃ کی مقدار میراث کے حصے سزاؤں کی

تفصیلی کفارات کے احکام عقل انسانی سے وراہیں یہاں صرف گردن جھکانا اور قبول کر لینا ضروری ہے دنیاوی بلا شاہوں کے قانون طیب کے نسخے میں دلوں کی مقداریں بلا چون و چرا ملن لی جاتی ہیں یہ تو احکم الحاکمین کے قوانین ہیں مباحث مانو وہ حاکم بھی ہے حکیم بھی علیم بھی اس نے جو احکام دیئے بالکل درست دیئے اگرچہ اس کے تمام احکام میں صد ہا حکمتیں ہیں مگر ہم حکمتوں کے پیچھے نہ پڑیں اگر احکام شریعہ کی حکمتیں معلوم کرنا ہوں تو ہماری کتاب اسرار الاحکام کا مطالعہ کرو۔

تفسیر صوفیانہ : قسمیں دو قسم کی ہیں دنیا سے علیحدگی پر قسم یہ لغو قسم کہلاتی ہے 'قرب الہی سے محرومی پر قسم یہ قسم منعقدہ ہے جو اس طرح کی قسم میں پھنس جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں یعنی اپنے پانچ حواس ظاہری اور پانچ حواس باطنی کو وہ کھانا خدائے روحانی کو جو تم اپنے اہل یعنی دل، روح سرور خفی کو دیا کرتے ہو ان کے کھانے یہ ہی شوق، محبت، صدق، اخلاص، قنویض، تسلیم، رضا، تقصا، انس، ہیبت، شہود، کشف اور ان کی درمیانی غذا، ذکر، فکر، شوق، توکل، عجلت، خوف، امید ہیں اپنے حواس کو یہ غذا میں دو کہ انہیں ان عجلت میں لگا دیا ان حواس کو تقویٰ ظاہری باطنی کا لباس پہنا دیا گردن آزاد کرو اس طرح کہ اپنے نفس کو ہوئی وہوس حسب دنیا اطاعت شیطان کی قیدوں سے آزاد کرو اگر کوئی ان کٹھن چیزوں پر قلعہ بند ہو تو وہ تین دن کے روزے رکھے ایک دن جو گزر گیا ایک دن موجودہ اور ایک دن آئندہ گزشتہ زمانہ کا روزہ یہ ہے کہ کئے ہوئے گناہوں پر غلام ہو کر توبہ کرے موجودہ زمانے کا روزہ یہ ہے کہ غفلت پیدا کرنے والی چیزوں سے باز رہے اگلے دن کا روزہ یہ ہے کہ عزیمت پر کمر بستہ رہے گناہ چھوڑنے کا راہ کرے اطلاعات پر عجلت قدم رہے مولانا فرماتے ہیں۔

اے کہ صبرت نیست از دنیائے دوں چون ست صبرت از خدائے دوست جوں

چونکہ بے اس شرب کم داری سکوں چون زابرداری خدا و زلشروں

اے یہ توقف جب تو کمینہ دنیا میں کے کھانے پینے سے صبر نہیں کر سکتا تو حق تعالیٰ اس کے 'مشق سے اور غذا روحانی سے صبر کیوں کیسے لیتا ہے (تفسیر روح البیان) خلاصہ یہ ہے کہ حضرات صوفیاء کے مشرب میں ساری قسمیں اور ان کے کفارے اور کفاروں کے مصارف خود ہم میں ہی موجود ہیں خدا کو دیکھنے والی آنکھ دے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے طیب اپنے مریض کو نسخہ لکھ کر بھی دیتا ہے جس کے اجزاء بیمار کو معلوم ہو جاتے ہیں اور وہ نسخہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بغض زکام کے لئے لکھا ہے مصلحی کھانسی کے لئے گلاب کے پھول جلاب کے لئے ساتھ ہی کوئی گولی یا پڑیا بھی دیتا ہے جس کے اجزاء نہ دیکھے جاتے ہیں نہ عقل میں آتے ہیں وہ بغیر سمجھے کھائی جاتی ہے اور کہتا ہے کہ یہ گولی اس نسخہ کے ساتھ یا چائے کے ساتھ کھاؤ ایسے ہی رب تعالیٰ نے عجلت کفارات میں بعض چیزیں وہ رکھی ہیں جو عقل میں آجائیں بعض وہ جو عقل سے وراہوں کہ بندہ نہیں صرف بندگی کی بنا پر مانے عقل کو دخل نہ دے نماز کے اجزاء سمجھ میں آتے ہیں کہ ان میں رب تعالیٰ کی حمد و ثناء ہے اپنے عجز کا اظہار مگر نماز کے اوقات اس کی تعداد رکعات عقل سے وراہے ہوں ہی کفارہ میں مسکینوں کو کھانا کپڑا دینا عقل میں آتا ہے کہ یہ مصدقہ ہے مگر اس کی پابندی کہ اگر آٹھ نو مسکینوں کو دیا تو کفارہ ادا نہ ہو ایہ عقل سے وراہ ہے کہ اسے سمجھو نہیں مگر عمل کرو نیز ان کی ترتیب بھی عقل میں نہیں آتی۔ نیز فرماتے ہیں کہ ہماری قسمیں اپنی ہماری ہوتی ہیں جن کا اہم پر لازم ہوتا ہے اگر ادا نہ کریں تو کفارہ دینا پڑتا ہے مگر اللہ والوں کی بعض قسمیں ان کی اپنی نہیں ہوتیں وہ قسمیں رب کی طرف سے ہوتی ہیں ان قسموں کے خود رب تعالیٰ پوری فرماتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ۔ میں جوش میں کہہ دے کہ آج بارش ہوگی یا تو بخش جائے گا یا تجھے

اللہ بناوے گا تو رب تعالیٰ ان کی زبان کی لاج رکھتا ہے، ضرور پوری کر دیتا ہے اس لئے یہاں ارشاد ہوا کفاۃ ایمانکم اور فرمایا گیا اذا لقنتم ہماری قسمیں اور چیں ہمارے منہ سے نکلی ہوئی رب کی قسمیں کچھ اور۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْمِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجُسٌ

اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے بات یہ ہی ہے کہ شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک، یہی ہیں شیطان کا م

قَمْنُ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ۝ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ

کے کاموں سے، میں پس بچو ان سے تاکہ تم کا مایاب ہو کر بات یہ ہی کہ ارادہ کرنا

توان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ شیطان یہ ہی چاہتا ہے

أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ وَيَصَدَّكُمْ عَنْ

ابلیس یہ کہ ڈال دے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض شراب اور جوائے میں اور روک دے تم کو

ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ۝

اللہ سے ذکر اور نماز سے تو کیا تم باز رہو گے۔

اور نماز سے روکے تو کیا تم باز آؤ۔

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح کا تعلق ہے پہلا تعلق : پچھلی گذشتہ آیات میں مسلمانوں سے فرمایا گیا تھا کہ حلال و طیب چیزوں کو حرام نہ کر لو اب ارشاد ہو رہا ہے کہ حرام چیزوں شراب جو وغیرہ کو حلال نہ ٹھہراؤ گویا تقویٰ کے ایک رخ کا ذکر پہلی آیات میں تھا یعنی حلال و طیب چیزیں استعمال کرنا اور اس کے دوسرے رخ کا ذکر اب ہے یعنی حرام چیزوں سے بچنا۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیت میں ان حلال و طیب چیزوں کا ذکر تھا جنہیں کوئی شخص قسم کھا کر اپنے پر حرام کرے اب ان چیزوں کا ذکر ہے جو رب تعالیٰ نے حرام فرمادیں گویا عارضی حرمت کا ذکر فرمانے کے بعد حرمت اصلی کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیات کریمہ کے آخر میں ارشاد ہوا تھا کہ اپنی کھائی ہوئی قسموں کی حفاظت کرو جن میں تم اللہ کا نام لیتے ہو اللہ کے نام کی حرمت کا لحاظ رکھو اب فرمایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کے نام کا اتنا احترام ہے کہ اس کے نام کی کھائی قسم پوری کرنا چاہئے تو اس کہ ہم کے احکام کا بھی احترام کرو کہ شراب جو وغیرہ سے پرہیز کرو۔

ثان نزول : ایک انصاری کے گھر حضرات صحابہ کی دعوت تھی جس میں مہاجرین بھی مدعو تھے انصار بھی کھانے کے بعد سب معمول شراب کا دو چلا تمام مہمان نشہ میں چور ہو گئے۔ اسی بے خودی میں ایک صاحب بولے کہ مہاجرین سے انصار

افضل ہیں۔ اس پر ایک انصاری نے حضرت سعد کی ٹاک پر لوٹ کی ہڈی ماری جس سے خون جاری ہو گیا، نشہ اترنے پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں زخمی ٹاک لئے ہوئے حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ سے بہت صدمہ پہنچا اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ (تفسیر خازن) حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میرے متعلق قرآن کریم کی چار آیتیں احکام کی نازل ہوئیں۔ میں نے بدر کے دن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت میں ایک تلوار مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تلوار وہاں ہی رکھ دو جہاں سے اٹھائی ہے تب آیت کریمہ **مسلونک عن الانفال نازل ہوئی۔** میں بیمار تھا میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مال کے متعلق سوا ل کیا تو آیت کریمہ **کصب علیکم اذا حضر احدکم الموت نازل ہوئی،** میرے اسلام قبول کر لینے پر میری ماں نے مجھے دوبارہ کافر ہو جانے پر مجبور کیا تو آیت کریمہ **ووصینا الانسان بوالدہ نازل ہوئی،** ایک دعوت میں بحالت نشہ میں ایک انصاری کے ہاتھوں زخمی ہو گیا تو یہ آیت کریمہ **انما الخمر والمیسر نازل ہوئی** (تفسیر احمدی) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہت تمنا تھی کہ شراب حرام کر دی جائے جب آیت کریمہ **مسلونک عن الخمر والمیسر نازل ہوئی** تو آپ نے فرمایا الہی شراب کے متعلق بیان شافی نازل فرما **لا تقریوا الصلوٰۃ وانتم سکاری نازل ہوئی،** حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر یہ آیت کریمہ سنائی پھر جناب عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ہی دعا کی الہی شراب کے متعلق بیان شافی نازل فرما پھر جب یہ آیت کریمہ **انما الخمر نازل ہوئی** تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلا کر سنائی جناب عمر رضی اللہ عنہ بہت ہی خوش ہوئے اور بولے **انتھینا رہنا۔** الہی ہم شراب سے باز آئے۔ (تفسیر صلی) خیال رہے کہ شراب کے متعلق پہلے یہ آیت نازل ہوئی **قل لہما اثم کبر و منافع للناس اس پر بعض حضرات نے شراب چھوڑ دی بعض لوگ پیتے رہے۔** پھر آیت کریمہ **لا تقریوا الصلوٰۃ وانتم سکاری نازل ہوئی** تو کچھ اور صاحبوں نے بھی شراب چھوڑ دی۔ بعض حضرات نے کہا کہ نماز کے اوقات کے علاوہ ہم شراب پی لیا کریں گے اور نشہ میں گھر سے نہ نکلیں گے۔ پھر سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی **انما الخمر والمیسر تب سب حضرات نے توبہ کر لی** (تفسیر روح البانی) اس آیت کے نزول کے دن اہل مدینہ نے اپنے گھروں میں رکھی ہوئی شراب گرائی تو مدینہ کی گلیوں میں شراب بارش کے پانی کی طرح بہتی تھی۔ عرصہ تک گلی کو چوں میں شراب کی بو رہی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر جو واقعہ پیش آیا وہ ہم بیان کر چکے ہیں میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا مکان تھا اور شراب کا دور چل رہا تھا کہ اس آیت کا اعلان ہوا اور ان حضرات نے بے مثل طریقہ سے شراب چھوڑی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی اب اس جگہ مسجد نبوی ہے جسے مسجد فصیح یعنی شراب والی مسجد کہتے ہیں۔ قابل زیارت جگہ ہے۔

تفسیر : **یا ایہا الذین امنوا** چونکہ اہل عرب سے شراب چھڑانا بظاہر بہت ہی مشکل اور بہت اہم تھا کہ وہاں صدیوں سے پانی کی طرح شراب پی جاتی تھی نیز ان سے جوئے کی عادت چھوڑنا بھی آسان نہ تھی کو جو وہاں بہت مروج تھا اور اس میں بہت آسانی سے مل جاتا تھا یہ دونوں چیزیں نفس کو بہت پسند تھیں۔ اس لئے پہلے مسلمانوں کو پیارے خطاب سے پکارا پھر حرمیت کا ذکر سنایا نیز شرعی احکام صرف مسلمانوں پر جاری ہوتے ہیں کفار ان احکام کے ملک نہیں نیز نیکیاں کرنا گناہوں سے بچنا صرف

مومنوں کو عذاب سے بچا سکتا ہے۔ کفار کچھ بھی کریں عذاب کے مستحق ہیں ان وجوہ سے مسلمانوں کو خطاب کر کے شراب و جوئے کی حرمت کا حکم سنایا گیا تاکہ معلوم ہو کہ یہ احکام صرف مسلمانوں پر جاری ہیں ہمارے ملک میں جو ذی کفار رہتے ہوں ہم ان کو ان مذکورہ چیزوں سے جبراً نہ روکیں گے انما الخمر والمسر والانساب والا زلام۔ خمر اور میسر کے معنی لور ان کی تفسیر سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے اور انصاب والا زلام کے معنی اسی سورہ مائدہ کے لول میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہاں ابتلا" اتنا عرض کرتے ہیں کہ خمر کے لغوی معنی ہیں چھپانا اسی لئے دوپٹہ کو خمار کہتے ہیں کہ وہ سر کو چھپا لیتا ہے الفت میں خمر انگوری شراب کو کہا جاتا ہے یہاں وہ ہی مرلو ہے یہ ہی مذہب احناف ہے۔ چونکہ یہ شراب عقل کو چھپا لیتی ہے لہذا آخر کھلاتی ہے دوسرے لہاموں کے ہاں ہر نشہ آور پہلی چیز خمر ہے خواہ شراب انگوری ہو یا دوسری شرابیں یا تاڑی وغیرہ اس اختلاف کے نتیجہ ہم سورہ بقرہ میں عرض کر چکے ہیں کہ شراب انگوری کا ایک قطرہ بھی حرام ہے اور دوسری شرابیں جب نشہ دین یا لطف و لذت کے لئے استعمال کی جائیں تب حرام ہیں یہ لہام اعظم کا قول ہے شریک ابن عبد اللہ اور امام لوزاعی کے ہاں ان کا حکم انہوں وغیرہ خشک نشہ آور چیزوں کا سا ہے (دیکھو تفسیر احمدی) قرآن کریم نے صرف خمر یعنی شراب انگوری حرام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منشی یعنی نشہ آور چیز حرام فرمادی بیوشہ قرآن مجید ایک فیصد چیزیں بیان کرتا ہے باقی ننانوے فی صدی چیزیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم حرام فرماتے ہیں۔ قرآن مجید نے صرف سورہ کاکوشت حرام کیا سورہ کے باقی اجزاء نیز کتا، بلی وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمائے تاکہ مسلمان کسی وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز نہ ہو جائیں خیال رہے کہ قرآن مجید جب چند چیزوں کو جمع فرماتا ہے تو ان میں ضرور کوئی مناسبت ہوتی ہے نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ جمع فرماتا ہے القمو الصلواة واتوا الزکوٰۃ اپنے نام پاک کو اپنے رسول کے ساتھ جمع فرمایا امنوا باللہ ورسولہ دوسری ایمانیات، قیامت، فرشتوں وغیرہ کے ساتھ جمع نہیں فرمایا یہاں خمر کو جوئے کے ساتھ اس لئے جمع فرمایا کہ شراب خواری اور جو الازام ملزوم ہیں کہ شراب خوار کا خرچ تو بڑھ جاتا ہے کھائی رہتی نہیں شرابی نشہ کی صورت میں کما نہیں سکتا اس خرچ کو پورا کرنے کے لئے چوری بھیک یا جوا کا مشغلہ کرتا ہے شرابی سے چوری و بھیک بھی مشکل سے ہوتی ہے اس لئے عموماً "جوا کھیتا ہے" اس تناسب سے جوئے کا ذکر شراب کے ساتھ فرمایا۔ مسرور بنا ہے مسرور سے معنی آسانی رب فرماتا ہے فان مع العسر يسرا۔ جوئے کو مسرور اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں دوسرے کا مل بہ آسانی جیت لیا جاتا ہے اس لفظ کی تحقیق بھی سورہ بقرہ میں ہو چکی یہاں ابتلا" اتنا عرض ہے کہ جوا ہر وہ عقد ہے۔ جس میں دو طرفہ مال کی ہار جیت کی شرط ہو جوئے کی بہت قسمیں ہیں اور سب حرام اگر ایک طرف سے مال کی شرط ہو تو وہ انعام ہے جو انہیں اس میسر کو عربی میں قمار بھی کہتے ہیں قمار کے لغوی معنی ہیں غلبہ چونکہ جوئے میں شراب کی ہی لذت آتی ہے جوئے کا نشہ بھی انسان کو غافل کرتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے شراب کے ساتھ ہی جوئے کا ذکر فرمایا شراب شخصی تباہی کا سبب ہے۔ جو اقوامی تباہی کا ذریعہ ہے نیز شراب میں لذت جہن ہے جوئے میں لذت مل ان وجوہ سے شراب کا ذکر پہلے اور جوئے کا بعد میں کیا گیا۔ انصاب جمع نصب کی معنی گاڑنا اس کی جمع قلت انصاب ہے اور جمع کثرت نصب سلاہ پتھر جس کی پوجا کی جائے وہ نصب ہے اور نقشین پتھر جس میں کسی کی شکل بنائی جائے اور اس کی پرستش کی جائے وہ امانام ہے اس کی تحقیق بھی شروع سورہ مائدہ میں ہو چکی۔ ازلام جمع زلم کی ہے فل کھولنے کے تیر وجس من عمل الشيطان عربی میں جس گندے کاموں گندے عقیدوں کو کہا ہے لور رجز معنی عذاب ہے اور ر کس گندی بدبو دار چیزوں کو کہتے ہیں چونکہ یہاں

دو گندے کاموں کا ذکر ہوا۔ شراب و جو الود دو گندے عقیدوں کا بت پرستی اور تیروں سے قل اس لئے جس ارشلو ہوا۔ دو گندے کام گندے عقیدے دونوں پر بولا جاتا ہے (تفسیر صلوٰی) عمل شیطان سے مراد شیطان کے بنائے ہوئے کام ہیں نہ کہ شیطان کے کئے ہوئے کام کیونکہ شیطان خود نہ تو شراب پیتا ہے نہ جو اٹھاتا ہے نہ بت پرستی کرتا ہے نہ تیروں سے قل لیتا ہے۔ وہ خود مشرک یا بدکار نہیں وہ تو بڑا پاک موصد ہے نیز اسے سارے جہن کو گمراہ کرنے کی فکر لگی ہے اسے شراب و جوئے کی فرصت کہاں وہ تو بہت مصروف زندگی رکھتا ہے اسے ایک آن کی فرصت نہیں یا عمل شیطان سے مراد ہے شیطان کے پسندیدہ کام جن سے شیطان خوش ہوتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ یہ چاروں کام بذات خود بھی گندے ہیں اور ان سے شیطان بھی خوش ہوتا ہے۔ جس کام سے شیطان خوش ہو بہت برا ہے حتیٰ کہ اگر وہ نماز سے خوش ہو تو وہ نماز نیکی نہیں۔ یوں ہی جس کام سے اللہ رسول خوش ہو جائیں وہ بہت اچھا ہے 'فاجتنبوا لعلکم تفلحون' یہ عبارت ایک پوشیدہ شرط کی جزا ہے اس لئے اس پر ف جزائیہ آئی اجتناب کے معنی ہیں دور رہنا اس کا مادہ ہے جنب معنی دوری اس لئے گندے شخص کو جس پر غسل فرض ہو جیسی کہتے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے فبصرت ۛ عن جنب وهم لا يشعرون پر ہیز کو اجتناب اس لئے کہتے ہیں کہ انسان بری چیز سے دور رہتا ہے ہ کا مرجع یا شیطان ہے یا جس یا مذکورہ چیزوں میں سے ہر ایک چیز اسی لئے یہ ضمیر واحد لائی معنی اعلیٰ ہمارے لئے معنی امید ہوتا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے خبر یقینی کے لئے یعنی جب حالت یہ ہے تو تم شیطان سے یا پلیدی سے یا ان چاروں کاموں میں سے ہر ایک سے پر ہیز کرو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما يريد الشيطان شراب و جوئے کی دینی خرابیاں بیان فرمانے کے بعد ان کے دنیاوی نقصانات بتائے جا رہے ہیں کہ یہ چیزیں فتنہ فساد بغض و عداوت کی جڑیں ہیں شیطان سے مراد یا تو ابلیس ہے کیونکہ وہ تمام دنیا کے انسانوں پر نظر رکھتا ہے ہر شخص کا بد خواہ ہے۔ برے کام وہ ہی کرتا ہے یا شیطان سے مراد قرین شیطان ہے جو ہر انسان کے ساتھ رہتا ہے یا اس سے مراد برے ساتھی ہیں جو ہم کو برے کاموں کا مشورہ دیتے ہیں ان موقع ہنکم العداوة والبغضاء چونکہ عداوت و بغض ڈالنے والا شیطان ہے شراب و جو ان کے سبب ہیں اس لئے ہولع کا فاعل شیطان کو قرار دیا گیا۔ عداوت اور بغض میں تھوڑا سا فرق ہے وہ یہ کہ عداوت عام ہے بغض خاص عداوت ہر دشمنی کو کہتے ہیں کھلی ہو یا چھپی ہوئی بغض خاص چھپی ہوئی دشمنی کو کہا جاتا ہے جو کسی کے دل میں رہے (تفسیر روح البیان) فی الغمر والغمر ظاہر یہ ہے کہ یہاں فی معنی بہ سبب ہے۔ اس کے بعد تعالیٰ پوشیدہ ہے چونکہ بت پرستی اور تیروں سے قل دشمنی و عداوت کا سبب نہیں اس لئے یہاں صرف شراب و جوئے کا ذکر ہوا ان دونوں کا ذکر نہ ہوا جس و گندہ میں وہ سب برابر ہیں۔ اس لئے پہلے ان چاروں کا ذکر تھا یعنی شیطان چاہتا ہے کہ شراب و جوئے کے ذریعہ تمہاری آپس میں دشمنی و عداوت ڈال دے کہ شرابی عموماً جماعت کے ساتھ شراب پیتے ہیں۔ نشہ آجانے پر آپس میں گلی گلوچ اور مار پیٹ کرتے ہیں نشہ اتر جانے پر اپنی چوٹ دیکھ کر بد لہ کی کوشش کرتے ہیں نیز بارہو اجواری جیتے ہوئے کا دشمن بن جاتا ہے کہ اس نے میرا اس قدر مال بڑی آسانی سے لے لیا موقع پا کر اسے قتل تک کر دیتا ہے۔ جیسا کہ بارہا کا مشاہدہ ہے۔ غرضیکہ شراب و جو افساد بلکہ خونریزی کی جڑیں ہیں ان سے نظام ملک کی بربادی ہے بلکہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے کہ برائی سے روکنے والے عقل ہے۔ جب شراب نے عقل ہی کھو دی تو شرابی جو چاہے کرے و بصدکم عن ذکر اللہ و عن الصلوة یہ شراب و جوئے کے دینی نقصان ہیں۔ بصد بنا ہے صد سے معنی روک ٹوک و آڑ اس کا فاعل شیطان ہے اگرچہ یہ دونوں چیزیں ساری عداوت سے ہی روکنے کا ذریعہ

مگر چونکہ ذکر اللہ بقیہ عبادت سے افضل ہے اور ذکر اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ و افضل ہے۔ اس لئے خصوصیت سے ان کا ذکر فرمایا تجربہ ہے کہ شرابی شراب کی لذت اس کے نشہ میں چور ہو کر نماز وغیرہ کی پروا نہیں کرتا جواری جب تک اپنا کچھ بار نہ دے جو انہیں چھوڑتا جیتنے والا ایک بار جیت کر جوئے کی ہوس میں لگا رہتا ہے پھر نماز ذکر اللہ کیسے کرے لہذا ان کی مشغولیت ذکر اللہ اور نماز سے رکاوٹ کا خاص سبب ہے اس لئے خصوصیت سے ان کا ذکر فرمایا فہل انتم منتہون بت بلغ و لطیف طریقہ سے ممانعت ہے یعنی اے مسلمانوں ہماری سخت ممانعت ہے اور ان عقلی و فطری خرابیوں دینی و دنیاوی ممانعت سننے کے بعد کیا تم شراب و جوئے سے باز رہو گے یعنی پلٹو رو باز رہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر جوش سے یا افسانہ بنا۔ اے ہمارے رب ہم ضرور باز رہیں گے یا ہم باز آگئے۔

صہ و تفسیر: چونکہ شراب عرب شریف میں صدیوں سے پانی کی طرح پی جاتی تھی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اسے بہت آہستگی حرام فرمایا کہ اولاً اس سے نفرت دلائی پھر کچھ عرصہ بعد اس کے پینے پر پابندی لگائی کہ بحالت نشہ نماز کے قریب نہ جاؤ پھر کچھ عرصہ بعد یعنی 3 ہجری بعد غزوہ احد یہ آیت کریمہ نازل فرما کر قطعاً حرام فرمادی (روح البیان) شراب پکھلے بعض دینوں میں تھی شروع اسلام میں بھی حلال تھی مگر جو اہل بت پرستی، ناجائز فعل نہ کسی دین میں کبھی حلال رہی نہ کبھی اسلامی میں حلال کیونکہ بد عقیدگی اور بد معاملگی کبھی حلال نہ ہوئے مگر چونکہ شراب خواری جوئے کا ذریعہ کے شرابی آدمی کمانے کی بجائے کھانے چوری سے اپنا خرچ چلاتا ہے نیز شراب خواری میں عقل جاتے رہنے پر بت پرستی بھی کر سکتا ہے اس لئے رب تعالیٰ نے سب کی ممانعت فرمائی اور شراب کو پہلے بیان فرمایا کہ یہ جوئے بت پرستی وغیرہ کا ذریعہ ہے چنانچہ ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو اب و دوا بت پرستی، تیروں سے فال کھولنا یہ سارے کام گندے ہیں، شیطانی ہیں۔ لہذا ان سے ایک دم بچو تاکہ تم کامیاب جاؤ شراب و جوئے میں دنیاوی و دینی بہت سی خرابیاں ہیں شیطان چاہتا ہے کہ شراب و جوئے کے ذریعہ تمہارے آپس میں نین و بغض ڈال دے کہ تم شراب کے نشہ میں ایک دوسرے کو گالیاں دو آپس میں مار پیٹ کر نشہ اترنے پر اس مار پیٹ کا بدلہ دے میں ہار جانے والا جب جیتنے والے کو اپنا مال لے جاتا ہو ادیکھے تو اس کے دل میں غم و غصہ کی آگ بھڑک جاوے جوش و خروش میں اسے ہلاک ہی کر ڈالے لہذا یہ دونوں چیزوں ہزار ہا دنیاوی خرابیوں کا ذریعہ ہیں اور یہ دونوں تم کو نماز سے اللہ کے ذکر سے روکتی ہیں کہ شرابی نشہ میں نماز نہیں پڑھتا و نشہ اتر جانے پر پھر پینے کی فکر میں رہتا ہے جوای جب جوئے کے لئے بیٹھنے تو ختم کرنے میں نہیں آتا نماز کمال اور ذکر اللہ کمال جب شراب و جوئے کی چیزیں بھی ہیں اللہ رسول کی ناراضی کا سبب آپس کے عداوت و بغض کا ذریعہ بھی نماز ذکر اللہ بقیہ ساری عبادت سے رکاوٹ بھی تو اسے مومنو ہمارے محبوب کے غلامو ی رضا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لئے تم ان سے باز آؤ گے ضرور باز آ جاؤ۔ یہ فرمان علی بن کر مسلمانوں کو ہے کہ بیکار خروچوں سے بچیں چائے، حقہ، سگریٹ پان، تمباکو، نسوار وہ چیزیں ہیں جن میں فائدہ مطلقاً نہیں مگر ان میں مال اور مت دونوں ضائع ہوتے ہیں۔ مسلمان کی زندگی سلوہ چاہئے یہ بھی خیال رکھو کہ شیطان ہمارا ایمانی دشمن ہے اگر وہ کسی آرام کا مشورہ بھی دے تو وہ مٹائی میں زہر دے رہا ہے اور ہمارے دوست اللہ و رسول ہیں اگر وہ ہم کو تکلیف دہ حکم بھی دیں تو وہ درحقیقت اتھے ہیں ہم طبیب کے فشر برداشت کرتے ہیں کیونکہ اس لئے کہ اسے اپنا دوست جانتے ہیں۔

فائدے : ان آیات سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ: شرعی احکام صرف مسلمانوں پر جاری ہیں۔ کفار ان کے مکلف نہیں چنانچہ کفار پر نماز روزہ زکوٰۃ وحج وغیرہ فرض نہیں ان پر شراب و جوار وغیرہ حرام نہیں یہ فائدہ ہا ایہا الذین امنوا سے حاصل ہوا۔ سیاسی و ملکی انتظامات کے احکام کفار پر بھی جاری ہیں چنانچہ وہ چوری ڈکیتی قتل نہیں کر سکتے اگر کریں گے سزا شرعی ان پر جاری ہوگی۔ دوسرا فائدہ: انگوری شراب نجس نجاست غلیظ ہے اس کا ایک قطرہ بھی حرام قطعی ہے نشہ دے یا نہ دے اس کی حرمت یا نجاست کا منکر کافر ہے یہ فائدہ رجس سے حاصل ہوا (تفسیر احمدی)۔

مسئلہ : شراب انگوری کے سوا دوسری شرابیں نجاست خفیفہ ہیں ان کی حرمت انگوری شراب کی سی نہیں۔ شراب انگوری ایک قطرہ پینے پر شرعی حد یعنی اسی (80) کوڑے جاری ہوگی دیگر شرابوں میں حد نشہ تک پینے میں سزا شرعی ہے اس سے کم پینے میں نہیں (تفسیر احمدی) نشہ آور اور خشک چیزیں جیسے افیون، بھنگ، چرس وغیرہ نجس نہیں پاک ہیں تاحد نشہ انہیں کھانا حرام ہے اگر نشہ نہ دیں۔ جیسے کہ دوا وغیرہ میں اطباء استعمال کرتے ہیں تو حرام نہیں بہت سی مہوونوں میں افیون پڑتی ہے اور اطباء یہ مہوون کو استعمال کرتے ہیں۔

مسئلہ: انگوری شراب مسلمان کے لئے مال مقبوم نہیں لہذا اسے برباد کر دینے والے پر تلوان لازم نہیں اس کی تجارت مسلمان کے لئے حرام ہے (تفسیر احمدی و کتب فقہ) شراب انگوری کے سوا دوسری شرابوں کے مل ہونے میں اختلاف ہے اس کے برباد کر دینے پر امام اعظم کے نزدیک تلوان ہے۔ صاحبین کے ہاں تلوان نہیں (تفسیر احمدی)۔ تیسرا فائدہ: انگوری شراب پینے کے سوا اور کسی طرح بھی استعمال نہیں کی جاسکتی لہذا اس کا اعضاء پر لپ کرنا بھی حرام ہے یہ فائدہ رجس سے حاصل ہوا مگر شرعی سزا اس کے پینے پر ہوگی۔ لپ کرنا وغیرہ حرام تو ہے مگر اس پر یہ سزا نہیں۔ خیال رہے کہ انگوری شراب اور دوسری شرابوں میں چھ طرح فرق ہے (1) شراب انگوری نجاست غلیظ ہے دوسری شرابیں نجاست خفیفہ (2) شراب انگوری کے ایک قطرہ پینے پر سزا شرعی یعنی اسی کوڑے جاری ہوں گے۔ دیگر شرابوں میں حد نشہ تک پینے پر (3) شراب انگوری مطلقاً حرام قطعی ہے اس پر ساری امت کا اجماع ہے۔ دوسری شرابوں میں بہت گفتگو ہے وہ تاحد نشہ حرام ہیں اس سے کم میں علماء کا اختلاف ہے جمہور کے نزدیک مکروہ تحریمی امام اعظم کے ہاں نہیں بلکہ تاحد نشہ میں بھی شریک ابن عبد اللہ اور امام اوزاعی اور ابن ابی لیلیا کا اختلاف ہے (تفسیر احمدی)۔ (4) شراب انگوری کی حرمت کا منکر کافر ہے دوسری شرابوں کی حرمت میں اختلاف لہذا ان کی حرمت کا منکر کافر نہیں (5) شراب انگوری کا لپ وغیرہ بھی حرام ہے دوسری شرابوں کا نہیں (6) شراب انگوری کی مسلمان خرید و فروخت نہیں کر سکتا دوسری شرابوں کی خرید و فروخت بوقت ضرورت کر سکتا ہے۔ چوتھا فائدہ: جوئے سے حاصل کیا ہوا مال بیتے والے کے ملک نہیں بن جاتا اس پر فرض ہے کہ واپس دے کر یا ساری حرام آمدنیوں کا بھی حل ہے جیسے رشوت سود وغیرہ کی آمدنیاں یہ فائدہ والیسرے سے حاصل ہوا حتیٰ کہ عقود فاسدہ یا ظلم سے حاصل کیا ہوا مال حاکم کے فیصلے سے بھی ظالم کے لئے حلال نہیں ہو جاتا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میں کسی مقدمہ میں ایک فریق کی تیز زبان چالاکی کی بنا پر اس کے حق میں فیصلہ کروں تو وہ مال اس کے لئے حلال نہ ہو گا۔ حرام ہی رہے گا وہ مال اس کے لئے دوزخ کا انگارہ ہے جب نبی کے فیصلے سے یہ مال حلال نہ ہو سکا تو دوسرے حکام کے فیصلے سے حلال کیسے ہو گا۔ پانچواں فائدہ: بت سازی بت فروشی مسلمان کے لئے حرام ہے اس کی قیمت مسلمان کے لئے حلال نہیں یہ فائدہ والا انصاب سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: فل کھولنا کھولانا

ہست لینے کا یقین تھا کہ قرآن کریم نے اس کی خبر دے دی تھی۔ سفلون فی بضع سنن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط میں یہ ترمیم کرادی کہ بجائے تین سال کے نو سال کرادیں اس لئے جناب صدیق کی وہ شرط بھی جائز تھی اور یہ مال بھی حلال اسی بنا پر تقسیم فرماتے ہیں لاوی بن العربی والمسلم فی دارہم یعنی دار الحرب میں حربی کافر اور مسلمان کے درمیان سود نہیں۔ پانچواں اعتراض: جوئے میں فریقین جیتنے والے کو اپنا مال دے دینے پر راضی ہوتے ہیں پھر اسے حرام کیوں کیا گیا۔ جواب: زنا، سود، رشوت میں بھی فریقین فال لینے دینے پر راضی ہوتے ہیں مگر حرام ہیں جن عقود کو شریعت نے حرام کر دیا وہ ہر حال حرام ہیں خواہ رضا سے ہو یا بغیر رضا جیسے یہ مذکورہ چیزیں ہاں تجارت کر لیا عاریت، ہبہ وغیرہ عقود ان میں رضا معتبر ہے کہ دوسرے کی رضا کے بغیر حرام ہیں رضا ہو تو درست الا ان تكون تعارۃ عن تراص منکم۔

تفسیر صوفیاء: صوفیائے کرام کے نزدیک مومن وہ ہے جس کے دل کی تمنیٰ پر رب تعالیٰ قلم عنایت سے ایمان حقیقی لکھ دے اولنک کتب فی قلوبہم الا یمان ایمان کا اصل مقام دل ہے ظاہری اعضاء ایمان کی جتنی گاہ ہیں جیسے سورج کا اپنا مقام چوتھا آسمان ہے زمین پر اس کی جتنی ہے۔ صوفیاء کے ہاں خمر مرہ چیز ہے جو عقل کو بے نور کر دے لہذا تکبر، حرص، ہوس، محبت دنیا بلکہ رب سے غافل کرنے والی ہر چیز خمر ہے اس خمر ہی سے نفس لاروین جاتا ہے اور انسان حیوان بلکہ شیطان بن جاتا ہے۔ شیطان پر تکبر کی خمر کلنی خمار چڑھا جس سے وہ مروجہ بارگاہ ہوالن کی اصطلاح میں دنیا کے عوض دین کھوٹے ٹھنڈا ہوا ہے اور ایسا دنیا دار جواری ہے۔ حرص، بخل، غصہ، عدوت سیدھے راستے سے ہٹک جاتا اس کے نتیجے میں۔ تعبد من دون اللہ بت پرستی جو اللہ کے رضا کے مقابل کسی اور کو راضی کرے وہ عرفاء کے ہاں شرک ہے اور اللہ کے سواء کسی سے خیر کی امید شر ہے خوف ازلام ہے۔ ضار و نافع اللہ تعالیٰ ہی ہے اس کے مقابل کوئی کچھ نہیں یہ سب چیزیں گندگی اور شیطانی ہیں ان سے بچو گے تو نجات پاؤ گے یہ چیزیں تمام برائیوں کی جڑیں ہیں ان میں مبتلا ہونے والا اللہ کے ذکر حقیقی سے محروم رہتا ہے اے مسلمانوں کیا اس سے بچو گے سبحان اللہ یار نہیں چاہتا کہ میرا چاہنے والا غیار کو بھی چاہے یا روغیار ایک دل میں نہیں رو سکتے صوفیاء کے ہاں خمر بری چیز ہے شراب اچھی ہے جو خدا سے غافل کرے وہ خمر ہے جو دنیا سے غافل کرے یار کی طرف متوجہ کرے وہ شراب ضرور ہے وسقاہم ربہم شرابا "طہورا" ڈاکٹر اقبال نے کیا خوف فرمایا۔

نمی گویم کہ از عالم جدا باش بہ ہر جائیکہ باشی با خدا باش
اگر یہاں کی نماز خدا سے آڑ بن جائے تو وہ خمر ہے اگر زن و فرزند خدا سے آڑ بن جائیں تو وہ شراب طہور ہیں سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں صوفیاء کرام کا شراب و خمر میں فرق دریا ہے ٹاپید اکثرا ہے ان کے ہاں خمر خانے اور جگہ ہیں سے خانے اور جگہ۔
مست جس جام میں پی لے وہ ہی پیانا ہے جس جگہ بیٹھ کے پی لے وہی سے خانہ ہے

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى

اور فرمانبرداری کرتے اللہ کی اور فرمانبرداری کرو اللہ ان رسول کی اور نہ تھے رہو پس اگر تم نہ بھیرو تم تو جانو کہ تم بھیرا کیے اور حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ہوشیار رہو بھیرا اگر تم بھیر جاؤ تو جانو کہ ہمارے

رَسُولِنَا الْبَلَّغُ الْبَيِّنُ ﴿٣٢﴾ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

اور کچھ نہیں کہ ہمارے رسول پر پہنچانا ہے نہ ہر نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور عمل کئے انہوں نے رسول کا ذمہ صرف واضح طور پر حکم پہنچا دینا ہے جو ایمان لائے اور نیک کام کئے ان پر کچھ گناہ

جَنَاحٌ فِيهَا طَعْمُوْا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَاٰمَنُوْا

اچھے کوئی گناہ اس میں جو کھا یا پیا انہوں نے جبکہ ہم بیزگاری کریں اور ایماندار رہیں اور عمل کریں نہیں ہے جو کچھ انہوں نے کچھا جب کہ ڈریں اور ایمان رکھیں اور نیکیاں پھردریں اور ایمان

اَمْثَلُ ثُمَّ اتَّقَوْا وَاٰمَنُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٣﴾

اچھے پھردریں اور محسن رہیں پھردریں اور اچھے رہیں اور اللہ پسند کرتا ہے نیک کاموں کو

رکھیں پھردریں اور نیک رہیں اور اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق: پچھلی آیات میں شراب و جوئے سے سخت ممانعت فرمائی گئی ہے اہل عرب پر ان کا چھوڑنا بہت گراں تھا کیونکہ وہ صدیوں سے ان دونوں چیزوں کے عادی تھے اب وہ بات بتائی جا رہی ہے جس سے ان کا چھوڑنا آسان ہو جائے یعنی اللہ رسول کی بخوشی فرمانبرداری ان کا بندہ ہے دام بن جانا گویا سخت حکم پہلے دیا اور اس حکم پر عمل آسان کرنے والی چیز کا ذکر اب فرمایا جا رہا ہے گویا اپریشن کے ساتھ بے حس کر دینے والے نیکہ کایا کڑوی دوا کے ساتھ شکر کا ذکر فرمایا۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں شراب و جوئے کے متعلق احکام دیئے گئے اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان پر عمل کرنے میں تمہارا ہی بھلا ہے ہمارے محبوب کا فائدہ نہیں وہ تم سے تمہارے اعمال سے بے نیاز ہیں اس بے نیازی کا اظہار بھی گویا تبلیغ ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں شراب و جوئے کے متعلق ایک اہل قانون کا ذکر تھا اب اس قانون کے نفاذ کا ذکر ہے کہ اس قانون کے بننے سے پہلے جو کچھ کھاپی ایسا گناہ سب معاف ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں جوئے اور شراب کی عقلی برائیاں بیان ہوئیں اب ارشاد ہے کہ تم ان عقلیات پر بس نہ کرو تم تو اس لئے یہ چیزیں چھوڑ دو کہ اس میں ہماری اور ہمارے رسول کی اطاعت ہے غرضیکہ جوئے شراب چھوڑنے کا حکم پہلے دیا گیا اور اس چھوڑنے پر ثواب ملنے کی شرط کا ذکر اب ہے کیونکہ جو شخص عقلی خوبیاں یا برائیاں دیکھ کر پرہیزگاری اختیار کرے وہ نہ مستحق ہے نہ مستحق ثواب بلکہ ثواب کا مستحق وہ ہے جو اللہ رسول کی اطاعت کے لئے یہ کام کرے۔

شأن نزول : جب شراب و جوئے کی حرمت کی آیات نازل ہوئیں اور مسلمان ان سے یکدم باز آ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمان ان چیزوں کی حرمت سے پہلے شراب پیتے ہوئے اور جو اکیلے اس سے حاصل کیا ہو اہل کھاتے ہوئے فوت یا شہید ہو گئے اور وہ زندہ مسلمان جو مدینہ منورہ سے دور دراز مقامات پر آباد ہیں انہیں جب تک کہ حرمت کی خبر نہ پہنچے اور وہ بے خبری میں ان دونوں چیزوں کو استعمال کرتے رہیں

ان کا کیا حکم ہے کیا وہ لوگ گنہگار ہوں گے تب یہ آیت کریمہ لیس علی الذین امنوا نازل ہوئی جس میں آپ کے سوال کا بالتفصیل جواب دیا گیا (تفسیر کبیر) اس کے قریب قریب تفسیر خازن خزان نے بھی بیان فرمایا۔

تفسیر : **واطيعوا اللہ واطيعوا الرسول** یہ عبارت ”طوف ہے فاجتنبواہ پر مطلب یہ ہے کہ شراب وغیرہ سے بچو اللہ ورسول کی اطاعت کرو اطاعت کا مادہ ہے طوع معنی خوشی و رغبت اس کا مقابل ہے کوه معنی ناخوشی و بے رغبتی، بخوشی فرمانبرداری کو اطاعت کہا جاتا ہے اس خوشی پر ثواب ملتا ہے۔ جبری فرمانبرداری تو منافقین بھی کر لیتے تھے مگر ثواب کے مستحق نہ تھے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت خدا کی اطاعت کی طرح مطلقاً سہر حال ضروری ہے خواہ آپ کا حکم قرآن کے موافق ہو یا اس کے خلاف اس لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے علیحدہ اطاعوا فرمایا گیا ہے عالم حاکم ہاں باپ ان کی اطاعت میں شرط ہے کہ خلاف شرع حکم نہ دیں اس لئے دوسری جگہ ان کے لئے **واولئ الامر** ارشاد ہوا علیحدہ **اطيعوا** نہ ارشاد ہوا

ہاں اللہ کی اطاعت اس لئے ہے کہ وہ ہمارا خالق مالک رازق حاکم حقیقی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس لئے ہے کہ وہ ہمارے نبی رسول شفیع ہیں اس لئے اللہ کی اطاعت کا ذکر پہلے ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر بعد میں قرآن مجید میں عموماً ”رسول اور الرسول سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں لہذا یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہیں کیونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی رسول کی اطاعت واجب نہیں ساری نبوتیں منسوخ ہو چکیں عبادت اطاعت اور اتباع کا فرق ہمپا پنجوں پارے کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں عبادت صرف خدا تعالیٰ کی ہے اطاعت اللہ کی بھی اس کے رسول کی بھی اور دوسرے بزرگوں کی بھی اتباع صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت عقل سے ہوتی ہے اتباع عشق و محبت سے انجن اسٹیشن والوں کی اطاعت کرتا ہے مگر بے انجن کی اتباع کہ ڈبے نہیں دیکھتے کہ لائن صاف ہے یا نہیں سبکل ہے یا نہیں لائن کمزور ہے یا مضبوط ان کا کام ہے انجن کے پیچھے دوڑنا ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا۔

خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں مرے مولا مجھے صاحب جنوں کر خیال رہے کہ قرآن مجید میں اطاعت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول فرمایا جاتا ہے اور خطاب کے موقع پر عموماً ”نبی فرمایا جاتا ہے کیونکہ اطاعت واجب ہوتی ہے محسن کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہ شان رسالت محسن ہیں رسول کے معنی ہیں فرماں رسا فیضان رسا اس لئے یہاں بھی رسول فرمایا گیا یہ بھی خیال رہے کہ اگر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلاف قرآن حکم دیں تو اس کے لئے وہی حکم شریعت ہے اس کے لئے قرآن کا وہ حکم شریعت نہیں اس کی بہت مثالیں ہم نے اپنی کتاب سلطنت مصطفیٰ میں بیان کی ہیں وہاں مطالعہ کرو یہ بھی خیال رہے کہ اللہ کی اطاعت صرف اس کے فرماں و احکام میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حضور کے عمل میں بھی ہے کہ آپ کے احکام فرض یا واجب ہیں اور آپ کے اعمال سنت موکدہ یا غیر موکدہ لہذا اطاعت خدا سے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام تر ہے یہاں دو اطاعتوں کا حکم دیا گیا ہے اطاعت الہی اطاعت رسول مگر پنجوں پارے میں چار اطاعتوں کا حکم ہے اور ایک جگہ صرف ایک اطاعت کا ذکر ہے یعنی اطاعت رسول کا ومن بطع الرسول فقد اطاع اللہ اس کی وجہ ہمپا پنجوں پارے میں زیر آیت **اطيعوا اللہ واطيعوا الرسول واولئ الامر** منکم میں عرض کر چکے ہیں۔ اطاعت رسول جان ہے باقی تمام اطاعتوں

کی واحد روا یہ عبارت اطعموا پر معطوف ہے یہ لفظ بنا ہے حذر سے معنی احتیاط ہو شیاری یا بچنا یا ڈرنا یہاں چاروں معنی بن سکتے ہیں اگر معنی ڈرنا ہو تو ڈر دو قسم کا ہوتا ہے ایذا کا ڈر اور پکڑا کا ڈر ایذا کے ڈر کا انجام نفرت ہے پکڑ کے ڈر کا انجام اطاعت ہے لہذا احذروا کے معنی ہوئے اطاعت کے یا وجود شیطان سے ڈرتے رہو کہ وہ ہر جگہ ہر وقت پہنچ جاتا ہے یا ہم سے ڈرتے رہو اطاعت کر کے بے خوف نہ ہو جاو یا احتیاط سے کام لو ہماری اطاعت ہمارے قوانین کے ماتحت کرو یا اپنی زندگی گنتی ہو شیاری سے گزارو اپنے ہر عضو ہر کام پر نظر رکھو انجن کا ڈر ایسور آگے لائن سنگٹل پر بھی نظر رکھتا ہے اور انجن کے ہر پرزہ پر بھی نگاہ کئے رہتا ہے تم بھی اپنے جسم و دل کے ہر حل پر نگاہ رکھو کہ دل کہ ہر جا رہا ہے اعضاء کہ ہر فلان تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا الیٰہم اس عبارت کے چند فضاء ہو سکتے ہیں ایک اللہ کے سخت غضب کا اظہار دوسرے عذاب الہی کا سخت خطرہ تیسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام دنیا سے استغنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نیازی کا اظہار اس لئے مفسرین نے ان کی جزا میں کئی احتمال بیان کئے ہیں یا تو فاعلموا ہی اس کی جزا ہے یا اس کی جزا ہے فلن تضروا انیما نا تولی کے معنی بارہا بیان ہو چکے کہ یہ ولی معنی قرب سے بنا باب تفعیل میں اگر سلب قرب یعنی دوری کے معنی دیتا ہے اب اس سے مراد ہوتا ہے منہ پھیر لینا پیٹھ کر لینا یعنی نہ ماننا بلوغ کے معنی ہیں تبلیغ احکام الیہ مبین سے مراد ہے کھلم کھلا تبلیغ واضح طور پر احکام الہی کا پینچا دینا یعنی اگر تم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری سے منہ پھیرو گے تو ہمارے نبی کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے کیونکہ ان کے ذمہ تمہاری ہدایت دینا نہیں ان کے ذمہ صرف احکام الیہ کا پینچا دینا ہے وہ اپنا کام بہت اچھی طرح کر چکے تم نہ مانو گے تو سزا پاؤ گے ان کا کام پورا ہو چکا اب تمہارا انجام باقی ہے نجات یا عذاب (تفسیر روح المعانی) لیس علی الذین امنوا و عملوا الصلحت جناح فاعلموا اس عبارت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سوال کا جواب ہے یہاں مومنین و صالحین سے مراد وہی حضرات صحابہ ہیں جو شراب و جو ا حرام ہونے سے پہلے وفات پا چکے تھے یا شہید ہو چکے تھے اور وہ حضرات صحابہ ہیں جو شراب و جو ا حرام ہونے سے پہلے وفات پا چکے تھے یا شہید ہو چکے تھے اور وہ حضرات صحابہ ہیں جنہیں ابھی تک شراب و جوئے کی حرمت کی خبر نہ پہنچی تھی چونکہ وہ تمام حضرات مومنین و صالحین تھے ان میں کوئی فاسق نہ تھا اس لئے انہیں مومنین و صالحین ارشاد فرمایا جناح کی تین عموم کے لئے ہے یعنی کسی قسم کا گناہ چھوٹا ہو یا بڑا فیما میں ماسے مراد وہی شراب و جو ہے جس کے متعلق سوال تھا اگرچہ طعم کے معنی کھانا یا چکھنا ہیں مگر کبھی پینے کے لئے بھی آجاتا ہے قرآن کریم فرماتا ہے ومن لم یطعمہ فانہ منی یعنی جو نہ رکھائی نہ چکھے گا نہ پئے گا۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

فان شئت حرمت النساء سواکم وان شئت لم اطعم نفاخا ولا بردا

یعنی اگر تم چاہو تو میں ٹھنڈا پانی، نیند نہ چکھوں، یہاں پانی و نیند کے لئے طعم ارشاد ہوا اس آیت میں بھی طعم عام ہے جس میں شراب پینا اور جوئے کی آمدنی کھانا سب ہی شامل ہیں یعنی ان مومنین و صالحین صحابہ پر اس میں کچھ گناہ نہیں کہ وہ اس سے پہلے شراب پی چکے یا جوئے کی آمدنی کھا چکے یا جو اب بے خبری میں کھاپی رہے ہیں کیونکہ قانون بننے اور جاری ہونے سے پہلے لوگوں پر حلوی نہیں ہوتا فقیر کی یہ تفسیر خیال میں رہے کہ اس سے تمام اعتراض اٹھ جاتے ہیں آیت کریمہ بفضلہ تعالیٰ واضح ہو گئی

اذا ما اتقوا وامنوا و عملوا الصالحات اس عبارت میں لفظ اذا نہ تو شرطیہ ہے نہ ظرفیہ بلکہ بیان واقعہ کے لئے ہے جس میں ان صحابہ کا تقویٰ، ایمان، نیک کار ہونے کا ذکر ہے، ان تینوں فعلوں کا قاعل وہی حضرات صحابہ ہیں جن کے متعلق

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا (کیر روح الحانی وغیرہ) یہاں تقویٰ سے مراد بد عقیدہ گروں سے بچنا ہے اور ایمان سے مراد اچھے عقیدے اختیار کرنا عملوا الصالحات سے مراد نیک اعمال کرنا ہے نہایت نفیس ترتیب سے ان چیزوں کا ذکر ہوا بد عقیدہ گروں سے بچنا پہلے ہے اچھے عقیدے اختیار کرنا بعد میں لا الہ الا اللہ بعد میں نیک اعمال ان دونوں کے بعد ہیں 'صالحات جمع فرما کر اشارۃً بتایا کہ ہر قسم کے نیک اعمال کرتے ہیں بدنی اعمال ہوں یا مالی ثم اتقوا وامنوا۔ ثم ترتیب رتبہ کے لئے ہے اور اس تقویٰ سے مراد شراب و جوئے سے بچنا ہے ایمان سے مراد ایمان پر قائم رہنا ہے۔ چونکہ یہ تقویٰ اور ایمان پر استقامت پہلے تقویٰ اور ایمان کے بعد ہے لہذا اثم ارشاد ہوا یعنی وہ لوگ پھر شراب و جوئے سے بچیں اور ایمان پر قائم رہیں ثم اتقوا واحسنوا یہاں تقویٰ سے مراد باقی تمام گناہوں برائیوں سے بچنا ہے اور احسن سے مراد یا بقیہ نیک اعمال کرنا ہے یا نیکوں میں اخلاص کرنا غرضیکہ یہاں تین جگہ تقویٰ کا ذکر ہے اور دو جگہ ایمان کا ہر جگہ تقویٰ و ایمان کے علیحدہ معنی ہیں جو ہم نے عرض کئے اس کے علاوہ جن کے اور بہت معنی کئے گئے ہیں جیسا کہ انشاء اللہ اعتراض و جواب میں عرض کیا جائے گا واللہ یحب المحسنین اس عبارت میں ایمان تقویٰ احسن کے نتیجہ کا ذکر ہے 'محسنین سے مراد یا تو مذکورہ تقویٰ و ایمان والے ہیں نیک اعمال ہیں اخلاص کرنے والے یا لوگوں سے اچھے سلوک کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ نیک کار مومنوں سے بہت ہی محبت فرماتا ہے اگر خدا کا پیارا بننا ہے تو نیک اعمال کرو۔

خلاصہ تفسیر : جیسے جسمانی نعمتیں بعض ایسی ہیں جن کی ضرورت ہر شخص کو ہر وقت ہے جیسے ہوا پانی غذا و سوپ وغیرہ انہیں نعمت عامہ کہتے ہیں بعض نعمتیں وہ ہیں جن کی ضرورت کسی کسی کو کبھی کبھی پڑتی ہے جیسے سونا چاندی موتی جواہرات انہیں کہتے ہیں نعمت خاصہ یوں یہ روحانی نعمتیں بعض تو خاص ہیں جیسے نبوت ولایت قطبیت نحوثیت یا زکوۃ حج و حلو وغیرہ اور بعض نعمت عامہ ہیں جن کی سب کو ہر وقت ضرورت ہے جیسے ایمان اور اللہ رسول کی اطاعت بلکہ دنیاوی نعمتوں کی حاجت میرے بعد جاتی رہتی ہے مگر ایمان و اطاعت رسول کی ضرورت بعد موت بھی رہتی ہے یہاں اسی نعمت عام کا ذکر ہے جس کا ہر شخص ہر وقت محتاج اس لئے ارشاد ہوا کہ اسے مسلمانو ہمیشہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح خوشی فرمانبرداری کرو اور ہمیشہ شیطان سے ہوشیار رہو کسی وقت اپنے کو اس کے شر سے محفوظ نہ سمجھو یا اپنی زندگی احتیاط سے گزارو اگر تم میں فرمانبرداری کا جذبہ ہو گا تو تم پر شراب و جو اچھوڑنا بلکہ تمام شرعی پابندیاں آسان ہو جائیں گی۔ یہ خیال رکھو کہ اگر تم فرمانبرداری سے منہ موڑو گے تو اپنی نقصان کرو گے ہمارے محبوب کا کچھ نہ بگڑے گا کیونکہ ان کے ذمہ احکام کی تبلیغ فرما دینا ہے نہ کہ تم کو ہدایت دینا اور وہ تو اچھی طرح تبلیغ فرما چکے اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکے اللہ تعالیٰ اپنے قوانین بیان کرنے کے بعد ابھی عذاب کا ذکر فرماتا ہے کبھی ثواب کا کبھی اپنے عظیم و خیر ہونے کا کبھی اپنے غنی و بے نیاز ہونے کا کبھی اپنے محبوب کی بے نیازی کا یہاں یہ آخری پانچوں طریقہ اختیار فرمایا گیا۔ کیونکہ جسمانی اور روحانی عالم کا نظام حاکم و محکوم سے مل کر چلتا ہے اور ضروری ہے کہ محکومین کو یہ خبر ہو کہ ہم حاکم کے حاکم ہیں وہ ہم سے بے نیاز ہے اس سے حاکم کو قارداؤں میں قائم ہو گا اور اس وقار سے نظام درست رہے گا اس لئے یہ ایثار ہوا پھر فرمایا کہ یہ بھی خیال رکھو کہ نیک کار مومنوں پر اس کا کچھ گناہ نہیں جو وہ اس حرمت سے پہلے شراب یا جوئے کا مال کھاتی چکے یا بدو تحریم کے بعد حکم حرمت کی خبر ملنے سے پہلے کھا بھی لیں کیونکہ قانون بننے

سے پہلے اور اس کے شہرت سے پہلے واجب العمل نہیں ہو تا وہ تمام رعایتوں کے مستحق جب ہیں جب کہ شرک و کفر سے بچیں درست عقیدے اختیار کر کے مومن کامل رہیں اور درستی عقائد کے ساتھ ہر قسم کے نیک اعمال کریں پھر شراب و جوئے سے بچیں رہیں ایمان پر قائم رہیں پھر تمام برائیوں سے بچیں اور نیک کلام کریں یا اخلاص سے نیکیاں کریں یا لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کریں خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ نیک کاروں سے محبت کرتا ہے اگر تم اس کے پیارے بندے بننا چاہتے ہو تو اپنے نسب، قومیت و ملت پر گھمڑ نہ کرو نیک کار بنو۔

نوٹ : یہاں تفسیر کبیر نے فرمایا کہ بعض بے دین جاہلوں نے اس آیت کریمہ کی عجیب سی تفسیر بلکہ تحریف کی ہے وہ کہتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ شراب و جوہر حرام جب ہیں۔ جب ان سے عداوت بغض اللہ کے ذکر سے غفلت پیدا ہو اگر یہ فسادات پیدا نہ ہوں بلکہ ان سے خوبیاں مصلحتیں ہوں تو مومنوں پر کسی چیز کے کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں، شراب بچیں جوئے کے مل کھائیں کچھ بھی کریں فیما طعموا عام ہے۔ نعوذ باللہ یہ بکواس بالاجماع مردود ہے (تفسیر کبیر)۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرح مطلقاً ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسے جو بھی حکم دیں اس پر فرمانبرداری لازم ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کریم کا تو یہ حکم ہے آپ اس کے خلاف کیوں حکم دے رہے ہیں یہ فائدہ اطیعوا کو مکرر فرمانے سے حاصل ہوا دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام کی میراث نہیں تقسیم ہوتی۔ حضرت علی فاطمہ زہرا کی موجودگی میں دو سرائفاج نہ کریں۔ حضرت حذیفہ کی ایک گواہی دو کی برابر ہے یہ احکام بقا ہر قرآن کریم کے موافق نہیں مگر ان کے لئے واجب العمل رہے بلکہ انسانوں کے سوا دوسری مخلوق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرمانبردار ہے جیسے ساری مخلوق رب تعالیٰ کی مطیع ہے کہ وہ اس کا خالق ہے یوں ہی بقاں پروردگار ساری مخلوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطیع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے رسول ہیں اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر سورج لونا اشارہ پر چاند پھنا حکم پر جانوروں کنکروں پتھروں کڑیوں نے کلمہ پڑھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان ہوا۔ جنات سب تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو شہنشاہ کونین ہیں۔ دوسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم تابد حیات النبی ہیں آپ کو موت آئی مگر موت آپ کی حیات کو فائدہ کر سکی نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لئے نبی ہیں۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہمیشہ کے لئے جاری ہیں یہ تین باتیں واطیعوا الرسول سے حاصل ہوئیں کیونکہ اطاعت واجب ہونے کے لئے تین شرطیں فرمانبردار کا زندہ ہونا اس کی فرماں روائی کا قائم ہونا فرمان کا بقی ہونا غیر منسوخ ہونا تیسرا فائدہ: اللہ کی اطاعت کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایسی لازم و ضروری ہے۔ جیسے خدا تعالیٰ کو سجدہ کرنے کے لئے کعبہ کی طرف سجدہ کرنا ضروری کعبہ اللہ تعالیٰ کی مسجدیت کا منظر ہے اور حضور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے منظر اسی لئے دوسری جگہ ارشاد ہوا ومن بطع الرسول فقد اطاع اللہ چوتھا فائدہ: مسلمان کو چاہئے کہ اپنی زندگی بہت ہو شیری اور احتیاط سے گزارے کسی وقت اپنے کو شیطان سے محفوظ نہ جانے جب تک کہ ایمان پر خاتمہ نصیب نہ ہو جائے یہ فائدہ واحذر واسے حاصل ہوا جیسا کہ تفسیر میں عرض کیا گیا۔ پانچواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی بے نیازی کے مظہر ہیں انہیں کسی بندے کی حاجت نہیں۔ سب کو ان کی

حالت ہے اگر تمام جہان گمراہ ہو جائے تو نہ رب تعالیٰ کی الوہیت میں فرق پڑ سکتا ہے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں یہ فائدہ فانی تولیہم فاعلمو سے حاصل ہوا۔ اگر کوئی سورج سے روشنی نہ لے تو سورج کے نور میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چھٹا فائدہ: انسان کیسی ہی نیکیاں کرے اگر اللہ رسول سے قرب حاصل نہ کر سکے تو وہ تمام نیکیاں بے کار ہیں نیکی وہی اچھی ہے جو اللہ رسول کے قرب کا ذریعہ یہ فائدہ تولیہم کے پہلے معنی سے حاصل ہوا کہ اگر تم دور ہو گئے نیز انسان کیسی ہی نیکی کرے اگر اس کا رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ ہو۔ ادھر سے ہٹا ہوا ہو تو سب برباد ہے جیسے نمازی کا پوری نماز میں رخ کعبہ کو چاہئے کہ اگر نماز کے کسی حصہ میں سے پھر گیا تو قرآن قیام رکوع سجدہ تو وہ ہی ہو گا مگر نماز نہ ہوگی یوں ہی مومن کی ساری زندگی سارے اعمال میں اپنا رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رکھے ورنہ ناکام ہو گا یہ فائدہ تولیہم کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا اگر تم نہ پھیرو ساقول فائدہ: قانون بننے سے پہلے واجب العمل نہیں ہوتا نیز قانون کے اعلان سے پہلے اگر کوئی اس سے بے خبر رہے اور اس کے خلاف عمل کرے تو وہ مجرم نہیں یہ فائدہ لیس علی الذین امنوا سے حاصل ہوا لہذا اگر کوئی شخص دنیا کے ایسے گوشہ میں ہو۔ جس میں شرعی احکام بالکل نہ پہنچے ہوں وہ کسی شرعی حکم کا مکلف نہیں۔ ہاں اس پر شرک سے بچنا عقیدہ توحید اختیار کرنا لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی واحدانیت کی گواہی ہر ذرہ دے رہا ہے۔ آٹھواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین مغفور ہیں کیونکہ وہ احکام شرعیہ آنے سے پہلے وفات پا گئے اور تھے وہ موجد اس زمانہ میں نجات کے لئے صرف عقیدہ توحید کفی تھا یہ فائدہ بھی لیس علی الذین امنوا سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ: اللہ تعالیٰ کی محبوبیت، نسب و دولت، عزت و دیوبی سے حاصل نہیں ہوتی اس کے حصول کا ذریعہ ایمان و تقویٰ ہے جس قوم کا آدمی ان دو چیزوں سے موصوف ہو خدا کا پیارا ہے یہ فائدہ واللہ بحب المحسنین سے حاصل ہوا۔ رب فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اور فرماتا ہے العزة للہ وللرسول وللْمُؤْمِنِينَ ہر مومن عزت والا ہے۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ میں دو جگہ ایہو اکیوں ارشاد ہوا اللہ کے لئے الگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے الگ جیسے امنوا باللہ ورسولہ میں امنوا ایک ہی ارشاد ہوا ہے ایسے ہی یہاں اطیعوا ایک ہی ارشاد کیوں نہ ہو۔ جواب: چند وجہ سے ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستقل اور مطلق واجب ہے جیسے خدا کی اطاعت کہ ماں باپ سلطان وغیرہ کی اطاعتوں میں کیوں اور کیسے کی گنجائش ہے اگر وہ جائز حکم دیں تو اطاعت کرو ورنہ نہیں مگر اللہ کی اطاعت کی طرح رسول کی اطاعت مطلقاً ضروری ہے۔ دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستقلاً واجب ہے۔ خدا کی اطاعت کی طرح اطاعت الہی کی ضمن میں اطاعت رسول نہیں لہذا قرآن مجید کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ماننا لازم ہیں۔ حدیث پاک قرآن مجید کی طرح واجب العمل ہے۔ تیسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت خدا کی اطاعت کی طرح ہے یعنی ماں باپ کی اطاعت دینی طور پر یوں ہی لازم ہے جیسے خدا کی اطاعت کہ سرتابی کفر ہے بخلاف ایمان کے کہ ایمان اللہ رسول کے ماننے کا نام ہے نبوت توحید سے مل کر ایمان بنتا ہے۔ اس لئے امنوا ایک آیا اطیعوا دو سرائے اعتراض: اس آیت میں رب نے اپنا تو ذاتی نام لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام لیا اطیعوا اللہ و محمد ا کیوں نہ فرمایا اطیعوا الرب واطیعوا الرسول کیوں نہ ارشاد ہوا۔ جواب: یا اس لئے کہ اطاعت بقدر احسان واجب ہے ماں باپ

سے ہم کو جان ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، عرفان، قرآن، بلکہ رحمت ملے۔ اس لئے آپ کی اطاعت میں باپ سے بھی زیادہ واجب ہے یا اس لئے کہ اطاعتِ ذر سے بھی ہوتی ہے لایح سے بھی اور محبت سے بھی ان میں محبت کی اطاعت بڑی قوی ہے الرسول فرمانے میں محبت دوش مارتی ہے کہ رسول وہ ہیں جنہوں نے بندوں کا رشتہ رب سے جوڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بالحبست چاہئے یہ خوبیاں فان تولتم تہ شرط ہے اور فاعلموا جزا قلہ یہ ہے کہ جزا شرط پر معلق و موقوف ہوتی ہے جیسے اگر سورج نکلے گا تو دن نکل آئے گا، ان کا ناسورج کے طلوع پر موقوف ہے اس قاعدے سے لازم یہ آیا کہ اگر لوگ اطاعت الہی سے منہ موڑیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ فرض اگر منہ نہ موڑیں تو تبلیغ فرض نہ ہو یہ تو درست نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ ہر حال لازم ہے۔ رب فرمانا ہے باغ ما انزل الیک جواب: اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر میں گذر چکا کہ فاعلموا اس شرط کی جزا نہیں ہے اس کی جزا پوشیدہ ہے اور یہ جملہ فاعلموا اس جزا کی علت ہے یعنی اگر تم اللہ رسول کی اطاعت سے منہ موڑو گے تو اپنا ہی بگاڑو گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہ بگڑے گا کیونکہ ان کے ذمہ صرف تبلیغ ہے وہ کر چکے جیسے کوئی حاکم کسی مجرم سے کہے کہ اگر تو نے میرا حکم نہ مانا تو جان لے کہ میں جج ہوں۔ چوتھا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مبلغ ہیں تبلیغ کے علاوہ ان میں اور کوئی صفت نہیں انما حصر کے لئے آتا ہے تم کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین مشکل کشا احادیث و ابواب عطا الہی سب کچھ ہیں تمہارا یہ عقیدہ اس آیت کے حصر کے خلاف ہے۔ جواب: یہاں حصر انسانی ہے حقیقی نہیں یعنی ان محبوب کے ذمہ تم تک احکام پہنچانا ہے تم سب کو ہدایت دے دینا ان پر واجب نہیں یعنی وہ مبلغ اعظم ہیں ہادی حقیقی نہیں ہادی حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے لہذا تمہارے کفر و سرکشی کا سوال ان سے نہ ہو گا یہ مطلب نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ کے سوا اور کچھ نہیں نہ نبی ہیں نہ رسول جیسے انما انا بشر مثلکم کا مطلب یہ نہیں کہ میں صرف بشر ہوں نبی رسول وغیرہ کچھ نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ صرف بشر ہوں نہ فرشتہ ہوں نہ جن نہ خدا نہ خدا کا بیٹا حضرت حقیقی حصر انسانی کا فرق یاد رکھو۔ پانچواں اعتراض: اس آیت میں ارشاد ہوا کہ مومنین صالحین جو شراب و جوئے کا مل کھانی چکے اس میں ان پر گناہ نہیں جبکہ وہ متقی و پرہیزگار رہیں۔ یہ فرمان کیونکر درست ہو واجب شراب و جوئے نہ ہوئے تھے تو حلال تھے اور حلال چیز کو نہ متقی کھائے یا فاق کسی پر گناہ نہیں پھر اس قید کے کیا معنی نیز جو لوگ شراب و جوئے کی حرمت سے پہلے فوت ہو چکے وہ اب متقی مومن کیسے نہیں گے پھر یہ شرط کیسے درست ہوئی۔ نوٹ: تفسیر روح المعانی نے اس اعتراض کو بہت ہی قوی سمجھا اور اس کے بہت جوابات دیئے جن میں سے بعض فقیر کو پسند نہیں۔ جواب: اس اعتراض کے بہت جوابات دیئے گئے ہیں۔ بہترین جواب یہ ہے کہ یہاں اذا ما اتقوا نہ تو شرط ہے نہ ظرف بلکہ مقام مدح میں ہے جس سے حضرات صحابہ کرام کی تعریف فرمائی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان متقین مومنین صالحین، محسنین پر اس زمانہ کے شراب و جوئے کے استعمال میں کوئی گناہ نہیں کیونکہ جب شراب و جوئے حلال تھے تب ان کا استعمال کرنا تقویٰ کے خلاف نہ تھا۔ فسق و فجور نہ تھا۔ گویا انہیں متقی فرما کر گناہ نہ ہونے کی علت کی طرف اشارہ فرمایا گویا صفت کو بطریق شرط بیان فرمایا جیسے میں کہوں کہ زید جبکہ میرا پیارا بیٹا ہے تو اسے میرے گھر کی ہر چیز کھانا پینا درست ہے یہاں جب کہ کتنا شرط کے لئے نہیں یہی جواب تفسیر کبیر نے دیا جیسے قرآن کریم حضرات صحابہ کی نہایت شاندار تعریفیں فرما کر ارشاد کرتا ہے وعد اللہ الذین امنو وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما یہاں منہم

فرض نہیں ہوا کہ نماز کا حکم ضد لائی شان سے ہے اور شکار کا حکم دوسری شان سے جواب تحقیق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ماننا فرض ہے مگر مشورہ ماننا فرض نہیں وہاں اختیار ہے ورنہ حکم و مشورہ میں فرق کیا ہو گا یہی قرآنی احکام کا حل ہے **السمعوا للصلاة** حکم ہے اور **فاصطادوا** مشورہ اللہ تعالیٰ نے غیظہ الارض کے متعلق فرشتوں سے مشورہ فرمایا تو فرشتوں نے اختلاف رائے کیا غرضیکہ حکم میں فرق ہے حاکم میں فرق نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نبوت ایسی لازم ہے جیسے سورج کے لئے روشنی یا آگ کے لئے گرمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں نبی ہیں بلکہ حضرت حلیمہ کی گود میں جناب آمنہ کے شکم میں نبی ہیں بلکہ عالم ارواح میں نبی ہیں چالیس سال کی عمر شریف میں اعلان نبوت فرمایا نبوت اور اظہار نبوت میں فرق ہے۔

تفسیر صوفیانہ : جیسے سلطان کا نوکر جب ہی تنخواہ کا مستحق ہے جب سلطان کی خدمت کرے ڈیوٹی اچھی طرح دے نکلنا کر حرام نور ہے یوں ہی اللہ کی نعمتیں اس کے لئے طلال و طیب ہیں جو اس کی اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرے فاسق و کافر کھانے پینے کا بھی مجرم ہے کہ اس کی غذا لاپانی سے فسق و کفر پیدا ہو گا جیسے بھڑ جو کھائے اس سے زہری بنتا ہے۔ مومن کا کھانا پینا، سونا، جاننا، عبادت ہے کہ اس کی خوراک سے ایمان و عرفان و عبارات ہی حاصل ہوں گے جیسے شد کی مکھی جو کھائے پئے اس سے شد ہی بنتا ہے یہاں ارشاد ہوا کہ مومنین متقین صالحین، محسنین، پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اعلیٰ طلال و طیب غذا میں کھائیں، بشرطیکہ وہ ان نعمتوں کا حق ادا کریں کہ منعم کا شکر کریں ان کے لئے کھانا پینا مضر نہیں کہ انہوں نے شرائط ادا کر دیئے صوفیا فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں محسن وہ ہے جو خود مر جائے مگر اس کے احسانات نہ مریں عامل کے ساتھ اس کے عمل بھی مر جائیں وہ ہمارے ہاں متقی اگرچہ ہو مگر محسن نہیں، مولانا فرماتے ہیں۔

محسن مردن و احسانا بماند	اے خنک آں را کہ اس مرکب بیراند
خلل مردن و ماند آں ظلم	وائے جانے کو کند مکرو دہا
گفت پیغیر خنک آزا کہ او	شد ز دنیا ماند از او فعل نکو
مرد محسن لیک احسانش نہ مرو	نزد یزداں دین و احسان نیست خرد
وائے آں کو مرد و عصبانش بماند	ماند پنداری برگ او جاں بماند

یہ تقویٰ و احسان بھی رب تعالیٰ کی توفیق سے ہی نصیب ہوتے ہیں ہم کو تو نیچے گرنا آتا ہے۔ رب تعالیٰ بلندی عطا فرمائے تو اس کا کرم ہے نیز اطاعت تین قسم کی ہوتی ہے اطاعت بالخوف، اطاعت بالرجاء، اطاعت بالمحبت، یعنی ڈر کی اطاعت، لالچ کی اطاعت، محبت کی اطاعت، ان تینوں میں محبت کی اطاعت قوی ہے کہ دونوں اطاعتوں کے لئے فنا ہے خوف گیا، اطاعت گئی، امید گئی، اطاعت گئی مگر محبت کی اطاعت کے لئے فنا نہیں اور رسول کے لفظ سے محبت وابستہ ہے دیکھو، جسمانیات میں مل محبت کا سرچشمہ ہے، اس لئے بھائی کو مل جایا کہتے ہیں۔ ایمانیات میں لفظ رسول محبت کا سرچشمہ ہے کہ مل کا لفظ بولتے ہی اس کا دودھ اس کی تمام مہربانیاں یاد آجاتی ہیں ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لئے کہا اہن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی اے میرے مل جائے میری ڈاڑھی اور سر کے ہل نہ پکڑیوں ہی رسول بولتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کمالات احسانات یاد آجاتے ہیں اور محبت کا دریا جوش مارنے لگتا ہے اس لئے اطاعت کے موقع پر رسول فرمایا تاکہ

معلوم ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بالمحبت چاہئے اس محبت سے ساری اطاعتیں آسان ہو جاتی ہیں اس لئے سارے قرآن مجید میں اطاعت کے ساتھ رسول ہی فرمایا جاتا ہے۔ کلمہ طیب میں محمد رسول اللہ ہے نبی اللہ یا حبیب اللہ نہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيُبْلُوَنَكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ

اے وہ لوگو جو ایمان لا رکھے ضرور امتحان دے گا اللہ تعالیٰ تمہارا کچھ شکاروں سے کہ پائیں گے اسے ہاتھ
اے ایمان دارو ضرور شہر بہتیں آزمائے گا ایسے بعض شکار سے جس تک تمہارا ہاتھ اور ترے

وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَن أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ

تمہارے اور رجبے تمہارے تاکہ جان لے اللہ اس کو جو ڈرتے ہیں اس سے غیب میں جس جو حد سے بڑھے پچھے
پہنچیں کہ اللہ پر ایمان کراوے ان کی جو اس سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اس سے بعد جو حد سے بڑھے

فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۶۳﴾

اس کے پس واسطے اس کے عذاب ہے دردناک

اس کے لئے دردناک سزا ہے۔

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں اصلی و دائمی حرام چیزوں کی حرمت کا ذکر ہوا۔ یعنی شراب و جوا، اب اس چیز کی حرمت کا ذکر ہے جو عارضی طور پر چند دنوں کے لئے حرام ہو جاتی ہے پھر حلال ہوتی ہے یعنی بحالت حرام شکار کرنا گویا دائمی حرام کے بعد عارضی حرام کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ رسول کی اطاعت کے ساتھ ہی ساتھ احتیاط کرنے ہو شیاء ربی کا حکم ہو کہ فرمایا گیا 'وَلْحَذَرُوا اب اس ہو شیاء ربی کی تفصیل فرمائی جا رہی ہے کہ بہت موقعہ آزمائش کے آجاتے ہیں ان میں اپنے کو سنبھالنا اور شریعت کے دائرے میں رہنا ضروری ہے جیسے محرم کو شکاروں کا گھیر لینا گویا احتیاط کا جملی ذکر پہلے تھا اس کی تفصیل اب بیان ہو رہی ہے۔ تیسرا تعلق: کچھ پہلے گذشتہ آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ طیب و حلال چیزوں کو حرام نہ سمجھو اب فرمایا جا رہا ہے کہ طیب و حلال ہونا ہماری مرضی سے ہے جس چیز سے ہم ممانعت کر دیں وہ حرام ہو جاتی ہے اگرچہ بذات خود طیب معلوم ہوتی ہو۔ طیب رہنا نہ حلال پھر بعد احرام ہونے شکار طیب بھی ہو گیا حلال بھی حرام و حلال ہونا ہمارے حکم پر ہے گویا پہلے طیب و حلال کے پاک ہونے کا ذکر تھا اور اب طیب و حلال کرنے والی چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے۔

شان نزول : 6 ہجری میں چند رہ سو چالیس مسلمان عمرو کے ارادہ سے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے چند امتحانات لئے جن میں مسلمان اول نمبر کامیاب ہوئے ان امتحانات میں ایک یہ تھا کہ حضرات صحابہ عموماً شکار کرتے تھے بعض صحابہ شکار کے بہت شوقین تھے اور حالت احرام میں سوا چند جانوروں کے تمام خشکی

کے جانوروں کا شکار کرنا حرام ہوتا ہے زمین حرام میں شکار کرنا حرام ہے یہ حضرات جب احرام باندھ کر مقام حدیبیہ میں پہنچے وہاں ان کو کچھ روز قیام کر کے بغیر عمرہ کئے واپس ہونا پڑا جس کا واقعہ بہت مشہور ہے اسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ تو اس حالت احرام میں پرندے چرندے یعنی شکار کے جانور ان کی سواریوں میں ان کے خیموں میں اس طرح گھس آتے رہے کہ اگر یہ حضرات چاہتے تو چھوٹے جانوروں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیتے اور بڑے جانوروں کا نیزوں سے شکار کر لیتے اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو اس پیش آنے والے واقعہ کی خبر دینے کے لئے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تاکہ مسلمان اس سے خبردار رہیں شکار سے بچیں الحمد للہ کہ تمام صحابہ کرام اس امتحان میں اول نمبر کامیاب ہوئے کسی صحابی نے ایک چڑیا بھی نہ پکڑی (روح البیان وغیرہ) اور بقیہ امتحان میں بھی وہ حضرات یوں ہی کامیاب ہوئے حدیبیہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک جنگل ہے جس کا کچھ حصہ حل میں واقع ہے کچھ حصہ حرم میں ہم نے اس میدان کی زیارت کی ہے جدہ سے مکہ معظمہ جاتے ہوئے راہ میں آتا ہے جیسے میدان حنین مکہ معظمہ اور طائف کے درمیان ایک وسیع علاقہ کا نام ہے ہم نے اس کی بھی زیارت کی ہے صلح حدیبیہ کا واقعہ بہت مشہور ہے اور سورہ فتح میں مذکور ہے۔

تفسیر : یا ایہا الذین امنوا چونکہ شکار کے شوقین حضرات کو ایسی حالت میں شکار سے رکنا بہت ہی دشوار ہوتا ہے۔ بلکہ شکار اپنے سامنے آتا ہے تو اس وقت ان کا شکار نہ کرنا کتنا دشوار ہے یہ تو کسی شکاری سے ہی پوچھو۔ اس لئے رب تعالیٰ نے پہلے الذین امنوا کے خطاب سے ان حضرات کو پکارا پھر یہ ہم واقعہ جو پیش آنے والا تھا بتایا کبھی الذین امنوا کے حساب میں سارے مومن فرشتے جن وانس داخل ہوتے ہیں جیسے اے ایمان والوں ہمارے نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی نہ کرو وغیرہ کبھی اس خطاب میں صرف مومن جن وانس ہی داخل ہوتے ہیں جیسے اے مومن تم پر روزے فرض کئے گئے کبھی اس خطاب میں صرف مومن انسان شامل ہوتے ہیں۔ جیسے اے ایمان والو تم پر جملہ فرض کیا گیا کبھی اس خطاب میں صرف صحابہ کرام ہی داخل ہوتے ہیں یہاں چوتھی قسم کا خطاب ہے جس میں صرف صحابہ داخل ہیں جیسا کہ آیت کریمہ کے مضمون سے واضح ہے کہ یہ واقعہ انہی حضرات کو پیش آیا دو سروں کو پیش نہ آیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہیں بھی توحید کے اقب سے نہ پکارا بلکہ ایمان کے خطاب سے پکارا تاکہ پتہ لگے کہ بارگاہ الہی میں پیاری چیز نری توحید نہیں بلکہ وہاں ایمان کی قدر ہے اور ایمان پر ہی نجات کا دار ہے ایمان کی حقیقت اس کے ارکان اس کی اقسام ہم بارہا بیان کر چکے۔ لیبلونکم اللہ اس لفظ کی تحقیق دو سرے پارے کے شروع میں کی جا چکی ہے کہ یہ بنا ہے ہلو سے معنی آزمائش و امتحان اسی سے ہے ہلا مصیبت کو بلا اس لئے کہتے ہیں کہ یہ بھی بندوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحانات چند قسم کے لیتا ہے بھی مرغوب چیز چھین کر کبھی مکروہ چیز دے کر کبھی خود مرغوب چیز دے کر بھی امتحان لیتا ہے کہ بندہ اس میں پھنس کر غافل ہوتا ہے یا نہیں یہ امتحان بہت سخت ہے یہاں یہ تیسری قسم کا امتحان ہے چونکہ یہ واقعہ ضرور اور عنقریب پیش آنے والا تھا اس لئے اس میں ایم تائید اور نون تائید لائے گئے چونکہ اس میں تمام صحابہ ہی کا امتحان تھا کہ نہ کوئی شکار کرے نہ کوئی شکار کی طرف اشارہ کرے نہ کوئی شکار میں مدد دے اس لئے تمام حضرات سے خطاب ہوا۔ خیال رہے کہ امتحان کبھی تو امتحان لیتا ہے اپنی بے علمی دور کرنے کو کبھی امتحان دینے والے کی غلط فہمی دور کرنے کو کہ وہ ہونا قائل مگر سمجھے اپنے کو قائل کبھی دو سروں کی دین دوزی کے لئے کہ کسی شاگرد کو اعلیٰ درجہ دینا چاہتا ہے

تو پہلے امتحان لے کر اس کی لیاقت دوسروں کو دکھا دیتا ہے پھر اسے انعام اکرام سے نوازتا ہے اللہ تعالیٰ کے امتحانات تیسری قسم کے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تمام نبیوں کے صحابہ سے زیادہ مطیع ہیں ان کی اطاعت دکھا کر قیامت میں انہیں درجے دے گا یہاں یہی ہے ہشتی من الصيد یہ عبارت لیلونکم کے متعلق ہے۔ ب سید ہے اور من الصيد میں من بیانہ ہے صید بیان ہے شی کا صید کے معنی ہیں شکار کرنا مگر یہاں مراد ہے شکار والے جانور یعنی مصدر عنشی مفعول ہے یہاں صید سے مراد وہ وحشی جانور چرندے پرندے ہیں جو ان احرام والے صحابہ پر چھانگئے تھے شی فرما کر بتایا کہ وہ شکاری جانور بہت معمولی حقیر تھوڑے سے ہوں گے اگرچہ وہ تعداد میں بہت تھے مگر انہیں تھوڑا فرمایا چند وجہ سے ایک یہ کہ انہیں شکار کر لینے پر اللہ کی ناراضی ہو ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی۔ عتاب الہی کے مقابل تھوڑے ہیں دوسرے یہ کہ انہیں شکار نہ کرنے پر جو اللہ کی رضا حاصل ہوگی وہ بہت زیادہ ہے یعنی رضا الہی کے مقابلہ میں بہت حقیر تیسرے یہ کہ یہ شکار متاع دنیا ہے اور دنیاوی مسلمان اگرچہ بہت ہو مگر کم ہے کثرت اور چیز ہے عظمت کچھ اور جو تھے اس لئے کہ ماکہ ان مومنین پر یہ امتحان آسان ہو جائے سخت امتحان کو آسان بنایا جاتا ہے ماکہ امتحان دینے والا کھیرانہ جاکے پانچویں اس لئے کہ ان جانوروں کو اللہ کی رضا سے نسبت نہیں لہذا اگر بہت بھی ہو تو تھوڑے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ کا دہبہ اگرچہ ایک تھا مگر عظیم تھا کہ اسے جناب خلیل و ذبح سے نسبت تھی اس لئے اسے عظیم فرمایا کیونکہ ہذا ہذا عظیم تنالہ اہد حکم و ما حکم یہ عبارت شی کی صفت ہے یا صید کا صل تال بنا ہے نعل سے معنی پانا حاصل کرنا بعض لوگوں نے کہا کہ کبھی اس کے معنی ہوتے ہیں پہنچنا اس وقت اس کے بعد الی آتا ہے ان کی دلیل حضرت امام زین العابدین کا یہ شعر ہے۔

ان نلت ما ربح الصباہ وما الی ارض الحرم   بلغ سلامی روضہ فیہا النبی المحشم
مگر یہ دلیل کمزور ہے اس لئے کہ یہ قصیدہ جس کا یہ مطلع ہے حضرت امام زین العابدین کا نہیں یہ کوئی اور زین العابدین ہے اس قصیدے میں بہت غلطیاں ہیں اس شعر میں ربح مونث کے لئے بلغ فعل مذکر لایا گیا بلغنی چاہئے تھا لہذا یہ استدلال غلط ہے ہاتھ اور نیزوں کے پانے کے چند معنی کئے گئے ہیں ایک یہ کہ بعض تم سے بہت ہی قریب آجائیں گے کہ تم انہیں ہاتھوں سے پکڑ لو اور بعض قدرے دور رہیں گے کہ ان تک تمہارے ہاتھ نہ پہنچیں مگر تمہارے نیزے پہنچ جائیں نیزوں کی زد میں آجائیں۔ دوسرے یہ کہ بعض چھوٹے چھوٹے جانور تم تک پہنچیں گے۔ جنہیں تم ہاتھ ہی سے دلو جو بعض بڑے جانور ہوں گے جنہیں تم بھالے چھید کر گرو تیسرے یہ کہ بعض شکاری جانوروں کو تم ذبح اختیار کر سکو گے کہ انہیں نیزے سے گر کر زندہ پکڑ لو اور ذبح کر لو بعض کو ذبح اضطراری کر سکو گے کہ تیروں نیزوں سے زخمی ہو کر ہلاک ہو جائیں۔ (تفسیر روح المعانی) بسر حال اس فرمان کا مقصود شکار کی کثرت ان پر قبضہ فرماتا ہے لعلہ من بخلافہ ما لغیب اس عبارت میں مذکورہ امتحان کا مقصد بیان فرمایا گیا ہے یعنی اس امتحان کا مقصود تمہاری قوت ایمان کا اظہار ہے یہاں اللہ کے جان لینے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کو کچھ لینا یا اس کا ظاہر فرما کر جان لینا یا علم الہی سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام یا قیامت مسلمانوں کا جان لینا کیونکہ اللہ کے پیاروں کا جاننا گویا اللہ تعالیٰ کا ہی جاننا ہے ورنہ حق تعالیٰ تو ہر چیز کو ہمیشہ سے جانتا ہے غیب کے معنی اور اس کے اقسام شروع سورہ بقرہ یومنون ما لغیب میں بیان ہو چکے بالغیب سے مراد یا تو غیب یعنی دل سے ڈرنا ہے کہ زبان شہادت ہے اور دل غیب یا غیب میں ڈرنا یعنی رب سے بغیر دیکھے ڈرنا یعنی یہ امتحان اس لئے ہے کہ اس سے کھرے کھوٹے مومن متقی کی پہچان ہو جائے کہ جن

کے دلوں میں خوف خدا ہے وہ تو شکار نہ کریں گے اور جو صرف خوف خدا کے دعویدار ہیں وہ شکار کر لیں گے یہ شکار کھرے کھونے میں فرق کا ذریعہ ہے فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم اس عبارت میں اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کی سزا کا ذکر ہے من سے مراد وہ حدیبیہ والے محرم صحابہ ہیں جن کا مذکورہ امتحان لیا گیا اعتدی کے معنی ہیں حد سے بڑھ گیا کہ اس حکم کے خلاف عمل کر دیا شکار کر کے یا شکاری کی مدد کر کے یا شکار کی طرف اشارہ کر کے یا شکار کا گوشت کھا کر غرضیکہ اعتدی میں بہت وسعت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حد سے مراد احرام کی ساری حدود ہوں۔ سلا کپڑا، خوشبو، سر ڈھلنا، جوں کھٹل وغیرہ مارنا، شکار کرنا وغیرہ کی ممانعت اور ممکن ہے اسلام کی حدود و مرادوں یا انسانیت کی حدیں یا نبی کے امتی ہونے کی حدیں یا اللہ کا بندہ ہونے کی حدود غرضیکہ ہر چیز حد میں رہے تو مفید ہے حد سے نکل جائے تو مضر، خلاصہ یہ ہے کہ تعدی میں شکاری حدود سے آگے بڑھنا مراد ہے یا احرام کی حدود سے یا اسلام کی حدود سے یا بندگی کی حدود سے نکلنا مراد ہے مگر پہلی وجہ قوی ہے کہ ابھی شکار کا ذکر ہوا ہے اس میں بہت گفتگو ہے کہ یہاں وردناک عذاب سے کیا مراد ہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے آخرت میں دوزخ کا عذاب سخت مراد ہے کیونکہ جو کوئی اب ان شکاروں کا شکار حلال جان کر کر لیتا وہ کافر ہوتا اور کافر کے لئے دوزخ ہے بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ کفارہ ہے جو انکی آیت میں مذکور ہے مگر یہ قول ضعیف ہے کیونکہ محرم کے شکار کا کفارہ عذاب نہیں ایک لحاظ سے عبادت ہے سیدنا عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عذاب الیم سے مراد شکاری کے کپڑے اتار کر اسے کوڑے مارنا ہیں اس موقع پر شکار کی یہ سزا رکھی گئی تھی قرآن مجید میں کوڑوں کو عذاب فرمایا گیا ہے۔ ارشاد باری ہے۔ ولشهداء عذابهما طائفتان اور فرماتا ہے فعلمین نصف ما علی المحصنات من العذاب اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول یوں نقل فرمایا کہ آپ نے بد بد کے متعلق فرمایا لا عذابہ عذابا شديدا۔ اکثر مفسرین نے اسی قول کو اختیار فرمایا دیکھو تفسیر کبیر اور روح المعانی۔ خازن وغیرہ۔

خلاصہ تفسیر : اے ایمان والو میرے محبوب کے صحابیو، مطلع رہو کہ عنقریب اللہ تعالیٰ تمہارا کچھ شکاری جانوروں سے امتحان لینے والا ہے کہ تم عمرہ کا احرام باندھے حدیبیہ میں ٹھہرے ہوؤ گے کہ تم کو چھوٹے بڑے شکار کے جانور گھیر لیں گے تم پر اس طرح چھا جائیں گے کہ تم کو ان کے شکار کے لئے محنت کرنا نہ پڑے صرف تیروں یا ہاتھوں سے یا آسانی ان کا شکار کر سکو خیال رکھنا اس وقت تمہارے دل شکار کے لئے بے قرار نہ ہو جائیں یہ تمہاری آزمائش ہوگی کہ کس کے دل میں خوف خدا ہے اور کس کے دل میں نہیں اس کے ذریعہ رب تعالیٰ زبانی اور دلی مستحقین میں چھانٹ کر دے گا۔ خیال رکھنا کہ اس اطلاع کے بعد جو کوئی زیادتی یعنی قانون شکنی کرتے ہوئے وہ شکار کر لے گا تو اسے دنیا یا آخرت میں سخت سزا دی جائے گی۔ لہذا بہت احتیاط رکھنا شکار کو برے ارادہ سے دیکھنا بھی نہیں۔ خیال رہے کہ عام قانون یہ ہے کہ بحالت احرام شکار کر لینے سے اس جانور کی قیمت خیرات کرنا پڑتی ہے مگر حضرات صحابہ کرام کے اس شکار کر لینے پر صرف قیمت کی خیرات واجب نہ ہوتی بلکہ کوئی خاص سزا اس کے علاوہ بھی ہوتی کیونکہ اس شکار کر لینے میں صرف قانون شکنی نہ ہوتی بلکہ ربانی امتحان کی خلاف ورزی بھی ہوتی دیکھو یہود پر ہفتہ کے دن شکار کرنا حرام تھا مگر ایلہ والوں کا شکار سے امتحان تھا ایلہ والوں نے شکار کر لیا تو نہ رنلا بیٹے گئے ان کے علاوہ اور یہودیوں نے بار بار شکار کئے مگر ان پر یہ عذاب نہ آیا۔ قانون شکنی کے سزا اور ہے امتحان میں رہ جانے کی سزا کچھ اور کہ اس میں حکم ربانی کی بے لوبی بھی ہے یہاں اس سزا کا ذکر ہوا نہ اس کا ظہور ہوا کیونکہ اللہ کے فضل سے سارے صحابہ اس امتحان میں

کامیاب رہے اس آیت کی مذکورہ سزا متعلق ہی رہ گئی۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ : دنیا میں سختیاں و شواریاں رب تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے امتحانات ہیں اگر بندہ ان میں ثابت قدم رہے تو بڑا کامیاب ہے ان پر کھبر لائنہ چاہئے بلکہ راضی برضار ہونا چاہئے یہ فائدہ لیسو نکم اللہ سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ : دنیا میں نعمتوں کی زیادتی ہر طرح کا عیش و آرام بھی حق تعالیٰ کی طرف سے بندوں کا امتحان ہے کہ ان میں مشغول ہو کر بندہ رب سے غافل نہ ہو جائے یہ فائدہ ہشی من الصید سے حاصل ہوا دیکھو رب نے احرام باندھے ہوئے صحابہ کے خیموں میں شکار داخل فرمادئے اور ادھر صحابہ کو ممانعت فرمادی کہ خبردار انہیں ہاتھ نہ لگاتے تیسرا فائدہ : اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر بہت ہی مہربان ہے کہ انہیں امتحان سے پہلے آگاہ فرمادیتا ہے تاکہ اس امتحان میں کامیابی آسکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں پر قبر کے امتحان کے سارے پرچے آؤٹ کر دیئے کہ وہاں کل تین پرچے ہوں گے۔ توحید کا دین کا ثبوت کا تم اس کے جواب یہ دے دینا ورنہ امتحان سے پہلے اگر پرچے شائع ہو جائیں تو بیکار کر دیئے جاتے ہیں یہ ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے کرم و مہربانیاں۔

یا رب تو کریمی و رسول تو کریم صد شکر کر ہستم میان دو کریم
چوتھا فائدہ : حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل ہیں دیکھو نبی اسرائیل کلو بار امتحان لیا گیا جن میں وہ فیل ہی ہوئے ایک بار حضرت شموئل علیہ السلام کے زمانہ میں طالوت کے ساتھ جانے والے مجاہدین کا امتحان ہوا کہ یہ پاس تھے آگے ٹھنڈے پانی کی نہر آئی تو حکم دیا کہ اس سے کوئی نہ پئے مگر فشر ہوا منہ الا قلان ہزاروں میں سے صرف تین سو تیرہ پاس ہوئے باقی سب فیل دو سری بار ایلہ والوں کا امتحان ہوا کہ ان کو ہفتہ کے دن شکار کرنا حرام تھا اللہ کی شان کہ ہفتہ کے دن دریا میں مچھلیاں بہت نمودار ہوئیں یہ لوگ صبر نہ کر سکے سب نے شکار کر لیا اور ان پر عذاب الہی آگیا کہ بند رہنا دیئے گئے فقلنا لہم کو نوا قردۃ خاصنین مگر حضرات صحابہ کا جب اس وقت نہایت سخت امتحان ہوا تو ان میں سے کسی نے شکار کرنا تو کیا اسے نگاہ بھر کر بھی نہ دیکھا تمام حضرات اول نمبر کامیاب رہے یہ ہے فرق اصحاب انبیاء اور اصحاب مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم شاگردوں کا فرق دیکھ کر ان کے معلمین کا فرق معلوم کر لو۔ پانچواں فائدہ : بحالت احرام صرف خشکی کے شکار حرام ہوتے ہیں دریائی جائز لہذا محرم مچھلی کا شکار کر سکتا ہے یہ فائدہ تنالہ اید حکم و دما حکم سے حاصل ہوا کیونکہ دریائی شکار ہاتھ یا نیزے سے نہیں کئے جاتے بلکہ پٹھھی یا جال سے کئے جاتے ہیں۔ اس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ چھٹا فائدہ : بحالت احرام موزی جانوروں کا شکار حلال ہے جیسے چیل، کوا، دیوانہ، کتا، شیر، بھیڑیا وغیرہ یہ فائدہ بھی تنالہ اید حکم و دما حکم سے اشارۃً حاصل ہوا کہ یہ موزی جانور انسانوں کے خیموں میں نہیں آیا کرتے اس کا ذکر بھی انشاء اللہ اگلی آیت میں آئے گا۔ ساتواں فائدہ : دل کے حال کا پتہ اعمال و افعال سے لگتا ہے نافرمانیاں کر کے یہ دعویٰ کرنا کہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں چھوٹا دعویٰ ہے یہ فائدہ من یعافہ بالغمیب سے حاصل ہوا۔ اگر دل میں اللہ کا خوف نبی کی شرم ہے تو ان کی اطاعت کرو۔ آٹھواں فائدہ : امتحان اور اس کی نوعیت کی خبر پہلے سے دے دینا امتحان کے خلاف نہیں۔ دیکھو رب تعالیٰ نے ان صحابہ کا شکار سے امتحان لیا مگر پہلے اس کی خبر دے دی قبر میں امتحان ہو گا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر مع امتحان کے سوالات کی خبر پہلے دے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا میں حضرت حسین کو پیش آنے والے واقعات کی خبر پہلے دیدی لہذا

ن کا یہ کہنا کہ اگر حضرات انبیاء کرام کو علم غیب ہو تو پھر ان کے امتحانات بیکار ہو جائیں گے کیونکہ امتحان کے لئے امتحان والے کی یہ خبری ضروری ہے محض غلط ہے۔

فقرا نرا : اللہ تعالیٰ تو عظیم خیر ہے اسے لوگوں کے امتحان کی کیا ضرورت ہے پھر وہ حضرات صحابہ کرام اور دوسرے انہوں کے امتحان کیوں لیتا ہے۔ جواب : اس کا جواب دوسرے پارہ کے شروع آیت کریں۔ ولنبلونکم بشئ من روف کی تفسیر میں گزر چکا کہ امتحان لینے والے کے علم کے لئے نہیں ہوتا بلکہ کبھی دوسروں کو بتانے کے لئے ہوتا ہے رب جب کسی بندے کو اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہے تو دنیا میں اس کا امتحان لے کر کامیاب کر کے پھر دیتا ہے تاکہ دوسرے بندے اس کے دینے پر اعتراض نہ کریں حضرات صحابہ کرام کا امتحان اسی لئے تھا۔ دوسرا اعتراض : اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے وہ ہمیشہ عظیم و خیر ہے پھر یہ فرمانا کیونکہ درست ہو کہ لہعلم اللہ تاکہ اللہ جان لے کیا وہ پہلے سے نہیں جانتا۔ جواب : اس کا ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں علم سے مراد دیکھنا ہے یعنی علم مشاہدہ یہ علم کسی چیز کے ہو جانے کے بعد ہی ہوتا ہے یا اللہ جاننے سے مراد ہے اللہ کے بندوں کا جان لینا کہ ان کا جانتا اللہ کا ہی جانتا ہے۔ تیسرا اعتراض : اللہ تعالیٰ کا خوف تو ہر حال میں ہے غائبانہ ہو یا حاضرانہ پھر یہ کیوں فرمایا گیا من يخافه بالغيب۔ جواب : جیسے ایمان کے لئے ضروری ہے کہ سب ہو یوں ہی خوف کے لئے ضروری ہے کہ بالغیب ہو اسی خوف پر ثواب ملے گا دیکھ کر تو کافر بھی خوف کرنے لگیں گے۔ خوف کی قدر ہے وہ خوف بالغیب ہے اس لئے یہاں خوف بالغیب کا ذکر فرمایا۔ چوتھا اعتراض : اس آیت کریمہ میں ہو کہ جو کوئی حد سے بڑھ کر گامنی اس موقع پر شکار کر لے گا اس کے لئے دردناک عذاب ہے۔ حالانکہ بحالت احرام شکار بننے پر صرف کفارہ واجب ہوتا ہے جیسا کہ اگلی آیت میں آرہا ہے کفارہ نہ عذاب نہ دردناک پھر یہ فرما کر کیونکر درست ہوا۔ ب : ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ یہاں حد سے بڑھنے سے مراد ہے اس شکار کو جائز سمجھ لینا پھر شکار کرنا یہ کفر ہے اور کافر لئے عذاب دردناک ہے یا دردناک عذاب سے کوڑے لگانا مراد ہے یہ کوڑے صرف اس شکار کے لئے تھے لہذا آیت واضح

صوفیانہ : اطاعت والوں کا ایمان اور درجے کا ہے محبت والوں کا ایمان دوسرے درجہ کا یوں ہی مطیعوں کا حج و عمرہ اور عسکین کا کچھ اور نماز روزہ حج و زکوٰۃ سب میں یہ فرق مراتب ہے کہ سا لکھیں کی یہ عبادات اور ہیں واسطین کی کچھ اور۔ نماز زاہداں سجدہ سجودے نماز عاشقان ترک وجودے

یا حدیبیہ کامید ان ہے عاشقین مولیٰ گویا محرمین ہیں دنیا کی لذات اور رب تعالیٰ سے غافل کرنے والی چیزیں گویا وہ شکار ہیں جو ان کے خیموں میں چھائے ہوئے ہیں ان میں سے جانی لذات تو ہاتھوں سے حاصل ہوتے ہیں اور ملی و جانی لذات نیزوں تیر سے حاصل کئے جاتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اے لوگو جو عسکین کا ایمان اختیار کر کے دینی لذات سے ایک طرف ہو بیٹھے اور حج و عمرہ وصال کا احرام باندھ چکے۔ خیال رکھو : کہ اس راہ سلوک طے کرنے کی حالت میں تمہیں نفسانی حیوانی لذات کے شکار گھیر لیں گے جو تم کو بہت آسانی سے حاصل ہو سکیں گے۔ خیال رکھنا کہ ان شکاروں سے بچے رہو تاکہ احرام قائم رہے اگر تم حد سے بڑھے تو محرومی کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے یہ عذاب بہت دردناک ہو گا کہ معرفت کے

بعد رجوع من اللہ کا سخت عذاب ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

قلب چوں آہیہ شد در زماں! زر در آمد شد زری اوعیاں!
دست و پا انداخت زر در یوزہ خش! دوزخ آتش ہی خند در خش

خالص سونا اور مٹاؤٹ والا دونوں ہی پہلے ہوتے ہیں مگر خالص سونا وہ ہے جو آگ میں جا کر پیلار ہے سیاہ نہ ہو جاوے یوں ہی مومن و منافق سب ہی کلمہ پڑھتے ہیں مگر خالص مومن وہ جو امتحان کی آگ میں سرخ ہو رہے (تفسیر روح البیان) عاقل شکاری شیر و چیتا وغیرہ کو شکار کرتا ہے۔ غافل شکاری ان کے ہاتھوں شکار ہو جاتا ہے مومن دنیا کو شکار کرتا ہے کافر اور غافل دنیا کے ہاتھوں شکار ہو جاتا ہے فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں اللہ تمہارا اس شکار کے ذریعہ امتحان فرما رہا ہے تم شکار کرنا خود شکار نہ ہو جانا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ دنیا کو شکار کرنے یا دنیا کے ہاتھوں شکار ہو جانے کی تین علامتیں ہیں۔ اگر دنیا دل میں آ جاوے تو بندہ خود شکار ہو جاتا ہے اگر دل دنیا میں رہے تو شکار کرتا ہے اگر دنیا دین کے ساتھ تابع ہو کر رہے تو بندہ شکار کرتا ہے اور اگر دنیا خالص ہو جاوے کہ اس کے ساتھ دین نہ رہے تو بندہ شکار ہو جاتا ہے اس لئے اسلام نے اعضاء بدن، مال وغیرہ سب میں شرعی احکام رکھے تاکہ دنیا دین کے ساتھ رہے خالص نہ ہونے پائے اگر دنیا صوفیوں کر دین کے عدد کے ساتھ مل جاوے تو بندہ دنیا کو شکار کر لیتا ہے اگر محض صفر تو بندہ دنیا کا شکار ہو جاتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو صد ہا تکوینی حدود میں رکھا ہے کہ ہماری زندگی، موت، بچپن، جوانی، بڑھاپا، کھانے پینے، سونے جاگنے، بیماری، تندرستی کی حدیں ہیں جن کے اندر ہم کو رہنا پڑتا ہے یوں تشریحی حدیں بہت ہیں ہمارے اعضاء، مال وغیرہ سب پر شریعت کا کنٹرول ہے پھر جیسے تکوینی حدود بعض دائمی ہوتی ہیں بعض عارضی، بیماری میں بہت سی غذاؤں پر عارضی پابندیاں لگ جاتی ہیں ایسے ہی تشریحی پابندیاں بعض دائمی ہیں بعض عارضی، جھوٹ کبھی نہ بولو، مگالی کبھی نہ کہو، یہ دائمی حدود ہیں نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھو کسی سے بات نہ کرو یوں ہی احرام میں سلا کپڑا نہ پہنو شکار نہ کرو یہ عارضی حدیں ہیں جو ان میں سے کوئی حد توڑے گا اسے دردناک عذاب ہو گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَدًّا

اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے نہ قتل کرو تم شکار کو حالانکہ تم احرام والے ہو اور تم میں جو اسے قتل کرے گا ارادہ اے رسان خالص شکار نہ مارو جب تم احرام میں ہو اور تم میں جو اسے قصداً قتل کرے تو

فَجَزَاءُ قَتْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ

تو بدلہ ہے اس کی مثل جو قتل کیا جانور سے حکم میں اس کا دو انصاف والے تم میں سے بڑی بیچنے والی اس کا بدلہ یہ ہے کہ ویسا ہی جانور مویشی سے دے تم میں سے دوستہ آدمی اس کا حکم کرے

الْكَفَّةِ أَوْ كَفَّارَةً طَعَامٍ مَّسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ حَيًّا مَّا لَيْدُوقَ وَ

کعبہ تک یا کفارہ ہے مسکینوں کا کھانا یا اس کی برابر روزہ سے تاکہ کچھ وہ وہاں اپنے کاہا قربانی ہو کعبہ کو پہنچی یا کفارہ دے چند مسکینوں کا کھانا یا اس کے برابر روزے کہ اپنے کام کا وبال

بِالْأَمْرِ عَفَا اللَّهُ عَنْمَا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتِقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

معاف کر دیا اللہ نے اس سے جو گزر گیا اور جو بوسے گا تو بدلے گا اس سے اللہ اور انتقام
جکھے اللہ نے معاف کیا جو ہو گزرا اور جو اب کرے گا اللہ اس سے بدلے گا اللہ غاب

ذُو انْتِقَامٍ ۝

حکمت والا ہے۔

ہے بدلہ لینے والا

علق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں احرام والے صحابہ کرام کے ایک خاص امتحان کا ذکر ہوا جو شکار کے ذریعہ لیا گیا۔ اب بحالت احرام شکار کی عام ممانعت کھڑے کر ہے کہ کوئی شخص بحالت احرام شریف کی حدود میں شکار نہ کرے گویا یہ آیت حکم خاص کے بعد عام حکم بیان فرماری ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا تھا کہ جو کوئی بحالت احرام شکار کرے گا اسے سزا دی جائے گی۔ اس سزا کی تفصیل پہلے عرض کی گئی اب فرمایا کہ اس جرم پر صرف سزا ہی نہ دی جائے گی بلکہ کفارہ بھی لازم ہو گا۔ گویا شکار کی سزا کے بعد کفارہ کا ذکر ہوا۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں اس شکار کی حرمت بیان ہوئی جو محرم کے پاس خود پہنچ جائیں اب مطلقاً شکار کی حرمت کھڑے کر ہے وادوہ محرم کے پاس خود آجائیں یا محرم ان کے پاس پہنچے۔

نزل نزول : ایک عمرہ کے موقع پر حضرت ابوالیسر نے بحالت احرام حارہ وحشی یعنی ایک نسل گائے کا شکار کر لیا لوگوں نے ان پر اعتراض کیا تو وہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور اپنے اس قصور کی خبر دی اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (تفسیر روح المعانی) تفسیر مدارک۔

تفسیر : مَا اِيَّاكَ يَنْ اَمَنُوا چونکہ احکام شرعیہ خصوصاً اسلامی عبادات اور کفارات صرف مسلمانوں پر ہی لازم ہیں اور اس آیت میں احرام و حرم مکہ معظمہ کے احکام اور احرام کی حالت میں یا حرم شریف میں شکار کر لینے پر کفارات کئی ذکر ہے اس لئے اس آیت کو مسلمانوں کے خطاب سے شروع فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ یہ احکام مسلمانوں کے ہیں کفار پر جاری نہیں لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ عربی میں صید مصدر ہے یعنی شکار کرنا مگر یہاں معنی مفعول ہے یعنی شکاری جانور ہر وحشی جانور شکار ہے خواہ حلال و جیسے ہرن نسل گائے وغیرہ یا حرام جیسے بھیڑیا پتیا وغیرہ خواہ زندہ ہو جیسے کو تر قاذبہ وغیرہ یا چرند و میل شکار سے خشکی کے شکار مراد ہیں کیونکہ بحالت احرام دریائی شکار مچھلی وغیرہ حلال ہیں جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے اور خشکی کے شکار میں سے بھی چند جانور مستثنیٰ ہیں۔ چیل، کوا، چوہا، دیوانہ کتا، بھیڑیا اور خونخوار جانور جیسا کہ حدیث شریف میں ہے خیال رہے کہ یہاں نہ تو فرمایا تصید و (شکار نہ کرو) نہ فرمایا لا تَذْبَحُوا الصَّيْدَ (شکار کو ذبح نہ کرو) بلکہ ارشاد ہوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ شکار کو قتل نہ کرو تاکہ معلوم ہو کہ محرم کا کیا ہوا شکار مقتول ہے مذبح نہیں یعنی مردار ہے حلال نہیں اسے نہ کوئی محرم کھا سکتا ہے نہ کوئی اور تفسیر روح البیان و تفسیر احمدی وغیرہ) تفسیر بیضاوی نے فرمایا کہ محرم کا مارا ہوا شکار مردار ہے جیسے کافر کا مذبح

جانور بعض نے فرمایا کہ مردار تو نہیں مگر اس کا کھانا ٹھیک نہیں، جیسے غاصب کوئی معصوب جانور ذبح کرے، امام شافعی کے ہاں شکار صرف حلال وحشی جانور کو کہتے ہیں حرام وحشی شکار نہیں مگر مذہب احناف قوی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

صيد الملوك ثعالب وارانبا واذا ركب لصيدى الابطال!

عرب کا ایک اور شاعر کہتا ہے۔

لمث ترمي زهنته فاصطيدا!

ان اشعار میں لومڑی کو بھی شکار کہا گیا، ہر حال شکار ہر وحشی جانور ہے حوالہ حلال ہو یا حرام اور ہر شکار پر کفارہ مذکور ہو واجب ہے وانتم حرم یہ عبارت لا تقتلوا کے قائل سے حل ہے حرم جمع ہے حرام کی جیسے روح جمع ہے رواح کی (تفسیر دار کسور روح المعانی) حرام سے مراد ہے احرام باندھنے والا خواہ حج کا یا عمرہ کا یا حرم شریف کی زمیں میں داخل ہونے والا خواہ احرام میں ہو یا نہ ہو لہذا محرم کہیں شکار نہیں کر سکتا نہ حرم میں نے حل میں اور حدود حرم مکہ میں کوئی شکار نہیں کر سکتا خواہ محرم ہو یا حلال یہ آیت ان سب کو شامل ہے خیال رہے کہ حدود حرم جن میں شکار کرنا حرام ہے، حسب ذیل ہیں، مکہ معظمہ سے جانب مشرق چھ میل جانب مغرب بارہ میل، جانب جنوب اٹھارہ میل، جانب شمال چوبیس میل (تفسیر روح البیان) ان حدود میں ہمیشہ شکار کرنا حرام ہے نہ محرم شکار کرے نہ حلال ومن قتلہ منکم متعمدا۔ اب اس جرم کی سزا کا ذکر ہے یعنی کفارہ دنیوی کا یہاں بھی منکم کی قید لگا کر فرمایا گیا کہ یہ مذکورہ کفارہ صرف مسلمان پر ہے، قتل سے مراد مطلقاً مار ڈالنا ہے خواہ تیرے شکار کو مار دے یا بندوق سے یا لاشی یا پتھر سے یا تلووار سے یا کتبہ سے یا کفارہ وہ ہے یہاں مذکورہ ہے متعمدا سے مراد یہ ہے کہ اسے اپنا احرام بھی یاد ہو یا زمین حرم ہو یا بھی معلوم ہو اور یہ بھی خبر ہو کہ اس حالت میں شکار حرام ہے۔ قرآن مجید نے عہد اہل شکار پر کفارہ واجب کیا اور حدیث شریف نے خطا پر لہذا ہر شکار پر کفارہ ہے خواہ عمدہ ہو یا خطا۔ یہ ہی اس مقام کی تحقیق ہے لہذا ما قتل من النعم یہ عبارت قتلہ کی خبر ہے چونکہ من میں شرط کے معنی تھے اس لئے یہاں لفظ جزائیہ اتنی جزاء مبتدا محذوف ا لواجب کی خبر ہے یا علیہ پوشیدہ کا مبتدا اور مثل صفت ہے جزا کی امام شافعی و امام محمد کے ہاں مثل سے مراد صورتہ "مثل ہے یعنی جو جانور شکار کیا ہے اس کا ہم شکل جانور خرید کر ذبح کرے چنانچہ اگر ہرن مارا ہے تو بکری اگر نیل گائے ماری ہے تو گائے اگر شتر مرغ کا شکار کیا تو اونٹ خرگوش کا شکار کیا ہے تو بکری کا بچہ ذبح کرے ہمارے امام اعظم اور امام ابو یوسف کے ہاں مثل سے مراد معنی مثل ہے یعنی شکار کئے ہوئے جانور کی قیمت من النعم امام شافعی کے ہاں مثل کا بیان ہے اور امام اعظم کے ہاں ما قتل کا بیان نعم وحشی اور پالتو دونوں جانوروں پر بولا جاتا ہے خیال رہے کہ جن شکاری جانوروں کی مثل صوری نہ ہو جیسے چڑیا وغیرہ ان کے متعلق امام شافعی بھی فرماتے ہیں کہ وہاں قیمت ہی واجب ہوگی۔ امام اعظم کا فرمان بہت ہی قوی ہے کیونکہ ان کے ہاں مثل کے معنی بہت عام ہیں کسی صورت میں فرق نہیں کرنا پڑے گا۔ امام شافعی کے ہاں کہیں مثل صوری مراد لیتا ہو گا کہیں مثل معنی یعنی قیمت نیز آگے ارشاد ہے بحکمہ بذوا عدل منکم اگر مثل سے مراد صوری مثل ہو تا تو دونوں عالموں کے فیصلہ کرنے کے کیا معنی فیصلہ تو قیمت کا ہی ہو گا بحکمہ صفت ہے جزا کی یا مثل کی ذوا عدل سے مراد وہ دو آدمی ہیں جنہیں جانوروں کی قیمت لگانے کا محلو رہ ہو منکم فرما کر بتایا کہ یہ فیصلہ کرنے والے مسلمان متقی ہوں کا فریاد فاجر نہ ہوں یعنی اس شکاری پر اس شکار

کئے ہوئے جانور کی قیمت واجب ہے اس قیمت کا فیصلہ جائے شکار یا اس کے قریبی ہستی کے دو آدمی متقی مسلمان جنہیں قیمت لگنے کی مشق ہو کریں اگرچہ ایک آدمی کی قیمت لگنے کا بھی اعتبار ہے مگر دوسرے قیمت لگوانا بہتر ہے ہدایا بالغ الکعبہ ہدایا یا تو جزا کا حل ہے یا ہدی کی ضمیر کا اور بالغ الکعبہ ہدایا کی صفت ہے کیونکہ بالغ الکعبہ اضافت لفظی ہونے کی وجہ سے ہدایا کی طرح نکرہ ہے۔ ہدی وہ جانور ہے جو حرم شریف میں لے جا کر ذبح کیا جائے ثواب کے لئے ہدی یا بکری ہوتی ہے یا گائے یا اونٹ کعبہ سے مراد حدود حرم مکہ معظمہ میں کیونکہ خاص کہتے ہیں جانور ذبح نہیں کئے جاتے یعنی اگر اس شکار کی قیمت اتنی ہو کہ اس سے ہدی خریدی جاسکے تو شکاری کو اختیار ہے کہ یا تو اس کی ہدی خرید کر حرم شریف میں لے جا کر ذبح کرے او کفارة طعام مساکین یہ عبارت یا تو جزا پر معطوف ہے یا من النعم کے محل پر معطوف ہے اور طعام مساکین کفارة کا بیان ہے یعنی اس صورت میں شکاری کو اختیار ہے کہ یا تو وہ اس کی قیمت سے ہدی خرید کر حرم شریف میں لے جا کر ذبح کرے یا اس قیمت سے گندم یا جو وغیرہ خرید کر مساکین کو دے ہر مسکین کو گندم کا آدھا صاع یا جو کا پورا صاع او عدل ذالک صاعا ما یہ عبارت کفارة پر معطوف ہے اور ذالک سے اشارہ طعام کی طرف ہے عدل کے معنی ہوتے ہیں برابر اگر عین کے کسر سے ہو تو اسی جنس کا برابر مراد ہوتا ہے اگر عین کے فتح سے ہو تو غیر جنس سے برابر مراد ہوتا ہے (تفسیر احمدی روح البیان وغیرہ) چونکہ روزے کھانے کی غیر جنس ہیں اس لئے یہاں عدل عین کے فتح سے ارشاد ہوا یعنی اگر شکاری چاہے تو بجائے کھانا دینے کے روزے رکھے کہ ہر مسکین کے کھانے کے عوض ایک روزہ رکھے خیال رہے کہ ہدی تو صرف حرم شریف میں ہی ذبح ہوگی مگر کھانا اور روزے ہر جگہ ادا ہو سکتے ہیں کیونکہ ہدی میں بالغ الکعبہ کی قید لگائی گئی ان دونوں میں یہ قید نہیں ہے امام شافعی کے ہاں صدقہ میں بھی حرم کی قید ہے کہ کھانا وہاں کے ہی مسکین کو دے مگر روزے میں ان کے ہاں بھی گنجائش ہے کہ خواہ حرم شریف میں رکھے یا اور جگہ خیال رہے کہ یہ کفارة کی ہدی اگر ذبح کی جائے تو صرف حرم میں لیکن اگر کسی مسکین پر خیرات کر دی جائے تو اور جگہ بھی درست ہے کہ اب وہ ہدی نہیں بلکہ صدقہ ہے طعام کی طرح نیز اگر اس قیمت کا کھانا دے تو فی مسکین آدھا صاع گندم دے اگر یہ جانور نبی فقیر کو دیتا ہے تو ایک ہی کو دے سکتے ہیں (تفسیر احمدی روح المعانی) یہ بھی خیال رہے کہ شکاری کے لئے بھی یہی جزائیں ہیں اور شکاری کی مدد کرنے والے اشارہ کرنے والے پر بھی یہی جزائیں ہیں۔ بحکم حدیث امام شافعی کے ہاں صرف شکاری کی یہ جزائیں ہیں دوسرے مددگاروں کی نہیں (تفسیر احمدی) لہذا وق ویا ای امرہ یہ عبارات نتیجہ ہے گذشتہ تمام جزاؤں کا بندوبست متعلق ہے جو زنی پوشیدہ فعل کے وبال بنا ہے وہل سے معنی بوجہ اس لئے بہت زیادہ بارش کو وابل ثقیل غذا کو جو ہضم نہ ہو ونبیل وھوبی کے ڈنڈے کو جس سے وہ کپڑے کو تباہ وھل کہتے ہیں (روح المعانی وغیرہ) امرہ کی ضمیر یا تو رب تعالیٰ کی طرف ہے تب امر سے مراد حکم ہے یا اس کا مرجع خود شکاری ہے تو امر سے مراد جرم ہے یعنی یہ جزائیں اس لئے واجب ہوئیں کہ شکاری محرم اپنے جرم کی سزا بھگتے یا یہ جزائیں اس لئے ہوئیں کہ محرم شکاری اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرنے کا وبال چکھے اور آئندہ اس جرم سے باز رہے عفا اللہ عما سلف اس عبارت میں گذشتہ شکاروں کی معافی کا اعلان فرمایا گیا عفا میں ماسے مراد شکار ہیں اور سلف سے مراد ہے اس قانون بننے سے پہلے یا اسلام کی تشریف آوری سے پہلے جو مجرموں نے شکار کر لئے مقصد یہ ہے کہ تم نے بحالت احرام اسلام سے پہلے یا یہ حکم آنے سے پہلے جو شکار کر لئے وہ معاف کر دیئے گئے ان پر نہ تو دنیا میں یہ جزا واجب ہوگی نہ آخرت میں پکڑا اگرچہ چاہئے تو یہ تھا کہ ان شکاروں پر بھی پکڑ ہو کیونکہ اے اہل

عرب تم لوگ دین ابراہیمی پر تھے ان کے دین میں بحالت احرام شکار حرام تھا نیز جاہلیت کے لوگ بھی اسے حرام سمجھتے تھے ومن عادہ فینتقم اللہ منه اس عبارت میں اس محرم کا ذکر ہے جو ایک بار شکار کر کے جزاء و کفارہ دے کر دوبارہ پھر شکار کرے من سے مراد ہے محرم عاد سے مراد ہے دوبارہ شکار کرے خواہ پہلے شکار کی جزاء دے کر یا بغیر دینے من مبتدا ہے معنی شرط اور فینتقم سے پہلے ہو پوشیدہ ہے فہو ینتقم کیونکہ جب مضارع جزاء ہو تو اس پر ف جزا ایہ نہیں آتی لہذا اسے جملہ اسمیہ بنایا جائے (روح المعانی: خازن وغیرہ) انتقام یعنی بدلہ لینے سے مراد ہے اس پر دوبارہ جزاء کفارہ واجب فرمانا یہی عام علماء فقہاء کا مذہب ہے مگر سیدنا عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے صرف اخروی گناہ ان کے نزدیک دوبارہ شکار کر لینے پر جزاء وغیرہ واجب نہیں مگر یہ قول جمہور علماء کے خلاف ہے ہر صل خلوہ محرم میں یکبار چندہ شکار کرے یا آگے پیچھے کرے اس پر فی شکار ایک جزاء واجب ہوگی جتنے شکار اتنی جزائیں واللہ عزیز ذوانتقام اس عبارت میں قانون کی اہمیت کا اظہار ہے یعنی یہ قانون ہے رب تعالیٰ کا اور وہ تو غالب و قادر بھی ہے کہ سب اس کے بندے ہیں بدلہ لینے والا سزا دینے والا بھی کہ کوئی اسے سزا دینے بدلہ لینے سے روک نہیں سکتا لہذا اس سے ڈرو اور احرام میں شکار سے بچو۔

خلاصہ و تفسیر: یہ آیت کریمہ بڑے ہی معرکہ کی ہے بحالت احرام شکار کر لینے کے متعلق ائمہ مجتہدین میں بڑا اختلاف ہے اور تمام علماء کا استدلال اسی آیت سے ہے اس لئے اس آیت کی بہت تفسیریں ہیں ہم مطابق مذہب حنفی خلاصہ تفسیر عرض کرتے ہیں جو کہ نہایت ہی قوی اور مدلل ہے جیسا کہ تفسیر میں عرض کیا گیا ہے ایمان والو! جو احرام میں یا حرم شریف میں کوئی خشکی کا شکار نہ کرنا سو ان چند جانوروں کے جنہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مستثنیٰ کر دیا احرام خواہ حج کا باندھا ہو یا عمرہ کا ہر صل اس میں شکار حرام ہے جو احرام والا یا حرم شریف میں داخل ہونے والا عمدۃً ایسا شکار قتل کر کے مجرم ہو جائے وہ شکار کی جگہ یا اس سے قریب بستی میں دو علول متقی قیمت جاننے والوں سے اس کی قیمت لگوائے اگر اس کی قیمت ہدیٰ کو پہنچ جائے یعنی اس قیمت کی بکری یا گائے یا اونٹ آسکے تب اس کو تین چیزوں کا اختیار ہے ایک یہ کہ اس قیمت کی ہدیٰ خرید کر حرم شریف میں پہنچا کر ذبح کرے وہاں کے فقراء اس کا گوشت کھالیں یا اس قیمت کا غلہ خریدے اور وہاں ہی یا حرم شریف پہنچ کر اسے مسکین میں تقسیم کر دے فی مسکین آدھا صاع (سوا دو سیر) گندم یا ایک صاع یعنی ساڑھے چار سیر جو دے یا فی مسکین غلہ کے صدقہ کے عوض ایک روزہ رکھے کہ اگر اس قیمت سے دس صاع گندم آتی ہے تو بیس روزے رکھے روزے خواہ وہاں ہی رکھ لے یا حرم شریف پہنچ کر یہ سزا اسی لئے ہے کہ یہ شکاری اپنے اس جرم کا وبال چکھے اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرے اس آیت کے نزول سے پہلے جو کچھ تم بحالت احرام شکار کر چکے ہو اگرچہ ان پر بھی سزا تو چاہئے تھی مگر خیر ہم نے معاف فرمادیا جو کوئی دوبارہ پھر شکار کرے خواہ پہلے شکار کی سزا بھگت کر یا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس سے بھی یہی بدلہ لے گا کہ اس کو دوبارہ یہی سزا بھگتنا پڑے گی اللہ سے ڈرو وہ برا غالب بھی ہے بدلہ لینے والا بھی اسے کوئی سزا سے روک نہیں سکتا۔

تتمہ: جب محرم بھوک سے مر رہا ہو اور سامنے مردار بھی ہو اور شکار بھی تو امام زفر کے ہاں مردار کھالے شکار نہ کرے کہ مردار کی حرمت ایک وجہ سے ہے اور اس شکار کی حرمت چند وجہ سے مگر امام اعظم کے نزدیک شکار کر کے کھائے اور اس کا کفارہ دے دے مردار نہ کھائے کہ مردار کی حرمت دائمی ہے اس شکار کی حرمت عارضی کہ احرام کھل جانے یا حرم سے باہر نکل جانے

پر ختم ہو جاتی ہے (مبسوط، تفسیر روح المعانی) اگر مردار اور شکار مذکورہ موجود ہو تو سب کے نزدیک یہ شکار کھائے مروارہ کھائے (دیکھو روح المعانی)

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ: احرام و حرم کے یہ احترامات یعنی شکار کی یہ جزائیں صرف مسلمانوں کے لئے ہیں کفار ان کے ملک نہیں یہ فائدہ اس آیت کے اول میں یا ایہا الذین امنوا فرمانے سے حاصل ہوا دوسرا فائدہ: جو لا وارث بے یار و مددگار اللہ کے پیاروں کی پناہ لے لے وہ دنیاوی آفات سے بھی بچ جاتا ہے یہ فائدہ لا تقتلوا الصيد فرمانے سے حاصل ہوا کہ پالتو جانور اپنے مالک کی امن میں ہے اس کا زبحہ حرم و احرام میں جائز ہے شکاری جانور لا وارث بے یار و مددگار ہے اس نے کعبہ معظمہ کی امن میں کہ اس کے حدود حرم میں آگیا تو وہ امن پائیگا کہ اس کا شکار کرنا حرام قرار دیا لہذا اگر ہم جیسے نکارے مجرم جن کا کوئی ولی وارث نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ لیں تو انشاء اللہ دنیا و آخرت کے عذاب سے بچ جائے گے۔

یار رسول اللہ بدرگاہت پناہ آورده ام! بھو کا ہے آدم کو ہے گناہ آورده ام میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستہ میں ہیں جا بجا تھانے والے تیسرا فائدہ: کعبہ معظمہ کی حدود حرم کعبہ کا دامن پناہ ہیں کہ جو ان حدود میں آگیا گویا کعبہ میں آگیا کعبہ نے اسے پناہ دے دی یوں ہی حضرات اولیاء اللہ و علماء دین کعبہ مصطفوی کے حدود حرم میں جو ولی کی نگاہ میں آگیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امن میں آگیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم کرم تمام عالم میں پھیلا ہوا ہے کوئی آئے تو سہی یہ فائدہ و انتہم حرم کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے و مناد خلد کان امناً غرضیکہ حرم کعبہ محرم جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا فرق ہے حرم کعبہ میں شکار کو شکاری سے امن ہے۔ حرم مصطفوی میں گناہ کو عذاب نار اور قہر باری سے امن ہے صلی اللہ علیہ وسلم خدا اس حرم سے الگ نہ کرے۔

دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے! بے کسی اوٹ لے خدا نہ کرے چوتھا فائدہ: محرم اور حدود حرم کا زبحہ کیا ہوا شکار حرام ہے جسے کوئی نہیں کھا سکتا۔ محرم نہ دوسرا کوئی اور یہ فائدہ و من قتلہ سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے من ذہبہا من صاۃ نہ فرمایا بلکہ قتلہ فرمایا فقہی معنی: ہم تیزی ذہن کے لئے چند فقہی معنی عرض کرتے ہیں۔ معنی: وہ کون مسلمان ہے جس کا زبیحہ حرام ہے۔ حل: وہ احرام یا حرم والا مسلمان ہے جس کا زبیحہ شکار حرام ہے۔ حتیٰ کی بعض اہل علموں کے ہاں یہ مردار ہے بھی بدتر ہے جیسا کہ غلامہ تفسیر میں عرض کیا گیا۔ معنی: وہ کون مسلمان ہے جس پر اس کی بیوی حرام ہے حل: یہ وہ حاجی ہے جو حج کر کے طواف زیارت کئے بغیر واپس آجائے وہ جب تک پھر مکہ معظمہ جا کر طواف زیارت نہ کرے تب تک اس کی بیوی اس پر حرام ہے معنی: وہ کون مسلمان ہے کہ جب نماز پڑھے تو ہو جائے مگر بعد میں وہ درست نماز خود بخود باطل ہو جائے حل: یہ وہ شری مسلمان ہے جو جمعہ کے دن نماز ظہر اپنے گھر پڑھ لے پھر بعد نماز جمعہ کی نماز کے لئے مسجد میں آئے وہاں جمعہ کی نماز تیار پائے اس کی ظہر پہلے درست ہوئی تھی اب نماز جمعہ پالینے کی وجہ سے اس کی ظہر باطل ہو گئی۔ معنی: وہ کون مسافر ہے جو اپنے گھر میں نماز اوپر پڑھے مگر قصر پڑھے حل: یہ وہ شخص ہے جس کا گھر کنارہ شہر ہو اپنے گھر سے بہ ارادہ سفر نکلے کچھ دور جا کر نماز قصر شروع کر دے دوران نماز وضو ٹوٹ جائے وہ گھر میں

لوٹ کر وضو کرے وہاں ہی یہ نماز پوری کرے تو یہ شخص یہ نماز قصر کرے گا۔ مہم: وہ کون مسلمان ہے کہ جب وہ نماز پڑھے تو نہ ہو کچھ عرصہ بعد وہ باطل نماز بغیر اعلاہ خود بخود ہو جائے حل: یہ وہ صاحب ترتیب مسلمان ہے جس کی ایک نماز رہ جائے وہ اسے بغیر قضا کئے ہوئے اگلی نماز میں پڑھتا رہے۔ چونکہ اس پر ترتیب فرض بھی اس لئے اس کی کوئی نماز نہ ہوگی مگر جب یہ نمازیں پانچ سے زیادہ ہو جائیں گی تو سب درست ہو جائیں گی کہ اب اس پر ترتیب فرض نہ رہی۔ پانچواں فائدہ: اگر محرم شکاری ہدی دے تو اس کا حرم شریف میں جا کر ذبح کرنا ضروری ہے، حل میں اسے ذبح نہیں کر سکتا لیکن اگر مساکین کو صدقہ یا روزے سے کفارہ دے تو ہر جگہ دے سکتا ہے کیونکہ اس آیت کریمہ میں ہدی میں قید لکھی گئی بلکہ کعبہ کی مگر مسکینوں کو کھانا دینے اور روزوں میں یہ قید نہیں اسے مطلق رکھا گیا۔ مقید میں قید ہے مطلق میں اطلاق، مسئلہ حرم یا حرام میں شکار کے تین کفارے ہیں، ایک یہ کہ اس شکار کی قیمت کا جانور خرید کر حرم شریف کی حدود میں ذبح کر دے۔ دوسرے یہ کہ اس قیمت کی گندم خرید کر ہر مسکین کو فطرے کی مقدار یعنی سولہ سویرے تیسرے یہ کہ ہر سولہ سویرے کے عوض ایک روزہ رکھ لے۔

مسئلہ: اگر محرم چند شکار کرے تو ہر شکار کا مستقل ایک کفارہ واجب ہو گا۔ مسئلہ: حدیث شریف سے ثابت ہے کہ محرم کا شکاری کو کسی قسم کی مدد یا بھی حرام ہے نہ اسے شکار بتائے نہ بدوق وغیرہ اٹھا کر دے نہ ذبح وغیرہ میں مدد دے اگر کرے گا تو اس پر بھی کفارہ مذکورہ واجب ہو گا۔ مسئلہ: ان مذکورہ کفارات میں یہ اختیار خود شکاری محرم کو ہو گا کہ وہ چاہے تو ہدی لے جائے چاہے مساکین کو کھانا دے، چاہے روزے رکھے قیمت لگنے والے علاوہ کو نہیں یہ ہی امام اعظم کا مذہب ہے (تفسیرات احمدیہ)۔ چھٹا فائدہ: مدینہ منورہ کی حدود میں شکار کر لینے پر مذکورہ کفارہ واجب نہیں یہ ہی امام اعظم کا قول ہے امام شافعی کے ہاں وہاں کے شکار پر بھی کفارہ واجب ہے امام اعظم کی دلیل یہی آیت ہے کہ یہاں ارشاد ہوا وانتم حرم ساقول فائدہ: اگر محرم شکار کا کفارہ ادا کرنے کے بعد پھر دوسرا شکار کرے تو اس پر دوسرا کفارہ واجب ہو گا، یہ فائدہ ومن عادہ لستظم اللہ سے حاصل ہوا تمام ائمہ دین کا یہی مذہب ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پھر کفارہ واجب نہ ہو گا وہ یہاں انتقام سے مراد لیتے ہیں صرف اخروی عذاب باقی صحابہ دنیوی کفارہ اور اخروی عذاب دونوں مراد لیتے ہیں (تفسیر خازن) آٹھواں فائدہ: اس آیت کے نزول سے پہلے اور اس قانون کے بننے سے پہلے جن محرموں نے شکار کر لئے تھے ان پر نہ گناہ ہے نہ کفارہ کیونکہ گناہ ہوتا ہے قانون شکنی سے جب قانون ہی نہ بنا تھا تو اس کے توڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ فائدہ عفا اللہ سے حاصل ہوا۔

مسئلہ: گناہ چند قسم کے ہیں وہ گناہ جس پر نہ سزا ہو نہ کفارہ جیسے جھوٹ بولنا غیبت کرنا وغیرہ وہ گناہ جن پر سزا ہے جیسے چوری، قتل، زنا، تہمت زنا وغیرہ۔ تیسرے وہ گناہ جن پر سزا نہیں مگر کفارہ ہے جیسے رمضان شریف میں روزہ توڑ دینا، قسم توڑ دینا وغیرہ سزا میں محض عذاب ہوتا ہے اسے حاکم جاری کرتا ہے مگر کفارہ میں ثواب بھی ہوتا ہے اور اسے محرم خود اپنے پر جاری کرتا ہے معاذم ہو کہ جن جرموں میں بندہ کی حق تلفی ہو ان پر سزا دی جاتی ہے اور جن جرموں میں کسی محترم چیز کی بے حرمتی ہو ان میں کفارہ ہوتا ہے اور جن جرموں میں یہ کوئی چیز نہ ہو ان میں نہ سزا ہے نہ کفارہ صرف توبہ ہوتی ہے، حرم یا احرام کے شکار میں جب معظمہ اور نج کی بے حرمتی ہے اس لئے اس پر کفارہ واجب ہے یہ جرم اسی تیسری قسم کا ہے۔

پہلا اعتراض : یہاں اتنی دراز عبارت کیوں ارشاد ہوئی کہ لا تقتلوا الصيد وانتم حرم یہ مضمون صرف لا تصید و امحرمن سے حاصل ہو سکتا تھا۔ جواب : اس دراز عبارت میں دو مسئلے بتائے گئے ایک یہ کہ محرم کا شکار حرم ہے وہ مذبح نہیں بلکہ مقتول ہے دوسرے یہ کہ اس حرمت کی علت حرم یا احرام ہے ان دونوں سے نکلنے ہی شکار حلال ہے دوسرا اعتراض : اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ عدا "شکار کرنے سے محرم پر یہ مذکورہ کفارہ واجب ہے مگر تم کہتے ہو کہ خطا "شکار سے بھی یہ کفارہ واجب ہے تمہارا یہ قول قرآن کریم کے فرمان متعمدا "کے خلاف ہے (سعید ابن جبیر)۔ خیال رہے کہ سواہ سعید ابن جبیر کے کسی فقیہ نے خطا "شکار کے کفارہ کا انکار نہ کیا ان کا یہ قول بالکل شاذ ہے (خازن) جواب : اس کا جواب ابھی تفسیر میں گذر گیا کہ عدا "شکار پر کفارہ قرآن کریم سے ثابت ہے اور خطا "شکار کا کفارہ حدیث شریف سے ثابت ہمارا ایمان قرآن و حدیث دونوں پر ہے ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں متعمدا "کی قید گنلو کے لئے لگنی گئی ہو اس لئے آگے ارشاد ہے لہذا وق و مال امرہ تیسرا اعتراض : اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شکار کے کفارے میں اس کا ہم شکل جانور ذبح کرنا ہی واجب ہے جیسے ہرن کے شکار میں بکری نسل گائے کے شکار میں گائے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا من النعم یہ نعم مثل کا بیان ہے من بیانیہ ہے پھر تم لوگ قیمت کیوں واجب کرتے ہو (شافعی) جواب : احناف کے نزدیک من النعم ما قتل کا بیان ہے نہ کہ مثل کا یعنی محرم نے جو جانور شکار کر لیا اس کی مثل قیمت دے اس کی دو دلیلیں ہیں ایک یہ کہ آگے ارشاد ہو رہا ہے بحکمہ ہذا عدل اس مثل کا فیصلہ دو متقی مسلمان کریں ظاہر ہے کہ فیصلہ قیمت کا ہی کریں گے نہ کہ اس شکار کے ہم شکل جانور کا دوسرے یہ کہ امام اعظم کے مذہب پر یہ آیت اپنے عموم پر رہے گی کیونکہ قیمت ہر شکار کی ہو سکتی ہے مگر امام شافعی کے ہاں اس آیت میں قید لگائی پڑے گی کیونکہ ہر شکار کا ہم شکل جانور نہیں ملتا تو وہ حضرات ایسے شکار میں قیمت ہی واجب کرتے ہیں آیت کو عموم پر رکھنا قید لگنے سے بستر ہے لہذا مذہب احناف بہت قوی ہے۔ چوتھا اعتراض : چاہئے یہ کہ شکار کے کفارے کے روزے اور اس کی قیمت کا صدقہ بھی حرم شریف میں ہی ہو کیونکہ ہدی بھی وہی ذبح ہوتی ہے پھر تم صدقہ اور روزوں کو ہرجگہ کیوں جائز کہتے ہو (شافعی)۔ جواب : اس لئے کہ قرآن کریم نے صرف ہدی میں یہ قید لگائی ہے کہ حرم میں پہنچ کر ذبح ہو فرمایا ہذا بلغ الکعبۃ صدقہ اور روزوں میں یہ قید نہیں لگائی قرآن کریم کے مقید و مطلق پر ایسے عمل چاہئے کہ مقید مقید رہے اور مطلق مطلق اس میں کوئی تبدیلی نہ کرنی چاہئے نیز صدقہ اور روزے ہرجگہ عبادت ہیں ہر وقت عبادت ہیں مگر جانور ذبح کرنا یا تو خاص زمانہ میں عبادت ہے جیسے قربانی یا خاص جگہ میں جیسے ہدی لہذا ہدی میں قید لگانا درست ہے مگر روزوں یا صدقہ میں کوئی قید لگانا درست نہیں مذہب احناف بہت ہی قوی ہے۔

نوٹ ضروری : یہ آیت کریمہ شکار احرام کے مسائل کا سرچشمہ ہے تمام اماموں نے اسی آیت سے اپنے اپنے مذہب کے مطابق اس سے مسائل نکالے ہیں اس کی تحقیق اور تفصیل کے لئے کتب فقہ کا مطالعہ فرماؤ ہم نے مذہب حنفی پر مذکورہ تفسیر کی ہے جو نہایت ہی قوی ہے دوسرے اماموں کی تفاسیر اور ان پر جرح قدح بڑی کتب میں ملاحظہ کرو خصوصاً "تفسیر احمدی و روح المعانی میں ہم نے جس قدر عرض کر دیا اس میں کفایت ہے۔

تفسیر صوفیانہ : مومن دو قسم کے ہیں اہل سلوک اور اہل محبت یعنی جنہوں نے عشق خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام باندھ لیا سلوک والے گویا حلال ہیں محبت والے گویا محرمین نفسانی عیش و آرام دنیاوی چیزیں گویا خشکی کا شکار ہیں فرمایا جارہا ہے

کہ اے محبت کا احرام باندھ کر کعبہ وصل کی طرف جانے والو تم خود شکار ہو چکے ہو اور شکار خود شکار نہیں کرتا لہذا تم بھی اس دنیاوی شکار سے باز رہو جو طالب موٹی ان میں سے کوئی شکار کر لے کہ حرص و ہوس دنیاوی عیش میں مشغول ہو بیٹھے تو اسی عیش کی بقدر مجاہدہ و ریاضت کر کے اس کا کفارہ دے مگر اس مجاہدہ کا فیصلہ وہ جاکم یعنی دل اور روح کریں کہ اس کے عرض ترک طعام ترک شراب مال کی خیرات ضبط حواس گوشہ نشینی وغیرہ سے کفارہ دے مگر یہ کفارے ایسے اخلاص سے ہوں کہ کعبہ قبولیت پہنچ جائیں یا اپنے اندرونی پانچ مسکینوں کو پانچ کھانے دے یعنی عقل قلب سر روح خفی کو روحانی غذا میں صدق نیت طلق سے کنارہ کشی کمروہات پر صبر مرغوبات سے علیحدگی و یکسوئی اللہ کی عطاؤں پر شکر رضا بالقضاء ازلی احکام پر سر تسلیم جھکانا یہ ان مساکین کی غذا میں جس یا ان کے برابر روزے رکھے صوفیاء کے ہاں روحانی روزے یہ ہیں کہ اپنے کو اغیار سے علیحدہ رکھے ملک جبار کی طرف میلان کو اختیار کرے یہ تمام کفارات اس لئے ہیں کہ نفس امارہ اپنی سرکشی کی سزا پائے کہ وہ لذتوں شہوتوں غفلتوں میں مشغول ہوا تو اس کو یہ مذکورہ کام کر کر سزا دو جو کچھ یہ لوگ طالبین محسن بننے سے پہلے کر چکے ان کی معافی ہے جو دنیا کا تارک ہو کر پھر دنیا کی طرف لوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا کہ اسے دنیا میں رسوائی آخرت میں خسارہ دے گا اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے بدلہ لینے والا بھی مولانا فرماتے ہیں۔

عاشق صنع توام در شکر و صبر عاشق مصنوع کے باشم جو کبر
عاشق صنع خدا بافر بود! عاشق مصنوع او کافر بود
عشق و محبت صانع عالم سے کرو یا اس کی صنعت سے مصنوع سے عشق عشاق کے نزدیک کفر ہے کہ مصنوعات اغیار میں بار کے
جو یاں اغیار میں نہیں پھنتے مشرک مصنوعات الہیہ کا پجاری ہے مومن مصنوعات کے ذریعہ صانع کو پہچان کر اسے پوجتا ہے
مومن کے مصنوع معرفت صانع کا زینہ ہے کافر کے لئے مصنوع جال ہے (تفسیر روح البیان)۔

أَحَلَّ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَانَهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ

حلال کیا گیا تمہارے واسطے شکار دریا کا اور کھانا اس کا نفع کے لئے واسطے تمہارے اور واسطے مسافروں کے اور حرام کیا گیا اور یہ
حلال ہے تمہارے لئے دریا کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لئے اور تم پر حرام ہے خشکی کا شکار

الْبَرِّ بَادِمَتُمْ حَرَمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۱۱﴾

تمہارے شکار خشکی کا جب تک رہو تم احرام دالے اور دریا سے وہ کراچی طرف جمع کئے جاؤ گے تم
جب تک تم احرام تک رہو اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اٹھنا ہے۔

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں حج یا عمرہ کے احرام
واپس کو شکار سے روک دیا تھا اب بعض شکاروں کی اجازت دی جا رہی ہے گویا یہ آیت عام حکم کے بعد خاص حکم دے رہی ہے۔
دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں محرم کو شکار کے قتل سے منع فرمایا گیا جس سے اشارہ معلوم ہوا تھا کہ جو جانور قتل و ذبح کے

الائق ہوں ان کا شکار محرم کے لئے حرام ہے اور جو جانور قتل ذبح نہ ہوں ان کا حکم یہ نہیں اب اس سے اشارے کی تصریح فرمائی جا رہی ہے گویا یہ آیت کچھلی آیت کی تفسیر و تشریح ہے۔ تیسرا تعلق: کچھلی آیت میں محرم کو شکار سے روکا گیا تھا مگر دریائی شکار سے روک دینا سخت تکلیف کا باعث تھا کہ بعض ملک کے لوگ صرف کچھلی پر ہی گزارہ کرتے ہیں اس لئے اب آسانی فرمائی جا رہی ہے کیونکہ خشکی کے شکار پر کسی قوم کا گزارہ نہیں مگر دریائی شکار پر بہت سی قوموں کا گزارہ ہے وہ دوسری چیز کھائی نہیں سکتے۔

تفسیر: احل لکم احل بنا حلال سے معنی مباح یہ حرام کا مقابل ہے یا تو یہ اجازت ہے بصورت خبر یعنی آج سے حلال کیا گیا جیسے احل لکم لیلۃ الصیام الوقت الی نساء کم یا معنی خبری ہے یعنی پہلے ہی سے حلال رکھا گیا ہے لکم میں خطاب احرام والے مسلمانوں سے ہے خواہ حج کا احرام باندھے ہوں یا عمرہ کا عین اے احرام والو تمہارے لئے آج سے حلال کیا گیا پہلے ہی سے حلال رکھا گیا صید البحر و طعامہ یہ عبارت احل کا نائب فاعل ہے صید کے معنی ہیں شکار کرنا یا شکاری جانور یعنی یہ یا تو معنی مصدر ہے یا معنی مفعول ہے بحر سے مراد مطلقاً پانی ہے خواہ بحر ہو یا نہر یا تالاب دریائی شکار وہ ہے جو پانی میں ہی پیدا ہو اور پانی ہی میں رہے۔ خشکی میں زندہ نہ رہ سکے، حلال ہو یا حرام کیسے کچھلی یا مگر کچھ یا کیکڑا وغیرہ جو جانور دریا میں بھی رہے خشکی میں بھی جیسے مینڈک یا بٹخ مڈی وغیرہ یہ دریائی شکار نہیں جن کا شکار کرنا محرم کو جائز نہیں اگر شکار کرے گا تو کفارہ دہ کرے دینا پڑے گا۔ طعام سے مراد وہ کچھلی ہے جسے دریا یا ہر پھینک دے اور وہ مرجائے حضرت ابو بکر و عمر ابو ایوب انصاری وغیرہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہی قول ہے یعنی محرم کو دریائی شکار کرنا بھی حلال ہے اور جو دریا کنارہ پر پھینک دے اور وہ مرجائے وہ بھی حلال بعض نے فرمایا کہ تازہ کچھلی صید بحر ہے اور خشک کچھلی طعام بحر ہے دونوں حلال ہیں دیکھو حضرت یوشع علیہ السلام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے تو ساتھ میں کچھلی لے گئے عرصہ تک وہی کھاتے رہے (تفسیر احمدی) بعض نے فرمایا کہ صید بحر سے مراد ہے دریا کا ہر شکار حلال ہو یا حرام اور طعامہ سے صرف حلال شکار مراد ہے لہذا یہ عام کے بعد خاص ہے بعض نے فرمایا کہ صید بحر سے مراد ہے خود محرم کا شکار کرنا اور طعامہ سے مراد ہے دوسرے کا شکار کیا دیکھنا کہ یہ دونوں حلال ہیں خیال رہے کہ احناف کے ہاں کچھلی کے سوا تمام دریائی جانور حرام ہیں امام احمد بن حنبل کے ہاں مینڈک اور ناکہ (مگر کچھ) کے سوا تمام دریائی جانور حلال ہیں امام مالک اور ابن ابی لیلیٰ کے نزدیک تمام دریائی جانور حلال ہیں بعض ائمہ کے نزدیک جن دریائی جانوروں کی مثل خشکی کا جانور حلال ہو وہ دریائی بھی حلال ہے اور جن کا مثل خشکی کا جانور حرام ہو وہ دریائی بھی حرام ہے لہذا دریائی گائے بھی حرام ہے اور دریائی کتا دریائی سور دریائی انسان حرام ہے (تفسیر خازن) مناعا لکم وللمساکین مناعا احل کا مفعول لہ ہے یا مستحکم پوشیدہ کا مفعول مطلق جس چیز سے نفع حاصل کیا جاوے وہ متاع ہے یا متاع معنی نفع حاصل کرنا لکم میں خطاب محرمین سے ہے سارہ مبالغہ ہے سیر کا معنی چلنا سارہ راہ گیر مسافر خواہ ایک ہو یا چند ہوں قافلے کی شکل میں یعنی اللہ تعالیٰ نے دریائی شکار حلال فرمایا تم احرام والوں اور دوسرے مسافروں کو نفع دینے کے لئے رب تعالیٰ کی تم پر یہ خاص مہربانی ہے۔ لہذا امتحانی محرم یہ شکار تازہ بہ تازہ کھائیں اور مسافر کچھلی خشک کر کے اپنے ساتھ توشہ کے طور پر رکھیں سب درست ہے اس لئے یہاں لکم بھی فرمایا گیا اور للمساکین بھی۔ و حرم علیکم صید البر یہ

محرمین کے لئے دوسرا عزم ہے حرم بنانا ہے تحریم سے جس کلمہ حرمت ہے۔ حالت کا مقابل یعنی ناجائز کبھی حرمت معنی عزت و احترام بھی آتا ہے، جیسے بیت الحرام، اشر حرام یہاں وہ معنی مراو نہیں یہاں حرم خبر کے لئے ہے کیونکہ فی شکار پہلے ہی حرام کیا جا چکا ہے، یہاں اس کا ذکر تائید کے لئے ہے علیکم میں خطاب ان ہی احرام والے حاجیوں یا عمرہ کرنے والوں سے ہے جن کا ذکر ابھی ہو چکا یہاں بھی صید سے مراد یا شکار کرنا ہے یا شکار کا جانور خشکی کا شکار وہ جانور ہے جو خشکی میں رہ سکے اس کی پیدائش خواہ پانی میں ہو، خواہ خشکی میں لند اہرن، خرگوش کا شکار بھی محرم کو حرام ہے اور مرغابی، قاز، بطخ کا شکار بھی حرام ہے شکاری جانور وہ ہے جو بذات خود انسان سے وحشت کرے لند اپالا ہوا ہرن بھی محرم کے لئے حرام ہے کہ وہ اگرچہ اب مانوس ہو گیا مگر اصل میں ہے وحشی اگر کوئی حلال آدمی شکار کرے وہ محرم کھا سکتا ہے جبکہ اس کے شکار میں کسی محرم نے مدد نہ کی ہو یہی امام اعظم کا قول ہے خیال رہے کہ محرم پر خشکی کا شکار مطلقاً حرام ہے خواہ حلال جانور کا شکار کرے یا حرام کا لند محرم نہ تو ہرن کا شکار کر سکتا ہے نہ جنگلی سور کا نیز محرم کو بھیڑیے، چیل کو بے شکار کرنا حلال ہے، باقی درندوں میں تفصیل ہے اگر وہ حملہ کریں تو ان کا شکار کر سکتا ہے بغیر حملہ کے نہیں کر سکتا اگر کر لیا تو اس کی قیمت خیرات کرنا پڑے گی جو بکری سے زیادہ نہ کی جاوے گی لند اشیر، چیتا، شکرہ، باز وغیرہ کا شکار کرنا محرم کو ممنوع ہے، اس کی تفصیل کتب فقہ اور تفسیر روح المعانی وغیرہ میں دیکھو، مادہ متم حرمات یہ حرام کے لئے قید ہے حرم معنی محرمین ہے یعنی جب تک تم احرام میں رہو تب تک تم پر خشکی کا شکار حرام ہے خیال رہے کہ بحالت احرام شکار کی حرمت احرام ختم ہو جانے سے ختم ہو جاتی ہے مگر حرم شریف کے شکار کی حرمت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے وہ سر حلال حرام ہیں محرم اور حلال کوئی بھی ان کا شکار نہیں کر سکتا واتقوا اللہ الذی الہم تحشرون اس حرمت کی اہمیت دکھانے کے لئے مضمون کو اس جملہ پر ختم کیا گیا یعنی ان احکام کی مخالفت نہ کرو اللہ سے ڈرو تم سب کو وہاں ہی حاضر ہونا ہے اس کے حضور جمع ہونا ہے اس کی پکڑ سے کسی طرح نہیں بچوٹ سکتے۔

خلاصہ و تفسیر: اسے حج عمرہ کے احرام والو شکار کے متعلق تم کو یہ آسانی دی جاتی ہے کہ تمہارے لئے بحالت احرام دریائی شکار حلال کیا گیا تم دریائی جانوروں کو شکار بھی کر سکتے ہو اور اگر بغیر شکار تم کو مل جاویں تو انہیں کھا بھی سکتے ہوں اگر مچھلی کا شکار کرو تو جائز ہے اور اگر دریائے مچھلیاں کنارے پھر پھینک دیں تو بھی کھا سکتے ہو اس میں مقامی محرم اور مسافرین محرم کا ملنا ہے کہ مقامی محرم تازہ مچھلیاں کھائیں مسافر محرم خشک مچھلیاں کھاتے رہیں ہیں جب تک تم احرام کی حالت میں رہو تب تک تم پر خشکی کا شکار حرام ہے اس کی سزا پچھلی آیت کریمہ میں بیان ہو چکی احرام کھل جانے پر خشکی کا شکار بھی حلال ہے بشرطیکہ وہ حرم شریف کے حدود کا نہ ہو ان احکام کو معمولی نہ سمجھو بہت سختی ہے ان پر عمل کرو اللہ سے ڈرتے رہو جس کی بارگاہ میں تم کو حاضر ہونا اور سب کو جمع ہونا ہے۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: دریائی شکار مطلقاً حلال ہے۔ خواہ احرام والا کرے یا حلال آدمی اور خواہ حرم شریف کے حدود کا شکار ہو یا بیرون حرم کا یعنی حل کلیہ فائدہ و احل لکم سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: بحالت احرام محرم خود بھی دریائی شکار کر سکتا ہے اور دوسرے کا کیا ہو ابھی کھا سکتا ہے اور اگر دریائے خود ہی اسے پھینک دے جب بھی کھا سکتا ہے یہ فائدہ و طعام سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: خشک مچھلی کھانا جائز ہے یہ فائدہ و لیسارہ فرمانے سے حاصل ہوا حضرات صحابہ کرام نے ایک بار ایک بڑی مچھلی کا گوشت پندرہ دن تک کھایا جیسا کہ احادیث میں ہے حضرت یوشع

وموئی علیہ السلام نے تلاش خضر کے پورے سفر میں مچھلی کھائی جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ چوتھا فائدہ: محرم کے لئے خشکی کا شکار مطلقاً حرام ہے یعنی شکار کرنا بھی اور دوسرے محرم کا مارا ہوا شکار بھی یہ فائدہ و حرم سے حاصل ہوئے۔ پانچواں فائدہ: احرام کی حرمت احرام کھلتے ہی ختم ہو جاتی ہے مگر حرم شریف کا شکار کبھی کوئی نہیں کر سکتا یہ فائدہ مادہ متم حرم سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: بحالت احرام خشکی کا شکار کرنا سخت جرم ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ نے یہاں چار طرح اس کی ممانعت فرمائی اولاً ”فرمایا لا تقتلوا الصيد“ پھر اس کی سزا لگا کر فرمایا پھر فرمایا لیلہ و نواہل امروہ پھر یہاں فرمایا و حرم علیکم صید البواہل ان مایہوں کی تکرار سے اس حکم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔

مسئلہ: محرم بحالت احرام کبھی ’مچھر جوں‘ کھٹل بھی نہیں مار سکتا کیونکہ یہ چیزیں موسمی نہیں ’موسمی وہ جانور ہے جو اپنے نفع کے بغیر انسان کا نقصان کر دے۔ لہذا اساتپ، بچھو، چوہا، چیل، گوا، موسمی ہیں کہ یہ بلا وجہ انسان کا نقصان کرتے اسے تکلیف پہنچاتے ہیں مگر جوں، کھٹل، وغیرہ اپنا پیٹ بھرنے کے لئے انسان کو کاٹتے اس کا خون چوستے ہیں یہ فرق خیال میں رہے۔ مسئلہ: محرم کو بحالت احرام سرمنڈانا جسم کا کوئی بال اوکھیننا حرام ہے اگر ایسا کرے گا تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اس قسم کے مسائل کتب فقہ خصوصاً ’ہمار شریعت میں دیکھو۔ ساتواں فائدہ: احرام کھل جانے کے بعد شکار کرنا تو جائز ہو گا مگر حالت احرام کا شکار کیا ہو جانور حرام ہی رہے گا لہذا مادہ متم حرم کی قید شکار کرنے کے لئے ہے۔

پہلا اعتراض: اس کی کیا وجہ ہے کہ بحالت احرام خشکی کا شکار تو حرام کر دیا جاتا ہے مگر دریائی شکار حلال رہتا ہے وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے اسے حرم و احرام میں لمان کیوں نہ دی گئی فرق کیا ہے۔ جواب: اس قسم کے احکام ہماری عقل سے وراہ ہیں ہر جگہ عقلی گھوڑے دوڑانا نہیں چاہئیں کہیں عقل کے ہتھیار ڈال دینا چاہئیں صرف فرمان کی اطاعت ضروری ہے۔

نہ ہر جائے مرکب تو اس تاخض کہ جائے پر باید انداختن معلوم یہ ہوتا ہے کہ بحالت احرام خشکی کے شکار کا موقع تو بہت ملتا ہے مگر دریائی شکار کا موقع بہت کم میسر ہوتا ہے۔ حتیٰ کا حرم شریف کی حدود میں کوئی دریا نہ رہے ہی نہیں نیز خشکی کے شکار میں مشغولیت بہت ہوتی ہے دریائی شکار میں مشغولیت بہت کم وہ گھنٹوں میں ہوتا ہے یہ منٹوں سیکنڈوں میں لہذا خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا تاکہ حاجی اس میں اپنا وقت صرف نہ کریں اللہ اللہ اور ارکان حج و عمرہ کی ادائیگی میں مشغول رہیں نیز خشکی کے شکار میں کبھی غلطی سے آدمی بھی مارا جاتا ہے کہ شکار کو گولی ماری آدمی زد میں آ گیا مگر دریائی شکار میں ایسا کبھی نہیں ہوتا اس میں کسی انسانی جان کا خطرہ نہیں کہ انسان خشکی میں رہتے ہیں دریا میں نہیں رہتے نیز بعض ملک کے باشندے صرف مچھلی پر ہی گزارہ کرتے ہیں اور چیز حاصل کی نہیں مگر خشکی کے شکار پر گزارہ کسی کا نہیں۔ اگر مچھلی حرام کر دی جاتی تو وہاں کے مسلمان حج و عمرہ نہ کر سکتے۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دریا کا ہر شکار حلال ہے، مچھلی ہو یا دریائی کتا سور کیونکہ یہاں ارشد ہو اصيد البحر و طعامہ۔ جو جانور دریا کا شکار ہے وہی ہماری غذا ہے۔ جب سارے دریائی جانور صید ہیں تو وہ سب حلال غذا بھی ہیں۔ (نوٹ) یہ ان حضرات کا اعتراض ہے جو ہر دریائی جانور کو حلال سمجھتے ہیں جیسے ابن ابی لیلیٰ اور امام مالک۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں و طعامہ میں وہ کامرجع صید نہیں بلکہ بحر ہے اور معنی یہ ہیں کہ جس مچھلی کا شکار نہ کیا جاسکے بلکہ دریائی اسے مار دے کہ اسے کنارہ پر پھینک دے وہ بھی

حلال ہے یعنی دریا کا ہر شکار حلال نہیں بلکہ اس کا مارا ہوا حلال جانور بھی حلال ہے اگرچہ اس کا شکار نہ کیا جاوے اس کی تفسیر وہ حدیث ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مارا ہوا حلال جانور بھی حلال ہے اگرچہ اس کا شکار نہ کیا جائے اس کی تفسیر وہ حدیث ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محل مہتمم دریا کا مارا ہوا جانور حلال ہے لہذا اگر مچھلی دریا میں ہی مر کر تر جائے وہ حرام ہے کو وہ دریا کی ماری ہوئی نہیں بلکہ بیماری کی ماری ہوئی ہے اور اگر تیر یا گولی سے ماری جائے تو حلال ہے کہ یہ شکار کی ہوئی ہے یہ فرق خیال میں رہے۔ تیسرا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا متاعا لکم وللمساکین تمہارے اور مسافروں کے لئے نفع کا سامان اتنی دراز عبارت سے فائدہ کوئی نہیں معلوم ہوتا اس عبارت سے فائدہ کیا ہے۔ جواب: اس کے دو مقصد ہیں ایک یہ کہ مچھلی تازہ بھی حلال ہے یہ بات لکم سے بتائی گئی اور باسی سو کھی بھی حلال۔ یہ بات وللمساکین سے بتائی گئی دوسرے گوشت بدو چھوڑیں تو حرام ہو جاتے ہیں مگر مچھلی حلال رہتی ہے دوسرے یہ کہ مچھلی کا صرف کھانا ہی جائز نہیں بلکہ اس کا ہر استعمال حلال ہے۔ مچھلی کے تیل سے علاج اس کی بدن پر مالش وغیرہ سب کچھ حلال ہے احرام والوں کے لئے بھی اور غیر محرمین کے لئے بھی۔

تفسیر صوفیانہ : اے بحر حقیقت میں غوطہ لگانے والوں اور خالق کعب کی طرف قصد کر کے جانے والوں اس سفر میں احرام باندھنے والوں تمہارے لئے اس دریا کے شکار یعنی دریاء معرفت کے مشاہد ان کشف اور دلی واردات سب حلال ہیں یہ تمہارے لئے اور تمام مسافرن راہ معرفت کے لئے روحانی غذا ہیں کہ تم ان واردات ان تجلی صفت سے خوب سیر ہوؤ گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کے پاس راتیں گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے ان شکاروں سے تم خود بھی کھلو اور دوسرے مسافرن راہ کو بھی کھلاؤ فکلوا منہا واطعموا الباس الفقیر خود کھاؤ فقراء کو کھلاؤ مشائخ و علماء راغبین کے ساتھ ان کے زیر تربیت طلباء کو بھی بہت کچھ مل جاتا ہے مگر خیال رکھنا کہ اس سفر میں خشکی کے شکار دنیا کے مطالب یہاں کے منافع حرام ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ دنیا والوں پر آخرت حرام ہے اور آخرت والوں پر دنیا حرام ہے۔ اللہ والوں پر دونوں حرام ہیں ان کا مقصد و ذات محبوب ہے باقی تمام موجود سے وہ الگ ہیں۔ جب تک تم کعب وصال اور قبلہ وصول کے لئے احرام باندھے رہو۔ دنیا سے الگ رہو۔ یہاں صحو اور محو یعنی بقا اور فنا جمع نہیں ہوتیں ہوش و غشی دو ضد ہیں یہ جمع کیسے ہوں یہاں ماحی بنو صاتی بنو خبردار نہ بنو بے خبر بنو

اس مدعیان در طلبش بے خبر اند آزا کہ خبر شد خبرش باز نہ آدا
صاحی یعنی باہوش کے افعال اپنے ہوتے ہیں مگر ماحی یعنی جو اس میں مرنا محو ہو گیا اس کے افعال اپنے نہیں ہوتے رب کے ہوتے ہیں پھر جب تم حلال ہو جاؤ یعنی وصول کے ارکان سے فارغ ہو کر اصول کی راہ چلو تو تم سے یہ پابندیاں اٹھ جائیں گی اب تم طاغین عاکفین ہو کر دنیا کا شکار کرو حلال روزی خوب کھاؤ کھاؤ تم کو اللہ کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے لہذا دنیا میں ہر غیر اللہ سے بچو اللہ تعالیٰ حور بعد الکور یعنی وصال کے بعد فراق سے بچائے غرضیکہ احرام کعب کے احکام اور ہیں احرام خالق کعب کے احکام کچھ اور (تفسیر روح البیان) صوفیاء فرماتے ہیں کہ عالم روحانیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا سمندر ہیں ولایت کے سلسلے گویا مختلف دریا ہیں جو اس سمندر سے نکلے ہیں طریقت کے مسائل گویا اس سمندر و دریا کے شکار ہیں دنیا گویا خشکی ہے دنیا کی چیزیں جو شریعت کے قانون کے ماتحت ہیں گویا وہ خشکی کے پالتو جانور ہیں اور دنیا کی حرام چیزیں گویا خشکی کا شکار ہیں سارے

مسلمان رب البیت کے طالب اس کے حلق ہیں مسلمان حضور صلی علیہ وسلم کے اور اولیاء اللہ کے تمام عطیے عبادات عشق و محبت بخوشی استعمال کریں مگر دنیا کی حلال چیزیں برقیں حرام چیزوں سے پرہیز کریں کہ یہ خشکی کا شکار ہیں۔

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ

بنایا اللہ نے کعبہ کو جو حرمت والا گھر ہے ذریعہ بقا لوگوں کے لئے اور عزت والے مہینہ کو اور ہدی

اللہ نے ادب والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا باعث کیا اور حرمت والے مہینہ اور حرم کی قربانی اور

وَالْقَلَائِدَ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَ

کے جانور کو اور باروں کو یہ اسم لئے ہے تاکہ جانو تم کہ بیشک اللہ جانتا ہے وہ جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمین میں

گئے ہیں علامت آویزاں جانوروں کو یہ اسم لئے کہ تم یقین کرو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو

اَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ اَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ

اور بیشک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے جان لو کہ بیشک اللہ سخت عذاب والا ہے اور بے شک اللہ بخشنے والا

بکھڑ زمین میں ہے اور یہ کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے جان رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے اور اللہ بخشنے والا

ترجمہ

مہربان ہے۔

مہربان ہے۔

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں بتایا گیا تھا کہ حرام اور حرم شریف وحشی جانوروں پرندوں کی امن کا ذریعہ ہے اب ارشاد ہو رہا ہے کہ حرم شریف اور کعبہ معظمہ انسانوں کے لئے بھی آفات سے امان اور دنیاوی و اخروی سعادتوں کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے گویا کعبہ اللہ کے ذریعہ جانوروں کی امان کا ذکر فرمانے کے بعد انسانوں کی امان کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں کعبہ اللہ شریف کے ان فیوض و برکات کا ذکر تھا جو وہاں جانے والوں کو ملتے ہیں اب اس کے ان فیوض و برکات کا ذکر ہے جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں گویا قریبی فیوض کے بعد بعیدی فیوض کا ذکر ہے نئی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو فقیر کو بلا کر دیتے ہیں دوسرے وہ جو فقیروں کے گھر آکر دیتے ہیں۔ کنواں اور دریا بلا کر پانی دیتے ہیں بادل آکر دیتا ہے کعبہ معظمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نئی ہیں کہ آکر بھی دیتے ہیں اور بلا کر بھی۔ چنانچہ کعبہ معظمہ لوگوں کو بلا کر حج و عمرہ طواف سعی وغیرہ کراتا ہے اور دوسرے ہی لوگوں کی نماز قربانیاں زندگی و موت درست کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ظہور کے زمانہ میں لوگوں کو بلا کر صحابی بنایا مگر مومن 'ولی' ماریف تاقیامت بناتے رہیں گے تو کعبہ کے بلا کر دینے والے فیوض کا ذکر فرما کر وہ فیوض بیان ہو رہے ہیں جو کعبہ آکر دیتا ہے۔

تیسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں حدود کعبہ یعنی ساری زمین حرم کے فیوض کا ذکر تھا جو شر کے ارد گرد چاروں طرف ہے اب خاص کعبہ اللہ شریف کے فیوض و برکات کا ذکر ہے۔ گویا بالعرض فیضان کے بعد بالذات فیض رسانی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔
چوتھا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں حدود کعبہ یعنی زمین حرم کی برکتوں کا ذکر تھا اب ہدیٰ قلائد وغیرہ کے برکات کا تذکرہ ہے یعنی جو جانور کعبہ اللہ سے منسوب ہو جائیں وہ بھی فیض پہنچاتے ہیں۔

تفسیر: جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام اس جملہ کی کئی ترکیبیں اور تفسیریں کی گئی ہیں مگر آسان ترکیب و تفسیر یہ ہے کہ جعل معنی خلق نہیں بلکہ معنی صور ہے نہ معنی بین ہے یعنی اللہ نے بنایا اور کعبہ اس کا پہلا معقول ہے اور بیت الحرام یا اس کی صفت یا بیان اور قیام دو سرا مفعول جعل فعل ماضی ہے مگر بمقتل اور دوام کے لئے ہے یعنی اول پیدائش کے وقت سے تا روز قیامت اللہ نے کعبہ کو ذریعہ بقا بنایا اور کعبہ کی یہ عظمت کسی بندے کی دی ہوئی نہیں بلکہ بلا واسطہ رب تعالیٰ کی عطا کردہ ہے لہذا کوئی بھی اس کی عظمت ختم نہیں کر سکتا جیسے سورج کی روشنی کسی کے بجھائے نہیں بجھ سکتی اس لئے جعل کا فاعل لفظ اللہ ہو کعبہ بنا ہے کعب سے معنی بلند یا اونچائی اس لئے ٹخنوں کو کعب کہتے ہیں کہ قدم میں ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ رب فرماتا ہے وارجلکم الی الکعبین اور بالذکر لڑکی جس کے پستان ابھرے ہوئے ہوں اسے کعبہ کہا جاتا ہے اس کی جمع ہے کواعب۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وکواعب اتراہا چونکہ کعبہ کی سطح سمندر سے بہت اونچی ہے یا چونکہ اس کا ذکر اس کا چرچا دنیا میں بہت بلند ہے لہذا اسے کعبہ کہا جاتا ہے یا کعبہ معنی مربع ہے یعنی چوکور چیز چونکہ اس کی لمبائی چوڑائی برابر ہے لہذا وہ کعبہ ہے یا کعبہ معنی مکعب ہے جس کی لمبائی چوڑائی اونچائی سب برابر ہوں چونکہ اس کی تینوں سطحیں برابر ہیں لہذا اسے کعبہ کہا جاتا ہے۔ بیت الحرام میں حرام عظمت و احترام کے معنی میں ہے یعنی عزت والا گھر یہ حرام حلت کا مقابل یعنی معنی ناجائز نہیں یہ عبارت یا تو کعبہ کی صفت ہے محض تعریف و توصیف کے لئے جیسے اللہ الرحمن الرحیم یا وضاحت کے لئے کیونکہ کفار عرب نے یمن میں ایک گھر بنایا تھا بیت حشم اسے وہ کعبہ یمانیہ کہتے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیج کر جلو او یا بیت حرام فرما کر بتایا کہ وہ کعبہ یمانیہ مراد نہیں بلکہ یہ کعبہ مکہ معظمہ والا مراد ہے (تفسیر صلی و روح المعانی وغیرہ) قما ما للناس یہ عبارت جعل کا دو سرا مفعول ہے قیام کے تین معنی ہیں معنی مصدری یعنی کھڑا ہونا جیسے واذکروا اللہ قیاما وقعودا۔ قائم کی جمع یعنی کھڑے لوگ جیسے وذاہم قیام بنظرون معنی اسم الہ یعنی قیام و بقا کا ذریعہ یہاں تیسرے معنی میں ہے یعنی لوگوں کے بقا و قیام کا ذریعہ بقا و قیام سے مراد یا دنیاوی بقا ہے یا دین بقا یا دونوں بقا یعنی بھی دنیاوی بھی اُن سے مراد یا اہل عرب ہیں یا تمام جہان کے اہل اسلام یا تمام دنیا کے لوگ مومن ہوں یا کافر اگر اہل عرب مراد ہوں تو ان کے لئے کعبہ معظمہ سے ہے کہ لوگ حج و عمرہ کے لئے وہاں پہنچیں تو ان عرب کو روزی ملے نیز عرب میں لوٹ مار چوری ڈکیتی قتل عام تھے مگر کعبہ معظمہ اور حدود حرم میں بالکل امن رہتا تھا۔ جس سے ان لوگوں کی جان و مال محفوظ تھے لہذا کعبہ معظمہ ان کی بقا کا ذریعہ ہے نیز کعبہ معظمہ کی وجہ سے تمام دنیا میں اہل عرب کی عزت و عظمت تھی نیز یہ لوگ اپنے بیت دینی کام کعبہ معظمہ سے کرتے تھے ان وجہ سے کعبہ اہل عرب کے لئے ذریعہ بقا و اور اگر سارے مسلمان مراد ہوں تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے صد ہا کام کعبہ معظمہ سے وابستہ ہیں کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز اور تلاوت قرآن ہوتی ہے کعبہ جا کر ہی حج و عمرہ ہوتا ہے کعبہ معظمہ کا ہی طواف ہوتا ہے کعبہ معظمہ کو دیکھنا عبادت ہے کعبہ معظمہ میں پہنچ کر حجاج کو دنیا بھر کے پھل فروٹ ملتے ہیں کعبہ معظمہ میں ہی

تمام جہان کے مسلمان آپس میں مل لیتے ہیں جس سے ان کا قومی و دینی نظام قائم رہتا ہے۔ ہر سال من کی عالمی کانفرنس وہاں منعقد ہو جاتی ہے۔ لہذا کعبہ مسلمانان عالم کے لئے دینی و دنیاوی بقا کا ذریعہ ہے۔ کعبہ معظمہ ہی وہ جگہ ہے جہاں ایک نیکی کا ثواب ایک لاکھ ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں حاضری دینے سے تمام عمر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور حج کر کے انسان گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ گویا آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا فریضہ جیسے جسمانی بقا سورج سے ہے یوں ہی روحانی بقا کعبہ معظمہ سے خیال رہے کہ کہ جسم کی زندگی جان سے ہے اور جان کی زندگی ایمان سے ایمان کا تعلق کعبہ معظمہ سے، بلکہ مرتے ہی ہم جسمانی غذاؤں سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں مگر کعبہ معظمہ کی ضرورت دنیا برزخ، محشر سب جگہ رہتی ہے۔ قبر میں کعبہ کو منہ کر کے دفن ہوتے ہیں، بعض خوش نصیبوں کی رو میں غلاف کعبہ کے اندر یا چاہ زمزم میں رہتی ہیں، بعض عشاق بعد وفات بھی حج کرتے رہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا کہ یونس علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام حج کرنے احرام باندھے آئے ہیں ایک صحابی کے متعلق فرمایا جو بحالت احرام اونٹ سے کھلا گیا تھا کہ یہ تاقیامت حج کرتا رہے گا۔ محشر میں کعبہ معظمہ کی شفاعت جبراسود کی گواہی سے ہماری نجات ہوگی یہ ہے قیام اللیل کا ظہور اور اگر فاس سے مراد سارے انسان ہیں تو ان کے لئے کہ کعبہ معظمہ بقا کا ذریعہ اس لئے ہے کہ جب تک کعبہ آباد ہے وہاں حج و عمرہ و طواف ہو رہا ہے۔ تب تک دنیا آباد ہے اگر کعبہ ویران ہو جائے وہاں کا حج و عمرہ و طواف بند ہو جائے تو دنیا بھی فنا کر دی جائے جہاں میں کوئی باقی نہ رہے۔ حضرت عطا کا یہی قول ہے (تفسیر روح المعانی) اور تفسیر مدارک نے فرمایا کہ اگر ایک سال لوگ کعبہ کو جھلی کر دیں تو کعبہ غائب ہو جائے اور دنیا برباد۔ کعبہ معظمہ قرآن مجید اور علماء دین کے ذریعہ دنیا کا بقا ہے جیسا کہ مست احادیث سے ثابت ہے۔ **والشہر الحرام** یہ عبارت معطوف ہے الکعبۃ پر اور جعل کا پہلا مفعول ہے یہاں شہر سے مراد بقرعید کا مہینہ ہے جس میں حج ہوتا ہے یا اس سے مراد حرمت و عزت والے چار مہینے رجب، شوال، ذیقعد، ذی الحجہ۔ یہاں حرام بمعنی محترم و معظم ہے یعنی اللہ نے ماہ ذی الحجہ کو بھی لوگوں کو بقاء کا ذریعہ بنایا کہ اس مہینہ میں حج ہوتا ہے اور حج سے مسلمانوں خصوصاً اہل عرب کی دین و دنیا وابستہ ہے۔ خیال رہے کہ ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ بہت ہی عظمتوں والا ہے امام فیشاپوری فرماتے ہیں کہ اس ہی عشرہ میں موسیٰ علیہ السلام نے رب سے پہلا کلام کیا۔ اسی عشرہ میں حج ہوتا ہے اسی عشرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی عشرہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذبح اور قدیم کا واقعہ پیش آیا اسی عشرہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے اور حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان سے نجات پائی اسی عشرہ میں بیعت الرضوان، صلح حدیبیہ، بشارت خیر ہو اسی لئے اس عشرہ میں خصوصاً عرفہ کے دن یعنی نویں بقرعید کا روزہ بہت افضل ہے (تفسیر روح البیان) ان واقعات کے متعلق اور ان کی تواریخ کے بارے میں اور روایات بھی ہیں **والہدی والقلاند** یہ عبارت بھی معطوف ہے الکعبۃ پر اور جعل کا پہلا مفعول ہدی وہ جانور ہے جو بیرون حرم سے حرم شریف میں لے جا کر ذبح کر دیا جائے قلاند جمع ہے قلادہ کی معنی ہارساں ہارسے وہ ہارساں ہے جو ہدی کے گلے میں ڈالا جاتا ہے کہ جو تیار کیا کوئی اور چیز اس جانور کے گلے میں باندھ دی جاتی ہے جس سے پہچانا جاتا ہے کہ جو جانور کعبہ معظمہ ذبح کے لئے جا رہا ہے، عرب کے ڈاکو چور دن رات ڈکیتی کرتے تھے مگر ان ہارسوں کو دیکھ کر نہ ان جانوروں کی طرف رخ کرتے تھے نہ ان قافلہ والوں کی طرف یہ لوگ اور یہ جانور بڑی امن و حفاظت بلکہ عزت و عظمت کے ساتھ خانہ کعبہ پہنچ جاتے تھے واپسی میں یہ لوگ وہی ہارسے گلوں میں ڈال لیتے تو بخیریت اپنے وطن پہنچ جاتے تھے۔ (تفسیر کبیر) ہر حال یہ چار چیزیں یعنی

کعبۃ اللہ شریف ماہ ذی الحجہ ہدی اور ہدی کے ہار بست و جہوں سے بقا کا ذریعہ ہیں ذلک لتعلموا ان اللہ بعام ما فی السموات وما فی الارض یہ گزشتہ مضمون کا نتیجہ ہے یعنی کعبہ معظمہ کی ان حرمتوں سے یہ نتیجہ نکالنا چاہئے ذالک اشارہ کعبہ معظمہ کو لوگوں کے لئے باعث قیام بنانا ہے تعلموا سے مراد علم مشاہدہ یا حق الیقین ہے۔ خیال رہے کہ ذالک یہی محل میں ہے جعل یا شرع پوشیدہ فعل کا معنول ہے اور لتعلموا اس پوشیدہ فعل کا متعلق ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے کعبہ معظمہ ماہ حرام ہدی قضاووں کو قیام اس لئے بنایا تاکہ تم آنکھوں دیکھے یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے ذرہ ذرہ کو جانتا ہے دیکھو اس نے سارے جہان میں خانہ کعبہ ماہ حرام کو ان خوبیوں کے لئے منتخب فرمایا کعبہ معظمہ کے سوا اور کسی گھر کے لئے یہ دعویٰ نہیں کیا گیا نہ بیت المقدس کے لئے نہ کسی اور جگہ کے لئے اور اس دعویٰ کا ظہور تاقیامت ہو تا رہے گا بڑی بڑی طاقتوں نے کعبہ معظمہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی حتیٰ کہ ابرہہ نے ہاتھیوں سے اس پر چڑھائی کی مگر کوئی بھی اپنے نپاک ارادوں میں کامیاب نہ ہوا اور کعبہ معظمہ کی عظمت و کسی ہی رہی یہ ہے رب تعالیٰ کے علم و حکمت کا ظہور اب بھی کعبہ کی عظمت دیکھو اور رب کعبہ کی علم و حکمت قدرت و قوت کا آنکھوں سے مشاہدہ کرو وان اللہ بکل شئی علیم اس عبارت میں تخصیص کے بعد تعمیم ہے یعنی پہلے ارشاد ہوا کہ رب تعالیٰ تمام آسمان و زمین کی چیزوں کو جانتا ہے اب فرمایا کہ ہر چیز کو جانتا ہے خواہ آسمان و زمین کی ہو یا ان کے علاوہ اس عبارت میں اس طرف اشارہ ہے کہ چونکہ رب تعالیٰ نے کعبہ معظمہ کو ان خوبیوں کے لئے منتخب فرمایا لہذا اس کے لئے سالن بھی ایسے ہی کر دیئے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی جناب حوا کہ یہاں ہی ملایا دیگر انبیاء کرام کو یہاں ہی بلایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں ہی بسایا۔ حضرت خلیل کے ہاتھوں جناب ذبح کو یہاں ہی ذبح کرایا۔ حضرت ہاجرہ کو یہاں ہی دوڑایا، آخر میں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ہی پیدا فرمایا ان وجہوں سے کعبہ معظمہ کی حرمت کو اور چار چاند لگ گئے ان سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ علیم و خیر ہے جو کچھ کرتا ہے عین حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔

ہونے والا ہوتا ہے جب کوئی کار غیب سے ہوتے ہیں اسباب آشکار

ان چیزوں میں غور کر کے ایمان کو قوت حاصل ہوتی ہے اعلیٰ ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم اس عبارت کا مقصود ہے لوگوں کو احترام کعبہ پر آمادہ کرنا ہر قانون کے اعلان کے آخر میں قانون پر پابندی کرنے والوں کے انعام اور قانون شکنی کرنے والوں کی سزا کا ذکر ہوتا ہے۔ اعلیٰ میں خطاب سارے مسلمانوں سے ہے یا سارے انسانوں سے یا تمام جن وانس سے۔ علم سے مراد علم مفید ہے جو عمل کا ذریعہ ہو اللہ کے عذاب و ثواب کو صرف جان لینا فائدہ مند نہیں شیطان نے بھی کہا تھا کہ انی اخاف اللہ رب العلمین مگر اس کا یہ خوف خدا کچھ مفید نہ ہوا یعنی اے لوگو یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی سخت ہے اگر تم نے کعبہ معظمہ کی بے حرمتی کی تو سخت سزا پاؤ گے اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے اگر تم نے کعبہ وغیرہ کی عزت کی تو تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔

خلاصہ تفسیر : یہاں رب تعالیٰ نے چار چیزوں کی حرمتوں ان کے فوائد کا ذکر فرمایا کعبہ معظمہ، بقر عید کا مینہ، عام ہدی کے جانور اور ذیل دار قربانی کے جانور جن کے گلے میں ہار پہنائے جائیں اور وہ حرم شریف میں قربان کئے جائیں مگر جعل فرما کر یہ بتایا کہ ان چیزوں کی یہ عظمت آج کی نہیں بلکہ بڑی پرانی ہے حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرشتے کعبہ کا طواف

وغیرہ کرتے تھے اور آدم علیہ السلام اس طرف نماز پڑھتے تھے اور جعل اللہ فرما کر یہ بتایا کہ کعبہ کو یہ عظمتیں کسی مخلوق کی دی ہوئی نہیں بلکہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہیں لہذا کوئی شخص اس کعبہ کی عظمت دور نہیں کر سکا کیونکہ جسے انسان بنائے اسے بگاڑ بھی سکتا ہے مگر جسے اللہ بنائے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ چراغ ہم بجھا سکتے ہیں اپنے مکان اپنے برتن ہم توڑ پھور سکتے ہیں مگر چاند سورج کہ ہم بجھا نہیں سکتے آسمان کو بگاڑ نہیں سکتے کہ یہ چیزیں اللہ نے بنائی ہیں چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس حرمت و عزت والے گھر کعبہ معظمہ کو اہل عرب یا سارے مسلمانوں یا سارے انسانوں کے لئے ذریعہ قیام و سیلہ بقا بنایا کہ اس گھر سے ان کی دین و دنیا قائم ہے مومن جنیں تو کعبہ معظمہ سے وابستہ ہو کر مریں تو کعبہ کو منہ کر کے بعد موت غسل دیئے جائیں دفن کئے جائیں تو کعبہ کی طرف منہ کر کے ان کی صد با عبادتیں اس کعبہ سے وابستہ ہیں یوں ہی بقرعید کے مہینے اور کعبہ کی طرف جانے والے عام ہدی کے جانور اور خاص ذیل والی قربانیاں ان سے بھی لوگوں کا قیام ہے کہ ان سے امیروں کے ارکان حج و عمرہ ادا ہوتے ہیں۔ غریبوں کا گزارہ ان کی گوشت سے ہوتا ہے ان تمام چیزوں میں نور فرماؤ تاکہ تم کو عین الیقین بلکہ حق الیقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تمام آسمان زمین کی چیزیں بلکہ ہر چیز کا جاننے والا یہ چاروں رب کے انتخاب میں آئیں تو آج تک وہ حرمت والی ہیں اگر تمام بلا شلہ و سلاطین مل کر ان کی حرمتوں کو مٹانا چاہیں تو نہ مٹا سکیں گے اے لوگو تم نے کعبہ معظمہ وغیرہ کے لئے قوانین تو سن لئے اب ان پر پابند بھی رہنا اگر تم سے قانون شکنی کی تو اللہ تم کو سخت عذاب دے گا کیونکہ وہ شدید العقاب ہے اور اگر تم نے ان قوانین کی پابندی کی تو وہ تمہارے سارے گنہ بخش دے گا کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ: اللہ تعالیٰ کی بعض مخلوق اس کے بعض بندے صفت الہیہ کے منظر ہیں دیکھو لوگوں کا قیام ان کا بقا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے مگر یہاں فرمایا گیا کہ لوگوں کا بقا و قیام کعبہ معظمہ وغیرہ سے ہے کہ ان کے دین و دنیا کعبہ سے وابستہ ہیں اس میں شرک نہیں لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ عزت و ذلت دینے والا ایمان عرفان دین و دنیا کی نعمتیں بخشے والا رب تعالیٰ ہے مگر یہ تمام چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے وابستہ ہیں تمام جہان کا قیام کعبہ سے ہے اور کعبہ کا قیام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے۔

کعبہ کی زینت ان ہی کے دم سے طیبہ کی رونق ان کے قدم سے!
کعبہ ہی کیا ہے سارے جہاں میں دھوم ہے ان کی کون و مکاں میں!

دوسرا فائدہ: جن وقتوں اور جن صیبتوں کو اللہ کے مقبول بندوں سے نسبت ہو جائے اور جن تاریخوں میں کبھی کوئی اہم واقعہ ہو جاوے تو وہ دن وہ تاریخیں تاقیامت حرمت والے ہو جاتے ہیں دیکھو بقرعید کا مہینہ اس لئے حرمت والا ہوا کہ اس میں حضرات انبیاء و اولیاء کے کچھ خاص واقعات ہوئے ہیں جیسا کہ ہم نے ابھی تفسیر میں عرض کیا۔ لہذا ماہ ربیع الاول ماہ رجب اس لئے برکت و عظمت والے ہیں کہ ان میں سے ایک محبوب کے زمین پر آنے کا مہینہ ہے دوسرا زمین سے آسمان پر معراج میں جانے کا مہینہ ہے گویا بقرعید انبیاء کا مہینہ ہے اس لئے وہ شہر حرام ہوا اور یہ دونوں سید الانبیاء کے مہینے اس لئے یہ بھی محترم ہوئے ماہ ربیع آخر اس لئے حرمت والا ہوا کہ وہ سید اولیاء حضور غوث الثقلین حضور قطب ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ عنہ کے ولادت و وفات کا زمانہ ہے۔ تیسرا فائدہ: جس چیز جس جانور کو اللہ کے مقبولوں سے نسبت ہو جاوے وہ بھی عظمت والا بلکہ بقاء عالم کا ذریعہ بن جاتی ہے دیکھو رب تعالیٰ نے یہاں تو ان قربانی کے جانوروں کو جو بیت اللہ جائیں

باعث بقاء عالم بتیادو سری جگہ انیس شعائر اللہ قرار دیا کہ فرمایا والبدن جعلناھا لکم من شعائر اللہ لئن جانوروں کو یہ عظمت کہاں سے ملی کعبہ معظمہ کی نسبت سے جب جانور کعبہ کی نسبت سے قیام للناس بن جاتے ہیں تو حضرت اولیاء اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے قیوم عالم اور غوث قطب کیوں نہ بنیں حضور پیر لاٹانی مجدد الف ثانی قدس سرہ کی بعض تصانیف میں بعض حضرات اولیاء کو قیوم عالم فرمایا گیا ہے اس کلاخدیسی آیت ہے اس نام کو شرک بتانا سخت بے دینی ہے جب یہ ہدی کے جانور قیام للناس ہیں تو وہ حضرات بھی قیوم عالم ہیں کہ ان کے ذریعہ عالم قائم ہے۔ چوتھا فائدہ: دینی عظمت والی چیزوں کی توقیر ایمان ہے ان کی توہین کفر اور عذاب الہی کا باعث یہ فائدہ اعلیٰ حاصل ہوا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ومن اعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب جو ان کی بے حرمتی کرے اللہ اس کے لئے شدید العقاب ہے جو ان کا احترام کرے اللہ اس کے لئے غفور رحیم ہے دیکھو شیطان کے لئے اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے کیونکہ اس نے رب کے پیغمبر کی تعظیم سے انکار بلکہ ان کی لہانت کی اور فرعون کے جادو گروں کے لئے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے کیونکہ انہوں نے جناب حکیم اللہ کی تعظیم کی کہ جادو کرنے کے لئے ان سے اجازت مانگی وہ بیک دم مومن صحابی غازی صابر شہید سب کچھ بن گئے مولانا فرماتے ہیں۔

از خدا خوانیم توفیق اوب! بے اوب محروم ماند از فضل رب

پانچواں فائدہ: اللہ کے مقبول بندوں کی عزت و حرمت رب تعالیٰ کی ذات و صفات کا پتہ ہیں کہ ان کی عزت سے حق تعالیٰ کی عظمت معلوم ہوتی ہے یہ فائدہ ذالک لتعلموا سے حاصل ہوا دیکھو رب نے کعبہ معظمہ ملو ذی الحجہ ہدی وغیرہ کو اپنی معرفت کا ذریعہ قرار دیا کہ فرمایا ان عظمتوں سے معلوم کر لو کہ اللہ عظیم و خیر ہے یوں ہی حضرات انبیاء و اولیاء رب تعالیٰ کی عظمتوں کا پتہ ہیں۔

محمد مصطفیٰ یعنی خدا کی شان کے صدقے میں ہر ہر آن یا رب ان کی ہر ہر آن کے صدقے

اللہ تعالیٰ وہ شان والا ہے جس نے ایسے شان والے محمد رسول اللہ کو پیدا فرمایا ایسے شان والے کعبہ کو بنایا خیال رکھو کہ حضور کی شان سے سب کی شانیں وابستہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھٹا فائدہ: موسم حج میں حجاج تجارت، حرقت، نوکری و ملازمت وغیرہ کر سکتے ہیں اس سے حج میں کوئی خرابی نہیں ہوتی یہ فائدہ قیام للناس کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ کعبہ کے قیام للناس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس سے تمام عالم کے تجارتی کاروبار وابستہ ہیں اس تجارت کی اجازت قرآن مجید میں صراحت "بھی ہے رب فرماتا ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم" (تفسیر روح البانی)۔ ساتواں فائدہ: اللہ کی مقبول چیزوں کے جسم سے لگی ہوئی چیزیں بھی دافع ابلاء، مشکل کشا باعث بقاء ہوتی ہیں یہ فائدہ والقلائد سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے ہدی جانوروں کے لگے کاہار کو جو جوتے وغیرہ کاہوتا ہے اسے بھی قیام للناس فرمایا کیوں اس لئے کہ ہدی کے جانور کو کعبہ سے نسبت اور اس پٹھے دوتے کے ہار کو اس جانور سے نسبت ہے۔

میں اپنے دل کو چاہوں تم کو چاہوں، چاہوں غیروں کو مجھے ہے دل سے الفت دل کو تم سے تم کو غیروں سے یہ نسبت بہت دور تک اثر دکھاتی ہے، بجلی کا کرنٹ جب کسی کے جسم میں آجائے تو جو اس جسم سے چھو جائے وہاں بھی پہنچتا ہے پھر جو اس دوسرے سے مس ہو جائے وہاں بھی غیر النہایہ لہذا حضرات انبیاء و اولیاء کے دوتے شریف لباس شریف بل

مبارک دافع البلاء ہیں یوسف علیہ السلام کی قیص شانی امراض ثابت ہوئی۔ حضرت جبریل کی گھوڑی کی ٹاپ کی گئی ہوئی خاک نے سامری کے پتھرے میں جلن ڈال دی بعض لوگ بزرگوں کا لباس ان کا جو تان کے بال ناخن وغیرہ کو تیرک سمجھ کر ان کا احترام کرتے ہیں ان کے اعمال کا ماخذ یہی ہی آیت ہے۔ دیکھو پچھتے جوتے چمڑے وغیرہ کپڑا جو ہدی کے گلے میں پڑ گیا اس کا اتنا احترام کیا گیا کہ اس کا ذکر یہاں عزت کے ساتھ کیا گیا والہ اللہ اور اسے بھی بقاء انسانی کا ذریعہ بتایا گیا۔ جب یہ پچھتے جوتے کپڑا ہدی کے گلے میں پڑ کر محترم ہو گیا تو بزرگوں کا جو تان ان کے قدم سے لگ کر ضرور محترم ہو گا۔

پہلا اعتراض : اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ معظمہ کو بیت الاحرام بھی بنایا اور لوگوں کو بقا کا ذریعہ بھی مگر حدیث شریف میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ مولیٰ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ معظمہ کو حرم بنایا اور میں مدینہ منورہ کو حرم بناتا ہوں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں و زمین کی پیدائش کے دن سے مکہ کو حرم بنایا ان احادیث کا آپس میں بھی تعارض ہے اور یہ احادیث اس آیت کے بھی خلاف ہیں۔ جواب : کعبہ معظمہ اور مکہ محترمہ کے متعلق ابتدائے آفرینش سے رب تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اس کے متعلق اوج محفوظ میں لکھا جا چکا تھا کہ یہ مقام بڑی حرمت والا ہو گا مگر اس فیصلہ الہی کا ظہور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ہوا لہذا اس آیت کریمہ میں اس فیصلہ کا ذکر ہے اور حدیث شریف میں اس فیصلہ کے ظہور کا تذکرہ ہے بعض علماء نے فرمایا کہ اس مقام کی

واقعی حرمت اول پیدائش کے دن سے ہے اور اس کے ساتھ بیرونی حرمت جو سونے پر سہاگہ کی طرح ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ہے دیکھو زمین مدینہ اولیٰ ہی سے محترم ہے مگر اس کے احترام کا ظہور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف فرما ہو جانے سے ہوا نیز یہ منور جگہ ذاتاً پہلے سے ہی قابل احترام ہے حتیٰ کہ حضرات سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے تخت پر تمام دنیا کی سیر فرمائی تو اس زمین کے خطہ کو پیدل طے کیا اس پر سے اڑ کر نہ گزرے پھر جمع اور دوسرے ساتھیوں کو اس کے متعلق خبر دی اس خبر پر جمع وہاں ہی آباد ہو گئے اور یہی سبب بنا اس جگہ شہر بن جانے کا جس کا ذکر انشاء اللہ اس آیت کی تفسیر میں آئے گا۔ بہر حال نہ تو احادیث آپس میں متعارض ہیں نہ قرآن و حدیث (تفسیر روح البیان) دو سرا اعتراض : کعبہ معظمہ ہدی اور ہدی کے گلے کے ہار لوگوں کے قیام ان کی بقا کا ذریعہ کیونکر ہیں دنیا میں ہر جگہ ایسے لوگ آباد ہیں جنہیں کعبہ سے کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ کعبہ کے دشمن ہیں۔ جواب : اس کا جواب ابھی تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ یہاں انسان سے مراد یا تو اہل عرب ہیں تب تو آیت بالکل ظاہر ہے کہ اہل عرب کی دین و دنیا کعبہ معظمہ کی برکت سے ہے وہاں خائف کو امن ہے اہل عرب کی روزی کعبہ معظمہ کے ذریعہ سے ہے کعبہ ہی سے نمازیں حج و عمرہ وغیرہ وابستہ ہیں اور اگر انسان سے مراد سارے مسلمان ہیں تو پیام سے مراد ہے ان کے دین کی بقا کا ذریعہ اسلام کے بڑے بڑے ارکان کعبہ معظمہ سے قائم ہیں حتیٰ کہ مرس تو کعبہ کو منہ کر کے دفن ہوں تو کعبہ کے رخ پر اور اگر ناس سے مراد سارے جہان کے انسان ہیں تو اس کا مطلب وہ حدیث بیان فرما رہی ہے کہ جب تک کعبہ آباد ہے دنیا قائم ہے جب کعبہ ویران وہاں کا لواف حج و عمرہ بند ہو جائے گا تو قیامت آجائے گی اللہ اونیا کی بقا کعبہ معظمہ اور ان چیزوں کی برکت سے ہے۔ تیسرا اعتراض : ان آیات کریمہ میں کعبہ معظمہ کی ان عظمتوں کو علم الہی کی دلیل قرار دیا گیا کہ ارشاد ہوا اذ الک لتعلموا کعبہ کی یہ عظمتیں رب تعالیٰ کے علم تام کی علامت کیونکر ہو سکتی ہیں۔ جواب : اللہ تعالیٰ

نے دنیا میں بہت سرسبز و شگفتہ فطرت بھی بنائے ہیں اور وہ فطرت بھی جہاں تیل وغیرہ کے چشے یا سونے وغیرہ کی کانیں ہیں مگر زمین حرمین کو ان ظاہری و باطنی ٹیپ و ٹاپ سے پاک رکھنا وہاں زمین کے لوہے کی کھیت و باغ نہ اس کے نیچے تیل کے تلاب نہ سونے وغیرہ کی کانیں پھر اس کے باوجود اس زمین کو تمام خلق کا مرجع بنادیا آج ہر سلطنت اپنا پروپیگنڈہ حرمین شریفین میں زیادہ کرتی ہے کہ وہاں تمام دنیا جمع ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علام الغیوب اور قدر مطلق ہونے کی بڑی دلیل ہے کہ ہر خطہ زمین کو وہی چیز بخشی جس کے وہ لائق تھی اور وہ ایسا قادر ہے کہ جہاں جیسے ساں لگانا چاہے لگا دے۔

تفسیر صوفیانہ : اللہ تعالیٰ نے کعبہ معظمہ کو اپنی قدرتوں کا مظہر بنایا اسے اپنی صفات کے انوار سے منور کر کے جگمگادیا اس جگہ کو اغیار سے محفوظ رکھا اغیار کو وہاں حاضری کی اجازت دی اور ان اغیار پر بھی بہت پابندیاں لگائیں کہ بغیر احرام وہاں داخل نہ ہوں وہاں شکار وغیرہ نہ کریں اسے اپنا گھر اور تمام جہاں کا دل بنایا موسیٰ علیہ السلام کے طور پر حضرت عیسیٰ کو کوہ مصنیہ پر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ معظمہ میں اپنا جلوہ دکھایا چنانچہ فرمایا گیا کہ جلوہ الہی سینا پر آیا سا میر پر بلند ہو اور فاران پر چکا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مومن کے دل کو پیام انسان کا ذریعہ بنایا اسے حکم دیا کہ اسی کعبہ دل کو اغیار سے خللی نہ رکھو، یسار کا ہی چرچہ رکھو کعبہ دل حقیقی بیت الحرام ہے اور سیرالی اللہ کا زمانہ گویا ماہ محترم ہے اسی زمانہ میں خلق کے اختلاط سے الگ رہو نفس امارہ گویا ہدی والا جانور ہے جس کے گلے میں ارکان شریعت کا ہار ہے جسے کعبہ دل پر آداب طریقت کی چھری سے زنج کر دیا جاتا ہے ان ہی چیزوں سے مومن عارف کی بقا ہے کعبہ اجسام کا ج عمر میں ایک بار فرض ہے مگر اس کعبہ ایمان یعنی قلب مومن کا حج ہر وقت عارف لوگ کیا کرتے ہیں (از عرائس البیان و تفسیر روح البیان) اللہ تعالیٰ اس قال کو حال بنا دے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کا قبلہ ارواح کعبہ ایمان و عرفان اور خالق کا بیت الحرام جہاں خالق ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جس مہینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے وہ شہر حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر فد و قربان ہونے والے عشاق اس کعبہ کی ہدی ہیں ان عشاق کے گلوں میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق پڑا ہے وہ قلام ہیں یہ چار چیزیں بقاء نسل انسانی کا ذریعہ ہیں جیسے کعبہ معظمہ لوگوں کا جامع ہے یوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات جامع الناس ہے خیال رہے کہ جیسے کعبہ معظمہ باوجود ان عنکبوتوں و برکتوں کے اپنے قبلہ دائمی بننے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا حاجت مند ہے اسلام میں پہلے بیت المقدس قبلہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر کعبہ معظمہ قبلہ اسلام بنایا گیا اور یہ کہہ کر بنایا کہ جس قبلہ سے تم راضی ہو ہم اسی طرف تم کو پھیر دیتے ہیں اس سے قیامت سب کو سبق دے دیا گیا کہ بڑے بے برا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا جسے جو ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم سے ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ملتا ہے یہ کعبہ کی دیواروں مکہ کے کوچہ و بازاروں سے پوچھو۔

نشان بے نشان بن کر زبان بے زبان بن کر وہ آئے اس جہاں میں حسن مطلق کی ادا ہو کر رب تعالیٰ نشان و پتہ سے پاک ہے اس کا نشان و پتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں قیامت کے اول حال میں سب بے زبان ہو جائیں گے اس وقت ہم سب بے زبانوں کی زبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے وانا خطیبہم اذا صموا۔ حسن متقید کی خوبی زیور سے ہوتی ہے حسن بے قید کی خوبی ادا سے ظاہر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ حسن مطلق ہے اللہ جمیل محب الجمال

حضور اس حسن مطلق کی اوہیں۔

لطیفہ : جب کسی کو خط لکھنا ہو تو پتہ میں شہر، ضلع، وارڈ، نمبر مکان، ڈاک خانہ، میٹرکس نمبر لکھا جاتا ہے تب اس تک وہ خط پہنچتا ہے مگر لاپتہ شخص کا پتہ یوں لکھا جاتا ہے کہ پوسٹ ماسٹر کو مل کر فلاں کوٹے اللہ تعالیٰ بستی، محلہ وارڈ، تحصیل، ڈاک خانہ سے پاک و بے نیاز ہے تو اب یہی کہا جائے گا کہ ہر شخص ہر چیز ہمارا ہر نیک عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر خدا تعالیٰ کو ملے اس لامکان تک پہنچے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نشان بے نشان ہیں رب خود فرماتا ہے ولوانہم اذا ظلموا انفسهم جاءوك اور فرماتا ہے واذا سالک عبادى عنى فانى قريب جو گنہگار تمہارے پاس پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ کو پاس لے گا ہو تمہارے پاس آکر تم سے پوچھے کہ رب کہاں ہے تو میں قریب ہوں یہ بے نشان بے نشان کی شان صلی اللہ علیہ وسلم۔

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَنَا تَكْتُمُونَ ﴿١٠﴾ قُلْ

نہیں ہے ذمہ ان پر نمبر کے مگر پہنچا دینا اور اللہ جانتا ہے وہ سب جو ظاہر کرتے ہو تم اور وہ جو چھپاتے ہو فرما رسول پر نہیں مگر حکم پہنچانا اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو

لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا

دو کہ نہیں برا بر ہے گندہ اور پاک اگرچہ ہند آئے تم کو زیادتی گندے کی پس ڈرو تم فرما دو کہ گندہ اور ستھرا برابر نہیں اگرچہ تجھے گندے کی کثرت بھائے تو اللہ سے

اللَّهُ يَأُولَى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَفْجَحُونَ ﴿١١﴾

اللہ سے اے عقلوں والوں شاید کہ تم کا بیاب ہو
ڈرتے رہو اے عقل والو تاکہ تم صلاح پاؤ۔

تعلق : ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیات میں کعبہ معظمہ کی عظمتوں کا ذکر ہوا کہ وہ باعث بقائے انسان ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مراتب کا ذکر ہے جو باعث بقائے کعبہ ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کعبہ ہوتا نہ اس کی یہ عظمتیں۔

ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و انبی نواک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے
دوسرا تعلق : پچھلی آیات میں لوگوں کو نیاز مندی اور کعبہ معظمہ کی سبب نیازی کا ذکر ہوا کہ کعبہ معظمہ لوگوں کی بقاء کا ذریعہ ہے لوگ کعبہ کی بقاء کا ذریعہ نہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سبب نیازی اور تمہاں نیازی کا تذکرہ ہے کہ ان کے ذمہ

صرف تبلیغ ہے اگر کوئی بھی ان کی اطاعت نہ کرے تو ان کا کچھ نقصان نہیں اگر سورج سے کوئی نور نہ لے تو سورج کا کچھ نہیں بگڑتا۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کے آخر میں ترغیب و ترہیب دونوں تھیں کہ اللہ سخت عذاب والا ہے اس سے ڈرو اللہ غفور رحیم ہے اس سے معافی کی امید رکھو اب اس ترغیب و ترہیب کے بعد نفیس تبلیغ فرمائی جا رہی ہے کہ اپنے ظاہر و باطن کو سنبھالو اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات سے پتہ چلا تھا کہ اگرچہ سارے عالم کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے مگر عالم کے بعض حصے بہت ہی شاندار ہیں کہ ساری روئے زمین ان کی ہمسری نہیں کر سکتی جیسے کعبہ معظمہ اب ارشاد ہو رہا ہے کہ اگرچہ سارے انسانوں کے خالق و مالک ہم ہی ہیں مگر بعض انسان خبیث ہیں بعض طیب خبیث خواہ کتنے ہیں زیادہ ہوں مگر تھوڑے طیب سے ہمسری نہیں کر سکتے۔ پانچواں تعلق: کعبہ معظمہ دنیا کی آبادی کا زریعہ ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی آبادی کا زریعہ دیکھو کعبہ کالج و عمرہ طواف وغیرہ صرف مسلمان کرتے ہیں اور کوئی قوم نہیں کرتی اور مسلمانوں کو یہ احکام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے کعبہ اللہ کا گھر ہے مسلمان اسے آباد کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آباد کرانے والے بسانے والے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ جنت کا بنانے والا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے بسانے والے خدا تعالیٰ دوزخ کی آگ بھڑکانے والا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بھڑکنے کو مسلمان کے لئے بجھانے والے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ بنانے کے بعد اس کے بسانے والے کا ذکر فرمایا خیال رہے کہ گھر کی آبادی وہاں کے مکینوں سے ہوتی ہے مسجدوں کی آبادی نمازیوں سے پکھڑوں کی آبادی قاضیوں سے میدان جہاد کی آبادی غازیوں سے کعبہ کی آبادی حاجیوں سے اور نمازی غازی حاجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے ہیں۔

شان نزول: حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ ایک نو مسلم نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بحالت کفر شراب کی تجارت کرتا تھا مجھے اس سے بہت نفع ہوا اب میں بڑا امیر ہوں وہ مال میرے پاس بہت ہے اگر میں وہ مال کار خیر میں خرچ کر دوں تو کیا مجھے کچھ ثواب ملے گا تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم وہ مال حج و جہاد جیسی اعلیٰ عبادات میں بھی خرچ کر دو تب بھی وہ تم کو پچھڑ کے پر کے برابر مفید نہیں اللہ تعالیٰ طیب ہے وہ طیب ہی قبول فرماتا ہے تب یہ آیت کریمہ قل لا استوی نازل ہوئی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید فرمائی گئی (تفسیر روح المعانی 'خازن' روح البیان وغیرہ)۔ (2) امام مقاتل فرماتے ہیں کہ یہی آیت لا استوی الخ کے نزول کا واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا عظیم وہ ایک بار اہل مدینہ کے جانور چرائے گیا سال آئندہ وہ یمامہ کے حاجیوں کے ساتھ عمرہ کرنے مکہ معظمہ چلا جب یہ قافلہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرا تو حضرات صحابہ کرام نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ ہم عظیم کا لیل چھین لیں اور اسے گزشتہ چوری کی سزا دیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا کہ اس وقت عمرہ کرنے جا رہا ہے ہدی وغیرہ اس کے ساتھ ہیں تب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور حضرات صحابہ کی فمائش کے لئے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (روح البیان و روح المعانی و بیضاوی وغیرہ)۔

تفسیر: ما علی الرسول الا البلاغ میں ماننا یہ ہے معنی نسیس علی ایک پوشیدہ کلمہ کے متعلق ہے واجب یا ثبت یا لازم الرسول سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری خلقت کے دائمی نبی دائمی پیغمبر ہیں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلق رسول فرمایا جاتا ہے کسی خاص قوم کی طرف نسبت نہیں کیا جاتا رسول میں الف

ام مضاف الیہ کے عوض ہے مضاف الیہ یا خالق ہے یا مخلوق۔ خیال رہے کہ رسول کا تعلق خالق سے لینے کا ہوتا ہے مخلوق سے دینے کا نبوت منسوخ ہونے پر نبی کا تعلق رب تعالیٰ سے لینے کا تو رہتا ہے مگر مخلوق کو دینے کا تعلق نہیں رہتا لہذا وہ حضرات رسول اللہ تو رہتے ہیں مگر رسول خلق نہیں رہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت منسوخ نہیں لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تک رسول اللہ بھی ہیں رسول الخلق بھی۔ الا الباعث من الا سے دھرم ثابت ہوتا ہے مگر یہ دھرم حقیقی نہیں بلکہ انسانی ہے لہذا اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوائے تبلیغ اور کچھ نہیں کرتے اور کچھ نہیں دیتے حضور ہدایت ایمان عرفان شفاعت رحمت پاکیزگی علم وغیرہ سب کچھ دیتے ہیں بلاغ کے معنی ہیں احکام الہیہ کا پہنچانا خواہ زبان سے ہو یا قلم سے یا تکرار سے یا اپنے عمل شریف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام تبلیغیں مکمل طور پر فرمائیں۔ عملی تبلیغ پچپن شریف سے کی زبانی تبلیغ حضور نبوت کے بعد ہجرت سے پہلے کی اور زبانی قلمی سنائی تبلیغیں ہجرت کے بعد فرمائیں اور بواسطہ علما اولیاء اللہ مجاہدین انسانی سلاطین تاقیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ باقی ہے یعنی اے لوگو! ہمارے ان رسول کے ذمہ تم کو ہدایت دے دینا تم کو ہدایت یافتہ کرو دینا لازم نہیں ان کے ذمہ احکام الہی تم سب تک پہنچا دینا ہے یہ کام حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی وجہ الکمل پورا فرما دیا اب اگلا کام یعنی ان کی تبلیغ قبول کرنا ہے کرنا تمہارا ہے واللہ يعلم ما تبدون وما تکتمون اس جملہ میں لوگوں کو سخت ڈرایا گیا اسے مراد سارے قول فعل حال اعمال احوال ہیں۔ تبدون سے مراد ہے علانیہ ظاہر ظہور کرنا تکتمون سے مراد ہے مخلوق سے چھپ کر کرنا یا کتمان یعنی یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کھلے چھپے ظاہر و خفی اعمال انفعال احوال و اقوال جانتا ہے ہر شخص کو وہ سزا یا جزا دے گا جس کا وہ مستحق ہے قل لا یتوی الخبیث والطیب ظاہر یہ ہے کہ قل میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کے بعد لہم پوشیدہ ہے یعنی اے محبوب مسلمانوں سے فرما دو تا کہ انہیں یہ مسئلہ اور خبیث و طیب کا فرق معلوم ہو جائے یا کفار سے فرما دو یا سارے انسانوں سے فرما دو خواہ کافر ہوں یا مومن یا ساری مخلوق جن وانس سے فرما دو کیونکہ خبیث و طیب جن وانس سب ہی میں اور ہو سکتا ہے کہ اس میں خطاب ہر مسلمان قاری قرآن سے ہو کیونکہ آگے آ رہا ہے ولوا عجبک کثرة الخبیث (لا یتوی) میں درجہ میں برابری کی نفی ہے خبیث بنا ہے خبیث سے۔ خبیث کے لغوی معنی ہیں میل اسی لئے لوہے کے میل کو خبیث الحدید کہتے ہیں خبیث کے معنی ہیں میل والا اور طیب کے معنی ہیں میل سے صاف اصطلاح میں خبیث کے بست معنی ہیں گند اردی بر او غیرہ اسی لئے قرآن کریم نے روئی مال کو خبیث فرمایا ولا یتیموا الخبیث منہ تنفقون ولستم باخذ بہ طیب بنا ہے طیب سے معنی کھراو ستھرا و پاک ہونا خیانت و طیب دو قسم کی ہے جسمانی اور روحانی پھر ان دونوں کی بست قسمیں ہیں اس آیت کریمہ میں یہ حکم عام بیان فرمایا کہ کوئی خبیث و طیب کسی قسم کے ہوں درجہ میں برابر نہیں۔ حرام خبیث ہے حلال طیب نجس خبیث ہے ظاہر طیب برے اعمال خبیث ہیں اور نیک اعمال طیب کفر خبیث ہے ایمان طیب کافر خبیث ہے مومن طیب فاسق خبیث ہے مومن طیب ناشکر خبیث ہے شکر گزار بند و طیب باطل خبیث ہے۔ عارف باللہ طیب بد بخت خبیث ہے نیک بخت طیب ترہیں الچی آدمی خبیث ہے قناعت و صبر والا طیب غرضیکہ اس ایک جملہ نے ان سب کے متعلق فرمایا کہ یہ دونوں درجہ میں برابر نہیں ولوا عجبک کثرة الخبیث اس میں خطاب عام مسلمانوں سے ہے کیونکہ یہ قل کے ماتحت ہے یعنی آپ فرما دو کہ اے مسلمان تجھے خبیث کی کثرت خیر نہ کر دے ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں مالدار کفار اور زیادتی مال کی کوئی وقعت ہی نہ تھی ایک ایک مجلس

میں سونے چاندی کے ڈھیر تقسیم فرما دیے۔

دولت دنیا خاک برابر ہاتھ کے خالی دل کے تو نگرا! مالک کشور تخت نہ افسر صلی اللہ علیہ وسلم

اعجب بنا ہے اعجاب سے اعجاب یا بنا ہے عجب سے عجب حیرت یا حیرت یا تعجب کرنا یا بنا ہے عجب عین کے ضمہ سے معنی پسند آتا۔ خوش ہونا کثرت سے مراد ہے افراد کی زیادتی یا اجزاء کی زیادتی یعنی اگرچہ تم کو غیبت و گندی چیزوں کی زیادتی بظاہر بھلی معلوم ہو اور طیب چیز کم ہونے کی وجہ سے بظاہر حقیر محسوس ہو مگر حقیقت یہ ہے کہ طیب تھوڑا ہو تو بھی اعلیٰ ہے خبیث زیادہ ہو تب بھی ادنیٰ ایک گھڑا پیشاب سے ایک توکہ عطر افضل ہے تھوڑی حلال چیز بہت سی حرام چیز سے بہتر ہے کہ حلال مقبول ہے حرام مردود فاتقوا اللہ یا اولی الالباب یہ عبارت پہلے جملہ پر مرتب ہے اس طیب بنانے والی چیز کا ذکر ہے یعنی اللہ کا خوف یہ وہ پاس ہے جو لوہے کو سونا کر دیتا ہے۔ تقویٰ کے معنی اور اس کے اقسام یوں ہی عقل اور لب میں فرق اور عقل کی قسمیں بار بار بیان ہو چکیں چونکہ لب کی قسمیں بہت ہیں اور اہل عقل بہت قسم کے اس لئے اولی الالباب جمع ارشاد ہوا یعنی چونکہ خبیث اور طیب برابر نہیں اس لئے اے خاص عقل والو اللہ سے ڈرو اور طیب چھوڑ کر خبیث کے طالب نہ بنو کیونکہ خبیث کا طالب خود خبیث ہے اور طیب کا طالب خود طیب ہے الغیبات للخبیث۔ یوں ہی الطیبات للطیبین اگر تم دنیا میں خبیث کے طالب بنے تو سخت سزا پاؤ گے لعلکم تفلحون یہ تقویٰ و طہارت کا نتیجہ ہے یعنی تم طیب طیب بنو تاکہ تم تقویٰ کے اعلیٰ درجہ پر پہنچو اور دنیا و آخرت میں کامیاب رہو دنیا میں بندے کی کامیابی یہ ہے کہ رب کو راضی کر لے آخرت میں کامیابی یہ ہے کہ رب تعالیٰ اسے راضی کرے دنیا کی زندگی میں تو جو رب چاہے وہ بندہ کرے آخرت میں جو بندہ چاہے وہ رب کرے لہم ما يشاؤن چونکہ تقویٰ طیب بننے کا ذریعہ ہے اس لئے طیب کے بعد تقویٰ کا ذکر فرمایا۔

خلاصہ تفسیر: اے لوگو خوب خیال رکھو کہ جیسے کعبہ معظمہ کے تم حاجت مند ہو وہ تمہارا محتاج نہیں تمہارا قیام تمہاری بقا کعبہ سے ہے کعبہ کا قیام اس کی بقا تم سے نہیں یوں ہی وہ کونین کے دولہا کعبہ کی رونق مدینہ کی زینت اللہ کے محبوب خالق اور ساری مخلوق کے دائمی رسول تم سے ہے نیاز ہیں تم ان کے حاجت مند اور نیاز مند ہو ان کے رسول کے ذمہ صرف یہ ہے کہ مخلوق تک اللہ کے احکام پہنچا دیں وہ اپنا کام کر چکے زبان، قلم، عمل، تلواری وغیرہ کے ذریعہ تبلیغ کر چکے اب اگلا کام تمہارا ہے تم اپنا ظاہر بھی سنبھالو باطن بھی درست کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر و باطن دونوں جانتا ہے جیسا تمہارا ظاہر و باطن ہو گا ویسی تمہیں سزا و جزا ملے گی یہ بھی خیال رہے کہ ہماری عطا ہمارے محبوب کی سخا میں فرق نہیں عطا و سخا کا دریا موجزن ہے البتہ لوگوں کے لینے میں فرق ہے بعض اس سخا سے حصہ لے کر محروم بن جاتے ہیں بعض محروم رہتے ہیں۔

محروم لوگ طیب ہیں محروم خبیث لہذا لا یستوی الخبیث والطیب کی بہت تفسیریں ہیں خبیث سے مراد مال حرام طیب سے مراد مال حلال یہ دونوں برابر نہیں بل طلال میں برکت، رحمت، شفا، عیالات کی لذت و عاک قبولیت سے مل حرام میں ان کے برعکس دوسرے یہ کہ خبیث سے مراد ہے انسان خبیث طیب سے مراد ہے انسان طیب کافر فاسق و زانی انسان، مومن متقی جنتی محبوب انسان برابر نہیں ان دونوں کی پیدائش زندگی، موت کھانے پینے، بول چال سونے جاگنے، پلٹنے پھرنے میں فرق ہے اس کی ہر ادا غیب ہے مہمان کی غذا اور پھانسی والے ملزم کی غذا جو اسے بیل میں ملتی درجہ کی ملتی ہے برابر نہیں، تیسرے یہ کہ خبیث سے مراد کلمہ خبیث ہے اور طیب سے مراد کلمہ طیب ہے یعنی اچھی بری برابر نہیں کلمہ خبیث وہ ہے جو بری نیت سے بولا جائے

کلمہ طیب وہ ہے جو عشق و محبت اور اچھی نیت سے بولا جائے ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب فرمایا۔

اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی! نہ ہو تو مرد مسلمان ہے کافر زندیق

جو تھے یہ کہ خبیث سے مراد بنجر زمین ہے طیب سے مراد قابل کاشت زمین کہ یہ دونوں زمینیں ہم شکل و حالات میں یکساں ہیں مگر خبیث زمین میں بویا ہوا دانہ برباد جاتا ہے طیب زمین میں بویا ہوا پھل پھول لاتا ہے اگرچہ دانہ پانی ہو اور چوب یکساں چربا پنچویں یہ کہ خبیث سے مراد ہے گندے دل طیب سے مراد ہے اچھے اور پاکیزہ دل ابو جہل کے لئے قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مفید نہیں ہوئے کہ دل خبیث تھا حضرات صحابہ کی یہ قابلیت انہیں چیزوں سے بہ شمار مختلف فائدے نصیب ہوئے اس لئے ارشاد ہوا کہ محبوب تم فرما دیا اسے مسلمان تو اعلان کروے کہ حلال و حرام نیکو بد کفر و ایمان فسق و تقویٰ ناشکری و شکر بے صبری و صبر غرضیکہ کوئی خبیث و طیب درجہ میں برابر نہیں خبیث مرد وہ ہے طیب قبول اگرچہ کبھی تم خبیث کی زیادتی اس کا شور اس کی ظاہری ٹیپ ٹپ سے دھوکا کھا کر اسے پسند کر بیٹھو مگر اس کا انجام خراب ہے لہذا تم اللہ سے ڈرتے رہو خبیث کے طالب نہ ہو ہمیشہ طیب کے جو یاں رہو کیونکہ خبیث کا طالب خبیث ہے طیب کا طالب طیب یہ دونوں طالب برابر نہیں کوا مردار کی جستجو میں رہتا ہے بلبل پھول کو جو یاں کوا اور بلبل برابر نہیں اللہ سے ڈرو تاکہ دین و دنیا میں کامیاب رہو۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ : حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفات الہیہ کے مظہر ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت عنیٰ عن العالمین بھی ہے یعنی تمام مخلوق سے بے نیاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر بے نیازی کے بھی مظہر ہیں تمام جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نیاز مند ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے بے نیاز ہیں وہ صرف اپنے رب کے نیاز مند ہیں یہ فائدہ ما علی الرسول سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ : حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی تبلیغ فرمائی عملی 'قولی' لسانی 'سنائی' ارکانی جماد و غزوات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ ہی تو تھی یہ فائدہ البالغ کے متعلق فرمانے سے حاصل ہوا۔ 'افائدہ : کوئی شخص براہ راست رب تعالیٰ سے ہدایت نہیں لے سکتا جسے جو ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ملے گی یہ بھی البلاغ کے اطلاق سے معلوم ہوا اپنا پنانے کی ضرورت وہاں ہی پڑتی جہاں خود نہ لیا جاسکے۔ چوتھا فائدہ : حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جن کے دائی نبی ہیں اور تاقیا بمت بواسطہ علماء و اولیاء آپ کی تبلیغ جاری ہے یہ فائدہ بھی البالغ کے اطلاق سے حاصل ہوا کہ یہ نہ فرمایا کہ کس قوم کی تبلیغ اور کب تک تبلیغ آپ کے ذمہ ہے جس سے معلوم ہوا کہ تاقیامت سب کی تبلیغ آپ کے آستانہ سے جاری ہے۔ پانچواں فائدہ : مسلمانوں کو چاہئے کہ اپنا ظاہر بھی درست کریں اور باطن بھی عقائد بھی ٹھیک کریں اعمال بھی صورت بھی سنبھالیں سیرت بھی صرف ظاہر یا صرف باطن کی اصلاح کلنی نہیں یہ فائدہ ما تبدون اور ما تکتون سے حاصل ہوا۔ ضروری ہے کہ اندرون برتن شریعت بھی اچھا ہو اور برتن بھی صاف و ستھرا ہو رب تعالیٰ توفیق دے۔ چھٹا فائدہ : کافر مومن جلیل 'عالم' بے دین اور دیندار فاسق و پرہیزگار درجہ میں برابر نہیں 'مومن' کافر سے عالم جلیل سے دیندار بے دین سے یوں ہی پرہیزگار فاسق سے درجہ میں کہیں افضل و اعلیٰ ہے یہ فائدہ لایستوی سے حاصل ہوا جو کافر و مومن سب کو بھائی بھائی کہے وہ اس آیت کا منکر ہے۔ ساتواں فائدہ : عظمت کے بغیر کثرت محض بیکار ہے دینی امور میں زیادتی تعدا اور کثرت رائے محض بیکار ہے ایک مسلمان سوا اعظم ہے لاکھوں بے دین و کفار سوا اعظم نہیں ڈاکٹر

اقبل نے کیا خوب فرمایا۔

گریز از طرز جمہوری غلام مرد کامل شو کہ از مغزو و صد خرفکر انسانے نمی آید
جاہلوں ناقصوں کی جمہوریت سے مرد کامل کی شخصی حکومت بہتر و سودگرموں کی جمہوریت کا وزن ایک انسان کامل کے برابر نہیں
ہو تا اور فرمایا۔

یاں لوگ گئے جاتے ہیں تو لے نہیں جاتے

یہ فائدہ ولوا عجبک کثرة الخبیث سے حاصل ہوا۔ آنھواں فائدہ: کامل عقل والا وہی ہے جس کے دل میں اللہ کا
خوب ہے اور عقل وہی مفید ہے جو رب تعالیٰ تک پہنچا دے رب تعالیٰ ابو جمل عقل سے بچائے۔ صدیقی عقل نصیب کرے یہ
فائدہ واتقوا اللہ یا اولی الالباب سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ: ہر شخص کو تقویٰ کا حکم ہے مگر جیسا شخص اس کا ویسا
تقویٰ کافر کے لئے تقویٰ یہ ہے کہ ایمان قبول کرے مومن کے لئے تقویٰ یہ ہے کہ نیک اعمال قبول کرے بد عملیوں سے بچے
پرہیزگار کے لئے تقویٰ یہ ہے کہ وہ شبہ کی چیزوں سے بچے حضرات انبیاء و اولیاء کا تقویٰ یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز سے بچیں جو یا
کے سامنے آڑ بن جائے جیسے حضرت سلیمان نے ایک ہزار گھوڑے ذبح کرا دیئے کہ ان کی وجہ سے آپ کی نماز میں تاخیر ہو گئی
تھی رب نے ہوا کو ان کا گھوڑا بنا دیا و سحونا لد الربع اس لئے واتقوا اللہ مطلق فرمایا۔ دسواں فائدہ: عقل عام
ہے اور لب خاص لب کے لفظی معنی ہیں خلاصہ یا مغز جو عقل وہم و خیال ہے خاص ہو وہ لب ہے لب خاص بندوں کو دی جاتی
ہے عقل سے جہاز راکٹ ٹینک وغیرہ بنتے ہیں مگر لب سے دین ایمان عرفان بنتے ہیں یہ فائدہ اولی الالباب فرمانے سے
حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ پیغمبر کے ذمہ صرف احکام دینا ہے وہ ڈاکہ کی طرح رب کا حکم مخلوق تک
پہنچا دینے والے ہیں اس کے سوا شفاعت وغیرہ کوئی وصف نبی کو حاصل نہیں دیکھو رب فرما رہا ہے وما علی الرسول
الا البلاغ الا سے حصر کا فائدہ حاصل ہوا (چکر لڑوی) جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں حصر اضافی ہے
حقیقی نہیں مطلب یہ ہے کہ رسول کے ذمہ تم کو ہدایت دے دینا نہیں ان کے ذمہ صرف احکام الہی پہنچا دینا ہے لہذا جو ہدایت
حاصل نہ کرے تو اس کا اثر رسول کی ذات کریم پر بالکل نہیں اس کے ذمہ وار خود وہ لوگ ہوں گے ورنہ قرآن کریم نے حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤف رحیم عالمین نور سراج بشیر نذیر خداری کا وسیلہ عظمیٰ فرمایا ہے حضور اپنے رب کی عطا
سے اس کے فضل سے سب کچھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو
ظاہر و باطن سب کچھ درست کرنا چاہئے مگر حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا وہ تو تمہاری نیتیں
ارادے دیکھتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ انسان نیت ٹھیک کرے صورت جیسی چاہے رکھے اس آیت اور اس حدیث میں
تعارض ہے۔ جواب: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا بلکہ نیت و ارادے بھی دیکھتا ہے
لہذا صورت و سیرت دونوں ٹھیک کرو ہم نجس و گندے برتن کا کھانا قبول نہیں کرتے رب تعالیٰ مشرکین و کفار کی سی شکل رکھنے
والوں کے نیک اعمال کیسے قبول کرے گا۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ کثرت و قلت کوئی چیز نہیں مگر حدیث
شریف میں ہے کہ سولوا عظم (بڑی جماعت) کے ساتھ رہو دوسری حدیث میں ہے کہ محبت والیوں زیادہ بچے جتنے والیوں سے

نکاح کرو کہ میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ انکھوا لو دود فانی اکافرکم الامم وہ حدیث اس آیت کے خلاف ہے۔ جواب: اس آیت میں خبیثوں گندوں کی کثرت و زیادتی کی برائی کی گئی ہے حدیث شریف میں مومنوں صالحوں متقیوں کی زیادتی کی تعریف فرمائی گئی بیشک مسلمانوں کی کثرت اللہ کی رحمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہد اللہ علی الجماعت جماعت مومنین پر اللہ کی رحمت ہے۔ خیال رہے کہ اگر کسی زمانہ میں سب لوگ گمراہ ہو جائیں اور صرف ایک شخص ہدایت پر رہ جائے تو وہی سوا اعظم یعنی بڑا گروہ ہے کہ از صحابہ کرام تا یوم قیامت کے مسلمانوں کے عقائد رکھتا ہے دیکھو شرح فقہ اکبر وغیرہ۔ چوتھا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ اے عقل والو اللہ سے ڈرو تو کیا بے عقل والے اللہ سے نہ ڈریں اللہ کا خوف تو عاقل اور غیر عاقل سب کو ہی چاہئے جواب: اس آیت کاغشایہ ہے کہ اے عقل والو تم بھی اللہ سے ڈرو اپنی عقل و دانش پر گھمنڈ نہ کرو بلکہ عقل مفید وہی ہے جو دل میں خوف خدا پیدا کر دے جو عقل رب سے غافل کر دے وہ عقل شیطنی ہے اور لعنت کا باعث اور جو عقل رب تک پہنچا دے وہ عقل رحمانی ہے رحمت کا ذریعہ۔

تفسیر صوفیانہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبلغ اعظم میں تبلیغ کے معنی ہیں پہنچانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کے احکام و فیوض بذریعہ قل مخلوق کے کانوں تک پہنچاتے ہیں اور بذریعہ حل دلوں تک بذریعہ نظر و حواس تک قل والی تبلیغ 3 سال تک فرمائی مگر حل والی اور نظروالی تبلیغ ابد الابد تک فرماتے رہیں گے۔ مشرق و مغرب جنوب و شمال میں جو فیض جس کو مل رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے مل رہا ہے۔

جس طرف کو اٹھ گئیں عالم منور ہو گئے میں تری آنکھوں کے صدقے ان میں کتنا نور ہے لہذا اے مسلمانوں ہمارے رسول کی تبلیغ سے ظاہر و باطن دل و دماغ روح و جسم کو فیض دے لو اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر یعنی جسم و سمائیات کو بھی جانتا ہے اور تمہارے باطن یعنی روح و روحانیات سے بھی خبردار ہے صوفیاء کرام کے نزدیک خبیث وہ شے ہے جو نفسانی راستہ سے آئے خواہ ظاہری رزق ہو یا باطنی رزق عیالات وغیرہ اور طیب وہ شے ہے جو نفسانی راستہ سے پہنچا ہوا تم تک پہنچے طیب وہ ہے جس سے حق اللہ حق الرسول ادا کیا جائے خبیث وہ ہے جس میں مردودوں کی شرکت ہو طیب شدہ ہے خبیث زہر مومن علول درخت باردار ہے فاسق درخت خاردار ظاہر ہے کہ شدہ اور زہر بار (پھل) اور خار برابر نہیں روح علوی چیز ہے انسان کو بلندی کی طرف لے جاتی ہے نفس سفلی چیز ہے جو ہمیشہ انسان کو نیچے گراتی ہے مولانا فرماتے ہیں۔

ہمیں مرد اندر پئے نفسے چوزانغ کو بگورستن بروئے سوئے بانغا
نفس اگرچہ زیر کست و خرزہ دلاں قبلہ اش دنیا است او را مردہ دلاں

صوفیاء فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اولاً فرمایا کہ خبیث طیب برابر نہیں پھر فرمایا کہ تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم خبیث نہ ہو طیب ہو پانی جسم کو پاک بناتا ہے تقویٰ کلابی نفس کو طیب بناتا ہے پھر فرمایا تاکہ تم کامیاب ہو ہر شخص کی کامیابی الگ ہے برات میں راستہ کے بچوں کی کامیابی یہ ہے کہ انہیں بکھیر کے پیے زیادہ لوٹ میں مل جلویں براتیوں کی کامیابی یہ ہے کہ انہیں کھانا اچھا مل جاوے دولہا کے مکیںوں کی کامیابی یہ ہے کہ انہیں جوڑے روپے مل جلویں مگر دولہا کی کامیابی یہ ہے کہ اسے برات کا اصلی مقصد یعنی دولہن مل جاوے لہذا انکار بلکہ ہمارے نفس ناہنجار نے دنیا کی دولت و مال کو کامیابی سمجھا مگر اللہ والوں کے دل کی کامیابی یہ ہے کہ

اس زندگی میں موتی مل جاوے لہذا انفس کے پیچھے نہ چلو ورنہ یہ تم کو بجائے باغ کے مردار کی طرف لے جائے گا نفس اگرچہ بہت چالاک ہے مگر اس کا قبلہ دنیا ہے دنیا میں خبیث بہ ظاہر بہت معلوم ہوتا ہے مگر درحقیقت حقیر ہے طیب اگرچہ معمولی اور کم محسوس ہوتا ہے مگر درحقیقت عظیم ہے تم ہمیشہ طیب کے طالب رہو۔

گھٹان جہاں میں پھول بھی ہیں اور کانٹے بھی مگر جو گل کے جویاں ہیں انہیں کیا خار کا کھٹکا
صوفیاء فرماتے ہیں کہ خبیث دو قسم کے ہیں اصلی اور عارضی یہی طیب کا حال ہے خبیث اصلی بھی طیب نہیں بن سکتا خبیث عارضی تلاوت قرآن صحبت صالحین سے طیب بن جاتا ہے ناپاک کپڑا پانی صابن سے پاک ہو جاتا ہے کہ عارضی ناپاک ہے مگر پیشاب پر پانی صابن ڈالو تو پاک نہیں ہوتا کہ اصلی نجس ہے جو آرام یا راحت میں رب کو بھول جاوے وہ عارضی طیب ہے جو ہر حال میں دروازہ پر رہے وہ اصلی طیب ہے رب فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنۢ بَعَثَ اللّٰهُ عَلٰی حُرُوفِ حُضُورِ صَلٰی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایک اصلی خبیث کو طیب بنادیا دیکھو حضور کا قرن شیطان مسلمان ہو گیا شیطان اصلی خبیث ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے طیب کر دیا اس کی حقیقت بدل دی پیشاب سمندر میں گر کر فنا ہو کر پاک ہو جاتا ہے پاخانہ آگ میں راک بن کر سرور نمک کی کن میں نمک بن کر پاک ہو جاتا ہے ہمارا شعر ہے۔

تم کچھ کر پا کرو تو سالک برا بھلا بن جائے کھوٹا کھرانہ دیکھے پارس کندن بھی بنائے
خدا وہ آگ نصیب کرے جو ہماری حقیقت کب بدل دے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنۢ أَشْيَاءٍ إِنۢ تَبَدَّلَ لَّكُمۡ نَسُوءُكُمْ وَإِنۢ تَسْأَلُوا

اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے نہ پوچھو تم ان چیزوں کے متعلق کہ اگر ظاہر کر دی جاویں تمہارے لئے تو غلطیں
اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جاویں تو ہمیں بری لگیں اور اگر انہیں اس وقت پوچھو گے کہ قرآن

عَنْهَا حِينَ يُنۢزَلُ الْقُرْآنُ تَبَدَّلَ لَّكُمۡ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا وَاللّٰهُ غَفُورٌ

کرمی تم کو اور اگر پوچھو گے تم ان کے بارے میں جبکہ انار جا رہا ہے قرآن تو ظاہر کر دی جاوے گی اس لئے تمہارے معافی دی
انہیں رہے تو تم پر ظاہر کر دی جاویں گی اللہ انہیں معاف کر چکا اور اللہ بخشنے والا مہم والا

حَلِيمٌ ۝۱۱ قَدْ سَأَلَكُمۡ بِمَا كُنتُمْ تَعْبَثُونَ ۝۱۲ أَصَبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ۝۱۳

اللہ نے ان سے اور اللہ بخشنے والا مہم والا ہے جبکہ پوچھیں بغیر انہیں ایک تو نے پہلے تم سے پھر ہو گئے وہ اسکے انکاری
ہے تم سے اگلی قوم نے انہیں پوچھا پھر ان سے شکر ہو رہا ہے۔

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تبلیغ ہے اب فرمایا جا رہا ہے کہ چونکہ وہ رب تعالیٰ کی طرف سے مبلغ اعظم ہیں اس لئے ضروری احکام وہ تم کو خود ہی پہنچا دیں گے تم ان کی اطاعت کرو تم ان سے پوچھ پوچھ کر اپنے پر احکام سخت نہ کرو لوگو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم

و سلم کی تبلیغ کا ذکر پہلے ہو اور مسلمانوں کو تبلیغ کرنے کے جواب کا ذکر اب ہو رہا ہے و اما کی دین کا ذکر پہلے تھا فقیروں کو لینے کا طریقہ اب سکھایا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت علمہ کا ذکر ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منجزات سے ثابت ہو گئی اب فرمایا جا رہا ہے اے مسلمانوں تم کفار کی طرح معجزات کے مطالبوں میں مشغول نہ ہو بلکہ اطاعت کی کوشش کرو بہت مطالبوں سے کبھی مصیبت آ جاتی ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کھلے چھپے حالات جانتا ہے اب ارشاد ہو رہا ہے کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بتائے سب کچھ جانتے ہیں تم ان سے پوچھ پوچھ کر اپنے عیوب نہ کھلو الو اپنے پردے رہنے دو۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ بعض لوگ ضیعت ہیں بعض طیب یہ دونوں درجہ میں برابر نہیں اب ارشاد ہو رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم بہت پوچھ گچھ کر کے ان کو ظاہر نہ کرو بعض لوگ ضیعت ہیں مگر پردہ میں ہیں لوگوں میں بدنام نہیں تم ان کے عیوب نہ کھلو الو ممکن ہے کہ ان سوالات سے خود پوچھنے والے ہی کا پردہ چاک ہو جائے لہذا پردہ رہنے دو۔ پانچواں تعلق: پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا اے عقل والو اللہ سے ڈرو تاکہ کامیابی پاؤ جس سے معلوم ہوا تھا کہ کامیابی اللہ سے خوب اور نیک اعمال کرنے سے برے اعمال سے بچنے پر ہے اب ارشاد ہو رہا ہے کہ اپنے اوقات بیودہ اور لغو سوالات میں ضائع نہ کرو بلکہ عمل صالح میں صرف کرو بیودہ سوالات کا انجام خراب ہوتا ہے کامیابی کثرت عمل سے ہے نہ کہ کثرت سوال سے۔

شان نزول: اس آیت کے نزول کے متعلق چند روایتیں ہیں (۱) بعض منافقین بطور تسخرو دل لگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت غیر ضروری باتیں پوچھا کرتے تھے کوئی کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری اونٹنی گم گئی ہے بتائیے کہاں ہے کوئی کتنا کہ فرمائیے میرا باپ کون ہے میں کس کا بیٹا ہوں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر قیام فرما کر ارشاد کیا کہ اچھا آج جو کچھ پوچھنا ہے ہم سے پوچھ لو ہم اس مجلس میں سب کچھ بتا دیں گے تو عبد اللہ ابن حذافہ سہمی کھڑے ہو کر عرض گزار ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہے یعنی تم حلال سے پیدا ہوئے ہو اپنے ہی باپ کے ہو دوسرا شخص بولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے فرمایا تیرا باپ سالم ہے شیبہ کا آزاد کردہ غلام (یعنی تو اپنے باپ سے نہیں) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تیور دیکھے تو عرض کیا یا رسول اللہ ہم بارگاہ الہی میں توبہ کرتے ہیں (یعنی سب کے پردے رہنے دیجئے) بخاری جلد اول کتاب العمل باب الغضب فی التعليم ص 20 عبد اللہ ابن حذافہ کی والدہ نے جب یہ واقعہ سنا تو اپنے بیٹے عبد اللہ پر ناراض ہوئیں اور بولیں کہ تجھ جیسا لائق بیٹیا کوئی نہ ہو گا اگر میں نے زمانہ جاہلیت میں کوئی ناجائز حرکت کی ہوتی تو آج میں کیسی رسوا ہو جاتی عبد اللہ بولے کہ اگر آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی جھٹی غلام کا بیٹا کہہ دیتے تو میں اس کا بیٹا ہوتا (تفسیر خازن) کسی نے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے فرمایا صدقہ ہے یعنی تو حرامی ہے اپنے باپ کے نفقہ سے نہیں کیونکہ اس کی ماں کا خونہ کوئی اور تھا ایک شخص نے پوچھا میرا انجام کیا ہو گا فرمایا تو جہنمی ہے تیرا انجام آگ ہے ایک نے پوچھا میرا باپ فوت ہو چکا ہے وہ کہاں ہے فرمایا دوزخ میں اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ (خزانہ عرفان) (۲) حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ جب حج کی آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے فرمایا کہ حج کرنا فرض ہے تو حضرت اقرع ابن حابس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے حضور خاموش رہے انہوں نے پھر یہی پوچھا پھر خاموش رہے انہوں نے پھر یہی سوال کیا تب فرمایا کہ اگر ہم ابھی ہیں کہہ

دیتے تو ہر سال ہی فرض ہو جاتا، عمر میں ایک بار فرض ہے تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (تفسیر خازن وغیرہ)۔

تفسیر: یا ایہا الذین امنوا۔ قرآن مجید میں کبھی اللہ تعالیٰ سے قیامت سارے انسان مومن مراد ہوتے ہیں کبھی سارے جن وانس بلکہ ملائکہ مومنین مراد ہوتے ہیں کبھی صرف صحابہ کرام ہی مراد ہوتے ہیں اس کا پتہ آیت کے مضمون سے چلتا ہے یہاں تیسری قسم کا خطاب ہے یعنی صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی مراد ہیں کیونکہ قرآن کے زمانہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنا نہیں کو میسر تھا اور اگر مضمون یہ ہی ہے لہذا یہاں ایمان سے مراد وہ ایمان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر میسر ہو۔ مومن اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حضرات صحابہ کی بھی اور ہماری بھی مگر ان چار ایمانوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے اللہ تعالیٰ مومن ہے یعنی مخلوق کو ایمان دینے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومن ہیں معنی امت کو ایمان بخشنے والے حضرات صحابہ مومن ہیں شہودی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل کو نزول قرآن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو آنکھوں سے دیکھا اور دیکھ کر ایمان لائے ان کا ایمان ان چیزوں پر شہودی ہوا ہم سب مراد مومن بالغین ہوئے کہ ان میں سے کوئی چیز نہ دیکھی اور ایمان لائے۔ حضرت بلال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان نہ دی کہ اب اشہد ان محمد رسول اللہ کے دیکھ کر پڑھوں لا تسئلوا عن اشیاء۔ لا تسئلوا بنا ہے سوال سے جس کا مادہ سل ہے سوال کے معنی مانگنا بھی ہیں جیسے واذا ما لتموہن منا عا۔ اور جیسے لا یسئلون الناس الحافا۔ اور اس کے معنی پوچھنا بھی ہیں جیسے واذا سالک عبادی عنی فانی قریب جب معنی پوچھنا ہو تو اکثر اس کے بعد عن آتا ہے جیسے و یسلونک عن الانفال یہاں پوچھنے کے معنی میں ہے۔ اشیاء سے مراد احکام شرعیہ اور دوسری چیزیں سب ہی ہیں۔ خیال رہے: کہ اشیاء جمع شئی کی ہے۔ وزن افعال نمی ہے۔ وزن۔ جمع قلت ہوتی یہ ہے جمع کثرت شئی کی جمع بنی شیاء بروزن حمراء آخر کلمہ میں دو ہمزہ جمع ہوئیں درمیان میں الف تھایہ عربی میں ثقیل ہے اس لئے اس کی پہلی ہمزہ جولا م کلمہ سے وہاں سے ہٹا کر شروع میں لگا دی گئی۔ اشیاء ہو گیا چونکہ شیاء بروزن فعلاء ہے اس لئے غیر منصرف ہوا خلیل اور سیوہ نے یہ ہی کہا ہے انخس اور فراء نے کہا ہے کہ یہ اصل میں اشیاء تھائے اصد قاء اور صفیاء اس سے بنا اشیاء اور یہ وزن بھی غیر منصرف کا ہے مگر قوی بات وہ ہے جو امام کسائی نے فرمائی کہ یہ بروزن افعال ہے جیسے اہناء اور اسماء اس میں غیر منصرف ہونے کی کوئی وجہ نہیں چونکہ بظاہر حمراء اور صفراء کے وزن پر تھا اس لئے اسے غیر منصرف مانا گیا جیسے کہ اوّل اس میں غیر منصرف ہونے کی کوئی وجہ نہیں صرف مصاحح کے وزن پر ہونے کی وجہ سے اسے غیر منصرف کہا گیا قیاس یہ ہی تھا کہ منصرف ہو قرآن نے غیر منصرف فرمایا اس لئے مان لیا گیا (تفسیر کبیر و روح المعانی وغیرہ) فقیر کے نزدیک یہ قول بہت ہی قوی ہے قرآن مجید ہمارے قاعدوں کا پابند نہیں بلکہ ہمارے قاعدے قرآن مجید کے پابند ہیں ان تبدلکم نسوکم۔ یہ جملہ شرطیہ صفت ہے اشیاء کی تبدلنا ہے ہمد سے معنی ظہور ابداء ظاہر کرنا تسوہ بنا ہے سوہ سے معنی برائی یا برا لگنا جہاں دوسرے معنی مراد ہیں یعنی برا لگنا یا سوہ اور مشقت میں پڑ جانا یعنی اسے جماعت صحابہ جو میرے محبوب کو دیکھ کر ایمان لائے ہو تم ہمارے محبوب سے ایسی چیزوں کے متعلق نہ پوچھا کرو کہ اگر وہ بتادی جائیں تو تم کو غمگین کریں یا تم کو مشقت میں ڈال دیں وان تسئلوا عنها حين ينزل القرآن تبدلکم اس عبارت میں ویسے سوال و

جواب کے دنیوی انجام کا ذکر ہے یعنی یہ غور کرو کہ یہ زمانہ ہے نزول قرآن کا آج حل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا رب تعالیٰ سے پوچھنا ہے اور آیات قرآنیہ کے نزول کا زمانہ ہے تمہارے سوالات پر نزول آیات ہوتا ہے تمہارے حالات سوالات آیات قرآنیہ کے شان نزول میں تو ہو سکتا ہے کہ تم ایسے سوالات کرو اور قرآن کریم ان کے جواب دے تو تم مصیبت یا مشقت یا پردہ دوری میں گرفتار ہو جاؤ عفا اللہ عنہا یہ نیا جملہ ہے عفا بنا ہے عفو سے معنی مٹا معافی کو عفو اس لئے کہتے ہیں کہ اس سے قصور و جرم مٹ جاتا ہے عنہا کی ضمیر کا مرجع یا تو سوال ہے جو لا تسئلو کے ضمن میں مذکور ہے یا اس کا مرجع اشیاء ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو معاف فرمایا کہ جن کی ممانعت نہ ہو وہ مباح کر دیں۔ چیزیں تین قسم کی ہیں ایک وہ جن کا حلال ہونا قرآن یا سنت میں مذکور ہو جیسے بکری گائے اور بغیر کیل و پنچہ والے جانور وہ حلال ہیں دوسرے وہ جن کا حرام ہونا قرآن یا حدیث پاک میں مذکور ہے جیسے سورہ کتا، بلا وغیرہ تیسرے وہ جن سے خاموشی ہے نہ قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے نہ حدیث پاک میں وہ معافی میں ہیں ان کو حرام نہیں کہا جاسکتا جیسے آم، مانا، سنترہ وغیرہ پھل یا اعلیٰ درجے کے لباس و ممکن وغیرہ ان کی معافی کا یہاں ذکر ہے لہذا احلال چیز وہ ہے جو شریعت میں منع نہ ہو یا مطلب یہ ہے کہ تم سے زمانہ جاہلیت میں جو قصور ہو چکے ہیں وہ معاف کر دیئے یا تم نے اب تک جو ایسے سوالات کئے وہ معاف کر دیئے اب آئندہ نہ کرنا قد سئالہا قوم من قبلکم اس عبارت میں ان لایعنی سوالات کے برے انجام کا وہ نتیجہ بیان ہو رہا ہے جو گزشتہ لوگوں نے بھگتا قوم سے مراد قوم صالح علیہ السلام ہے جنہوں نے اپنے نبی سے غیبی اور فنی مانگی اور قوم موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم کو خدا تعالیٰ کا دیدار کرادو یا جنہوں نے گائے کے ذبح کے حکم پر پوچھ پوچھ کر بت قیدیں لگوالیں اور مصیبت میں پڑ گئے قوم عیسیٰ علیہ السلام نے غیبی دسترخوان مانگا جس سے ان پر عذاب الہی آگیا۔ غرضیکہ قوم اسم جنس ہے جس سے بہت قومیں مرلو ہیں ہم اصبحوا بہا کافرن۔ ثم عطف تراخی کے لئے ہے یہاں کا مرجع وہ ہی مذکورہ اشیاء ہیں یعنی ان قوموں نے اپنے انبیاء سے ایسی چیزوں کے متعلق سوالات کئے اور جواب ملنے پر منکر ہو گئے جس سے ان پر عذاب الہی آگیا تم ان قوموں کے انجام میں غور کرو اور ایسے لایعنی سوالات سے باز رہو۔

خلاصہ تفسیر : شان نزول سے معلوم ہو چکا کہ بعض لوگوں نے غیر ضروری سوالات کئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیئے مگر اللہ تعالیٰ نے نہ تو اپنے محبوب سے یہ فرمایا کہ آپ نے ایسے سوالات کے جوابات کیوں دیئے نہ یہ فرمایا کہ آئندہ ایسے سوالات کے جواب نہ دیا کریں تاکہ جواب نہ دینے کی وجہ سے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے علم اور بے خبر نہ جانے بلکہ پوچھنے والوں سے فرمایا کہ آئندہ اس قسم کے سوالات نہ کیا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب سے نہ روکا لوگوں کو سوال سے روکا کہ فرمایا اے وہ خوش نصیب لوگو جو دولت ایمان سے مالا مال ہو چکے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایمان کا خاص درجہ حاصل کر چکے تم ہمارے محبوب سے آئندہ کبھی ایسی چیزوں کے متعلق پوچھنا نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جاویں تو تم کو ان سے کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ تم کو بری لگیں ایسے سوالات تمہارے لئے مضر ہیں تم کو معلوم ہے کہ یہ زمانہ ہے نزول قرآن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہو رہی ہیں اگر تم اس زمانہ میں ایسے سوالات کرو گے تو تم پر وہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی اور تاقیامت وہ آیات اور ان محبوب کے جوابات دنیا میں باقی رہیں گے لہذا ایسے بے فائدہ بلکہ مضر سوالات سے باز رہو اب تک تم نے جو اس قسم کے سوالات کر لئے اللہ نے معاف فرما دیئے یا جو کچھ تم سے زمانہ جاہلیت میں ہو چکا۔ رب تعالیٰ

معاف فرما دیا جو چیزیں ہم اور ہمارے محبوب بیان نہ فرماویں وہ معافی میں ہیں رب نے ان کی معافی دے دی اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بھی ہے مہربان بھی تم کو معلوم ہے کہ تم سے پہلے قوم صالح قوم موسیٰ قوم عیسیٰ علیہم السلام نے اپنے رسول سے ایسے یہودیہ سوالات اور مطالبات کئے پھر ان کے منکر ہو گئے۔ جس سے ان پر عذاب الہی آگئے تم ایسے خطرناک کام کرتے ہو لہذا تم اس سے باز رہو۔

نوٹ : حضرات صحابہ کرام کے سوالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تین قسم کے ہوئے ایک وہ جن کے جوابات قرآن کریم نے بغیر ترمیم و تبدیلی دیئے جیسے مسئلونک عن المعیض لوگ آپ سے حیض کے احکام پوچھتے ہیں قل ہوا ذی ناعتلوا النساء تم فرما دو کہ وہ گندگی ہے ایسی حالت میں بیویوں سے الگ رہو یا مسئلونک عن الانفال قل الانفال للہ الخ وغیرہ سوالات بہت ضروری تھے جن کے جوابات بعینہ دیئے گئے۔ دوسرے وہ سوالات جن کے جوابات کچھ ترمیم سے دیئے گئے کہ اصل سوال زیادہ مفید نہ تھے جیسے مسئلونک عن الاہلہ قل ہی مواقت للناس حضرات صحابہ نے چاند کے گھنٹے بڑھنے کی وجہ پوچھی تھی کہ یہ سورج کی طرح ہمیشہ پورا کیوں نہیں نکلتا تو اس کی وجہ بیان فرمانے کی بجائے اس کی حکمت اس کے فائدے بیان کئے گئے یا جیسے سوال کیا کہ ہم کیل سال اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ فلاں فلاں مصرف میں خرچ کرو تیسرے وہ سوالات جن کے جوابات دینے کی بجائے ان سے روک دیا گیا۔ یہاں ان تیسری قسم کے سوالات کھڑے ہیں کیونکہ یہ سوالات مضرتھے۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو از ازل تاابد بتا دیا دکھا دیا سمجھا دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم علم لدنی ہیں کون کس کا بیٹا ہے یہ ابتداء ہے کون دوزخ میں جاوے گا کون جنت میں یہ انتہاء ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب کو خبر ہے ہلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اسرار ہیں اس لئے ان کا اظہار نہیں فرماتے یہ فائدہ اس آیت کریمہ کے پہلے شان نزول سے حاصل ہوا۔

ایک ماہ عدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں

حضور کے صدقہ سے بعض اولیاء اللہ کو حق تعالیٰ یہ علوم بخشا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

بلکہ قبل از حزاون تو سلما می شناسند بہ چندیں حالما

سرم کن در چشم خاک اولیاء تہ بنی زابتداء تا انتہاء

دیکھو اصحاب قبل کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چالیس دن پہلے ہوا اور قوم علوی یعنی ہود علیہ السلام کی کافر قوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً چھ ہزار سال پہلے ہوئی مگر ان واقعات کے متعلق ارشاد ہوا الہم ترکیف فعل وہک ہا صحابہ الفیل اور فرماتا ہے الہم ترکیف فعل وہک بعد کیا تم نے نہ دیکھا کہ رب نے اصحاب قبل قوم علو سے کیا کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ہیں جو ذات کریم اپنی ولادت سے پہلے دنیا کے ذرہ ذرہ کو دیکھ رہی ہو وہ اپنی وفات کے بعد بھی عالم کے ذرہ ذرہ کو دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا فائدہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام تشریع اور احکام حکومت کا مالک بنایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اور نہ میں سب کچھ ہے حضور صلی اللہ علیہ

و سلم کی زبان سے جو نکلتا ہے وہی ہوتا ہے یہ فائدہ اس آیت کے دوسرے شان نزول سے معلوم ہوا کہ فرمایا اگر ہم یہاں کہہ دیتے تو ہر سبب حج فرض ہو جاتا دیکھو اس کی تحقیق ہماری کتاب سلطنت مصطفیٰ میں۔ تیسرا فائدہ: اصل اشیاء میں اباحت ہے یعنی جو چیز شریعت میں حرام نہ کی گئی ہو وہ مباح ہے خواہ قرون عشرہ میں ہو یا نہ ہو حدیث شریف میں ہے کہ حلال وہ جسے اللہ نے حلال کیا، حرام وہ جسے اللہ نے حرام کیا اور جس چیز سے خاموشی رہی وہ معاف ہے یہ فائدہ عفا اللہ عنہا کی تیسری تفسیر سے حاصل ہوا جب عساکر ضمیمہ اشیاء کی طرف ہو لہذا نیاز فاتحہ، حنفی، شافعی، حنبلی، قادری، چشتی، بنابرست ہے کہ انہیں اللہ رسول نے حرام نہ کیا۔ اس کی تحقیق ہماری کتاب جاء الحق اور فہرست القرآن میں دیکھو اس مسئلہ پر بہت آیات بہت احادیث وارد ہیں۔ چوتھا فائدہ: اپنے شیخ سے جو وظیفہ عمل حاصل ہوا اس کو بغیر قید و اکرو پوچھ پوچھ کر اس میں پیدیں نہ لگواؤ یہ فائدہ بھی عفا اللہ عنہا سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: حضرات صحابہ کرام اللہ کے ایسے محبوب بندے ہیں کہ بہت سی آیات ان کے سوالات ان کے واقعات ان کے حالات کے بنا پر نازل ہوئیں یہ فائدہ وان تسئلوا جملہ شریعہ سے حاصل ہوا۔ خیال رہے کہ گزشتہ انبیاء کرام کی کتابیں ان کی صحیفے رب تعالیٰ کی طرف سے پورے کے پورے لکھے ٹکڑے انہیں دے دیئے جاتے تھے ان کی آیات کے شان نزول نہ تھے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی احکام کی آیات اکثر حضرات صحابہ کرام کے سوالات یا واقعات کی بنا پر نازل ہوئیں تاکہ ان حضرات کا احسان و تاقیامت مسلمانوں پر رہے دیکھو تیمم کی آیت حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے ہار گم ہو جانے پر نازل ہوئی اور رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعہ پر جائز ہوا جو ان بزرگوں کا مخالف ہو اسے نہ تیمم کرنے کا حق ہے نہ رمضان کی راتوں میں اس رعایت سے فائدہ اٹھانے کا کوئی حق نیز اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کو جامع قرآن بتایا کہ ان کے سینوں سے آیات لے کر قرآن جمع کیا گیا اگر ان حضرات کو فاسق مانا جائے تو قرآن کریم منکوک ہو گا اگر قرآن کو غیر منکوک ماننا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حضرت جبریل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات صحابہ کرام کو غیر منکوک ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن بھیجے والا حضرت جبریل لانے والے حضور لینے والے صحابہ کرام پھیلانے والے ہیں۔ چھٹا فائدہ: قرآن کریم کی مطلق آیتیں مطلق رہیں گی مقید مقید رہیں گی مقید کی وجہ سے مطلق کو مقید نہیں کیا جاسکتا (حنفی) یہ فائدہ عفا اللہ عنہا کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا (تفسیر احمدی مع تصنیف)۔ ساتواں فائدہ: جس چیز کے حرام ہونے کا یقین نہ ہو اس کی بلا وجہ تحقیقات نہیں کرنا چاہئے وہ حلال ہے ہمارے پاس گوشت ایسا کیا اب ہم لانے والے سے پوچھیں کہ اسے بسم اللہ سے ذبح کیا گیا تھا یا نہیں پھر خریدار نے حلال پیسے سے خریدا ہے یا حرام سے اسے پاک پانی میں پکایا ہے یا ناپاک میں یہ ہیں شبہات یا دوسو سے کسی نے ہماری دعوت کی یا چندہ دیا تو اس کے متعلق تحقیقات کریں کہ یہ پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا اس کی ضرورت نہیں فقہا فرماتے ہیں کہ جس کی کمائی مخلوط ہو اس کی دعوت کھانا اس کے ہدیے لینا جائز ہے اس حکم کا خد یہ آیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ہدیے قبول فرمائے ہیں۔

پر سنا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ستار عیوب ہے سب کے عیب چھپاتا ہے حتیٰ کہ عیبوں کے متعلق سوالات سے بھی منع فرما دیا تاکہ لوگوں کے عیب نہ کھل جائیں تو ولید ابن مغیرہ کے دس عیوب کیوں بیان فرمائے حتیٰ کہ اسے فرمایا عتل بعد ذالک زہم وہ حرام کا جنبہ ہے وہ فرمان شان ستاری کے خلاف ہے۔ جواب: اللہ تعالیٰ ان کے عیوب چھپاتا ہے جو اس کے محبوب کی عزت و ناموس کے پیچھے نہ پڑیں جو اس کے حبیب کی عزت پر ہاتھ ڈالیں انہیں ذلیل و خوار کر دیتا

ہے ولید ابن مغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑا رہتا تھا اسے ذلیل کرنے کو اس کے عیوب بیان فرمائے اللہ تعالیٰ عز بھی ہے بدل بھی مولانا فرماتے ہیں۔

چوں خدا خواہد کہ راز کس درد

چوں خدا خواہد کہ مایاری کند

جب خدا کسی کی پروردی کرنا چاہتا ہے تو اس کو بے عیب بندوں میں عیب نکالنے کی سوجھتی ہے اور جب خدا تعالیٰ ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو ہم کو اپنے عیب سوچ کر رونے گریہ زاری کرنے کی توفیق دیتا ہے اللہ تعالیٰ دل بریاں چشم گریاں نصیب کرے۔

نبھی عشق کی آگ اندھیرے

ترپے پھرنے کی توفیق ہے

یہ آیت مسلمان کی عزت و عظمت کی ہے وہ آیت بے دین کفار غضب و لعنت کی ہے۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ

میں یہ ارشاد کیوں فرمایا گیا۔ **حٰصِنَ مِّنْزَلِ الْقُرْآنِ** کیا قرآن کریم کے نزول کے بعد لایعنی اور بیکار سوال کرنے چاہئیں ایسے

سوال تو ہمیشہ ہی برے ہیں۔ جواب: نزول قرآن کا ذکر ایسے سوالات کرنے نہ کرنے کے لئے نہیں ہے بلکہ اس کا ذکر ہے

تبدلیں کے لئے مقصد یہ ہے کہ جب نزول قرآن بند ہو جائے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف واقع ہو جائے اور

پھر تم علماء سے لولیا سے ایسے سوالات کرو تو اتنا خطرہ نہیں ابھی نزول قرآن کے زمانہ میں ایسے سوالات بہت خطرناک ہیں کیونکہ

اس وقت تم کو جواب ضرور دیا جائے گا اور وہ جواب قرآن کریم میں مذکور ہو گا تو قیامت تک تمہاری بدنامی ہوتی رہے گی۔ جن

کی خوبیاں قرآن کریم میں آگئیں وہ قیامت نیک نام ہو گئے جن کی برائیاں قرآن مجید میں آگئیں وہ قیامت بدنام ہو گئے یہ

زمانہ تمہارے لئے بڑی احتیاط کا ہے اس لئے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات شریف میں اپنے

زیادی بچوں سے بے تکلف ہوتے ہوئے گھبراتے تھے کہ کہیں قرآن کریم کی آیت اس کے متعلق نازل نہ ہو جائے یہ ہی میں

ارشاد ہے۔ تیسرا اعتراض: **عَفَا اللہ عَنْہَا** سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہر چیز میں اصل اباحت ہے جو چیز حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ ہو بعد کی ایجاب ہو وہ حرام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدث بدعت و کل بد

عتہ ضلالہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی لہذا اشیاء میں اصل حرمت ہے **عَفَا اللہ عَنْہَا** کے معنی ہیں ہم نے

وہ سوالات معاف کر دیئے (وہابی) جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک الزامی وہ سرا تحقیقی۔ جواب الزامی تو یہ ہے کہ

اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی سب چیزیں حرام ہیں تو تم بھی بعد کے ہی ہو اپنی حقیقت سوچو اور چہ گلے جمع

قرآن مجید قرآن پاک میں اعراب لگانا حدیث کی کتابیں چاروں سلسلے حنفی شافعی وغیرہ یوں ہی فکوری چشتی وغیرہ اور تمام عربی

علوم منطق فلسفہ ریاضی بلکہ تفسیر و حدیث و فقہ سب ہی حرام ہوں گے معوذہ بلند جواب تحقیقی یہ ہے کہ حدیث پاک میں نے

عقائد کا ذکر ہے کہ اسلام میں جو نئے عقائد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاب ہوں وہ بدعت ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے

گمراہی عقائد سے ہوتی ہے نہ کہ عمل سے عملی بدعت کا ذکر اس حدیث میں ہے کہ جو اسلام میں اتنے طریقے ایجاب کرے تو اس

کو تمام عالمین کا ثواب ہے اور جو اسلام میں غلط طریقے ایجاب کرے اس کو تمام عالمین کا عذاب ہے **مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ**

سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا اس کی مکمل تحقیق ہماری کتاب جاء الحق حصہ اول میں دیکھو۔

تفسیر صوفیانہ : اللہ تعالیٰ نے ہم کو چار چیزیں بخشی ہیں 'جسم' 'دل' 'دماغ' 'روح' ان چاروں کے غسل کے لئے چار پانی عطا فرمائے 'شریعت' 'طریقت' 'حقیقت' 'معرفت' 'علم شریعت' کو علم شرعی 'فرعی' کہتے ہیں۔ باقی تین علوم کو علم حقیقی 'اصلی' کہا جاتا ہے علم شرعی فرعی تو قل سے حاصل کیا جاتا ہے مگر علم حقیقی اصلی حل سے حاصل ہوتا ہے علم لدنی ہے اس کے لئے سوال خطرناک ہے یہاں ارشاد ہوا کہ اے مومنوں حقائق اشیاء کے متعلق سوال نہ کیا کرو اگر تم کو وہ علوم قل سے سکھائے گئے تو تم آفات میں پڑ جائے گے کیونکہ بذریعہ الفاظ تم اسے سمجھو گے نہیں تو شبہات میں پڑ جاؤ گے جیسے فلاسفہ کہ انہوں نے علوم ایہ کو عقل سے معلوم کرنا چاہا تو گمراہ ہو گئے 'دس خدا مان بیٹھے اور ان سے لاکھوں آدمی گمراہ ہو گئے حقائق کا علم قل سے محال ہے رب تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے **وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فرماتا ہے **لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى** معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقی علم اپنے ظلیل و جیب کو بتایا نہیں بلکہ دکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو شرعی علوم سکھائے اور حقیقی علوم دکھائے فرماتا ہے **يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ** اور فرماتا ہے **سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ** اے مومنو اگر تم نے علوم حقیقیہ کے متعلق پوچھا ہے تو بعد نزول قرآن خود قرآن سے پوچھنا تو وہ تمہیں بقدر تمہاری عقلوں کے دکھائے گا۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم حقیقی حاصل کرنے گئے تو انہوں نے فرمایا اے موسیٰ مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں **فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ** یہ کیوں فرمایا اسی لئے کہ علم حقیقی قل و سوال سے پالینا محال ہے۔ جب جناب کلیم نے پوچھنا شروع کیا تو تیسرے سوال پر انہیں اپنے سے جدا کر دیا اس آیت کے نزول سے پہلے جو تم سوالات کر چکے ہو وہ رب نے معاف فرمادیئے۔ تم سے پہلے فلاسفہ نے یہ علوم حقیقیہ قل و سوال سے حاصل کئے تو اس وجہ سے وہ کافر ہو گئے (روح البیان) قل والا علم محدود ہے کہ وہ بتیس حرفوں کی قید میں ہے ان حروف کا پابند ہے اور علوم حقیقیہ لامحدود و غیر محدود کو محدود کیسے بیان کرے اور اسے اپنے احاطہ میں کیسے لے۔

طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینہ میں چھپانی جاتی ہے

توحید کی سے پیالوں سے نہیں آنکھوں سے پائی جاتی ہے

اس لئے بعض صوفیاء نے تصوف کی کتب نہایت مطلق اشاروں میں لکھی ہیں اور فرمادیا ہے کہ ہماری کتب وہ دیکھے جو ان کا اہل ہونا اہل ہاتھ نہ لگائے ورنہ ایمان کھو بیٹھے گا، جیسے فصوص الحکم مصنفہ حضرت محی الدین ابن عربی یا انواع جامی موجود جاہل صوفیوں نے اس حل کو قل سے بیان کرنا شروع کیا کافر اور کافر ہو گئے اپنے کو خدا کہہ کر اپنے مریدوں سے اپنے کو سجدے کرانے لگے نعوذ باللہ ایک شخص کہتا تھا کہ مسئلہ وحدت الوجود یہ ہے کہ ہر چیز خدا ہے ہم تم خدا ہر دو دیو خدا ہے میں نے کہا یہ صریحی شرک ہے وحدت الوجود یہ ہے کہ خدا کے سوا کچھ نہیں۔

ہمہ نیست اند آنچہ ہستی توئی

ان دونوں میں بڑا فرق 'صوفیاء' فرماتے ہی کہ جس نے نبی کو معجزات سے یا صرف لاکل سے 'محض عقل سے مانلو نہ ہو کر کھا جائے گا اور جس نے نبی کو نبی سے جانلو سے مانا معجزات کو نبی سے مانا انشاء اللہ اس کے ایمان پختہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہیں نور سے سب کچھ دیکھو نور کو کسی سے نہ دیکھو نور کو خود نور سے دیکھو 'حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حضور صلی اللہ علیہ

و سلم سے دیکھو سورج سے سب کو دیکھو سورج کو خود سورج سے ہی دیکھو آفتاب آمد دلیل آفتاب قبر میں مومن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پہچانے گا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہچان لیا اسے پھر زیادہ پوچھ کچھ کی ضرورت نہ رہی ہے۔ اے لقاء تو جواب ہر سوال

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ

ہمیں بنایا اللہ نے کوئی کان چیرا جانور اور نہ سانڈ اور نہ وصید اور نہ حام لیکن وہ اللہ نے مقرر نہیں کیا ہے کان چرا ہوا اور نہ بھار اور نہ وصید اور نہ حامی ہاں کافر لوگ اٹھ کر جھوٹا

الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾

لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ گڑھتے ہیں اللہ پر جھوٹ اور بہت ان میں سے نہیں عقل رکھتے اقرار باندھتے ہیں اور ان میں اکثر نرے بے عقل ہیں۔

وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا

اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے آؤ طرف اس کے جو اتارا اللہ نے اور طرف ان رسول کے اور جب ان سے کہا جاوے آؤ اس طرف جو اللہ نے اتارا اور رسول کی طرف کہیں ہمیں وہ بہت ہے

مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا

تو کہتے ہیں کافی ہے ہم کو وہ کہ پایا ہم نے او پر اس کے اپنے باپ دادوں کو اگرچہ ہوں انکے باپ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانیں نہ راہ

يَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾

دوسے نہ جانتے ہوں کسی چیز کو اور نہ ہدایت ہاتھ ہوں

پھر ہوں۔

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں مسلمانوں کو عبث اور غیر ضروری باتوں کے پوچھنے سے منع فرمایا گیا۔ اب عبث کاموں سے منع فرمایا جا رہا ہے حلال جانوروں کو حرام کر لینے سے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں پوچھ پوچھ کر غیر ضروری چیزوں کو ضروری کر لینے یا غیر حرام کو حرام بنا لینے سے منع فرمایا گیا تھا۔ اب حلال جانوروں کو حرام کر لینے سے روکا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں گزشتہ کفار کی حالت کا ذکر ہوا کہ انہوں نے خود پوچھ پوچھ کر اپنے پر قیدیں لگوائیں اور خود ہی توڑتے ہیں۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت میں اپنے پر سختی کر لینے سے منع فرمایا گیا تھا کہ بے کار سوالات کر کے ہم سے اپنے پر سختی نہ کرالو اب خود اپنے پر سختی کر لینے سے منع فرمایا جا رہا ہے کہ حلال

جانوروں کو اپنے پر حرام کر کے خود سختی نہ کر لو گویا غلط پابندی لگوا لینے سے منع فرمانے کے بعد غلط پابندی لگانے سے منع فرمایا جا رہا ہے۔

تفسیر : ما جعل اللہ من بحیوة عربی میں جعل کبھی معنی خلق آتا ہے یعنی پیدا کرنا تب یہ ایک مفعول چاہتا ہے جیسے جعل الظلمات والنور اللہ نے تاریکیوں اور روشنی پیدا فرمائیں اور کبھی بنانے کے معنی میں آتا ہے تب دو مفعول چاہتا ہے جیسے جعلکم خلافت الارض رب نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا۔ یہاں بنانے کے معنی میں ہے پیدا کرنے کے معنی میں نہیں یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے ان جانوروں کو پیدا نہ کیا انہیں کسی اور نے پیدا کیا ہے یہ کفر ہے اس کا پہلا مفعول تو من بحیوة الخ ہے دو سر مفعول پوشیدہ ہے حوا ما اور مشروعا یعنی اللہ نے ان جانوروں کو حرام نہ فرمایا۔ استغراق نفی کے لئے ہے یعنی اللہ نے کوئی بحیرہ کوئی سائب وغیرہ حرام نہ فرمائیں۔ بحیرہ یروذن فعلیہ معنی مفعول ہے یہ بنا ہے۔ بحر سے معنی چیرنا دیر یا کو اس لئے بحر کہا جاتا ہے کہ اس کا پانی زمین کو چیر کر اپنے لئے راستہ بناتا ہے تو بحیرہ کے معنی ہوئے چیرا ہوا زمانہ جاہلیت میں جو اونٹنی پانچ بار بچے جن دیتی اور اس کا پانچواں بچہ نہ ہوتا تو اس کا کلن چیر کر اسے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے کہ اس سے نہ کوئی کام لیتے تھے نہ اس سواری کرتے وہ کسی کے بلوغ یا کھیت میں گھس جاتا اسے کھانے پینے سے نہ روکتے تھے اس کا دودھ بتوں پر چڑھاتے تھے خود پیتے تھے۔ بحیرہ کی اور تفسیریں بھی کی گئی ہیں مگر یہ تفسیر قوی ہے ولا سائبہ یہ عبارت معطوف ہے من بحیوة پر تاکید نفی کے لئے لایا گیا۔ سائبہ بنا ہے سائب سے معنی چلانا یا چھوڑنا معنی اسم مفعول ہے یعنی چھوڑا ہوا چلایا ہوا آزاد کیا ہوا جانور اہل عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی بیمار ہو تا تو نذر ماننا تھا کہ اگر میں تندرست ہو جاؤں یا بخیریت سفر سے واپس آؤں تو میری اونٹنی سائبہ ہوگی یعنی بتوں کے نام پر چھوڑی ہوئی سائبہ کو بھی بحیرہ کی طرح حرام مانتے تھے اسے آزاد چھوڑ دیتے تھے جیسے ہندوستان کے ہندو نرہیل کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں جسے ہمارا کھانا ہے ولا وصلیہ یہ عبارت معطوف ہے ولا سائبہ پر یہ لفظ بنا ہے وصل سے معنی ملنا ملنا یہ بھی معنی اسم مفعول ہے یعنی ملا ہوا یا ملا یا ہوا جانور اہل عرب میں جب کسی کی بکری سات بار بچے دیتی اگر ساتواں بچہ نہ ہوتا تو اسے ذبح کر کے صرف مرد کھاتے تھے عورتوں کے لئے حرام جانتے تھے اور اگر گراہ ہوتا تو اسے بکریوں میں چھوڑ دیتے تھے اور اگر نرمادہ کا دواڑا پیدا ہوتا تو کہتے کہ یہ دونوں حسن بھائی مل گئے پھر اس بکری کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے اسے ذبح نہ کرتے اس کو حرام سمجھتے تھے اس کی اور تفسیریں بھی کی گئی ہیں مگر یہ تفسیر قوی ہے ولا حام یہ عبارت معطوف ہے ولا وصلیہ پر حام بنا ہے حمی سے معنی گرمی یا معنی اہل عرب کا دستور یہ تھا کہ جب ان کا اونٹ دس بار اونٹنی کو کا بھن کر دیتا تو اس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے اور کہتے کہ یہ حام یعنی ذبح اور کلام وغیرہ سے محفوظ کر دیا گیا اسے بھی بھاری طرح چھوڑ دیتے اس کو چارہ پانی سے نہ روکتے وہ آزاد پھرتا تھا حام یہ ہے کہ بحیرہ اور سائبہ اونٹنیوں کے نام ہیں اور وہ میلہ بکری کا اور حام اونٹ کا یہ تمام جانور بتوں کے نام پر چھوڑے جاتے تھے ان کے بوائے ان کا دودھ حرام سمجھا جاتا تھا اس آیت کریمہ میں ان کفار کے اس عمل کی اور اس عقیدے کی تردید کی گئی ہے کہ یہ حرام ہو جاتے ہیں ولكن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب اس جملہ میں ما جعل اللہ الخ سے پیدا ہونے والے ایک والی کا جواب دیا گیا ہے کفروا سے مراد مشرکین عرب ہیں اس میں یہود و نصاریٰ وغیرہ داخل نہیں کیونکہ ان کے ہاں یہ عمل نہ تھے التورہ بنا ہے فری سے معنی تراجم ٹھانڈا افتراء کے معنی ہیں کسی پر

جھوٹ باندھ دینا کذب سے مراد یہ ہی جھوٹے اعمال اور جھوٹے عقیدے جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیئے جاتے تھے کہ کفار عرب کہتے تھے کہ ہم کو اللہ نے یہ حکم دیئے ہیں حالانکہ ان چار جانوروں کا موجد بلکہ دین ابراہیم کو پہلا بگاڑنے والا عمرو ابن کمہ بن قمعہ ابن خندف تھا جو نبی مدح سے تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اسے دوزخ میں جلتے دیکھا ہے (روح المعانی وغیرہ) **واكثرهم لا يعقلون** یہاں اکثر سے مراد عام کفار عرب ہیں جو محض اپنے بربوں کی دیکھا دیکھی یہ کام کرتے تھے انہیں خبر نہ تھی کہ ان کاموں کی اصل کیا ہے اور ان کے بڑے بڑے منت پجاری جانتے تھے کہ یہ حرکتیں ہماری ابتلا ہیں ان کی حقیقت کچھ نہیں **لا يعقلون** یہاں کا مفعول پوشیدہ ہے اسلحا وغیرہ اب تک تو کفار عرب کی بیماری کا ذکر ہوا کہ وہ جن مل جانوروں کے ذریعہ بتوں کی پرستش میں گرفتار ہیں اب ان کی بیماری کے درجہ لا علاج میں پہنچ جانے کا ذکر ہے کہ وہ ناصح خیر خواہوں کی نصیحت پر کلن نہیں دھرتے بلکہ ان کی تردید کرتے ہیں جب بیمار طبعیب سے علاج کرانے کی بجائے اس کی تردید کرنے لگے تو اس کی اصلاح یا علاج کی کیا امید ہے چنانچہ ارشاد ہوا **واذا قل لہم یہ نیا جملہ ہے اس میں ان ہی کفار کی ہٹ دھرمی اور ضد دکھائی گئی اس قول کا فاعل یا تو اللہ تعالیٰ ہے یا خاص مومن یا عام مسلمان ظاہر یہ ہے کہ لہم کا مرجع وہ اکثر مشرکین ہیں جن کا ذکر ابھی ہوا **تعالوا** کی تحقیق بارہا ہو چکی ہے کہ لغتاً اس کے معنی ہیں چڑھنا چنے سے اوپر آنا مگر اصطلاح میں مطلقاً آنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہاں چونکہ مشرکین کو دعوت اسلام دی گئی ہے کفر پرستی ہے اسلام باندی نیز ہم پرست ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلند اونچے کے پاس جانا چڑھ کر ہوتا ہے نیچے کے پاس پہنچنا اتر کر یا گر کر ہوتا ہے برابر والے کے پاس جانا چل کر ہوتا ہے نیز نیچے تو بغیر واسطے کے بھی گرا جاسکتا ہے مگر اوپر بغیر میڑھی کے نہیں ہو سکتا رب تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لئے لولیا علماء وسیلہ اس لئے یہاں **جمنوا ما انتوا** انزلوا نہ فرمایا گیا بلکہ **تعالوا** ارشاد ہوا۔ **تعالوا** فرمایا نہایت ہی موزوں ہے یہاں آنے سے مراد سے چل کر آنا نہیں بلکہ برے عقیدے چھوڑ کر اسلامی عقائد قبول کرنا مراد ہے **ما انزل اللہ** سے مراد اللہ تعالیٰ کے سارے احکام ہیں خواہ ذریعہ قرآن مجید دیئے گئے ہوں یا بزرگ حدیث شریف اس لئے **الی القرآن** نہ فرمایا بلکہ اتنی دراز عبارت ارشاد ہوئی قرآن و حدیث حکم ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہیں لہذا قانون کو پکڑو حاکم کے پاس جاؤ تم پر قانون وہ جاری کرے اس لئے **ما انزل اللہ** کے بعد **الی الرسول** فرمایا گیا نیز انتاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے اس لئے **الی الرسول** بعد میں ارشاد ہوا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہو کہ قرآن و حدیث اختیار نہ کرو بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وامن سے وابستہ رہو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا قرآن کی طرف آنے کے تابع نہیں بلکہ یہ مستقل چیز ہے اس لئے الرسول کے لئے علیحدہ **الی** فرمایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی کئی صورتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پاک میں حاضری دینا حیات شریف میں یا بعد وفات شریف ان بزرگوں کے پاس پہنچنا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں یعنی علماء و لولیا اللہ ایسی جگہ حاضر ہونا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب حاصل ہوتا ہے جیسے عبادات اور درس و تدریس کی مجلسیں علوم و فہم کے مدرسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کرنا قبول کرنا ان پر عمل کرنا یہاں سارے احتمال درست ہیں پہلے تین احتمال زیادہ قوی ہیں کہ اطاعت تو **الی ما انزل اللہ** میں مذکور ہو چکی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ہجرت کے متعلق فرمایا تھا **انی ذاہب الی وہی سہد بن** قرآن مجید نے چند ہستیوں کی طرف بلایا ہے**

اللہ کی طرف ففروا الی اللہ کلمہ طیبہ کی طرف تعالوا الی کلمتہ سواء اپنے فرمان اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو یہاں مذکور ہے اللہ کی طرف آئیے ہے کہ اس کے رسول کی طرف آجاؤ۔ کلمہ طیبہ کی طرف آئیے ہے کہ اسے قبول کر لو پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ اہاء نا یہ عبارت جزاء ہے واذا اقبل کی اس عبارت میں حسبنا خبر مقدم ہے اور ما وجدنا متبعہ اور ما وخر ہے آباء سے مراد یا تو نسب یا پدائے ہیں جن کی یہ اولاد ہیں یا روحانی باپ دادا یعنی ان کے پوپ پادری۔ ما وجدنا سے مراد ہے ان کے عقیدے ان کے یہ مذکورہ اعمال یعنی اسے محبوب یہ اپنے کفریات پر ایسے ڈھیٹ ہیں کہ جب ان سے ہمارا قرآن یا مسلمان یہ کہتے ہیں کہ کمال جار ہے ہو اور ہر آؤ تو کہتے ہیں کہ ہم کو باپ داداؤں کے رسم و رواج کافی ہیں ہم کو اسلام و قرآن کی ضرورت نہیں اولو کان اہاء ہم لا یعلمون شینا ولا یمتدون یہ کام ربانی ہے جس میں ان کے کلام کی تردید کی گئی ہے اولو میں ہمزہ استفہامیہ ہے اور دادو صلیہ آباء سے مراد ہی ان کے نسب یا پدائے یا ان کے پوپ پادری ہیں علم سے مراد فروعی مسائل کا علم ہے۔ ہدایت سے مراد عقائد کا علم ہے یا بے علمی سے مراد جمالت ہے اور بے ہدایت ہونے سے مراد کفر و بدعتیگی ہے یا بے علمی سے مراد معرفت الہی نہ ہونا ہے اور بے ہدایت ہونے سے مراد پیغمبر کی معرفت نہ ہونا ہے ہر حال لا یعلمون اور لا یمتدون کی بہت تفسیریں ہو سکتی ہیں۔

خلاصہ تفسیر : اے مسلمانو یاد رکھو ان مشرکین کے ایجاو کردہ چار جانور بکیرہ۔ سانپ۔ وید۔ حالم جنہیں وہ بتوں کے نام پر چھوڑتے ہیں اور ان کے گوشت دودھ حرام سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نہ تو یہ عمل مشروع کیا اور نہ ان جانوروں کے گوشت دودھ حرام کئے یہ عقیدے کفار کی اپنی ایجاو ہیں کہ انہوں نے خود ہی یہ عقیدے گھڑے اور خود ہی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا کہ ہم کو رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس قسم کے جانوروں کے نام پر چھوڑ دیا کرو ہم ان اعمال سے راضی ہیں اور رب تعالیٰ ہی نے ان کے گوشت دودھ حرام کر دیئے ہیں ان مشرکین کے عوام کا حل یہ ہے کہ ان میں کوئی عقل نہیں جو ان ہندوتوں مہنتوں نے کہہ دیا اسے مان لیا۔ ساتھ ہی یہ ایسے ضدی اور ڈھیٹ بھی ہیں کہ جب مسلمان ان سے کہتے ہیں کہ بد نصیبو کہاں بنے جار ہے ہو اللہ رسول کے فرمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ ایمان لاؤ کفر سے بچو تو صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم کو ایمان وغیرہ کی ضرورت نہیں ہم کو وہی عقیدے وہی اعمال کافی ہیں جن پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے یہ یو توف اتا نہیں سوچئے کہ کیا یہ اپنے باپ داداؤں کی ہر حال پیروی کریں گے اگرچہ ان کے پاس نہ عقل ہو نہ ہدایت ہو بے عقلوں گمراہوں کی پیروی تو ہلاکت کے غار میں گرا دیتی ہے انہیں چاہئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ہنلا لیں۔ خیال رہے کہ ایتوا حیثوا تعالوا ان سب کے معنی ہیں آؤ لیکن اگر اوپر والا نیچے والے کو بلائے تو اس کے پاس چڑھ کر جانا ہوتا ہے اور اگر نیچے والا اوپر والے کو بلائے تو اس کے پاس اتر کر جانا ہوتا ہے اور اگر فرشی فرشی کو بلائے تو وہاں چل کر جانا ہوتا ہے۔ چڑھ کر۔ چل کر۔ اتر کر کا خیال رہے چونکہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کے فرمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا شہان کی طرف بلایا گیا اس طلب کے لئے تعالو فرمانا بہت ہی مناسب ہے۔ انسان نیچے جاتا ہے اتر کر بھی اور گر کر بھی اترنے میں واسطے کی ضرورت پڑتی ہے گرنے میں ضرورت نہیں لیکن اوپر جانا کسی وسیلہ سے ہاں اوپر جانا اپنی کوشش سے ہو جیسے ڈول بذریعہ رسی اوپر جاتا ہے مگر دوسرے کے کھینچنے سے چونکہ یہاں بطور جرب نہیں کھینچا گیا بلکہ انہیں انستار سے بلایا گیا اللہ تعالو فرمانا ہی مناسب تھا۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: کسی مخلوق کی عبادت کی نیت سے اس کے نام پر جانور چھوڑنا جیسے ہندو بتوں کے نام پر بجا چھوڑتے ہیں کفر ہے اور ایسا کرنا کفر ہے یہ فائدہ ما جعل اللہ سے حاصل ہوا غیر خدا کی عبادت، سر حال کفر ہے خواہ کسی قسم کی ہودنی یا ملل۔

مسئلہ : جانور کو اللہ تعالیٰ کے نام پر وقف کر دینا جائز ہے جبکہ وہ غیر منقول وقف کے تابع ہو جیسے کسی مسجد پر منقول سلمان یا نیل وقف کر دیئے جاویں کہ یہ وہاں کام کریں (رد المحتار) بلکہ دینی خدمت کے لئے اپنی اولاد کو وقف کر دینا بھی جائز ہے کہ میرا بیٹا عالم بنے دین کی خدمت کرے اس سے دنیا کا کام نہ لیا جاوے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے الذین احصوا فی سبیل اللہ الخ حضرت حذ نے اپنی بیٹی مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لئے وقف کیا تھا رب تعالیٰ ان کو وقف یوں بیان فرماتا ہے رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا الخ دوسرا فائدہ: کفار کے بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانوروں کا نہ گوشت حرام ہے نہ دودھ اگر ایسے جانور کو مسلمان بسم اللہ سے ذبح کرے تو حلال ہے یہ فائدہ بھی اس ما جعل اللہ الخ سے حاصل ہوا دیکھو رب تعالیٰ نے ان چار جانوروں کو حرام سمجھنا علامت کفار قرار دیا جو بتوں کے نام پر چھوڑے جاتے تھے اگر یہ چاروں جانور شرعاً حرام ہوتے تو یہ آیت کریمہ مشرکین کی تائید میں ہوتی نہ کہ تردید میں حضرات صحابہ کرام غزوات جہادوں میں کفار کے یہ جانور بھی غنیمت میں حاصل کرتے تھے انہیں حرام نہیں سمجھتے تھے غازیوں میں تقسیم کرتے انہیں کھاتے تھے۔ چوتھا فائدہ: غیر اللہ کے نام پر چھوڑے ہوئے جانوروں کو حرام سمجھنا اللہ پر بستن باندھنا ہے اور یہ کفار کا طریقہ ہے یہ فائدہ ولكن الذین کفروا یفتنون الخ سے حاصل ہوا۔

الطیفہ : بعض مسلمان کسی بزرگ کی فاتحہ کے لئے جانور پالتے اسے قربہ کرتے ہیں پھر اسے بسم اللہ سے ذبح کر کے پکا کر ان بزرگ کی فاتحہ کرتے ہیں بعض بے عقل اس جانور کو حرام کہتے ہیں تعجب ہے کہ وہ حرام کہنے والے اس جانور کو حرام نہیں کہتے جو لہم یا کسی دوست کی دعوت کے لئے پالا جاوے جب ہندوؤں کے معبود یعنی گائے کا گوشت اور گنا کا پانی ہی حرام نہیں ہوا تو ان کے ناموں پر چھوڑے جانور بھی حرام نہیں اور جب وہ جانور حرام نہیں تو بزرگوں کی فاتحہ کے لئے ذبح کیا ہو جانور حرام کیوں ہو گا۔ پانچواں فائدہ: صرف قرآن کی طرف اتنا نجات کے لئے کافی نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ حدیث کی طرف رجوع کرنا بلکہ اجماع امت اور قیاس مجتہدین کی طرف رجوع کرنا بھی ضروری ہے یہ فائدہ تعالوا الی ما انزل اللہ سے حاصل ہوا کہ یہاں تعالوا الی القرآن نہ فرمایا اتنی دراز عبارت فرمائی قرآن حدیث اجماع قیاس سب ہی ما انزل اللہ میں داخل ہیں۔ قرآن مجید تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چالیس سال کی عمر شریف میں اترنا شروع ہوا اور 23 سال تک اترتا رہا مگر دوسری وحی خفی ولادت مبارک سے ہی شروع ہو گئی اور تابعدار ہوتی ہی رہے گی بی بی حلیمہ کا بایاں پستان نہ چوٹنا بچپن شریف میں کھیل سے نفرت حلیمہ کے بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے جانا یہ کہہ کر جب ہم کھانے میں برابر ہیں تو کمانے میں برابر کریں گے یہ اسی خفی وحی سے تھا مکی علیہ السلام کافر عون کے ہاں مصر کی کسی دائی کا دودھ نہ چوسنا سو اپنی والدہ کے اس دوسری خفی وحی سے تھا اس وقت توریت نہیں آئی تھی فرماتا ہے وحرمننا علیہ المواضع چھٹا فائدہ: صرف الفاظ قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنا نجات کے لئے کافی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا بھی ضروری ہے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی

غلامی ہو عمل قرآن و حدیث پر ہو۔ تب نجات ہوگی یہ فائدہ والی الرسول سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: شریعت کے مقابلہ میں کافریا جلیل باپ وادوں کی حرام رسوموں کو مانا طریقہ کفار ہے۔ اللہ رسول کے فرمان کے مقابلہ میں کسی کاروان و رسم معتبر نہیں یہ فائدہ قالوا حسبنا ما وجدنا الخ سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: کافریا جلیل باپ وادوں کی بیروی حرام ہے صالحین کی اتباع بہت ضروری ہے یہ فائدہ لا یعلمون اور لا یہندون کی قید لگانے سے حاصل ہوا رب تعالیٰ فرماتا ہے وكونوا مع الصادقین ہمارے بزرگان دین الحمد للہ صلوقین یعنی دل کے زبان کے عقیدے کے عمل کے سچے ہیں ان کے ساتھ رہنا اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے بلکہ سیدھا راستہ وہی ہے جس پر اللہ کے مقبول بندے چلے ہوں رب فرماتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ نواں فائدہ: نجات کے لئے صرف قرآن کریم کو مان لینا کافی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری بھی ضروری ہے یہ فائدہ والی الرسول فرمانے سے حاصل ہوا۔ دسواں فائدہ: بارگاہ نبوت میں حاضری مستقل طور پر ضروری ہے۔ قرآن کریم کے تابع نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی مقصود بالذات ہے یہ فائدہ الی الرسول میں علیحدہ الی فرمانے سے حاصل ہوا۔ گیارھواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ تاقیامت ہر شخص کے لئے کھلا ہوا ہے کسی وقت کسی پر بند نہیں یہ فائدہ تعالوا کے مطلق ہونے سے حاصل ہوا کہ تاقیامت لوگوں کو رسول کی طرف آنے کی دعوت دی گئی نہ قرآن کا فیض بند ہوا نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے فرمان ہر زمانہ ہر شخص کے لئے ہیں یوں ہی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان ہمیشہ ہر شخص کے لئے ہیں۔ بارھواں فائدہ: جس کے ایمان کی ناامیدی ہو اسے دعوت اسلام دی جاوے کہ وہ اگرچہ ایمان قبول نہ کرے مگر اس مبلغ کو تبلیغ کا ثواب ضرور ملے گا علاج بیمار کا علاج کرنے پر حکیم کو فیس دوا کی قیمت ضرور ملتی ہے دیکھو اس آیت میں ان لوگوں کو دعوت اسلام دی گئی جو علم الہی میں کفر مرنے والے تھے۔

پہلا اعتراض: یہ چاروں جانور یعنی بحیرہ و مید و غیرہ حرام ہیں اگرچہ اللہ کے نام پر ذبح کئے جاویں ان کا دودھ بھی حرام ہے ان کے گوشت بھی حرام رب فرماتا ہے وما اهل به لغیر اللہ جس پر غیر خدا کا نام پکار دیا جاوے کہ یہ فلاں کے نام کا ہے وہ حرام ما جعل اللہ الخ کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اللہ نے ان جانوروں کو حرام نہ کیا بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ نے یہ جانور بتوں کے نام پر چھوڑنا مشروع نہیں کیا ان کا یہ عمل کفر ہے اسی طرح ولیوں نبیوں کے نام پر پالا ہوا جانور حرام ہے اگرچہ بسم اللہ سے ذبح کیا جاوے (بعض بے عقل و بے دین)۔ جواب: کفار عرب کے ان جانوروں کے متعلق دو عقیدے تھے ایک یہ کہ انہیں بتوں کے نام پر چھوڑنا اچھا کام ہے اس سے رب تعالیٰ راضی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس چھوڑ دینے سے ان کے گوشت دودھ حرام ہو جاتے ہیں یہ آیت کریمہ ان دونوں عقیدوں کی تردید کے لئے آئی ہے۔ یعنی نہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عمل جائز کیا ہے اور نہ ان کے گوشت دودھ حرام کئے تمہاری تفسیر سے لازم یہ آوے گا کہ اس آیت نے ان کفار کے ایک عقیدے کی تردید کی مگر دوسرے عقیدے کی تائید کی کہ واقعی ایسے جانوروں کے دودھ و گوشت حرام ہیں لہذا تمہاری تفسیر باطل ہے نیز اگر آیت کریمہ کے وہ معنی ہوتے جو تم نے کئے تو آیت یوں نہ ہوتی اور جعل کا مفعول بحیرہ سائبہ نہ ہوتے بلکہ پھر یوں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا یہ کلام یعنی بتوں کے نام پر جانور چھوڑنا حرام کیا نیز اگر یہ جانور ہی حرام ہو جاتے تو حضرات صحابہ کرام اور تمام غازی مسلمان یہ جانور غنیمت میں نہ حاصل کرتے نہ کھاتے ہمیشہ غازیوں نے یہ جانور غنیمت میں لئے انہیں کھایا۔ نیز اگر یہ جانور حرام

ہو جاویں اور بعد میں وہ چھوڑنے والا کافر مسلمان ہو کر ان حرکتوں سے توبہ کرے تو تم بھی کہتے ہو کہ اب وہ جانور حلال ہو جاویں گے۔ ہر حال یہ تفسیر محض باطل ہے۔ ما اھل کے معنی ہیں ما ذبیح تمام مفسرین نے اس کے معنی یہ ہی کئے ہیں۔ دوسرا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ کفار اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ خدا پر کیا جھوٹ گھڑتے تھے۔ جواب: یہ کفار رب تعالیٰ پر دو جھوٹ گھڑتے تھے ایک یہ کہ ہم کو رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم بتوں کے نام پر یہ جانور چھوڑیں رب تعالیٰ ہمارے اس عمل سے راضی ہے دوسرے یہ کہ ہمارے اس عمل سے ان جانوروں کے گوشت دودھ حرام ہو گئے اللہ تعالیٰ نے انہیں حرام کر دیا نہ ان کا یہ عمل رب کو پیارا تھا نہ اس عمل سے ان کے گوشت دودھ حرام ہوتے تھے۔ تیسرا اعتراض: یہاں یہ کیوں فرمایا گیا کہ اکثر کفار بے عقل ہیں کفار تو سارے ہی بے عقل ہوتے ہیں۔ جواب: اس کا جواب تفسیر میں گزر گیا کہ عام مشرکین بغیر سوچے سمجھے محض کانہوں، مہنتوں، پنڈتوں کے کہنے پر یہ جانور چھوڑتے تھے انہیں خبر نہ تھی کہ یہ کیوں چھوڑے جاتے ہیں۔ رہے ان کے کانہ پنڈت وغیرہ وہ تو بڑے چالاک تھے وہ جانتے تھے کہ یہ حرکتیں محض ہماری ایجادیں ہیں ان کی حقیقت کچھ نہیں چونکہ پنڈت تھوڑے تھے عوام زیادہ اس لئے انہیں اکثر فرمایا گیا۔ چوتھا اعتراض: اس آیت میں ما انزل اللہ کے بعد والی الرسول کیوں ارشاد ہوا۔ جواب: اس لئے کہ ما انزل اللہ یعنی قرآن و حدیث دل کے لئے پانی و صابن کی طرح ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم و دھونے والے ہاتھ کی طرح جیسے میلے کپڑے گندے کپڑے کو پانی، صابن، ہاتھ سب کی ضرورت ہے ایسے ہی میلے دل کو قرآن و حدیث کی ضرورت ہے اور نظر رسول کی ضرورت ہے۔ پانچواں اعتراض: لا یعلمون اور لا یستدون میں کیا فرق ہے علم اور ہدایت تو ایک ہی ہیں یا لازم ملزوم ہیں۔ جواب: علم و ہدایت کے کئی فرق ابھی ہم تفسیر میں عرض کر چکے کہ یا تو علم سے مراد فروعی مسائل کا علم ہے ہدایت سے مراد اصول عقائد یا بے علمی سے مراد جہالت ہے اور بے ہدایت ہو۔ نے سے مراد گمراہی ہے وغیرہ، علم و ہدایت نہ تو ایک ہیں نہ لازم ملزوم ابلیس کا علم بہت وسیع ہے مگر ہدایت نہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے و اضلہ اللہ علی علمہ۔ چھٹا اعتراض: جیسے کفار عرب کا اپنے جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑنا حرام بلکہ کفر تھا مگر وہ جانور حلال ایسے ہی آج کل بزرگوں کی قبروں پر جانور روئے آنا حرام بلکہ شرک ہے اگرچہ جانور حلال ہے یہ دونوں کام یکساں ہیں۔ جواب: کفاریتوں کے نام پر جانور چھوڑتے ہیں ان کی عبادت کی نیت سے لہذا یہ عمل شرک ہے۔ مسلمان بزرگوں کے مزارات پر جانور دیتے ہیں۔ انہیں ثواب پہنچانے کی نیت سے کہ اس کا کھانا پاک بزرگ کی فاتحہ کروں جاوے۔ عبادت اور ثواب میں بڑا فرق ہے۔ حضرت سعد نے اپنی ماں کے نام پر کنواں کھدوایا اور نام رکھا بیرام سعد۔ آج مسلمان ولیمہ، عقیقہ دوستوں کی دعوت کے لئے جانور موٹا قربہ ذبح کرتے ہیں یہ کوئی شرک نہیں۔ ساتواں اعتراض: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہلے آتے ہیں قرآن و حدیث پر عمل بعد میں کرتے ہیں۔ کلمہ پہلے پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید بعد میں تو یہاں الی الرسول بعد میں کیوں ارشاد ہوا کہ الی ما انزل اللہ پہلے اور الی الرسول بعد میں فرمایا گیا۔ جواب: اس میں اشارہ "بتایا گیا کہ کوئی شخص نیک اعمال کرنے کے بعد بھی اپنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز نہ جانے ہر وقت ان کا حاکم و متبرک رہے جیسے کوئی شخص کسی وقت اللہ کی ربوبیت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جیسے جسمانی زندگی کے لئے غذا پانی سے بڑھ کر ہوا ہے کہ کھانے پانی کے بغیر انسان کچھ دیر زندہ رہ لیتا ہے مگر ہوا کے بغیر ایک آن نہیں گزار سکتا اس لئے غذا اکیث

میں پانی کنوئیں میں ہوتا ہے مگر ہوا ہر جگہ غذا فروخت ہوتی ہے۔ ہوا فروخت نہیں ہوتی۔ یوں ہی ایمانی زندگی کے لئے عبادات غذا و پانی ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق گویا ہوا اور سانس ہے دیکھو نماز روزے کے لئے اوقات مقرر ہیں اور یہ کبھی معاف بھی ہو جاتی ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں اور یہ کبھی معاف نہیں ہوتا بعد موت قبر و حشر میں بھی اس کی ضرورت ہے۔

تفسیر صوفیانہ : شیطان بعض جھوٹے فقیروں جاہل پیروں پر تسلط کر کے انہیں بکیرہ سائبہ و سیدہ اور حام بنا دیتا ہے بعض جاہل صوفی اپنے کلن یا ناک چھید کر بالے ڈال لیتے ہیں یہ شیطان کے بکیرہ جانور ہیں (کلن چرے ہوئے) بعض جاہل پیر اپنے گلے میں طوق ڈال لیتے ہیں ڈاڑھی مونچھ ابرو پلک وغیرہ منڈوا دیتے ہیں۔ بستیوں میں آوارہ پھرتے ہیں شیطان کے حام جانور ہیں اس قسم کے لوگ اپنے کو قلندر یہ کہتے ہیں۔ حالانکہ وہ جھوٹے ہیں۔ حافظ شیرازی کہتے ہیں۔

قلندری نہ بر پشت و موی با ابرو!!!

گزشتن از سر مودر قلندری سہل است

حساب راہ قلندر بد آنکہ موی معصومست!

چوں حافظ آنکہ ز سر بگذرد قلندر راوست

یعنی بال منڈانے سے قلندری نہیں ملتی بلکہ ہریل بال کا حساب رکھے ان کے حساب دینے سے قلندری ملتی ہے۔ بال سے گزرنا قلندری نہیں، سر سے گزرنا قلندری ہے۔ بعض جاہل فقیر شہروں میں گھومتے ہیں ان کے منہ میں شریعت کی لگام گلے میں طریقت کا پٹہ نہیں ہوتا۔ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں ہر جائز ناجائز چیز سے مزے اٹھاتے ہیں یہ لوگ شیطان کے سائبہ جانور ہیں۔ بعض لوگ حرام کو حلال اور حلال کو حرام جاننے لگتے ہیں۔ جیسے صوفیوں کا فرقہ یہ لوگ شیطان کے و سیدہ جانور ہیں یہ تمام لوگ اپنے کو خدا رسیدہ سمجھتے ہیں مگر ہیں شیطان سا ہے کہ کہتے ہیں پہنچے ہوئے مگر پہنچے ہوتے ہیں شیطان تک وہ کہتے ہیں کہ ہم کو شریعت کی مخالفت مضر نہیں ہم مقام سبقت تک پہنچ چکے ہم کو شریعت کی ضرورت نہیں ان کے متعلق ارشاد ہوا ہے ما جعل اللہ من یحیوہ الخ یہ لوگ نہ اہل شریعت ہیں نہ اہل طریقت نہ اہل معرفت نہ اہل حقیقت بلکہ یہ لوگ طبیعت اور صاحب خدایت ہیں یعنی نفس الامارہ کے دوسو سال میں پھنسے ہوئے یہ خود بھی بے دین ہیں ان کے ماننے والے بھی بے دین ان جیسوں کی تقلید کفر ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

از مقلد تا محقق فرقا است

دست در بینا زنی آئی براہ

دست در کورے زنی آئی بچاہ

انکھیارے کا دامن پکڑو راہ پر پڑو گے اندھے کا دامن پکڑو چاہ یعنی کنوئیں میں گرو گے ان لوگوں نے اپنی جیب و ستار فقیر کی گدڑی کو شکار کا جال بنایا ہوا ہے کسی نے ایک جاہل بے دین صوفی سے کہا کہ اپنا جیب میرے ہاتھ فروخت کر دے وہ بولا اگر شکاری اپنا جال بیچ دے تو شکار کس سے کرے یہ میرا جال ہے جس میں آدمی پھنستے ہیں اس آیت کریمہ میں ایسے جاہل شیطانوں کی تقلید سے منع فرمایا گیا ہے اولو کان اہاء ہم لا یعلمون شمتا ولا یہتدون (تفسیر روح البیان)۔ جیسے کوئی پیر فقیر صوفی 'عالم' غذا پانی ہوا سورج سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ایسے ہی کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قرآن ان کے احکام ان کے فرمان سے بے نیاز نہیں ہو سکتا بلکہ مرے بعد غذا ہوا کی ضرورت نہیں رہتی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ضرورت وہیں بھی رہتی ہے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی طرف اتنا جذب ہی مفید ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

بارگاہ میں حاضری میسر ہو اگر اس دروازہ تک رسائی نہیں ہے تو یہی ہو گا کہ۔

کتابیں پڑھیں ونداری نہ آئی بخار آ گیا پر بخاری نہ آئی
اس لئے یہاں والی الرسول بھی ارشاد ہوا جیسے کوئی شخص کسی کو دعوت نامہ بھیجے مگر جگہ کا پتہ نہ دے کہ دعوت کہاں ہے
کھانا کہاں ملے گا تو کوئی بھی نہیں پہنچ سکے گا ما انزل اللہ میں تو نعمتوں کا ذکر ہے اور والی الرسول میں ان نعمتوں کے ملنے
کی جگہ کا ذکر ہے یعنی ما انزل اللہ کہاں ملے گا ان رسول کے پاس خط میں سب کچھ ہو پتہ نہ ہو تو خط نہیں پہنچ سکا۔
صوفیاء فرماتے ہیں کہ قرآن کی طرف آواطاعت کے قدم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آواراوت کے قدم سے جیسی
منزل کی وہاں پہنچنے کی سواری۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے لازم پکڑو تم اپنی جانوں کو نہیں نقصان دے گا تم کو وہ جو گمراہ ہوا جب کہ تم ہدایت
اے ایمان والو تم اپنی فکر رکھو تمہارا کچھ نہ بگڑے گا جو گمراہ ہوا جب کہ تم راہ ہدایت پر

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۵﴾

پالو اللہ ہی کی طرف ہے لو تم سب کا پس خبر دے گا تم کو اس کی جو تم کرتے تھے
ہو تم سب کی رجوع اللہ ہی کی طرف ہے پھر وہ نہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں مشرکین و کفار کا کفر پر
پختگی کا ذکر فرمایا گیا کہ وہ اپنی حماقت میں ایسے مضبوط ہیں کہ اللہ رسول کی طرف آنے کا ہم نہیں لیتے اب مسلمانوں کو ایمان پر
پختہ رہنے کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ جب کفار اپنے کفر میں ایسے پختہ ہیں تو تم ایمان میں پختہ کیوں نہ ہو و گویا کفار کی ضد کے بعد
مسلمانوں کو استقامت کا حکم ہے غلط بات پر جم جانا ضد یا ہٹ دھری ہے اچھی بات پر مضبوطی سے قائم ہو جانا استقامت ہے
استقامت ہزار کرامت سے افضل ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ مشرکین و کفار اسلام کی طرف نہیں
آتے اب ارشاد ہے کہ ان کے اسلام کی طرف نہ آنے سے ایمان اسلام قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہ بگڑے گا یہ
لوگ اپنا ہی بگاڑ رہے ہیں۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں مشرکین کے چار مخصوص جانوروں کا ذکر ہوا کہ وہ ان بیہودگیوں کو
رب کی طرف نسبت کرتے ہیں اب ارشاد ہو رہا ہے کہ مسلمانو! تم اس قسم کی خرافات سے دور رہنا تمہارا ہر کام اللہ رسول کی
ہدایت کے مطابق ہونا چاہئے اگلا گرے پچھلا ہو شیار۔

شان نزول : حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اہل کتاب سے
تو جزیہ قبول فرمایا مگر مشرکین عرب سے جزیہ قبول نہ کیا ان کے لئے یا اسلام یا تلوار کا حکم دیا تو منافقوں نے مسلمانوں سے کہا کہ یہ
عجیب حکم ہے مشرکین اور اہل کتاب سب ہی کافر ہیں تو یہ فرق کیسا یا تو کسی سے جزیہ نہ لیا جاوے یا سب سے لیا جاوے مسلمانوں
کو اس اعتراض سے رنج و دکھ پہنچا اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ تم ان بیہودوں کی ایسی بکو اس سے ملو نہ

ہوا کرو اپنے دین پر پختہ رہو۔ (تفسیر کبیر) خیال رہے کہ اسلام یا قرآن یا رحمان پر اعتراض وہ کرے گا جو اللہ تعالیٰ کو یا رحیم نہ مانے یا حکیم نہ جانے جو اسے رحیم بھی مانتا ہے حکیم بھی وہ اس کے کسی حکم پر اعتراض کر سکتا ہی نہیں جیسے مریض حکیم کی ہر دوا بخوشی کھاتا ہے۔ بچہ ماں کی ہر ہدایت بخوشی قبول کرتا ہے۔ (2) بعض مومنین کو کفار کے کافر رہنے اسلام قبول نہ کرنے سے بہت صدمہ ہوتا تھا۔ بعض مومنین کو اپنے عزیز و قرابت دار کافروں پر صدمہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے ان کا صدمہ دور کرنے کے لئے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (تفسیر کبیر۔ روح المعانی۔ روح البیان۔ خازن وغیرہ)۔

تفسیر : یا ایہا الذین امنوا ظاہر یہ ہے کہ یہ نہ اندازہ تو اظہار غضب کے لئے ہے نہ غفلت سے جگانے کے لئے بلکہ استہلاکی رحمت کے اظہار کے لئے ہے جیسا کہ اگلے مضمون اور شان نزول سے معلوم ہو رہا ہے قرآن مجید میں مسلمانوں کو نداء غضب کے لئے تو ہوتی ہی نہیں اس خطاب میں قیامت مسلمان داخل ہیں صرف صحابہ کرام سے ہی خطاب نہیں۔ اسلام ظاہر کانام ہے ایمان دلی اعتقاد کانام اس لئے مسلمانوں کو اسلمو افرما کر خطاب نہیں فرماتا تھا بلکہ امنوا سے خطاب ہوتا ہے۔ مسلمان قوی بھی ہوتے ہیں اور مذہبی بھی مگر مومن مذہبی ہو گا صرف قوی مومن نہیں منافقین قوی مسلمان مانے جاتے مومن نہ مانے جاتے تھے اس لئے اس خطاب میں منافقین داخل نہیں ہو سکتے علیکم انفسکم حق یہ ہے کہ پورا علیکم اسم فعل ہے معنی الزموا اس کے بعد والا اسم منصوب ہوتا ہے مفعول بہ ہونے کی وجہ سے صرف علیکم ہی اسم فعل ہے علیم یا علیہ اسم فعل نہیں ہوتا اس کے متعلق اور بہت سے قول ہیں مگر یہ قول زیادہ قوی ہے کبھی لازم بھی ہوتا ہے جیسے علیک بذات الدین میں

(روح المعانی) انفس جمع ہے نفس کی نفس کے بہت معنی ہیں دل، جان، ذات، عین یہاں معنی ذات ہے معنی یہ ہیں کہ تم اپنی ذات کی فکر کرو یا اپنی ذات کی فکر لازم رکھو دوسروں کی فکر میں اپنی ذات کو نہ بھول جاؤ۔ اللہ نے ہم کو تین نعمتیں دی ہیں مل، جان، ایمان ہم مل و جان کے لئے تین کام کرتے ہیں۔ دشمنوں سے بچنا۔ آئندہ کے لئے بدھانا اور مستقبل کی فکر کرنا یوں ہی چاہئے کہ ایمان کو دشمنوں سے بچنا۔ عمل برہانوں سے عاقبت کی فکر کرو اس مختصر عبارت میں ان سب باتوں کا حکم لایا گیا اگر اللہ یہ تین چیزیں نصیب کر دے تو دنیا میں چین آخرت میں آرام سب کچھ نصیب ہو جاتا ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا ہتد بہم اس جملہ کی بہت ترکیبیں ہیں آسان اور قوی ترکیب یہ ہے کہ یہ نیا جملہ ہے جو پہلے جملہ کی وجہ بیان فرما رہا ہے اور لافنی کا ہے نہی کانہیں یضر معنی استقبال ہے ضرر سے مراد دینی و دنیاوی نقصان ہے کم میں خطاب انہیں مومنین سے ہے۔ جن سے ابھی علیکم میں خطاب ہوا من ضل میں مراد مطلقاً گمراہی ہے۔ جس میں کفر، ارتداد، بد مذہبی، بد عملی سب ہی شامل ہیں اذا ظرف ہے اور یہ عبارت لا یضر کا ظرف ہے اہتد بہم میں ہدایت سے مراد اپنے عقائد، عبادات، معاملات سب داخل ہیں جن میں تبلیغ بھی آگئی لہذا آیت بالکل واضح ہے یعنی راہ حق سے ہٹنے والے بھٹکنے والے لوگ تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے جب کہ تم پورے پورے ہدایت پر رہو کہ تمہارے عقائد بھی درست ہوں۔ عبادت بھی معاملات بھی اور تم ان کو بقدر طاقت تبلیغ بھی کر چکے ہو جب تم اپنے فرض ادا کر چکے اور وہ گمراہ ہی رہے تو تم پر اس کا کیا وبال۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم سچے مسلمان رہے تو کفار نہ تو تمہارا دنیاوی نقصان کر سکیں کہ کفار تمہاری قوم تمہارے دین کو ختم کر دیں نہ دینی نقصان کر سکیں کہ کل قیامت میں تم سے ان کی باز پرس ہو جاوے۔ خیال رہے کہ اگر کبھی مسلمانوں کو کفار کے مقابل شکست ہو جاوے تو کبھی اس میں ہمارا اپنا قصور

خلاصہ تفسیر : اے ایمان والو! جن کے دل میں ایمان مضبوط ہو چکا تم اپنی فکر کو دنیا میں رہ کر آخرت کا توشہ تیار کر لو دو سروں کی فکر میں اپنے کو نہ بھول جاؤ کیونکہ جب تم صحیح معنی میں ہدایت پر ہوؤ کہ تمہارے عقیدے عبادتیں معاملات لوگوں کو شریعت کی تبلیغ ضرورت کے وقت کفار پر جہاد سب کچھ ٹھیک ہوں اس کے بعد جو لوگ بد عقیدہ بد عمل رہیں اور تمہاری نہ مانیں تو ان کے گمراہ بد عمل رہنے سے تم کو بالکل نقصان نہ پہنچے گا کسی کی بد عملی دوسرے کے لئے عذاب کا باعث نہ ہوگی تمہارے ذمہ تبلیغ احکام ہے باقی ہدایت دینا ہمارا کام ہے تم سب کا رجوع آخر کار قیامت میں ہماری ہی طرف ہے کہ اس دن مومن کافر متقی فاسق سب ہماری بارگاہ میں جمع ہو گئے اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کے گذشتہ عقائد و اعمال کو پوری پوری خبر دے دیگا کہ مومنوں کو ثواب کفار کو عذاب دے گا۔ خیال رہے کہ علیکم السلام بہت وسیع آیت ہے۔ جیسے ذرا سیور مشین کے ہر پرزہ پر نظر رکھتا ہے کہ ہم کو چاہئے کہ اپنے ہر عضو آنکھ مٹان زبان وغیرہ پر نظر رکھیں کہ یہ پرزے غلط کام نہ کریں اور جیسے ذرا سیور معمولی خرابی خود نکال لیتا ہے بڑی خرابی دور کرنے کے لئے مشین کو دور کشاپ میں بھیجتا ہے یوں ہی اگر اپنی اصلاح تم خود نہ کر سکو تو کسی شیخ کامل کے ذریعہ اپنی اصلاح کرو اور ہمارا کسی شیخ کی بیعت کرنا اس آیت پر عمل ہے کہ اپنی فکر رکھو۔ خیال رہے کہ یہ آیت کریمہ تبلیغ واجب ہونے کی بہت اہم آیت ہے اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب تم خود ہدایت پر ہو تو تم کو دو سروں کی بد عملی سے نقصان نہ ہو گا اور ہم ہدایت پر جب ہی ہوں گے جبکہ سارے احکام خداوندی پر عمل کریں گے ان احکام میں تبلیغ بھی داخل ہے جو بقدر طاقت بلا عذر تبلیغ نہ کرے وہ ہدایت پر ہے ہی نہیں لہذا وہ اس پر پکڑا چلوے گا۔ ترمذی نے بروایت قیس ابن ابی حازم روایت کی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہی ہی آیت تلاوت کی اور فرمایا کہ لوگو تم اس

آیت سے دھوکہ نہ کھاؤں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور باوجود قدرت کے اسے نہ روکیں تو ان پر عام عذاب آجائے گا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آیت اس زمانہ کے لئے ہے جب لوگ علماء نامحکم کے فرمان پر کان نہ دھریں تبلیغ پر انہیں ایذا دیں تب تبلیغ فرض نہ رہے گی اور اسی آیت کا ظہور ہو گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات چھ قسم کی ہیں۔ بعض آیات وہ ہیں جن کا ظہور نزول قرآن سے پہلے ہو چکا۔ بعض وہ آیات ہیں جن کا ظہور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہو چکا۔ بعض آیات وہ ہیں جن کا ظہور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی زمانہ صحابہ کرام میں ہوا۔ بعض آیات وہ ہیں جن کا ظہور قریب قیامت ہو گا بعض وہ ہیں جن کا ظہور قیامت میں ہو گا۔ بعض وہ ہیں جن کا ظہور قیامت کے بعد ہو گا اس آیت کا ظہور قریب قیامت ہو گا جبکہ لوگ تبلیغ کا اثر لینا چھوڑ دیں گے مبلغین کے پیچھے پڑ جائیں گے اور حساب و کتاب کی آیتوں کا ظہور قیامت میں ہو گا اور جنت و دوزخ وغیرہ کا ظہور بعد قیامت ہو گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے کہا کہ آپ تبلیغ چھوڑ دیں فرمایا ابھی اس کلوقت نہیں آیا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حاضرین ہمارے احکام نامحکم کو پہنچادیں۔ ہم لوگ اس وقت حاضر تھے تم لوگ غائب ہم پر فرض ہے کہ تم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہنچائیں کسی شخص نے حضرت ابو نعیم نخعی سے اس آیت کے متعلق پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے کیا اب تبلیغ نہ کی جائے تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ لوگو احکام شریعہ لوگوں تک پہنچاتے رہو۔ جب لوگوں کا یہ حال ہو جائے کہ بغل کی پیروی کرنے لگیں ہر شخص اپنی رائے پسند کرے۔ دنیا کی فکر میں پڑ کر آخرت کو بالکل بھول جائیں تو تم اپنی فکر کرتا لوگوں کی فکر چھوڑ دینا ایک زمانہ ایسا آ رہا ہے۔ جبکہ ایمان پر قائم رہنا ہاتھ میں آگ لینے سے بھی زیادہ دشوار ہو جائے گا جو اس زمانہ میں صبر کرے اسے پچاس مومنوں کا ثواب ملے گا۔ کسی نے پوچھا کہ اس زمانہ کے پچاس کا یا آج کل کے پچاس کا فرمایا آج کل کے پچاس کا یعنی پچاس صحابہ کرام کا دیکھو ترمذی شریف (تفسیر خازن و روح المعانی۔ تفسیر کبیر وغیرہ) غرضیکہ اس آیت کریمہ کی دو تفسیریں ہیں ایک تفسیر سے یہ ہمیشہ قابل عمل رہی اور رہے گی۔ دوسری تفسیر سے اس پر عمل قریب قیامت ہو گا۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: ہر مسلمان خصوصاً علماء اور مبلغین کو چاہئے کہ دوسروں کو سنبھالنے کی فکر میں اپنے سے غافل نہ ہو جائیں خود بھی کچے مومن متقی نہیں یہ فائدہ علیکم انفسکم سے حاصل ہو بلکہ خود پہلے نیک نہیں پھر دوسروں کو نیکی کی رغبت دیں ورنہ تبلیغ اثر نہ کرے گی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے قُوا انفسکم واهلکم نادا۔

لطیفہ : مشہور یہ ہے کہ حضرت امام عظیم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک عورت اپنے بچے کو لائی اور بولی کہ حضور اے گڑ مضر ہے مگر یہ کھاتا ہے میرے منع کرنے سے گڑ نہیں چھوڑتا اسے آپ منع فرمادیں امام صاحب نے فرمایا اسے ایک ہفتہ کے بعد میرے پاس لانا چنانچہ ایک ہفتہ کے بعد پھر آئی تو آپ نے اس بچے کو گڑ کھانے سے منع فرمایا وہ بولی کہ آپ نے اس دن ہی منع کر دیا ہو تا فرمایا کہ گڑ میرے مزاج کے بھی خلاف ہے مگر میں کھالیا کرتا تھا۔ پہلے میں نے خود چھوڑا پھر اسے منع کیا۔ دوسرا فائدہ: کسی کے گناہ کا وہاں دوسرے پر نہیں پڑ سکتا اپنی کرنی اپنی بھرنی اپنی بدی کی سزا خود اپنے کو ہی ملے گی۔ یہ فائدہ لا بضر کم الخ سے حاصل ہوا۔ خیال رہے کہ مسلمان اپنی نیکیوں کا ثواب دوسرے کو بخش سکتا ہے اور وہ اسے ضرور پہنچتا

ہے۔ بخشنے والا بھی محروم نہیں رہتا مگر اپنے گناہ کا عذاب کسی کو نہیں بخش سکتا یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ خدا یا میرے صدقہ میرے حج وغیرہ کا ثواب میرے والدین کو پہنچے مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا یا میرے جوئے میری شراب خوری کا عذاب میرے دشمنوں کو پہنچے۔ تیسرا فائدہ: جو شخص عملی یا قولی تبلیغ پر قادر ہو اور پھر نہ کرے اور لوگ اس کی سستی کی وجہ سے بدین یا بد عمل بن جاویں تو اس کو تہی کرنے والے کو کو تہی کرنے کا ضرور عذاب ہو گا مثلاً ماں باپ اساتذہ اپنے بیٹے یا شاگرد کو برائیوں سے نہ روکیں یا بد شاہ۔ حاکم اپنی رعایا کو بد کاریوں سے باز نہ رکھے تو اس سستی کی سخت سزا ان سب کو ملے گی یہ فائدہ اخلاقی ہندو مت الخ کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے گمراہوں کی گمراہی دو سروں کے لئے مضر نہ ہونے میں یہ شرط لگائی کہ دوسرے ہدایت پر رہیں ہدایت میں تبلیغ بھی داخل ہے۔ تبلیغ زبانی بھی اور تبلیغ قوت و طاقت سے بھی جیسی اپنی طاقت ہو ویسی تبلیغ کرے علماء زبان سے تبلیغ حکام جبراً لوگوں کو برائیوں سے روکیں۔ چوتھا فائدہ: جب لوگ بہت سرکش ہو جاویں کہ مبلغ کی تبلیغ کا اثر لینے کے بجائے اسے ستاویں اس کی زندگی اجیرن کر دیں تو اس مجبوری میں تبلیغ لازم نہیں بلکہ خاموش رہے اور اپنی عزت و جان کی حفاظت کرے یہ فائدہ لا مضر کم کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: اعمال کی سزا جزا دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں ملے گی و نیا دار العمل ہے آخرت دار الجزاء یہ فائدہ لم یضربکم الخ سے حاصل ہوا آج عمل ہے حساب نہیں کل حساب ہو گا عمل نہ ہو گا۔ چھٹا فائدہ: اللہ کے محبوب بندوں کے کام رب تعالیٰ کے کام ہیں کیونکہ ان کو رب تعالیٰ سے بہت قرب ہے یہ فائدہ بھی لم یضربکم الخ سے حاصل ہوا دیکھو قیامت میں سزا و جزا و نافرشتوں کا کام ہے مگر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ رب تم کو تمہارے اعمال کی خبر دے گا۔

پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان صرف اپنی اصلاح کرے دوسروں کی مطلق پرواہ نہ کرے۔ لہذا اسلام کا بزار کن یعنی تبلیغ ختم ہو گئی ہماری تبلیغ کرنا اس آیت کے خلاف ہے۔ جواب: اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر اور فوائد میں گزر گیا کہ اس آیت پر عمل قریب قیامت ہو گا۔ جب لوگ واطین مبلغین کا اثر لینا چھوڑ دیں گے بلکہ ان کا اثر لینے لگیں گے یا اس کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ کر دینے کے بعد لوگوں کی بد عملی کا یہ مبلغ ضامن نہیں ہدایت تو اللہ کے قبضہ میں ہے ورنہ خود رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الرسول باغ ما انزل الیک من ربک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو امت تبلیغ اسلام کا ہم فریضہ ہے بلکہ جہاد بھی تبلیغ کے لئے ہے۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کسی کی بد عملی کا اثر دوسرے پر نہیں پڑتا مگر حدیث شریف میں ہے کہ ماں باپ سے اولاد کا خلوند سے بیوی کا حاکم و سلطان سے رعایا کا سوال ہو گا کہ یہ لوگ مجرم کیوں بنے وہ حدیث اس آیت کے خلاف ہے۔ جواب: یہ سوال ان لوگوں سے جب ہو گا۔ جب انہوں نے اپنے ماتحتوں کی اصلاح میں کوتاہی کی ہوگی اور یہ سوال اپنے فریضہ میں کو تہی کرنے کی بنا پر ہو گا کہ تم نے ان سے لاپرواہی کیوں کی لاپرواہی اپنی بد عملی ہے اگر یہ لوگ اپنے ماتحتوں کی اصلاح میں پوری کوشش کریں پھر لوگ اصلاح قبول نہ کریں تو ان سے قطعاً باز پرس نہ ہوگی لہذا یہ آیت اس حدیث کے قطعاً خلاف نہیں۔ تیسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ دوسرے کے جرموں کی سزا بے قصوروں کو نہیں دی جاتی لا مضر کم من ضل مگر حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اگر ایک شخص جہاز کا تختہ توڑ دے تو سارے ہی ڈوبتے ہیں یوں ہی اگر ایک شخص کانون شکنی کرے تو سب پر وہیل آ

جاتا ہے نیز رب تعالیٰ فرماتے ہیں **وَاتَّقُوا لَنْتَنَ لَا تَصْبِرَ الْفَنَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً** اس فقرہ سے ذرہ جس میں عذات صرف ظالموں کو ہی نہ پہنچے گا۔ یعنی بے قصوروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیگا یہ آیت کریمہ اس حدیث اور اس آیت کریمہ کے خلاف ہے۔ جواب: یہاں اس آیت کریمہ میں بے قصوروں سے عذاب اخروی کی نفی کی گئی ہے اس آیت اور اس حدیث میں دنیاوی تکلیف کا ذکر ہے کہ وہ بڑوں کے ساتھ اچھوں کو بھی پہنچ جاتی ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی وجہ سے بارش موقعہ پر نہیں ہوتی قحط پڑ جاتا ہے اور قحط سے سب کو ہی تکلیف ہوتی ہے۔ جن قوموں پر دنیاوی عذاب آئے اور وہ ہلاک کر دیئے گئے تو ان کے ساتھ بے قصور جانور اور بے گناہ بچے بھی ہلاک ہو گئے مگر یہ عذاب مجرموں کے لئے عذاب ہوتا ہے بے قصوروں کے لئے رحمت کہ اس کے عوض ان کو اعلیٰ مرتبے عطا ہوتے ہیں جیسے بادشاہ خدایوں کے شر کو کم باری سے تہلہ کر دے ان میں جو وفادار لوگ وہاں رہتے ہیں۔ انہیں ان عمارت کے بڑے بھاری معلوضے ملتے ہیں۔ لہذا یہ آیت کریمہ اس آیت اور حدیث کے خلاف نہیں۔ خیال رہے: کہ اکثر نیکوں کے صدقے بڑے لوگ اللہ کی نعمتیں پالیتے ہیں عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے **إِنَّ اللَّهَ بِدَالِعٍ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا** مگر کبھی بڑوں کی نعمت سے اچھوں پر بھی مصیبت آ جاتی ہے جبکہ برائی کا غلبہ اور بڑوں کی کثرت ہو جاوے گندم کے ساتھ گھم بھی پس جاتے ہیں مگر یہ مصیبت اچھوں کے لئے رحمت بن جاتی ہے۔ چوتھا اعتراض: اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ جب تم ہدایت پر رہو گے تو تم کو گمراہوں کی گمراہی مضر نہیں ہوگی تو کیا اگر ہم ہدایت پر نہ ہوں تو گمراہوں کی گمراہی ہم کو نقصان پہنچا دے گی جب کسی کے گناہ کا عذاب دوسرے کو نہیں ہوتا تو اس شرط کے کیا معنی۔ جواب: جو شخص ہدایت پر نہ ہو تو گمراہ ہو گا اور گمراہوں کے ٹولے والادوسروں کے گناہ میں شریک ہوتا ہے تو لامحالہ اسے عذاب بھی ہوتا ہے یا یہ کہ جو شخص باوجود قدرت کے لوگوں کو برائی سے نہ روکے وہ ان کی برائیوں گناہوں کی سزائے گناہ روکنے کی وجہ سے۔

تفسیر صوفیانہ: اے وہ لوگو جو سچے طالبوں کا سایہ میں لاپچکے یعنی اپنے کو راہ طلب میں ڈال چکے اور طالب مولیٰ بن چکے تم اس راستہ میں اپنے نفس سے غافل نہ رہو ہر وقت اپنی صفائی میں لگے رہو اگر تم کو لوگ کامل کہنے لگیں تمہارے مرید ہو جائیں تو اس سے دھوکہ نہ کھلو لوگوں کی تعریف خلقت کا تمہاری طرف رجحان تم کو اپنے متعلق دھوکہ نہ دیدے اگر سالک دوسرے سالک کی اصلاح میں لگ کر اپنے سے غافل ہو جاوے تو ہلاک ہو جاوے گا اور اسے بھی ہلاک کر دے گا جیسے کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو دوسرا تیرنے والا اس کا ہاتھ پکڑے تو دونوں ڈوب جائیں گے اسے چاہئے کہ ڈوبنے کو اپنے پکڑے وغیرہ کا سہارا دے اس کا ہاتھ نہ پکڑے اسے بھی چاہئے کہ دوسرے کو دامن پکڑا دے ہاتھ نہ دے اگر راہ طلب میں دوسرے لوگ ہلاک ہو گئے تو ان کی ہلاکت تم کو مضر نہ ہوگی بشرطیکہ تم طلب میں ہو۔ اولاً تم اپنی کوشش سے یہ راستہ ملے کرو پھر ایک وقت آوے گا کہ تم کو عنایت الہی خود جذب کرے گی پھر تم اس کی طرف ایسے کھجو گے جیسے مقناطیس کی طرف لوہا کھچا جاتا ہے تب الی اللہ مرجعکم کا تصور ہو گا اس کے بعد رب تعالیٰ تم کو تمہاری کوششوں تمہارے اعمال کا ثواب دے گا بہر حال کوئی ناقص اپنے سے غافل ہو کر دوسروں کی رہبری میں مشغول نہ ہو جاوے ورنہ خود بھی ہلاک ہو گا دوسروں کو بھی ہلاک کرے گا کافی زمانہ لوگوں نے شیخوخت کو کھیل سمجھ لیا ہے ہر کس و نا کس پیر بن جاتا ہے پیروں کی نالائق جاہل اولاد میراثی پیر بن کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں (روح البیان) صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہدایت ہمارے لئے حفاظتی قلعہ ہے ہدایت کی اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن جو

اس واسن کی پناہ میں آلیا تمام آفات سے بچ گیا۔ وَاَلَمْز اقبال کہتے ہیں کہ۔

از رسالت درجہاں تکوین ماست   از رسالت دین ما آمین ماست!
ملت مارا اساس دیگر است   این اساس اندر دل ما مضمر است!

نبوت کے واسن سے وابستہ ہو کر ہماری دینی تخلیق ہوتی ہے رسالت ہی سے ہمارا دین ہمارا قانون وابستہ ہے ہماری دیوار کی بنیاد ہی کچھ اور ہے یہ بنیاد ہمارے دلوں کی زمین پر قائم ہے اللہ تعالیٰ اس بنیاد سے وابستگی نصیب فرمادے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ

اے وہ لوگو جو ایمان لاپکے گواہی تمہاری آپس کی جب آوے تم میں سے ایک کو موت بروقت

اے ایمان والو تمہاری آپس کی گواہی جب تم میں سے کسی کو موت آوے

الْوَصِيَّةِ اثْنِ زَعَادٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرِينَ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ

وصیت کے دو آدمی ہیں انصاف والے تم میں سے یا دو دوسرے تمہارے غیروں میں سے اگر تم سفر کرو

وصیت کرتے وقت تم میں سے دو معتبر شخص دیں یا غیروں میں سے دو جب تم

ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَاصْبَا بَكُمْ مِصْبِيَّةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ

زمین میں پس پیچھے تم کو مصیبت موت کی روکو تم ان دونوں کو پیچھے

ملک میں سفر کو جائز پھر تمہیں موت کا حادثہ پہنچے ان دونوں کو نماز کے بعد

بَعْدَ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمُ بِاللَّهِ إِنْ أُرْتَبِتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ

نماز کے پس قسم کھائیں وہ اللہ کی اگوشک کرو تم کہ نہیں خریدتے ہم اس کے عوض قیمت ارض

روکو وہ اللہ کی قسم کھائیں اگر تمہیں کچھ شک پڑے ہم صفت کے بدلے کچھ مال نہ خریدیں

كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَلَا تَكُنْتُمْ شُهَدَاءَ اللَّهِ إِنْ أَدَّالِمَنِ الْإِثْمِينَ ۝

ہو قرابت والا اور نہیں جھیلے ہم گواہی اللہ کی بیشک ہم تب تو ابستہ گنہگاروں میں سے ہیں

گئے اگرچہ قریب کا رشتہ دار ہو اور اللہ کی گواہی تو نہ چھپائیں گے ایسا کہہیں تو ہم ضرور گنہگاروں میں ہیں

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں مسلمانوں کو حفاظت نفس کا حکم دیا گیا تھا کہ ارشاد ہوا تھا ۱؎ اَللّٰهُمَّ اِنِّسْکُمْ اَبْ اس آیت کریمہ میں حفاظت مال کا حکم دیا جا رہا ہے چونکہ حفاظت نفس مقدم ہے۔ حفاظت مال پر اس لئے پہلے حفاظت نفس کا حکم دیا پھر حفاظت مال کا۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت کے آخر میں ارشاد ہوا تھا

کہ تم سب آخر کار رب تعالیٰ ہی کی طرف لوٹو گے وہ تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ عطا فرمائے گا اب ارشاد ہو رہا ہے کہ اصلی ثواب و عذاب تو آخرت میں عطا ہو گا مگر ان کی کچھ سزا و جزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے جیسا کہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہو گا کہ دو خائن لوگوں کو دنیا ہی میں رسوا کر دیا گیا۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں رب تعالیٰ نے چار جانوروں بحیرہ سائبہ و غیرہ کو بتوں کے نام پر

چھوڑنے کی حرمت بیان فرمائی اب دو سروں کا مال ناجائز طور پر لینے کی حرمت کا ذکر ہے۔ یعنی حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا تذکرہ ہے کہ نہ تو جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑنا جائز ہے۔ اور نہ کسی کا مال ناجائز طور پر لینا درست ہے۔ چوتھا تعلق: کچھ پہلے لوگوں کو عبت سوالات کرنے سے روکا گیا تھا اب ایک نہایت اہم و ضروری مسئلہ کا بیان ہے تاکہ معلوم ہو کہ ہم ضروری مسائل تمہارے پوچھے بغیر ہی بیان فرما دیتے ہیں ان میں تمہارے سوال کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔

شان نزول: تمیم ابن اوس داری اور عدی ابن زید دونوں عیسائی تھے اور ہر سال بغرض تجارت شام کو جلیا کرتے تھے ایک بار ان کے ساتھ حضرت بدیل ابن لبی مریم جو حضرت عمرو ابن عاص کے غلام تھے مدینہ منورہ سے ان دونوں کے ساتھ تجارت کے لئے گئے۔ جب یہ تینوں ملک شام پہنچے تو بدیل سخت بیمار ہو گئے۔ جب بدیل اپنی زندگی سے مایوس ہوئے تو انہوں نے اپنے مال کی فہرست ایک کانڈ پر لکھ کر کپڑوں کی تہہ میں رکھ دی جس کی خبر ان دونوں ساتھیوں کو نہ دی اور ان دونوں سے کہا کہ میں تو مر رہا ہوں تم میرا مال مدینہ منورہ میں میرے عزیزوں گھروالوں کو پہنچا کر دینا یہ کہہ کر وہ وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان دونوں نے ان کا مال تلاش کیا تو اس میں نہایت وزنی چاندی کا پیالہ جس پر سونے کا پانی چڑھا تھا نقشین تھا اس کا وزن تین سو مثقال تھا (ساڑھے چار ماشہ کا ایک مثقال ہوتا ہے) یہ پیالہ بادشاہ شام کے ہاتھ فروخت کرنے گئے تھے اور دونوں نے یہ پیالہ چھپا لیا اسے مکہ مکرمہ میں ایک ہزار درہم میں فروخت کر دیا۔ پانچواں سو درہم آپس میں بانٹ لئے باقی مال بدیل کے گھروالوں کو دے دیا جب ان لوگوں نے یہ مال کھولا تو اس میں مال کی فہرست کا پرچہ نکلا جس میں اس پیالہ کا نام بھی تھا مگر سلمان میں نہ تھا یہ لوگ ان دونوں کے پاس آئے ان سے پوچھا کہ کیا بدیل نے اپنا کچھ مال فروخت کر دیا تھا ان دونوں نے کہا نہیں پوچھا کیا تم نے بدیل سے کوئی چیز خریدی ہے بولے نہیں تو ان لوگوں نے کہا کہ بدیل کے سلمان میں مال کی فہرست ہے اس میں ایک وزنی قیمتی پیالہ کا نام بھی ہے مگر ان کے سلمان میں وہ پیالہ نہیں ان دونوں نے کہا ہم کو خبر نہیں جو کچھ بدیل نے ہم کو دیا تھا وہ تم لوگوں تک ہم نے پہنچا دیا آخر کاریہ مقدمہ بارگاہ نبوت میں پیش ہوا ان لوگوں نے وہاں بھونی قسم کھائی اور مقدمہ سے بری ہو گئے کچھ عرصہ بعد وہ پیالہ مکہ معظمہ میں ایک شخص کے پاس پایا گیا بدیل کے وارثوں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس یہ پیالہ کہاں سے آیا وہ بولے ہم نے تمیم داری اور عدی سے خریدا ہے اب یہ مقدمہ پھر بارگاہ نبوت میں پیش ہوا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدیل کے گھروالوں سے فرمایا کہ تم قسم کھاؤ کہ یہ پیالہ بدیل کا ہے اور یہ دونوں عیسائی بھونے میں ان لوگوں نے قسم کھائی اور پیالہ حاصل کر لیا اس موقع پر یہ آیت اور اس کے اگلی آیت فان عثر ان نازل ہوئی پہلے مقدمہ پر یہ آیت اور دوسرے مقدمہ پر وہ سری آیت فان عثر ان نازل ہوئی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں فیصلوں کی تائید فرمائی گئی (تفسیر روح البیان، خازن، خزائن، تفسیر کبیر وغیرہ) ترمذی شریف میں آخری واقعہ یوں بیان ہوا کہ جب تمیم داری مسلمان ہوئے تو ان کے دل نے انہیں اس خیانت پر ملامت کی یہ خود بدیل کے گھروالوں کے پاس پہنچے اور یہ سارا واقعہ پیالہ فروخت کرنے کا بیان کر دیا اور انہیں پانچ

درہم دیئے کہ یہ میں نے لئے تھے اور بقیہ پانچ سو عدی کے پاس ہیں تب دوبارہ مقدمہ چلا مگر ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم (تفسیر خازن)۔

تفسیر: یا ایہا الذین امنوا : حق یہ ہے کہ اس آیت کا کوئی حکم منسوخ نہیں اس کا ہر حکم تاقیامت باقی ہے لہذا الذین امنوا سے تاقیامت سارے مسلمان مراد ہیں اور یہ احکام سب پر جاری ہیں خیال رہے کہ منسوخ اور مخصوص آیتوں میں الذین امنوا سے مراد صرف صحابہ کرام ہوتے ہیں کیونکہ وہ احکام بعد کے مسلمانوں تک پہنچتے ہی نہیں۔ جیسے اے ایمان والوں ہمارے نبی کے گھر و موت میں وقت سے پہلے نہ پہنچ جاو یا اے مسلمانو اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو کہ یہ دونوں حکم حضرات صحابہ کے ساتھ خاص ہیں ہم کو ان پر عمل کا موقع نہ ملایا جیسے فرمان باری تعالیٰ کے اے ایمان والو جب ہمارے نبی سے عرض معروض کرنا چاہو تو پہلے صدقہ دے لیا کرو وہ حکم منسوخ ہے ان جیسے احکام کی آیات میں الذین امنوا سے مراد صرف صحابہ کرام ہوں گے مگر غیر منسوخ اور غیر مخصوص آیتوں میں صرف صحابہ کرام مراد نہیں ہوتے بلکہ سارے مسلمان ظاہر یہ ہے کہ الذین امنوا سے مراد سارے انسان مسلمان ہیں کیونکہ فرشتے اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور مومن ہیں مگر انہیں ابھی موت نہیں نہ وہ مل رکھتے ہیں لہذا وہاں وصیت کے احکام جاری نہیں۔ مومن جنت پر سفر کے وہ احکام جاری نہیں جو یہاں مذکور ہیں۔ لہذا اس آیت کریمہ میں الذین امنوا سے کیوں خطاب فرمایا الذین اسلموا کیوں نہ فرمایا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم اس آیت کے نحوی ترکیب استثنائی مشکل ہے مفسرین نے اس کی بہت ترکیبیں کی ہیں سب سے آسان ترکیب یہ ہے کہ شلوۃ مضف ہے بین کی طرف اور مرفوع ہے کیونکہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے اثنان یا تو شہادہ سے پہلے ذوق شہیدہ ہے یا اثنان سے پہلے شہادہ پوشیدہ ہے اذا حضر طرف ہے شلوۃ کا اور حین الوصیۃ اذا حضر کا بدل ہے اب معنی بالکل واضح ہو گئے۔ خیال رہے کہ شلوۃ کے قریباً ”پہ“ معنی ہیں حاضر ہونا غیصلہ کرنا ”قسم کھانا“ جاننا وصیت کرنا گواہی دینا ”تفسیر بیضاوی“ پہلا پارہ آیت وادعوا شہدا کم میں لکھا ہے کہ شہد کے معنی ہیں حاضر گواہ مددگار امام و سلطان اور قسم کھانا رب تعالیٰ نے لعان کے بیان میں قسم کو شلوۃ فرمایا ہے۔ یہاں آخری معنی مراد ہیں یعنی قسم کھانا یا گواہ بننا (روح المعانی) یعنی اے مسلمانوں تمہارے آپس کے گواہ جب تم میں سے کسی کو موت آپہنچے یعنی اس پر علامت موت نمودار ہو جلیوں اور وہ مرنے لگے اس وقت وہ وصیت کرنا چاہے تو دو گواہ ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ وصیت کی گواہی میں دو گواہ ضروری ہیں نہ تو اس میں ایک گواہ کافی ہے نہ چار گواہوں کی ضرورت۔ خیال رہے کہ بعض خبروں میں صرف ایک کی گواہی کافی ہوتی ہے جیسے رب فرماتا ہے وشہد شاہد من اہلہا اور بعض میں چار کی گواہی لازم فرماتا ہے۔ لولا نجاہ واعلیہ ہاربعۃ شہداء۔ عام خبروں میں دو کی گواہی ضروری ہوتی ہے۔ وصیت بھی ان ہی میں سے ہے گواہی دو قسم کی ہوتی ہے گواہی اصلی یعنی یعنی گواہی فرعی فرعی گواہی تو علامات شہرت یا گواہی ہر گواہی سے ہو جاتی ہے مگر یعنی اصلی گواہی میں دو شرطیں ہیں ایک گواہ بننے وقت دوسرے گواہی دیتے وقت گواہ بننے وقت تو شرط ہے کہ گواہ واردات پر موجود ہوا ہے دیکھے اور واردات والوں کو پہچانے گواہی دیتے وقت ضروری ہے کہ حاکم کی عدالت میں حاضر موجود ہو وقف نکاح نسب میں گواہی فرعی بھی قبول ہے باقی اہم معاملات میں گواہی یعنی ضروری ہے۔ یہاں گواہی یعنی مراد ہے۔ اس آیت کے پہلے جزیں گواہ بننے کا ذکر ہے اور دوسرے جزیں گواہی دینے کا۔ خیال

رہے کہ سارے انبیاء اولیاء اللہ کی ذات و صفات کے جنت دوزخ وغیرہ کے فرعی گواہ تھے کسی نے ان میں سے کوئی چیز دیکھی نہ تھی مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور مخلوق کے آگے خالق کے معنی واصلی گواہ میں ہا اہا النبی انا ارسلناک شاہدا" اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مخلوق کے معنی گواہ جنناہک علی ہواء لاء شہدا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ خالق چھپانہ مخلوق کا کوئی ذرہ تک آپ کی گواہی معنی اور اصلی رہے۔ ذوا عدل منکم ذوا عدل صفت ہے انسان کی اور منکم کا نہیں کے متعلق ہو کر ذوا عدل کا حال ہے۔ ذواشیہ ہے ذوا کا معنی والے عدل کے معنی ہیں عدالت و انصاف یہاں عدالت سے مراد ہے فسق کا مقابل یعنی تقویٰ و پرہیزگاری۔ منکم سے مراد ہے مدعی کے عزیز و قرابت واریا ہم قوم یعنی وہ گواہ فاسق و فاجر نہ ہوں متقی و پرہیزگار ہوں مدعی کی قوم اس کے عزیزوں میں سے ہوں حضرت عمرؓ اور حسن زہریؓ کی یہ ہی تفسیر ہے (روح المعانی و تفسیر کبیر، خازن وغیرہ) او اخوان من عہدکم ان انتم ضریتکم فی الارض۔ قوی قول یہ ہے کہ او اخوان معطوف ہے۔ منکم پر اور عہدکم کم سے مراد ہے وہ اجنبی مسلمان جو وصیت کرنے والے کے قریبی رشتہ دار نہ ہوں بلکہ اجنبی ہوں دوسری قوم کے مسلمان ہوں۔ ان انتم اس کا تعلق او اخوان سے ہے۔ ضرب کے چند معنی ہیں۔ مارنا، مثل بیان کرنا، چلنا سفر کرنا یہاں تیسرے معنی مراد ہیں یعنی اگر تم اپنے وطن سے باہر سفر میں ہو اور وہاں تم کو اپنے قرابت دار مسلمان گواہ نہ ملیں تو اجنبی مسلمان جو دوسری قوم سے ہوں انہیں ہی گواہ بناؤ۔ لہذا یہ آیت منسوخ نہیں۔ مگر فقہاء کا یہی قول ہے (تفسیر کبیر و روح المعانی وغیرہ) بعض مفسرین نے منکم سے مراد لئے مسلمان اور من عہدکم کم سے مراد لئے کفار اور معنی یہ کئے کہ اگر تم سفر میں وصیت کرنے لگو اور تم کو مسلمان گواہ نہ ملیں تو مسلمانوں کے علاوہ کفار و مشرکین کو گواہ بناؤ۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے کیونکہ اب مسلمان کفار کو گواہ نہیں بنا سکتا۔ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسی مجبوری کی وصیت میں اب بھی مسلمان کفار کو گواہ بنا سکتا ہے اور صرف ایسی وصیت میں کفار کی گواہی مسلمان کے لئے معتبر ہے۔ عبد اللہ ابن عباس۔ ابو موسیٰ اشعری، سعید ابن جبیر، سعید ابن مسیب، شریح مجاہد، ابن سیرین، ابن جریج رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہی قول ہے (تفسیر کبیر) باقی صحابہ کا اور تمام مفسرین و محدثین کا وہ قول ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا فاصا بتکم مصیبتہ الموت۔ یہاں ف عطف ہے اور یہ عبارت انتم ضریتکم الخ پر معطوف ہے اور شرط دوم ہے۔ اگرچہ مومن کی موت اللہ کی رحمت ہے مگر چونکہ اس میں شدت نزع بھی ہوتی ہے اور تمام دنیاوی تعلقات کا ختم ہونا بھی ہوتا ہے جو فطرۃ "تکلیف" وہ ہے اس لئے اسے مصیبت فرمایا گیا اور موت کی مصیبت آنے سے مراد ہے۔ علامات موت کا ظاہر ہونا یعنی اگر تم سفر میں ہو اور وہاں تمہیں موت آنے لگے اور تم وصیت کرنا چاہو اور وہاں تمہارے عزیز و اقرباء نہ ہوں تو وہ اجنبی لوگ جو وہاں میسر ہوں انہیں کو گواہ بناؤ۔ تجسونہما من بعد الصلوۃ یہ نیا جملہ ہے جس میں وصیت کے گواہوں سے گواہی لینے کا طریقہ بتایا گیا ہے گویا اس سے پہلے انہیں گواہ بنانے کا ذکر تھا اب گواہوں سے گواہی لینے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے وہاں وصایتکم الخ میں مرنے والوں سے خطاب تھا اور یہاں تجسونہما میں میت کے وارثوں اور حکام سے خطاب ہے۔ چونکہ وصیت کے متعلق اکثر مقدمے چل جاتے ہیں اور حکام کی عدالتوں میں گواہی کی نوبت آجاتی ہے اس لئے یہاں حکام اور وارثوں سے خطاب فرمایا شریعت کے بعض احکام پر ہر ایک شخص عمل کر سکتا ہے۔ جیسے نماز تہجد و نماز پنجگانہ بعض احکام پر جماعت کے ساتھ عمل ہوتا ہے اکیلے نہیں جیسے نماز جمعہ و عیدین بعض احکام پر حاکم کے فیصلے کے بعد عمل ہو سکتا ہے جیسے سزائیں، فسخ نکاح،

مقدمت کے فیصلے بعض احکام پر سلطان کے ذریعہ ہو سکتا ہے جیسے جملہ یہ گواہی حکام کی پکڑوں میں ہی لوہا ہو سکتی ہے لہذا یہ حکم دیا گیا۔ تعجبوں فرما کر اشارہ "بتایا کہ حکام گواہوں کے گھر نہ جائیں گواہ حاکم کے پاس آئیں نیز گواہ حاکم کے پابند ہیں حاکم گواہ کا پابند نہیں گواہ حاکم کے سامنے کھڑا ہو حاکم گواہ کے آگے نہ کھڑا ہو یہ سب چیزیں اشارہ "تعجبونہما سے معلوم ہوتی ہیں جس کے معنی ہیں ٹھیکرانا اور روکنا نماز سے مراد نماز عصر ہے کہ اس وقت لوگوں کا اجتماع زیادہ ہوتا ہے نیز اس وقت دن و رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ مسلمان خصوصاً اہل عرب اس وقت کا بہت احترام کرتے ہیں اس وقت جھوٹی گواہی جھوٹی قسموں سے مستور تے ہیں اس لئے یہ وقت گواہی لینے کے لئے مقرر فرمایا گیا یعنی اسے میت کے وارثوں اور اسے حکام جب اس مسافر میت کی وصیت کے گواہ اس کا مال متروکہ اور وصیت لے کر تمہارے پاس پہنچیں تو تم ان گواہوں کو سب کے سامنے بعد نماز عصر گواہی دینے کے لئے کھڑا کرو فیقسان باللہ کہ وہ اللہ کی قسم کھائیں مگر یہ قسم جب ہے جبکہ ان اربتمہ یہ عبارت بقسمان کی شرط مؤخر ہے اور تباب بنا ہے نسب سے اس کے معنی ہیں بست شک کرنا اس میں خطب وارثوں سے ہے یعنی اگر تم شک کرو اور خیال کرو کہ یہ گواہ جھوٹ بول رہے ہیں یا انہوں نے میت کا کچھ مل خور و برد کر دیا تو تم اس اہتمام سے ان کی گواہی کو لا نشتری بہ ثمننا ولو کان ذا قرہی یہاں فاعلفہ ہے اور یہ جملہ معطوف ہے تعجبونہما پر بقسمان کا فاعل وہی دونوں گواہ ہیں جن کو بعد نماز عصر گواہی کے لئے کھڑا کیا گیا ہے۔ لا نشتری بقسمان باللہ کا مفعول ہے ان دونوں کے درمیان میں جملہ شرطیہ بیان ہوا یعنی ان اربتمہ بہ کا مرجع ان کی اپنی قسم ہے ثمننا سے مراد رشوت وغیرہ کمال ہے جو لے کر جھوٹی گواہی دی جاوے لو کان میں کان کا اسم وہ شخص ہے جو انہیں مل دے کر جھوٹی گواہی دلوے فاقوہی کان کی خبر ہے یعنی وہ گواہ گواہی دینے سے پہلے قسمیہ بیان دیں کہ اللہ کی قسم ہم کسی سے کچھ مال لے کر جھوٹی قسم نہیں دے رہے ہیں اگرچہ کوئی ہمارا عزیز قرہی ہی ہو اور ہم کو کچھ دے کر جھوٹی گواہی ہم سے دلوانا چاہے تو ہم نے تو اس کی قربت داری کی رعایت کر کے جھوٹی گواہی دیں گے اور نہ رقم کے لالچ میں قسم تو اس پر لے جلے گی ولا نکتم شہادتہ اللہ یہ عبارت لانشتری پر معطوف ہے اور قسم کا جواب شہادت اللہ سے مراد وہ گواہی ہے جس کے دینے کا رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے یعنی جو گواہی ہم میت کے پاس سے لیکر آئے ہیں وہ ہرگز نہ چھپائیں گے نہ کھائیں گے۔ "عنا" جی اور پوری گواہی دیں گے انا اذا لعن الا نمن۔ یہ عبارت گواہی اور قسم کی تاکید کے لئے ارشاد ہوئی یعنی اگر ہم روپیہ کے لالچ یا کسی عزیز کی قربت داری کی رعایت کی وجہ سے قسم یا گواہی میں جھوٹ بولیں تو ہم سخت مجرم اور حق العباد مارنے والے ہو کر اپنے پر سخت ظلم کریں گے اور مجرموں کے زمرہ سے ہونگے۔

خلاصہ و تفسیر: اسے مسلمانوں جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور وصیت کرنا چاہے تو وصیت کے وقت اپنے عزیزوں قربت داروں میں سے دوستی پر ہیزگار گواہ مقرر کرے جن کے سامنے وصیت کرے اور انہیں اپنی وصیت پر گواہ بناوے اور اگر مرنے والا سفر میں ہو جہاں اسے اپنے عزیز قربت دار گواہ نہ مل سکیں اور اسے موت کا حلوہ پیش آ جاوے تو وہاں سے ہی دوسرے اجنبی متقی مسلمانوں کو گواہ بنالے اب جب کہ مرنے والا مرحلوے اور یہ گواہی دینے وارثوں کے پاس آویں اور اسے وارثوں اسے حاکم تو کو ان کی گواہی کے متعلق شک و شبہ ہو کہ یہ لوگ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں یا انہوں نے مال میں خیانت کی ہے تو تم ان دونوں کو نماز عصر کے بعد مسلمانوں کے مجمع میں کھڑا کرو وہ سب کے سامنے گواہی دینے سے پہلے یہ قسم کھائیں کہ اللہ

کی قسم ہم بھی گواہی دیں گے کسی سے کچھ مل لیکر جھوٹی گواہی نہ دیں گے اگر ہمارا کوئی عزیز بھی ہم کو روپیہ دے جھوٹی گواہی نہ دیں گے اللہ کی طرف سے جس گواہی کی ہم پر ذمہ داری ہے اسے ہرگز نہ چھپائیں گے نہ کلام نہ "عصا" اگر ہم ایسا کریں تو ہم سخت مجرم ہیں اور ہم ظالم قوم سے ہیں جو اپنے پر یا مسلمانوں پر ظلم کرتی ہے سخت مجرم ہے۔ خیال رہے کہ اس آیت کریمہ کی اور چند تفسیریں ہیں مگر یہ تفسیر نہایت آسان اور قومی تر ہے نیز اس تفسیر کی بنا پر آیت کریمہ پر کوئی اعتراض نہیں نہ اسے منسوخ ماننا پڑتا ہے۔

فائدہ: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اسلام میں وصیت بڑی اہم چیز ہے دیکھو رب تعالیٰ نے وصیت کے متعلق یہاں مسلسل کئی آیات نازل فرمائیں اس پر گواہ بنانے کا طریقہ بلکہ گواہی سے گواہی لینے کا طریقہ بتایا حالانکہ دوسری جگہ قرآن مجید میں گواہی کے متعلق عام قانون بنا دیا گیا ہے۔ **واشهدوا ذوی عدل منکم** اس عام قانون کے ہوتے ہوئے پھر وصیت کے لئے علیحدہ قانون ارشاد ہوا جس سے وصیت کی اہمیت معلوم ہوئی۔ **دو سرا فائدہ:** دوسرے مالی معاملات کی طرح وصیت میں بھی دو گواہ چاہئیں نہ تو ایک گواہ کافی ہے نہ چار گواہوں کی ضرورت ہے یہ فائدہ انسان فرمانے سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: مسلمان کی وصیت میں بھی دو سرے معاملات کی طرح دو گواہ مسلمان متقی ہی چاہئیں اس میں بھی کفار کی یا فاسق کی گواہی معتبر نہیں یہ فائدہ **ذو عدل اور منکم** فرمانے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: بہتر یہ ہے کہ وصیت میں اپنے عزیز و اقارب کو گواہ بنایا جاوے صرف اجنبی لوگوں کو گواہ بنانا بہتر نہیں کیونکہ اہل قرابت ہمارے گھر کے حالات بہت اچھی طرح جانتے ہیں یہ فائدہ بھی منکم کی تفسیر سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: اگر بحالت سفرو وصیت کرنا پڑ جاوے تو چونکہ وہاں اپنے عزیز و اقارب نہیں ملتے اس لئے اجنبی لوگوں کو ہی گواہ بنالینا چاہئے۔ محروہ بھی مسلمان اور پرہیزگار و پندار ہوں یہ فائدہ **من شہر کم ان انتم** الخ سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: نماز عصر اور اس کے بعد کا وقت بڑی عظمت والا ہے کہ اس وقت دن رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں اللہ کے مقبول بندوں کی موجودگی وقت اور جگہ کو مقبول بنا دیتی ہے یہ فائدہ **من بعد الصلوة** سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: اگر گواہوں سے گواہی کسی خاص عظمت والی جگہ یا عظیم وقت میں لی جاوے تو حرج نہیں بلکہ بہتر ہے تاکہ گواہوں پر ہیبت طاری ہو اور جھوٹی گواہی دینے کی ہمت نہ کریں جیسے مکہ معظمہ میں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس یا بیت المقدس میں صخرہ کے پاس گواہی یا قسم لی جاوے یوں ہی بعد نماز عصر یا کسی اور متبرک وقت میں گواہی لی جاوے۔

مسئلہ: امام شافعی کے ہاں خون، طلاق، آزادی غلام اور دوسو درہم مال کی گواہی میں اس قسم کا اہتمام کرنا ضروری ہے امام اعظم کے ہاں گواہی کیسی ہی ہو کسی جگہ یا کسی وقت سے خاص نہیں (تفسیر خازن، تفسیر کبیر و احمدی وغیرہ) غرضیکہ امام اعظم کے ہاں قسم خود ایک عظیم چیز ہے اس کے لئے دو سرے اہتمام کی ضرورت نہیں۔ آٹھواں فائدہ: معاملات کی گواہی حاکم کے سامنے ہونی چاہئے گواہ حاکم کی پٹری میں حاضر ہوں گواہ حاکم کے پابند ہوں حاکم گواہوں کا پابند نہ ہو یہ سب مسائل حاصل ہوئے۔ **تجسونهما** سے نواں فائدہ: مقدمہ میں چار چیزیں ہوتی ہیں۔ دعویٰ، جواب، دعویٰ، گواہی، حاکم کا فیصلہ، مگر ان سب میں گواہی کو بڑی اہمیت ہے کہ اس پر دعویٰ کی پختگی ہوتی ہے۔ اس پر حاکم کا فیصلہ موقوف ہے۔ فریقین کی جرح گواہوں پر ہی ہوتی

ہے دیکھو اس آیت میں دعویٰ یا جواب۔ دعویٰ یا فیصلہ کے لئے کوئی پابندی نہیں لگائی گئی بلکہ۔ گواہوں پر پابندیاں لگائی گئیں کہ انہیں کھڑا کرو۔ عصر کے بعد گواہی لو۔ گواہی سے پہلے ان سے یہ قسمیں لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اللہ کے گواہ ہیں۔ اور آخرت میں نبیوں کے گواہ ہوں گے اس لئے قدرت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی اہتمام فرمایا۔ دسواں فائدہ: شرعی قسم صرف اللہ کی ذات و صفات کی ہی کھائی جاوے اسی قسم پر احکام شرعی جاری ہوتے ہیں لغوی قسم دوسری چیزوں کی بھی کھائی جاسکتی ہے جیسے **والتین والزيتون** الخ یہ فائدہ **فبقسمان** باللہ سے حاصل ہوا۔ گیارہواں فائدہ: جھوٹے گواہوں کی گواہی سے جو ظلم ہو گا اس ظلم میں حاکم داخل نہ ہو گا مگر گواہ برابر کے شریک ہوں گے حتیٰ کہ اگر جھوٹی گواہی سے قصاص یا رجم ہو گیا تو ان گواہوں پر خون بہا واجب ہو گا یہ فائدہ **انا اذا لعن الاتمين** سے حاصل ہوا۔ بارہواں فائدہ: قرآن مجید سے کوئی شخص نہ فتویٰ دے سکتا ہے نہ عمل کر سکتا ہے۔ فتویٰ، عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہو گا۔ دیکھو قرآن مجید نے یہاں گواہی کے بیرونی احکام تو بیان کئے مگر گواہی کے الفاظ کا ذکر نہیں کیا کہ وہ ان الفاظ سے گواہی دیں یہ حدیث شریف نے بیان کیا نماز رکوع کا صرف ہم لیا طریقہ وقت رکعات نہ بتائیں تاکہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج رہیں۔ تیرہواں فائدہ: قرآن مجید کے بہت احکام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کے لئے آئے دیکھو تمیم داری اور عدی سے گواہیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے چکے تھے سارا مقدمہ ملے ہو چکا تھا یہ آیتیں بعد میں آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کے لئے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ سمجھا بجا کر پڑھا کر بھیجا ہے نزول قرآن تو اجراء احکام کے لئے ہے۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ بحالت سفرو صیت کرنا پڑ جاوے تو کفار کو بھی گواہ بنایا جاسکتا ہے اور ان کی گواہی مسلمانوں کے مقابل قبول ہوگی کیونکہ یہاں فرمایا گیا **واخرا من غيركم** کیونکہ اس آیت کریمہ کو شروع کیا گیا **يا ايها الذين امنوا** سے اور مومن کا غیر کافر ہوتا ہے۔

نوٹ: بعض ائمہ سفر کی وصیت میں بحالت مجبوری کفار کی گواہی مسلمان کے متعلق جائز کہتے ہیں یہ ہی مذہب ہے حضرت ابن عباس، ابو موسیٰ اشعری، سعید ابن جبیر، سعید ابن مسیب، شریح، مجاہد، ابن سیرین اور ابن جریج کا تفسیر کبیر اور خازن نے اس پر بہت زور دیا ہے اور فرمایا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس کوفہ میں ایک ایسی ہی گواہی پیش ہوئی تو آپ نے قبول فرمائی یہ دلیل ان ہی حضرات کی ہے ان بزرگوں کے علاوہ امام حسن، زہری اور عامر بن جہور فقہاء محدثین حتیٰ کہ عام صحابہ کلبہ ہی قول ہے کہ کفار کی گواہی مسلمان پر کسی طرح جائز نہیں (تفسیر کبیر)۔ جواب: اس اعتراض کے چند جوابات ہیں ایک یہ کہ فاسق مسلمان کی گواہی بھی جائز نہیں دیکھو رب نے فرمایا **ذوا عدل منکم** یہاں منکم فرما کر یہ بتایا کہ گواہ مسلمان ہو ذوا عدل فرما کر یہ بتایا کہ مسلمان بھی متقی پرہیزگار ہوں فاسق نہ ہوں۔ جب فاسق مسلمان کی گواہی بھی معتبر نہ ہوئی تو کافر کی گواہی کیونکہ قبول ہوگی لہذا یہاں **واخرا من غيركم** سے مراد ہیں دوسری قوم کے مسلمان اور منکم سے مراد ہے اپنی جماعت اپنی برادری اپنی قوم کے مسلمان اگر آخر ان سے مراد کفار ہوتے تو **من بعد الصلوة** کیوں فرمایا جاتا۔ نماز عصر کے بعد کا وقت مسلمانوں ہی کے نزدیک عظمت والا ہے۔ یہود نصاریٰ، مشرکین نہ نماز عصر کو مانیں نہ اس کے بعد کے وقت کو۔ دوسرا اعتراض: حضرت

بدیل کی وصیت کے گواہ دو عیسائی ہی تھے۔ جیسا کہ شہن زول سے معلوم ہوا۔ جب یہ آیت کریمہ عیسائیوں کی گواہی کے متعلق نازل ہوئی ہے تو ان کی گواہی کیوں قبول نہ ہو۔ جواب: وہاں وہ دونوں عیسائی حضرت بدیل کے وصی یعنی وصیت کے منتظم تھے نہ کہ گواہ کافر موسیٰ بن کاوسی بن سکتا ہے کہ مرنے والا اپنے مل واولاد کا انتظام اس کے سپرد کر جاوے یا اپنی امانت اسے سونپ جاوے وصایت امانت شہادت الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہاں گفتگو شہادت میں ہے کفار کی گواہی مسلمان پر نہیں ہو سکتی۔ رب فرماتا ہے **واشهدوا ذوی عدل منکم** وہ آیت اس گواہی پر مطلق ہے۔ تیسرا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا۔ **فہسبنا باللہ** یعنی گواہ اللہ کی قسم کھائیں حالانکہ شرعاً گواہ پر قسم نہیں ہوتی مدعی کے ذمہ گواہ پیش کرنا ہے اور گواہ کے ذمہ سچی گواہی دینا اور مدعا علیہ کے ذمہ قسم ہے پھر یہ آیت کیونکہ درست ہوئی۔ جواب: یہاں گواہ اس واقعہ پر قسم نہ کھائیں گے۔ جس کی وہ گواہی دے دیتے ہیں بلکہ اس پر قسم کھائیں گے کہ ہم گواہی سچی دیں گے اس گواہی میں بغیر کسی کی رعایت کے سچی بات کہیں گے لہذا گواہی اور چیز کی ہے قسم اور چیز پر۔ چوتھا اعتراض: یہ آیت امام اعظم قدس سرہ کے خلاف ہے ان کے ہاں گواہی کے لئے اعلیٰ مقام اعلیٰ وقت کی پابندی نہیں مگر یہاں فرمایا گیا **من بعد الصلوة** یہ گواہی عصر کے بعد لی جاوے یعنی معظم وقت میں پھر امام اعظم نے قرآن کریم کے خلاف فتویٰ کیوں دیا۔ جواب: امام اعظم اس اہتمام کی ممانعت نہیں فرماتے بلکہ اس کے ضروری ہونے کا انکار کرتے ہیں یعنی حاکم پر یہ واجب نہیں کہ گواہوں کو کسی مقدس جگہ پر لے جاوے محترم وقت میں ان سے قسم لے اگر مناسب جائے تو ایسا کرے یہاں مناسب ہی ذکر ہے نہ کہ جواب کا۔

تفسیر صوفیانہ: کامیاب زندگی اس کی ہے جو اپنے نفس کا ترکیہ کرے اسے پاک و صاف بنائے رب تعالیٰ فرماتا ہے **قد افلح من تزکی** نفس کی صفائی و پاکیزگی کے لئے ضروری ہے کہ اپنے مال کو پاک و صاف رکھے کہ مال سے غذا و لباس حاصل ہوتے ہیں اگر یہی گندے ہوئے تو نفس کیسے پاک ہو گا۔ خراب غذا سے خون بھی خراب بنے گا اور خراب خون نفس کو خراب کرے گا۔ پتھروں خراب ہو تو مشین صاف نہیں رہ سکتی بل کی پاکیزگی کے لئے ضروری ہے کہ حلال ذریعہ سے آئے حلال ذریعہ میں جائے اچھی جگہ خرچ ہو اپنی زندگی موت بلکہ بعد موت اپنے مال کی حفاظت کرے کہ مرنے لگے تو اچھے مقام پر خرچ کرنے کی وصیت کر جاوے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی لئے وصیت کے احکام اور اپنی وصیت کی حفاظت کا ذکر فرمایا کہ وطن میں مرنے لگو تو اپنے عزیز و اقارب کو اپنی اچھی وصیت کا گواہ بنا لو۔ پردیس میں مرنے لگو تو اجنبی مسلمانوں کو گواہ بنا لو تاکہ تمہارا مال تمہارے بعد برہانہ ہو مال سے ہماری جسملی نفسانی بقا ہے جب مال کی حفاظت کی اس قدر تاکید ہے تو اعمال احوال افعال کی حفاظت کیسی ضروری ہوگی خود اندازہ لگاؤ۔ مومن جیسے تو اپنے احوال و اعمال کی حفاظت کرتا ہے اور حفاظت کرتی مرے اور مرنے کے لئے تو اپنے اعمال صالحہ کی حفاظت کا انتظام کر جاوے تاکہ اس کے اعمال اعمال باقیہ صدقات جاریہ بن جاویں اپنی اولاد اپنے شاگردوں اپنے مریدین کو اچھا بنا کر جاؤ انہیں اچھی وصیتیں کر جاؤ تاکہ تمہارے یہ اعمال تمہارے لئے قبر میں باعث ثواب بننے رہیں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وفات کے وقت خصوصی وصیتیں فرمائیں کہ نماز کی پابندی کرنا اپنے غلاموں ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا تقویٰ پر قائم رہنا اپنے دین اپنے قرآن اپنی امت کی بھائی دعائیں مانگیں اور رب تعالیٰ نے حضور سے یہ وعدے فرمائے۔

روقت راز روز افزوں کنم
نام تو بر فقر و بر زر زخم
منبر و محراب سازم ہر تو
در محبت قمر من در قمر تو
تاقیامت باقیش داریم ما
تو مترس از خج دیں اے مصطفیٰ
چاکر انت لکھا گیر ندو جاہ
دین تو باقی زمینی تہماہ

یعنی اے محبوب تاقیامت تمہاری رونق روز بروز بڑھتی رہے گی تمہارا نام چاندی سونے پر لکھا جاوے گا تمہارے ذکر کے لئے ہم منبر و محراب بنائیں گے۔ جس پر تمہارا قبر ہو گا ہمارا قبر ہو گا ہم تمہارے دین کو تاقیامت باقی رکھیں گے تم اپنے دین کی بریلوی کا خطرہ نہ کرو تمہارے در کے نوکر چاکروں کو ہم عزت عظمت ملک دیں گے تمہارا دین فرش سے عرش تک رہے گا یہ بے دین کی فکر۔

دوسری تفسیر صوفیانہ: مال دو قسم کے ہیں ایک متاع دو سرا ثمن متاع وہ ہے جو کہ کھانے یا پینے یا دیگر ضروریات میں خرچ ہو جیسے دانہ لباس مکان وغیرہ ثمن وہ ہے جو کسی کام نہ آوے نہ کھائی جاوے نہ پنی جاوے نہ برقی جاوے مگر متاع حاصل ہونے کا ذریعہ ہو جیسے نوٹ یا روپیہ پیسہ اگر ثمن کا چلن ہو تو مفید ہے اس کی قدر ہے اگر چلن بند ہو جاوے تو محض بیکار ہے۔ منسوخ شدہ نوٹ روی ہے۔ آخرت متاع ہے اور دنیا ثمن یعنی آخرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہمارے اعضاء ہمارے مال و اولاد سب ثمن ہیں مومن کی دنیا چالو سکے ہے کافر کی دنیا وہ سکے ہے جس کا چلن نہیں۔ مال اعمال احوال مکمل یہ اللہ کی چار نعمتیں ہیں۔ جیسے مال میں حکم ہے کہ اچھی جگہ سے کھاؤ محفوظ رکھو اچھی جگہ خرچ کرو اسی طرح اعمال احوال مکمل اچھے کرو۔ محفوظ رکھو برباد نہ ہونے دو اور مرتے وقت بعد کے لئے جمع کر لو جسم کے کام اعمال ہیں دل کے عقیدے سے احوال ہیں۔ ان دونوں سے روح کو جو ترقی ہوتی وہ ہے مکمل غرضیکہ مال کی طرح افعال اعمال احوال مکمل سب میں احتیاط ضروری ہے۔ جب ثمن کی ایسی احتیاط ہے تو اصل متاع کی کیسی احتیاط لازم ہے خود غور کرو۔

إِنَّا نَعْتَرُ عَلَىٰ أُنْثَمَا اسْتَحَقَّا ثَمًّا فَآخَرَيْنِ يَقُومُنِ مَقَامَهُمَا مِنْ

پھر اگر ظالم ملے اس پر کہ وہ دونوں مستحق ہوئے ثمنانہ کے تو دوسرے دو کھڑے ہوں جگہ میں ان کی ان میں پھر اگر بہت چلے کہ وہ کسی گناہ کے سزاوار ہوئے تو انکی جگہ دو اور کھڑے ہوں ان میں سے جن کے خلاف گواہی دیگر

الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولٰٓئِينَ فَيُقْسِمُنِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ

سے کہ مستحق ہوئے جن پر پہلے دونوں گناہ کے مستحق ہو چکے میت کے قریبی پس یہ قسم کھائیں یہ دونوں ان گناہ یعنی قصور کی گواہی نے ان کا حق لے کر ان کو نقصان پہنچایا جو میت سے زیادہ قریب ہوں تو انہ

مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اسْتَدَيْنَا اِنَّا اِذَا الْيَمِنَ الظَّالِمِينَ ۝ ذٰلِكَ اَدْنٰی

الشہادی کہ اہم ہمارے گواہی زیادہ سچی ہے انکی گواہی سے اور نہیں حد سے بڑھے ہم بے شک بہت تو ظالموں سے ہیں کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی زیادہ قویک ہے ان دو کی گواہی سے اور ہم حد سے نہ بڑھے ایسا ہو تو ہم ظالموں میں

وَاذْأَسْمَعُوا الْمَائِدَةَ

اَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانُ بَعْدَ

یہ زیادہ نزدیک ہے اس سے کہ لائیں وہ گواہی اس کے صحیح طریقہ پر باخوف کہ میں اس سے کہ رد کر دی جاوے
میں یہ قریب تر ہے اس سے کہ گواہی جیسی جانیے۔ واکرمیں یا ثوریں کہ کچھ نہیں رد کر دی جاویں

اَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٥﴾

گواہیاں نہ سمجھے ان کی گواہیوں کے اور خدا سے اور سنو اور اللہ نہیں ہدایت دیتا فاسق قوم کو
ان کی قسموں کے بعد اور اللہ سے ڈرو اور حکم سنو اور اللہ بے حکموں کو راہ نہیں دیتا

تعلق : ان آیات کا پچھلی آیت کریمہ سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں مسافر میت کے ان
میسوں کا ذکر تھا جنہیں میت اپنے مال کا محفوظ بنا جاوے اور انہیں اپنا مال اپنے وارثوں تک پہنچانے کا ذمہ دار کر جاوے۔ اب ان
میسوں کے جھوٹ ظاہر ہو جانے کا ذکر ہے کہ اگر وہ خیانت کر لیں اور جھوٹا بیان دیں تو کیا کیا جاوے گویا پچھلی آیت میں وہ میسوں
کے بیان کا ذکر تھا اب ان کے جھوٹے بیان کی تردید کرنے کا طریقہ ارشاد ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں
میسوں کی گواہی کا ذکر تھا۔ اب ارشاد ہو رہا ہے کہ ان کا یہ بیان ناقابل رد نہیں کہ کسی طرح نوٹ نہ سکے بلکہ اگر علامات سے ان
جھوٹ ثابت ہو جاوے تو ان کا بیان رد ہو سکتا ہے۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیت میں وہ میسوں کے بیان کا ذکر تھا اب ان آیات
میں ان وہ میسوں کے مقابل میت کے وارثوں کے تردید کی بیان ان کی قسم کا تذکرہ ہے جس سے ان کا بیان نوٹ سکے۔

مان نزول : تمیم، اری اور عدی ابن زید جب حضرت بدیل کامل جھوٹی قسم کھا کر بدیل کے وارثوں کو دے گئے پھر وہ چاندی کا
لہ مکہ معظمہ میں ایک شخص کے پاس پکڑا گیا اس نے کہا کہ ہم نے یہ پیالہ تمیم داری اور عدی سے خریدا ہے۔ تب بدیل کے
وارثوں نے پھر یہ مقدمہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ تمیم و
دی کے بیان لئے اس کے قابل بدیل کے وارثوں نے قسمیہ بیان دیا کہ یہ دونوں جھوٹے ہیں اور یہ پیالہ ہمارے عزیز بدیل کا ہے
بہ بارگاہ رسالت سے ان وارثوں کے حق میں فیصلہ ہوا کہ پیالہ انہیں دلوایا گیا اور تمیم وعدی سے پیالہ کی قیمت مکہ کے خریدار کو
پس کرائی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلہ کی تائید میں یہ دونوں آیات نازل ہوئیں اس کا تفصیلی بیان پچھلی آیت
کریمہ کے شان نزول میں گزر چکا غرض کہ اس واقعہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں دو مقدمہ پیش ہوئے۔ پہلے
مد سے کے متعلق گزشتہ آیت تھی دوسرے کے متعلق یہ آیتیں۔

تیسرا : فَاِنْ عَثَرَ عَلَىٰ اٰثِمًا - ف معنی ہے چونکہ یہ واقعہ جو یہاں مذکور ہے پہلے واقعہ کے بعد ہے
اس لئے ف لائق گئی عثر سے معنی پھسلنا یا عثر سے معنی خفیہ چیز پر اپنی کوشش کے بغیر اطلاع پانا۔ چونکہ پھسل جانے والا
سلن کی جگہ پر بعد میں اطلاع پاتا ہے اس لئے اطلاع پانے کو بھی عثر کہہ دیتے ہیں اطلاع پانے والے میت کے وارث ہیں
ان کے مال میں دونوں وہ میسوں نے خیانت کی ہے۔ ہما کا مرجع وہ دونوں وہی ہیں جن کا ذکر پچھلی آیت میں ہو چکا یہاں
استعفا معنی استوجہ ہے یعنی واجب کر لیا اثم سے مراد ہے جھوٹ بولنے اور خیانت کرنے کا گناہ یعنی اگر وہ میسوں کے

بیان دینے کے بعد علامات و قرینوں سے معلوم ہو گیا کہ وہ دونوں بصوت بول گئے اور اس مل میں خیانت کر گئے اور جھوٹ و خیانت کے گناہ کو اپنے ذمہ لازم کر گئے۔ اس واقعہ میں قرینہ تھا پیالہ کا مکہ معظمہ میں پکڑا جانا اور قابض کا بیان دے دینا کہ ہم نے تم سے یہ پیالہ خریدا ہے۔ لہذا ان بقوم ان مقامہما یہاں ف جزائیہ ہے اور یہ جملہ ان عشر کی جزا ہے اخوان سے مراد اس مسافر میت کے وہ دو وارث ہیں جن کے مل میں خیانت ہوئی مقامہما میں ہما کی ضمیر ان دونوں و میوں کی طرف ہے جو پہلے جھوٹا بیان دے چکے ان کی جگہ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حاکم کے سامنے وہاں ہی کھڑے ہوں جہاں مدعی مدعی علیہ یا گواہ کھڑے ہوتے ہیں یعنی اس صورت میں دو سرے دو شخص ان و میوں کی جگہ حاکم کے سامنے حاضر ہوں من الذین استحق علیہم الاولیاء۔ اس عبارت کی نحوی ترکیب بہت ہی مشکل ہے۔ مفسرین نے اس کی بہت ترکیبیں کی ہیں اور اس کے بہت معنی بیان فرمائے ہم ان میں سے دو آسان ترکیبیں اور معنی عرض کرتے ہیں۔ اس عبارت میں من بیانہ ہے اور یہ عبارت اخوان کا بیان ہے الذین سے مراد وارثین میت ہیں اور استحق کفاعل اولیاء ہے۔ علیہم متعلق ہے استحق کے اور لولیان اولی کا تشبیہ ہے یہ بنا ہے ولایت سے اور اس سے مراد وہ دو جھوٹے وصی ہیں جو پہلے غلط بیانی کر چکے ہیں اور استحق کا مفعول پوشیدہ یعنی گناہ اور علی ضرور مقابلہ کے لئے ہے علیہم میں ہم کا مرجع الذین ہے اس سے مراد وارثین میت ہیں معنی یہ ہوئے کہ اب ان دونوں جھوٹے وصیوں کی جگہ دو سرے گواہ کھڑے ہوں یہ دونوں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے خلاف بیان دے کر پہلے دونوں وصی گناہ کے مستحق ہو چکے ہیں وہ دونوں گواہی کے زیادہ حقدار تھے کہ وہی دونوں میت کے مرتے وقت وہاں موجود تھے۔ اس صورت میں مطلب بالکل واضح ہو گیا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اولیاء شیعہ ہے ولی کفولی بنا ہے ولی معنی قرب سے اولی معنی اقرب ہے اور۔ الاولیاء سے مراد ہے وہ دو گواہ و اب کھڑے ہو کر گواہی دے رہے ہیں اور میت کے قریبی وارث ہیں اور الاولیاء بدل ہے آخر ان کا اور الذین سے مراد وارثین میت ہیں استحق کا مفعول وصیت ہے۔ معنی یہ ہوئے کہ ان وارثوں میں سے دو سرے دو شخص جو میت کے قریبی وارث ہوں یہ کھڑے ہو کر وہ بیان دیں جو آگے آ رہا ہے۔ سر حال لولیان کے دو معنی ہیں گواہی کے متولی اور میت سے قریب تر اور اولیاء یا استحق کفاعل ہے یا آخر ان کا بدل یہ دونوں معنی خیال میں رکھے جاویں فیقسمان باللہ لشہادتنا احق من شہادتهما۔ اس عبارت میں ان دو وارثوں کے الفاظ کا ذکر ہے جو وہ حاکم کے سامنے پیش کریں فیقسمان قسم سے بنا معنی حلف و یحین اور شہادت سے مراد ہے قسم قرآن مجید میں قسم کو شہادت فرمایا گیا ہے رب لعن کے بیان میں ارشاد فرماتا ہے۔ لشہادۃ احدىہم اربع شہادات باللہ۔ وہاں شہادت معنی قسم ہے کیونکہ لعن میں خلوند بیوی دونوں اپنے بیان پر چار چار قسمیں ہی لھاتے ہیں احق اسم تفصیل ہے حق کا یعنی لائق قبول اور شہادۃتھما میں بھی شہادت سے مراد قسم ہے ہما کا مرجع وہ پہلے دو وصی ہیں جو جھوٹا بیان دے گئے یعنی یہ دونوں وارث حاکم کے سامنے کھڑے ہو کر قسم بیان دیں کہ وہ دونوں وصی جھوٹے ہیں اور یہ برآمد شدہ مال ہمارے مورث کا ہے ہم اس کے اب مالک ہیں اور ہماری یہ قسمیں ان دونوں و میوں کی قسموں سے زیادہ قتل قبول ہیں کیونکہ ان دونوں کا جھوٹ علامات سے ثابت ہو چکا ہے برآمد ہو گیا جس نے میت کی تحریک کی تصدیق کر دی۔ خیال رہے کہ اگرچہ یہ دونوں وارث مدعی ہیں اور مدعی پر قسم نہیں ہوتی مگر چونکہ تمیم داری اور عدی نے پیالہ مل جانے پر دعویٰ کیا تھا کہ یہ پیالہ ہم نے بدیل مرحوم سے خریدا تھا اس خریداری کا وارثوں نے انکار کیا لہذا اب یہ خریداری کے منکر ہوئے اور انہوں

نے قسم کھائی۔ پہلے مقدمہ میں قسیم داری اور عدی منکر تھے کہ پیالہ ہم کو بدیل کے بل میں نہیں ملا اس لئے انہوں نے قسم کھائی لہذا دونوں قسمیں برحق ہیں قانون شرعی کے موافق و ما اعتد بنا یہ بھی ان دونوں وارثوں کا ہی کام ہے جو اب قسم کھا رہے ہیں اعتدا بنا ہے عدو سے معنی حد سے بڑھنا یعنی ہم اس قسم میں حد سے نہیں بڑھے ہیں ہم نے ان دونوں وصیوں پر زیادتی نہیں کی ہے انا اذا لمن الظالمین۔ یہ نیا جملہ ان ہی وارثوں کے کلام کا تتمہ ہے یعنی اگر ہم جھوٹی قسمیں کھا کر ان دونوں وصیوں پر زیادتی کر رہے ہوں تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے ذالک ادنیٰ ان ماتوا بالشہادة علی وجہہا یہ فرمان رب تعالیٰ کا ہے جس میں ان مذکورہ قانون کی حکمت بیان فرمائی گئی ذالک سے اشارہ ہے وارثوں سے قسم لینے کی طرف ادنیٰ بنا ہے دنو سے معنی قرب ادنیٰ کے معنی ہوئے قریب تر لائق تر ماتوا کفایا علی میت کے وصی میں یا سارے مسلمان جنہیں قسم کھانی پڑے شہادت سے مراد یا گواہی ہے یا قسم وجہہ سے مراد ہے حقیقت اور سچائی یعنی وصیوں کے بیان کے بعد وارثوں سے قسم لینے کا فائدہ یہ ہے کہ اب وصی سوچ سمجھ کر سچی قسم کھائیں گے کیونکہ انہیں خوف ہو گا کہ اگر ہم نے جھوٹ بولا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا جھوٹ کھل جاوے اور میت کے وارث ہمارے خلاف قسم کھا کر مقدمہ جیت لیں۔ ہم سخت مجرم ہو جاویں او بخافوا ان تردا ایمان بعد ایمانہم یہ جملہ معطوف ہے ایک پوشیدہ عبارت پر اس سے پہلے یہ پوشیدہ ہے بخافوا عذاب الاخرة بخافوا کفایا علی وصی میت ہیں یعنی وہ وصی اب جھوٹا بیان نہ دیں گے انہیں جھوٹے بیان سے یا تو آخرت کا خوف روکے گایا یہ خوف کہ ان کی قسم رد ہو جاوے اور وہ بدنام ہوں واتقوا اللہ واسمعوا یہ عبارت ایک پوشیدہ عبارت پر معطوف ہے احفظوا احکام اللہ یعنی اللہ کے قوانین کی حفاظت کرو اور اللہ سے ڈرو ہمارے حکم بہ گوش ہوش من لو تقوے کے معنی تقویٰ کے اقسام و احکام بہ دفع بیان ہو چکے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین یہ گزشتہ فرمان کا تتمہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم نے احکام واضح طور پر بیان فرمادیئے اگر تم نے اب بھی ان کی خلاف ورزی کی تو تم فاسق ہو گے اگر اس حال پر مر گئے تو تم کو جنت کی راہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا کافر کو نہ تو جو بات نکیرین کی ہدایت ملتی ہے نہ سوالات حشر کے جو بات کی نہ جنت کے راستہ کی یا یہ مطلب ہے کہ دنیا میں انسان جب تک فاسق و کافر رہے اسے نیک اعمال کی ہدایت نہیں ملتی۔

خلاصہ تفسیر: اگر وہ وصی جو پہلے گواہی اور قسیمہ بیان دیئے گئے ہیں کسی طرح علامات سے ان کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جاوے اور پتہ چل جاوے کہ وہ دونوں اپنی قسیمہ بیانیوں اور گواہیوں میں گناہ کما گئے تو میت کے وارثوں میں سے دو شخص ان کی جگہ کھڑے ہوں اور اس طرح قسیمہ بیان دیں کہ یہ دونوں وصی جھوٹے ہیں ان کا جھوٹ علامات سے ظاہر ہو گیا ہمارا ایمان بمقابلہ ان کے بیان کے زیادہ قابل قبول ہے ان کے بیان سے ہمارا ایمان صحیح تر ہے ہم نے اپنے بیان میں زیادتی نہیں کی ہے اگر ہم اپنے بیان میں غلطی کریں تو ہم ظالموں میں سے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قانون اس لئے جاری کیا گیا ہے تاکہ آئندہ گواہ درست گواہی دیا کریں اس خطرہ سے کہ اگر ہم غلط بیانی کریں گے تو ہمارا ایمان رد ہو جاوے گا ان کی قسمیں دو سری قسموں سے ٹوٹ جائیں گے اے لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو ہمارا حکم سنو اگر تم نے اس حکم کی خلاف ورزی کی تو تم فاسق ہو گے اور فاسقوں کو اللہ تعالیٰ جنت وغیرہ کی راہ نہیں دیتا۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اگر گواہوں کا جھوٹ علامات سے ثابت ہو جاوے تو ان کی گواہی رد ہو سکتی ہے ہر گواہ کی ہر گواہی کا قبول کرنا واجب نہیں ہوتا یہ فائدہ فان عشر سے حاصل ہوا دیکھو مکہ معظمہ سے پیالہ برآمد ہو جانے پر تمیم اور عدی کی گواہی باطل ہو گئی۔ دوسرا فائدہ: علامات کی بنا پر قسم کھائی جاسکتی ہے ہر چیز دیکھ کر ہی معلوم نہیں ہوتی بعض چیزیں علامات سے بھی معلوم ہو جاتی ہیں حتیٰ کہ اس پر قسم بھی کھائی جاسکتی ہے یہ فائدہ فیقسمان سے حاصل ہوا دیکھو بدیل کے وارثوں نے علامات دیکھ کر قسم کھائی کہ یہ پیالہ ہمارا ہے اور وہ دونوں وصی جھوٹے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قسم کا اعتبار فرمایا قرآن کریم نے بھی اس کی تائید فرمائی۔ تیسرا فائدہ: طے شدہ مقدمہ کے خلاف اپیل کی جاسکتی ہے اور وہ فیصلہ تروایا جاسکتا ہے یہ آیت کریمہ مقدمات کی اپیل کی اصل ہے۔ چوتھا فائدہ: اپیل کے لئے یہ ضروری نہیں کہ دوسرے حاکم کے پاس ہی اپیل ہو بلکہ پہلے حاکم کے پاس بھی اپیل ہو سکتی ہے جس نے وہ مقدمہ طے کیا تھا دیکھو بدیل کے وارثوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کی اپیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کی۔ پانچواں فائدہ: نبی کا جو فیصلہ نبوت کی شان سے ہو وہ اپیل کے قائل نہیں مگر وہ فیصلہ جو حاکم ہونے کی شان سے گواہوں کی بنا پر ہو وہ اپیل کے قائل ہے بارگاہ الہی میں بھی اپیل ہوگی ایک مجرم جسے جہنم میں لے جانے کا حکم ہو چکا تھا مگر مضان لور قرآن کی سفارش پر چھوڑ دیا جاوے گا کفار کے لئے دوزخ کا فیصلہ نا قائل اپیل ہو گا مگر گنہگار مسلمان کے لئے دوزخ کا فیصلہ قائل اپیل ہو گا۔ کچا بچہ ماں باپ کا دامن پکڑ کر جنت میں لے جاوے گا۔ چھٹا فائدہ: قرآن کریم کی اصطلاح میں قسم کو بھی شہادت فرمایا گیا ہے دیکھو بدیل کے وارثوں کے قسمیہ بیان کو شہادت فرمایا گیا فیقسمان باللہ الشہادۃ تنہا کیونکہ قسم بھی گواہی کا کام دیتی ہے گواہی کا مقصد ہے مدعی ثابت کرنا یہی مقصد قسم سے بھی ہوتا ہے۔ ساتواں فائدہ: اس آیت کریمہ سے اشارۃً معلوم ہوا کہ بعض معاملات میں دو شخص مدعی ہو سکتے ہیں اس صورت میں وہ دونوں گواہیں پیش کریں گے پھر ان دونوں گواہوں کو علامات سے پرکھا جاوے گا کہ کون سی گواہی قائل قبول ہے اس کی بہت سی مثالیں کتب فقہ میں موجود ہیں یہ اشارہ اس طرح ہوا کہ رب تعالیٰ نے تمیم داری عدی اور بدیل کے وارثوں ان دونوں کے لئے لفظ شہادت ارشاد فرمایا کہ ارشاد ہوا الشہادۃ تنہا احق من شہادۃ تنہما یہ نکتہ نہایت ہی باریک ہے۔ آٹھواں فائدہ: اس آیت کریمہ سے اشارۃً معلوم ہوا کہ نفی کے مدعی پر بھی گواہی پیش کرنا سے دلیل سے ثابت کرنا لازم ہے۔ انکار اور چیز ہے نفی دوسری چیز منکر کے ذمہ گواہی نہیں نفی کرنے والے کے ذمہ گواہی ہے یہ اشارہ بھی بدیل کے وارثوں کے بیان کو شہادت فرمانے سے حاصل ہوا۔ قرآن کریم فرماتا ہے وقالوا لن بدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى قل هاتوا برهانکم۔ دیکھو یہودیوں، عیسائیوں نے کہا تھا کہ ہمارے سوا جنتی کوئی نہیں یہ تھا نفی کا دعویٰ ان سے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی دلیل لاؤ نیز ہم کلمہ میں پڑھتے ہیں لا اله الا اللہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ ہے نفی کا دعویٰ اس پر دلائل پیش کرتے ہیں۔ نفی زمانہ وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کلمات کا انکار کرتے ہیں۔ جب ان سے دلائل مانگے جائیں تو کہتے ہیں ہم تو منکر ہیں ہمارے ذمہ دلیل نہیں وہ ان آیات سے عبرت حاصل کریں وہ لوگ منکر نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ثانی ہیں۔ نواں فائدہ: قرآن کریم کی بہت سی آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کے لئے نازل ہوئیں قانون تو سرکار جاری فرما چکے تھے۔ دیکھو بدیل کے وارثوں اور تمیم داری کے مقدمہ کے فیصلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیئے تھے۔ یہ آیات ان فیصلوں کے بعد اتریں۔ وضو کی آیت نماز کی

فرضیت کے بعد برسوں نازل ہوئیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو وضو کا قانون پہلے ہی سکھا چکے تھے۔ نماز ہجرت سے دو سال پہلے معراج کی شب فرض ہوئی مگر وضو کی آیت سورہ مائدہ میں آئی سورہ مائدہ کا نزول 5 ہجری سے شروع ہوا ان سات آٹھ برسوں میں مسلمانوں نے نمازیں بغیر وضو نہیں پڑھیں اس زمانہ میں قرآن نے وضو نہیں کرایا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرایا۔ وسواں فائدہ: گواہوں پر جرح کرنا ان کی گواہی کا سچا جھوٹا ہونا معلوم کرنا اگر علامات ہے گواہوں کا جھوٹ ظاہر ہو تو اس کو رد کر دینا یہ تمام باتیں قرآن وحدیث سے ثابت ہیں آج کل مقدمات گواہوں پر جرح جو دکھائے کرتے ہیں۔ اس کا ماخذ یہ آیت بھی ہے۔ گواہی آنکھ بند کر کے نہیں قبول کرنی چاہئے۔ گیارہواں فائدہ: حاکم اپنے علم ذاتی پر فیصلہ نہیں کر سکتا بلکہ گواہوں علامتوں قسموں پر فیصلہ کرے گا اور یہ فیصلہ ان گواہوں وغیرہ کے بدلنے سے بدل جاوے گا کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے گواہی جرح وغیرہ کے بعد ہی ہونگے رب فرماتا ہے لہلک من ہلک عن یمنہ ویمنہ من یمنی عن یمنہ گواہوں وغیرہ بنا حاکم کی بے علمی کی دلیل نہیں۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ میں ارشاد ہے فلیسحان باللہ لشہادتنا الخ قسم اور گواہی کا اجتماع کیسا گولہ پر قسم نہیں ہوتی پھر یہ آیت کریمہ کیونکر درست ہوئی۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں شلوت معنی گواہی نہیں بلکہ معنی تم ہے بدل کے وارثوں نے قسم کھائی کہ یہ پیالہ ہمارا ہے پھر اپنی قسم کے قائل قبول ہونے اور دونوں وصیوں کے جھوٹے ہونے کی قسم کھائی یہ قسم پر قسم تھی اسی کا یہاں بیان ہے۔ دوسرا اعتراض: میت کے دو وارث جو بعد میں اپنا بیان دیتے ہیں۔ وصیوں کے خلاف ان کا وہ بیان گواہی ہے یا قسم اگر گواہی ہے تو انہوں نے میت کو وصیت کرتے دیکھا نہیں نہ وہ بروقت وصیت وہاں موجود تھے کہ میت تو سفر میں فوت ہوا پھر گواہی کیسی اور اگر قسم ہے تو یہ مدعی تھے مدعی پر قسم کیسی حدیث شریف میں البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر یہ دونوں تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پیالہ ہمارا ہے کہ ہماری مورث کا منکر وہ مل ہے وصی اس کے منکر تھے پھر ان وارثوں پر قسم ہونے کے کیا معنی قرآن وحدیث میں تعارض ہے۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ ان وارثوں کا بیان قسم تھا یہاں شلوت معنی قسم ہے۔ جب وہ پیالہ برآمد ہوا اور دونوں وصیوں یعنی تمیم داری اور عدی نے دعویٰ کیا کہ اس پیالے کے ہم مالک ہیں کیونکہ ہم نے بدل سے خرید لیا تھا ان وارثوں نے ان دونوں باتوں کا انکار کیا تو اب وہ دونوں وصی مدعی ہو گئے اور وارث منکرین فہذا ان کا قسم کھانا بالکل درست ہو گیا۔ تیسرا اعتراض: یہ دونوں وارث قسم بھی کیسے کھا گئے قسم تو یقین علم پر ہوتی ہے یہ دونوں میت کے مرتے وقت وہاں موجود ہی نہ تھے تو انہیں فروخت کرنے نہ کرنے کا علم کیسے ہوا پھر اس پر قسم کیسے کھائی۔ جواب: علامات اور دونوں وصیوں کے پہلے بیان اور خود میت کی تحریر سے علم یقینی انہیں حاصل ہو گیا۔ جیسا کہ شان نزول سے معلوم ہوا۔ علامات کی بنا پر قسم کھائی جاسکتی ہے۔ ہم کسی عمارت میں مینارے گنبد، ممبر، کچھ کر قسم کھا سکتے ہیں کہ یہ مسجد ہے اگرچہ ہم نے وقف کو وقف کرتے نہ دیکھا بلکہ اس کی گواہی بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم کسی شخص کو اپنے گھر یا میں رستے بستے لولا دہوتے دیکھ کر قسم کھا سکتے ہیں کہ یہ دونوں خاوند بیوی ہیں اگرچہ ہم نے ان کا نکاح ہوتے نہ دیکھا۔ چوتھا اعتراض: اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا حالانکہ ہدایت کی ضرورت تو اسی کو ہے متقی تو پہلے ہی سے ہدایت پر ہے اسے ہدایت کی کیا ضرورت ہے۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ جو شخص کافر ہو کر مرا اسے اللہ تعالیٰ قبر وحشر میں بھیج جواب دینے کی

ہدایت نہ دے گا وہ یا تو جواب دے گا نہیں یا اوندھے جواب دے گا مثلاً یہ کہ میں بدکار تھا ہی نہیں۔ فرشتوں نے غلط لکھ دیا ہے۔ مومن کو درست جواب کی ہدایت ملے گی یا دنیا میں اللہ تعالیٰ کافر کو نیک اعمال کی ہدایت نہیں دیتا کوئی شخص اپنی عقل سے رب کو راضی کرنے کی ہدایت نہیں پاسکتا یہ ہدایت انبیاء سے ہی ملتی ہے عقل ہوائی جہاز بنا سکتی ہے ایمان نہیں بنا سکتی وہ نبی کی اتباع سے بنتا ہے کوئی بڑے سے بڑا فلسفی بھی اجنبی شرمیں جا کر وہاں کے گلی کو چپے معلوم نہیں کر سکتا کسی سے پوچھنے ہی پڑیں گے جو وہاں کا واقعہ ہو۔ حضرات انبیاء کرام سے ہی رب کے ہاں کی ہدایت مل سکتی بعض علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جب تک فاسق فاسق رہے ہدایت نہیں پاتا جب فاسق سے توبہ کرے پھر ہدایت پاتا ہے کافر کافر رہتے ہوئے مسلمان نہیں ہوتا کفر چھوڑ کر مسلمان ہوتا ہے یا بد مذہب اور فاسق اعتقاد کی کو اعمال کی ہدایت نہیں دیتا پہلے مومن ہو پھر اعمال کی ہدایت دے گا یا کافر قبول صراط سے گزر کر رحمت کی ہدایت نہیں دیگا مومن کو یہ ہدایتیں ملیں گی کہ ہر مسلمان بغیر کسی سے پوچھے اپنے جنتی گھر میں پہنچ جاوے گا۔

تفسیر صوفیانہ: جھوٹی گواہیاں جھوٹی قسمیں عالم کے فساد کا ذریعہ ہیں سچی گواہیاں قسمیں جہاں کے بقا کا ذریعہ مومن کو چاہئے کہ طمع دنیا کے لئے سچائی کو نہ چھوڑے جیسے تمیم داری اور عدی کی گواہیاں ان کے اعمال دیکھ کر باطل کر دی گئیں یوں ہی انسان کی گواہی توحید و رسالت کے لئے بھی خطرہ ہے ایسا نہ ہو کہ ہمارے برے اعمال برے احوال برے افعال کی وجہ سے یہ گواہیاں رد کر دی جاویں مسلمان کو چاہئے کہ اپنے اعمال اپنے اقوال کے مطابق بنائے۔ حافظ شیرازی فرماتے ہیں۔

طریق صدق بیاموز ز آب صافی دل برستی طالب آزادی جو سرو چمن

ایسا نہ ہو کہ ہم زبان سے کہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اعتناء اور فرشتے ہمارے خلاف گواہیاں دیں یہ نہ سمجھو کہ خیانت صرف مال میں ہی ہوتی ہے خیانت مال، اعمال، احوال، افعال سب میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر قسم کا امن بنائے ایک بزرگ جب نماز کی نیت کرتے تو بہت روتے اور کہتے کہ میں نیت میں کہتا ہوں چار رکعت نماز واسطے اللہ کے نہ معلوم اس قول میں سچا ہوں یا نہیں ایسا نہ ہو کہ میں تو کہتا ہوں نماز واسطے اللہ کے پڑھتا ہوں اور ادھر سے جواب ملے کہ تو جھوٹا ہے تو نماز واسطے نفس یا واسطے دنیا کے پڑھتا ہے ایسا نہ ہو کہ سجدہ میں میرا سر جھکے کعبہ کی طرف مگر مجھے رد کر دیا جاوے کہ تیرا دل تو جھکا ہے دنیا کی طرف تیرا سجدہ جھوٹا ہے۔

کبھی قبلہ رو نہ کہرا ہو تو حرم سے آنے لگی صدا ترا دل تو بے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں غرضیکہ گواہی اور قسم وہی معتبر ہے کہ علامات اس کے موافق ہوں علامات کی مخالفت کے ہوتے نہ گواہی کا اعتبار ہے نہ قسم کا ایسی گواہیاں قسمیں ٹوٹ سکتی ہیں۔ یہ مست سمجھو کہ تمیم داری کا یہ واقعہ ختم ہو چکا کہیں ہم بھی اس کی زد میں نہ آجاویں۔

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمْ قَالَوَا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ

جس دن جمع کرے گا اللہ پیغمبروں کو تو کہے گا کہ کیا ہے وہ جو جواب دینے گئے تھے وہ عرض کریں گے کہ نہیں ہے

جس دن اللہ جمع فرماوے گا رسولوں کو پھر فرمائے گا تمہیں کیا جواب ملے عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں بیشک

اَنْتَ عَلَامُ الْغُیُوبِ

علم ہم کو بیشک تو غیبوں کا جاننے والا ہے۔

بے شک تو اسی ہے غیبوں کا خوب جاننے والا۔

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں جھوٹی گواہی جھوٹی قسم کا دنیاوی وبال بیان ہوا ان تو دایمان دوسرے فریق کو قسم کھانے کا حق مل جانا اور اس جھوٹے گواہ کا رسوا و شرمندہ ہونا۔ اب اسی جھوٹی گواہی جھوٹی قسم کا اخروی وبال بیان ہو رہا ہے۔ یعنی حضرات انبیاء کرام کا ان سے بیزار ہو جانا ان کی شفاعت نہ کرنا تاکہ گواہ جھوٹ کی خرابیوں کو وحیان میں رکھیں اور اس سے باز رہیں۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات سے گواہی کی اہمیت معلوم ہوئی تھی کہ اس سے عالم کا نظام اور عدل و انصاف قائم ہے اب اس گواہی کی اخروی اہمیت بتائی جا رہی ہے گواہی قیامت میں بھی ہوگی اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء کرام سے گواہی لے گا پھر فیصلہ فرمائے گا۔ لہذا گواہی میں بہت احتیاط کرو بلکہ ایمان نام گواہی کا ہے انسان توحید و رسالت کی گواہی دے کر ہی مسلمان بنتا ہے اگر جھوٹی گواہی کی وجہ سے کسی کا حق مارا گیا کسی پر ظلم ہو گیا تو اس کا وبال گواہوں پر پڑے گا۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں گواہی کا اور اس کے متعلق مسائل کا ذکر تھا اب اس کی اہمیت کا تذکرہ ہے کہ سچی گواہی سنت انبیاء کرام ہے کہ وہ حضرات دنیا میں خالق کی گواہی مخلوق کے سامنے دیتے رہے اور قیامت میں مخلوق کی گواہی خالق کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے لہذا اس سنت کو بگاڑو نہیں۔ چوتھا تعلق: قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ احکام شرعیہ بیان فرمانے کے بعد ایسات کے مسائل آخرت کے احوال بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ ان حالات میں غور کر کے احکام شرعیہ پر سختی سے عمل کریں بہت دور سے شرعی احکام بیان ہو رہے تھے اب قیامت کی ہولناکی بیان ہو رہی ہے تاکہ لوگ ان میں غور کر کے گزشتہ احکام پر عمل کریں۔ سلاج یا محبت سے ماننے والے تھوڑے ہوتے ہیں ڈر سے ماننے والے زیادہ۔

تفسیر: یوم یجمع اللہ الوسل یوم کبھی معنی نماز آتا ہے رات کا مقابل کبھی معنی وقت یہاں معنی وقت ہے کیونکہ قیامت اور جنت و دوزخ میں رات و دن نہ ہونگے یہاں یوم طرف ہے یا تو ذکر فعل پوشیدہ کا اور خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ذکر کا اور خطاب ہے تمام انسانوں سے یعنی اے محبوب انہیں وہ دین یاد دلاؤ یا اس دن کا تذکرہ کرو یا اے لوگوں اس دن کو یاد کرو لیا یا اور رکھو اور ہو سکتا ہے کہ یہ صرف ہو لا یمہدی کا یا اتقوا اللہ کا جو گزشتہ آیت میں گزرے یعنی اللہ تعالیٰ اس دن فاسقوں کو ہدایت نہ دیگا یا اللہ سے ڈرو یعنی اس دن سے ڈرو (تفسیر کبیر روح المعانی وغیرہ) پہلی دو صورتوں میں یہ نیا جملہ ہے دوسری دو صورتوں میں گزشتہ جمعہ کے متعلق ہے۔ جمع فرمانے سے مراد سب کو بارگاہ الہی میں یک وقت پیش کرنا وہ دن ہے قیامت کا جب شفیع کی تلاش کے بعد حساب و کتاب شروع ہو جائے گا گواہی شاہدی ہوگی مقدمات کی تحقیقات خود رب العالمین فرمائے گا۔ رسل سے مراد سارے انبیاء کرام مع ان کی امتوں کے ہیں یعنی سارے انسان رب تعالیٰ فرماتا ہے یوم یجمع لہ الناس۔ چونکہ حضرات انبیاء اصل ہیں امتیں ان کی تابع اس لئے صرف ان ہی کا ذکر ہوا (تفسیر روح المعانی وغیرہ) خیال رہے کہ تلاش شفیع کے وقت حضرات انبیاء کرام یکجا نہ ہونگے متفرق مقام ہوں گے۔ اس لئے ایک ہزار سال تک لوگ انہیں ڈھونڈتے پھریں گے ایک ہزار سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے لگے گا اور حضور انور صلی اللہ

علیہ وسلم کی خدمت میں طلب شفاعت کرتے ہوئے اپنی درخواست پیش کریں گے مگر عدالتی کارروائی شلوت کے وقت یہ حضرات مع اپنی امتوں کے یکجا یعنی بارگاہ رب العالمین میں جمع ہوں گے یہاں اسی وقت کا تذکرہ ہے **فبقول ما ذا اجبتم** یہ جملہ معطوف ہے **بجمع اللہ** پر بقول کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے **ما استجبنا** یہ۔ **ذا اسم موصول** اجبتم اس کا صلہ یہ دونوں کی خبر یعنی رب تعالیٰ حضرات انبیاء کرام سے فرمائے گا کہ آپ حضرات کو آپ کی امتوں کی طرف سے تبلیغ کا جواب کیا ملا۔ خیال رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کو یہاں جمع فرمایا جاوے گا اور ان حضرات سے ان کی نافرمان امتوں کے متعلق سوال ہو گا۔ جنہوں نے ان کی اطاعت نہ کی اس مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہ ہوں گے نہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہو گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ **لا تسئل عن اصحاب الجحیم** دوزخیوں کے متعلق آپ سے سوال نہ ہو گا۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کفار قوم کے خلاف حضرات انبیاء کرام کے حق میں گواہی دے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گواہ ہونگے پھر اسی مجمع میں ان کی موجودگی کے کیا معنی لہذا اسی مجمع میں نہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ بھی خیال رہے کہ رب تعالیٰ کا یہ سوال اپنی بے خبری کی بنا پر نہیں وہ تو عالم الغیوب ہے یہ سوال ان کفار پر اظہار غضب کے لئے ہو گا اسی لئے رب تعالیٰ خود ان کفار سے خطاب نہ فرمائے گا کہ تم نے اپنے نبیوں کو کیا جواب دیا یہ بھی خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوال نہ فرمایا کہ یہ کفار میری توحید میرے فرشتوں میری جنت و دوزخ قیامت وغیرہ کومانتے تھے یا نہیں صرف یہ کہا کہ اسے رسولو یہ تم کومانتے تھے یا نہیں یہ تمہارے تھے یا نہیں کیونکہ نبی کا تانا اصل ایمان ہے نبی کو مطالبہ کچھ مان لیا نبی کا انکار سب کا انکار کیا۔ ابلیس نبی کا منکر ہو کر سب کچھ مانتا ہے مگر کافر ہے **قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب** یہ ان حضرات انبیاء کرام کا جواب ہے اس کے دو جز ہیں ایک **لا علم لنا** اور دوسرا **انک انت** پہلے جواب کا مقصد یہ نہیں کہ حضرات انبیاء کرام کو اپنی قوم کے جوابات یاد نہ رہے وہاں تو عام لوگوں کو دنیا کی ہر بات یاد آجائے گی۔ رب فرماتا ہے **یوم نذکر الانسان ما سعى**۔ نہ یہ مقصد ہے کہ وہ حضرات اس دن کی گھبراہٹ سے سب کچھ بھول گئے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اس گھبراہٹ سے محفوظ رکھے گا۔ فرماتا ہے **ما یعزنبهم الفزع الا کبر وتلقاهم الملئکتہ** اور فرماتا ہے **الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یعزبنون**۔ نہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ حضرات یہ فرما رہے ہیں کہ ہم کو خبر نہیں کہ ان لوگوں نے ہمارے بعد کیا کیا کیونکہ ان سے سوال تو یہ ہے کہ انہوں نے تمہیں جواب کیا دیا نیز یہی حضرات بعد میں ان لوگوں کی شکایت کریں گے۔ رب فرماتا ہے **فکف اذا جننا من کل امتہ بشہد وجننا بک علی ہولاء** شہدا بلکہ اس جواب کا مقصد ان حضرات کا اپنی نافرمان امتوں سے بیزاری یا راضی نفرت کا اظہار ہے ان کی شفاعت سے انکار ہمیں خبر نہیں تو ہی جانے یہ کبھی اظہار غضب کے لئے کہا جاتا ہے نہ کہ نفی علم کے لئے بلا تشبیہ یوں سمجھو کہ باپ ملائق بیٹے پر غضب ناک ہو کر اس کی ماں سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا کرکٹیں کرتا ہے ماں اس سے سخت بیزاری ظاہر کرتے ہوئے کہتی ہے مجھ کو کچھ خبر نہیں تم جانو لیکن اگر بچا ہو تو اس کی سفارش کرتی ہے کہ اسے معاف کر دو اب نہیں کرے گا یہ نا سمجھ ہے غلطی کر گیا۔ اس کی مثل وہ آیت کریمہ ہے **لا تعلمہم نحن نعلمہم** اے محبوب ان منافقین کو آپ نہیں جانتے انہیں تو ہم ہی جانتے ہیں۔ یہاں بھی علم رسول کی نفی نہیں بلکہ اظہار غضب ہے کیونکہ دوسرے مقام پر ارشاد ہے **ولنعرفنہم لی لعن**

القول۔ آپ ان منافقوں کو کلام کی روش سے ہی پہچان لیتے ہیں۔ دوسرے جز کا مقصد بھی اظہار غضب ہی ہے کہ تو خود علام الغیوب ہے ان بد نصیبوں کے کفریات سے خبردار ہے۔ جس کے یہ لوگ مستحق ہیں وہ سزا انہیں دے۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کو علام تو کہہ سکتے ہیں علامہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ علامت تائید کی ت کے مشابہ ہے (تفسیر کبیر) غیوب جمع ہے غیب کی اگرچہ غیب مصدر ہے مگر چونکہ غیب کی قسمیں بہت ہیں اس لئے اس کی جمع مارشاد ہوئی (روح المعانی) فقیر نے جو تحقیق یہاں عرض کی اسی کو روح البیان و روح المعانی نے ترجیح دی۔

خلاصہ و تفسیر: تمام انبیاء کرام کے جمع ہونے کے تین موقعہ ہیں جن میں سے دو ہو چکے اور تیسرا آئندہ ہونے والا ہے جس کا ذکر یہاں ہے۔ میثاق کے دن اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کو جمع فرما کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے آپ کی مدد کرنے کا عہد و پیمان لیا۔ جس کا ذکر اسی آیت کریمہ میں ہے **واذا اخذ اللہ میثاق النبیین** دوسرا اجتماع معراج کی رات بیت المقدس میں ہوا کہ سارے نبیوں نے جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز لوا کی جس کا ذکر احادیث میں ہے۔ تیسرا اجتماع وہ ہے جو قیامت کے دن ہو گا جس کا ذکر یہاں ہے یہ اجتماع کفار کے خلاف گواہی لینے کے لئے کیا جاوے گا۔ خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجتہ الوداع کے موقعہ پر نبیوں کا اجتماع ہوا ہے مگر سارے نبیوں کا نہیں۔ چند نبیوں کے نام حدیث شریف میں وارد ہوئے اس تیسرے اجتماع کے متعلق ارشاد ہوا کہ اے لوگوں اس دن کو یاد کرو یا یاد رکھو یا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے اس دن کا تذکرہ فرما دیا انہیں یاد دلاؤ جس دن اللہ تعالیٰ از آدم تا عیسیٰ عظیم السلام تمام انبیاء کرام کو ان کی منکرو نافرمانی امتوں قوموں کے ساتھ اپنے حضور جمع فرمائے گا اور ان نافرمان قوموں پر عتاب فرمائے ہوئے ان سے نہیں بلکہ ان کی موجودگی میں ان حضرات انبیاء سے سوال فرمائے گا کہ تم نے جب دنیا میں ہمارے احکام و فرمان کی تبلیغ ان لوگوں کو کی تو تم کو ان کی طرف سے کیا جواب ملا انہوں نے آپ کو کیا جواب دیا۔ حضرت انبیاء کرام بیزاری ظاہر فرمانے کے لئے عرض کریں گے مولیٰ ہم نہیں جانتے تو ہی علام غیوب ہے تجھے خبر ہے کہ انہوں نے ہم کو کیا جواب دیئے یہ بے دین بد نصیب تیری بارگاہ میں حاضر ہیں تو ان کے جرموں پر مطلع ہے جس سزا کے یہ لوگ مستحق ہیں وہ انہیں دے انہوں نے ہم کو جو جواب دیئے وہ تجھے معلوم ہی ہیں۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: سوال ہمیشہ سائل کی بے علمی کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ اس کے لئے اور مقاصد بھی ہوتے ہیں دیکھو رب تعالیٰ علام غیوب ہے پھر حضرات انبیاء کرام سے پوچھ رہا ہے کہ ان لوگوں نے آپ کو کیا جواب دیا اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر آپ کو علم ہو تو جناب صدیقہ کی تہمت کے موقعہ پر لوگوں سے دریافت کیوں فرماتے خود ہی فرما دیتے کہ واقعہ یوں ہے رب تعالیٰ بعد تحقیق قیامت میں فیصلے فرمائے گا۔ دوسرا فائدہ: کسی سے کلام نہ فرماتا اس پر ناراض ہونے کی علامت ہے دیکھو رب تعالیٰ برادر راست کفار سے نہ پوچھے گا بلکہ ان کے متعلق حضرات انبیاء کرام سے پوچھے گا تا کہ ان پر غضب کا اظہار ہو۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے **لا یکلہم**۔ تیسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ یہ کلام ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ فرمائے گا بلکہ اس موقعہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت وہاں حاضر بھی نہ کی جاوے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشی اور اس امت کی حاضری اور یہی شان

سے ہوگی یہ فائدہ بمع اللہ الرسل سے حاصل ہو کہ رسل سے مراد دیگر انبیاء کرام ہیں۔ چوتھا فائدہ: لا علم لنا فرمانا قائل کی ہے علمی کی دلیل نہیں: دیکھو حضرات انبیاء کرام کو ان کے جوابات کا علم ہے مگر فرما رہے ہیں لا علم لنا بیزاری اور شفاعت سے انکار کے لئے جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا۔ سر اصل کلام کا غشاء سمجھنا ضروری ہے۔ پانچواں فائدہ: مدار نجات توحید نہیں۔ مدار نجات ایمان ہے اور مدار ایمان رسول کو ماننا ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ نے ان کفار کے متعلق توحید بہت دوزخ کے ماننے کا سوال نہ فرمایا بلکہ نبی کے ماننے کے متعلق سوال کیا۔ چھٹا فائدہ: قیامت میں اللہ تعالیٰ کا بڑا عذاب یہ ہو گا کہ کسی کو بے یار و مددگار کر دیا جائے۔ دیکھو ان کو دوزخ میں بھیجنے سے پہلے حضرات انبیاء کرام ان سے بیزار کر دیا گیا تاکہ ان کا کوئی شفیع و سفارشی نہ ہو اس لئے مسلمانوں کے مددگار بہت سے بتلائیے جائیں گے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین امنوا۔

پہلا اعتراض: یہاں الرسل میں سارے انبیاء کرام داخل ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ سے بھی یہی سوال ہو گا۔ آپ بھی اپنی بے علمی ظاہر کریں گے اور لا علمی کا قرار فرمائیں گے۔ جواب: ہرگز نہیں الرسل میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ورنہ یہ آیت کریمہ دوسری آیات کے خلاف ہو جاوے گی دیگر انبیاء کرام مدعی ان کی کافرتوں میں مدعی علیہ کی حیثیت سے بارگاہ الہی میں پیش ہونگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان حضرات انبیاء کرام کی گواہ کی حیثیت سے پیش ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گواہ صفائی کی حیثیت سے جلوہ گر ہوں گے جیسا کہ قرآن مجید فرماتا ہے لتکونوا اشہدا علی الناس ویکون الرسول علیکم شہداء اگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدعیوں کی جماعت میں داخل ہوں تو فرمادے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہ کون ہو گا اور وہ آیت کریمہ کیسے درست ہوگی نیز رب تعالیٰ فرماتا ہے ولا تسئل عن اصحاب الجحیم۔ دوزخیوں کے متعلق آپ سے سوال نہ کیا جاوے گا لہذا یقیناً اس مجمع میں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے نہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ دوسرا اعتراض: اس دن اللہ تعالیٰ برہ راست ان کفار سے ہی کیوں نہ پوچھیں گے کہ تم نے اپنے نبیوں کو کیا جواب دیا۔ حضرات انبیاء کرام سے کیوں خطاب فرمایا۔ جواب: یا اس لئے کہ وہ تو حضرات انبیاء کی تشریف آوری کے ہی انکاری ہو جائیں گے عرض کریں گے ما جاءنا من نذیر ہمارے پاس دنیا میں کوئی نبی آئے ہی نہیں پھر جواب دینے کا سوال ان سے کیا کیا جاوے یا اظہار غضب کے لئے کہ رب تعالیٰ ان سے کلام نہ فرمائے گا۔ دوسرے وقت کلام کرے گا مگر تحقیق یا محبت کا نہیں بلکہ غضب و قہر کا۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کو اس دن کچھ علم نہ ہو گا۔ صاف فرما رہے ہیں لا علم لنا اگر انہیں علم ہو تو ان کا یہ جواب جھوٹ ہو وہ حضرات جھوٹ سے پاک ہیں۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ لا علم لنا سے علم کی نفی مقصود نہیں بلکہ کفار سے بیزاری مقصود ہے اور ان سے قطعی تعلقی اور شفاعت سے انکار ورنہ قیامت میں ہر شخص کو اپنی ہر بات یاد ہوگی ہوم بتذکر الانسان ما سعی۔ چوتھا اعتراض: حضرات انبیاء کرام قیامت کے لول وقت حثیت کی بنا پر سب اگلی چھٹی باتیں بھول جائیں گے اس بھول کی بنا پر یہ کہیں گے پھر ہوش آنے پر ان کی شکایت فرمائیں گے حدیث شریف میں ہے کہ اولاً حضرات انبیاء کرام لوگوں کی طلب شفاعت کے وقت ان سے کہیں گے است ہنا کم اذ ہبوا الی عہدی یعنی ہم اس کلام کے لئے نہیں کسی اور کے پاس جاؤ بلکہ نفسی نفسی پکاریں گے عام مفسرین بلکہ جلال الدین سیوطی نے بھی یہاں یہی لکھا پھر تم نے یہ کیوں کہا کہ یہ فرمان اظہار بیزاری کے لئے ہے۔ جواب: محققین مفسرین کا یہ قول نہیں دیکھو تفسیر کبیر اور روح

المعانی اور روح البیان وغیرہ میں تفسیر صلی شریف نے فرمایا کہ حضرات انبیاء کرام کا یہ فرمانا لست هنا کم اذہوا الی غیری۔ گھبراہٹ کی بنا پر نہ ہو گا بلکہ مقصد یہ ہو گا کہ شفاعت کبریٰ کرنا ہمارا کام نہیں یہ کام کسی اور ہی کا ہے۔ ہمارا کام شفاعت صغریٰ ہے تم شفیع اکبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ شفاعت نہیں دی لہذا اس وقت ہم صرف اپنے نفس کے مالک ہیں دیکھو تفسیر صلیٰ میں مقام سبحان اللہ بہت اچھی تحقیق ہے پھر فرمایا کہ ان حضرات کے خدام یعنی اولیاء اللہ اس دن گھبراہٹ سے محفوظ ہو گئے رب فرماتا ہے لا یعزبہم الفزع الا کبر تو ان حضرات کو گھبراہٹ کیسی۔ پانچواں اعتراض: لا علم لنا فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو ان کفار کے دل کی بات یا ان کے خاتمہ کی خبر نہیں کہ وہ کس حال پر مرے ہم ان کے ظاہر سے مطلع ہیں۔ جواب: یہ محض غلط ہے رب تعالیٰ نے کفار کے دل یا ان کے خاتمہ کا سوال نہیں۔ فرمایا بلکہ پوچھا ہم کہ تم کو انہوں نے جواب کیا یا ناممکن ہے کہ سوال کچھ اور ہو اور حضرات انبیاء جواب کچھ اور دیں۔ چھٹا اعتراض: حضرات انبیاء کرام سے یہ سوال کیوں ہو گا کہ ان کی کافر قوم نے انہیں کیا جواب دیا خود ان کفار سے ہی کیوں نہ پوچھا گیا کہ تم نے اپنے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ جواب: چند وجہ سے ایک یہ کہ کفار تو پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ ہمارے پاس کوئی رسول پہنچای نہیں ما جاءنا من عندہ جس کے خلاف گواہیں قائم ہوئیں اور وہ خاموش ہو گئے دوسرے یہ کہ اس سے اللہ تعالیٰ ان کفار پر اپنا غضب ظاہر فرمایا گا۔ کہ اب ان سے کلام ہی نہ کرے گا۔ تیسرے یہ کہ اس میں حضرات انبیاء کرام کی بیزاری ظاہر ہوگی تاکہ کفار کو پتہ چل جاوے کہ ہمارا بارود و گار آج کوئی نہیں۔

تفسیر صوفیانہ: قیامت کے دن کے دو حال ہیں اولاً ”رب تعالیٰ صفت قناریت سے قتل فرمائے گا خود فرمائیگا لمن الملک الیوم للہ الواحد القہار“ مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اللہ سے پر شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا تو صفت غفارت کا ظہور ہو گا۔ اولاً ”وحدت سے کثرت دفع ہوگی اس کے حضور سب مشغول ہوں گے اس وقت ہر موجود اپنے کو معدوم سمجھے گا اور لا علم لنا کی پکار پڑے گی۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ عارفین عاقلین کا طین کی قیامت ہمیشہ ہی برپا رہتی ہے و ہمیشہ اپنی ذات اپنی صفات کو معدوم جانتے ہیں وہ کہتے ہیں۔

پناہ بلندی و پستی توئی! ہم نیست اند آنچہ ہستی توئی

صوفیاء فرماتے ہیں کہ موت اضطراری سے پہلے موت اختیاری سے مراد اس قیامت کے آنے سے پہلے اپنی قیامت قائم کر لو۔ موتوا قبل ان تموتوا اور من مات فقد قامت قیامت تاکہ وہ قیامت آسان ہو۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ قیامت میں ہم لوگ اپنا حساب دیں گے ہم سے ہمارے اعمال کے متعلق سوال ہو گا حضرات انبیاء کرام اپنی قوموں کا حساب پیش کریں گے ان سے ان کی قوموں کے متعلق سوال ہو گا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء سے یہ نہ پوچھا کہ آپ لوگوں نے کیا عمل کئے تھے بلکہ یہ پوچھا کہ آپ کو آپ کی قوموں نے کیا جواب دیئے تھے حساب ہے مگر ان کا نہیں ان کی قوموں کا اس ماذا ااجبتم میں نفیس اشارہ اس طرف ہے کہ ان لوگوں نے آپ حضرات سے برتوا کیا کیا آپ حضرات ان سے خوش ہیں یا ناخوش اس لئے رب تعالیٰ نے یہ پوچھا کہ ان لوگوں نے رب کو مانایا نہیں نیک اعمال کئے یا نہیں۔ حضرات صوفیاء فرماتے ہیں کہ قیامت میں بعض لوگ رب تعالیٰ کو اپنا حساب دیں گے بعض لوگ اس سے اپنا حساب لیں گے یعنی چکاکیں گے جن پر زکوٰۃ چالیسواں حصہ فرض تھی مگر انہوں نے اپنا سارا مال راہ خدا میں خیرات کر دیا ظاہر ہے کہ وہ تو اپنا حساب رب سے چکاکیں گے۔

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيسٰى ابْنُ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِيْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ اِذَا تَدٰى

جب فرمایا اللہ نے اسے عیسیٰ بیٹے مریم کے یاد کرو تم میری نعمت کو جو تم پر اور تمہاری ماں پر ہے جبکہ میں نے جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ یاد کرو میرا احسان اپنے پر اور اپنی ماں پر جب میں نے

تُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَاِذْ عَلَّمْنٰكَ

فوت دی تم کو ساتھ پاک روح کے باتیں کرتے تھے تم لوگوں سے بچوانے میں اور ہر عمر میں اور جب روح پاک سے تیری مدد کی تو لوگوں سے باتیں کرتا پالنے میں اور بچپن میں ہو کر اور جب

الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ

کھانی میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی بات اور توریت اور انجیل

میں نے تجھے سکھائی کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیت میں ان جھوٹے گواہوں کی رسوائی اور سزا کا ذکر ہوا جو اپنی ملی گولہ میں حد شرعی توڑ دیں اور جھوٹی گواہی دے دیں اب اس آیت کریمہ میں ان جھوٹے گواہوں عیسائیوں پر اظہار غضب ہے جو اپنی ایمانی گواہی میں جھوٹ بولیں کہ وہ حضرات مریم کے متعلق گواہی دیں کہ وہ رب تعالیٰ کی بیوی اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق گواہی دیں کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ گویا ملی جھوٹی گواہی کے بعد ایمانی و اعتقادی جھوٹی گواہی کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیات میں جھوٹی گواہی کے رد ہو جانے کا ذکر تھا کہ گواہوں کو اپنی جھوٹی گواہی کے رد ہو جانے سے خوف کرنا چاہئے۔ اب عیسائیوں کی اس جھوٹی گواہی کے رد ہو جانے کا ذکر ہے جو انہوں نے دنیا میں حضرت عیسیٰ و مریم کے متعلق دیں کہ وہ حضرات خود ان کی یہ گواہیں رد کر دیں گے۔ تیسرا تعلق : ابھی پچھلی آیت کریمہ میں اس سوال و جواب کا اجمالی ذکر ہوا جو سوائے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے نبیوں سے کیا جاوے گا۔ اب اس تفصیلی سوال جواب کا ذکر ہے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خصوصی طور پر ہو گا چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گروہ انبیاء میں خصوصی شان رکھتے ہیں کہ آپ خاتم انبیاء بنی اسرائیل ہیں وہ کلمۃ اللہ۔ روح اللہ ہیں اس لئے ان کے سوال و جواب کو خصوصیت سے علیحدہ کر کے بیان فرمایا۔ چوتھا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں حضرات انبیاء کے اس سوال کا ذکر تھا جس کا تعلق ان کی ذات سے تھا یعنی ان کی اطاعت نہ کرنا انہیں ایذا دینا وغیرہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس سوال کا ذکر ہے جس کا تعلق ذات اللہ العالمین سے ہے یعنی اس ذات کو حضرت مریم کا خاوند عیسیٰ علیہ السلام کا والد کہنا۔ چونکہ اس سوال و جواب میں رب تعالیٰ کی ذات سے تعلق ہے اس لئے اولاً رب تعالیٰ نے بطور تمہید اپنی نعمتیں شمار کرائیں بعد میں سوال و جواب فرمایا۔

تفسیر : اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيسٰى ابْنُ مَرْيَمَ اس جملہ کی بہت تفسیریں کی گئی ہیں قوی تفسیر یہ ہے کہ یہ نیا جملہ ہے اور اذ کفر ہے اذ کو فعل پوشیدہ کا اور خطاب ہے تمام انسانوں سے یا اطراف ہے اذ کو کا اور خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ

و سلم سے اگرچہ یہ سوال وجواب قیامت میں ہو گا مگر چونکہ یہ واقعہ یقینی ہے اس لئے قال ماضی فرمایا گیا۔ عربی میں یقینی مستقبل کو ماضی سے تعبیر کر دیتے ہیں فراء کے نزدیک عیسیٰ مبنی پر ضمہ ہے یا مبنی پر فتحہ عیسیٰ کی لفظی تحقیق اور اس کے معنی بارہا بیان ہو چکے ہیں۔ چونکہ آپ بغیر والد پیدا ہوئے۔ اس لئے آپ کو ہر جگہ ابن مریم فرمایا جاتا ہے۔ عیسیٰ کے معنی شریف مریم کے معنی ہیں خلوص چونکہ آپ کو بچپن شریف سے ہی آپ کی والدہ حنہ نے بیت المقدس کی خدمت کے لئے وقف کر دیا تھا اس لئے آپ کا نام بھی مریم یعنی خادمہ رکھا یعنی اسے لوگوں کو وہ وقت بھی یاد کروایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو وہ وقت یاد دلائیں جب رب تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم سے یوں خطاب فرمائے گا یہ خطاب عنقریب ہو گا اور یقیناً ہو گا۔ لہذا آویا فرمایا دیا۔ اذکر نعمتی علیک وعلى والد تک۔ اللہ تعالیٰ اور اس کی نعمتوں کو دنیا میں یاد کرنا عبادت ہے۔ جس پر ثواب ملے گا۔ آخرت میں اس کا ذکر باعث ثواب نہیں کہ عمل کی جگہ دنیا ہے نہ کہ آخرت ہم لوگوں کو قیامت میں نعمتیں یاد دلائی جائیں گی۔ حساب کے لئے یا عقاب کے لئے کہ تم نے ہماری نعمتیں استعمال کیں یا تو شکر کیا یا کیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو نعمتیں یاد دلانا کسی اور مقصد کے لئے ہے اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں یاد تو تھیں مگر آپ کو ادھر توجہ دلانے اور آپ کی قوم عیسائیوں کو شرمندہ فرمانے کے لئے اذکر فرمایا گیا ذکر سے مراد ذکر یعنی یاد کرنا ہے اور ممکن ہے کہ زبانی یعنی عیسائیوں سے فرمانا مراد ہو کہ بد نصیبو مجھ پر تو رب تعالیٰ نے یہ احسانات کئے تم نے میرے ذریعہ اس ذات کریم کو عیب لگائے اس ذکر کا فضا شکر کرنا نہیں کہ شکر کی جگہ دنیا ہے وہاں آخرت میں شکر کی جزا ملے گی۔ (صاوی - روح البیان) بلکہ عیسائیوں، یہودیوں و دونوں پر اظہار غضب مقصود ہے کہ یہودیوں نے ایسے انعام والے نبی اور ان کی والدہ کو گالیاں دیں اور عیسائیوں نے ان کے ذریعہ خدا کو بہتان لگائے۔ نعمت وہ اعلیٰ چیز ہے جو بغیر مغلوضہ کسی کو دی جاوے اجرت، رحمت، نعمت، ان میں بڑا فرق ہے۔ نعمت تین قسم کی ہیں۔ نعمت عامہ، نعمت خاصہ، نعمت ثلثیہ، 'صوبہ'، 'ہوا'، 'زمین'، 'آسمان'، نعمت عامہ میں دولت، عزت، شہرت، نعمت خاصہ۔ یہاں شخصی نعمتیں مراد ہیں جو حضرت مسیح کے سوا کسی کو عطا نہ ہو سکیں۔ نعمت اسم جنس ہے جو ایک اور زیادہ پر بولا جاتا ہے۔ یہاں بہت سی نعمتیں مراد ہیں اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نعمتوں کی تفصیل یہاں ہی بیان فرمادی مگر حضرت مریم کی نعمتوں کا ذکر نہ فرمایا لہذا یا تو یہی نعمتیں حضرت مریم کی بھی ہیں جس میں کا بیٹا ایسی عظمتوں والا ہو تو میں بھی بہت شرم والی ہوگی یا حضرت مریم کی نعمتوں سے مراد ہے ان کی جہاں بھری عورتوں پر بزرگی دینا۔ جناب ذکر علیہ السلام کی تربیت میں رکھنا بیت المقدس میں پرورش کرنا بچپن شریف میں جنتی میوے عطا فرمانا انیس طبعہ طاہرہ و تول بنانا انیس بذریعہ جبریل امین پاک ستھرا بیٹا بخشو وغیرہ یعنی اسے عیسیٰ تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو اور تمہاری والدہ مریم کو دنیا میں عطا کیں رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارہ نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہے اذ اہد تک بروح القدس۔ یہ عبارت یا تو نعمتی کا ظرف ہے یا اس کا بدل اہد بنا ہے تائید سے جس کلمہ ہے اہد معنی قوت و طاقت تائید کے معنی ہیں قوت دینا روح القدس یہ حضرت جبریل علیہ السلام کا لقب ہے کیونکہ وہ روحانی نورانی مخلوق ہیں اور پاک ہے گناہ بے عیب یعنی موصوف کی اضافت صفت کی طرف ہے یا روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام اور قدس اللہ تعالیٰ یعنی رب کی روح یا روح القدس سے مراد ہے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کیونکہ بعض روحیں پاک و نورانی ہیں۔ بعض خبیث و ظلماتی بعض چمکدار ہیں بعض دھندلی بعض خیر ہیں بعض شر بعض عزت والی بعض ذلیل جیسا کہ حدیث شریف میں ہے (تفسیر کبیر) مگر یہ سب تو جیسے زیادہ قوی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام

جناب مسیح کی خدمت میں رہتے انیس دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھتے تھے۔ یہاں اس کا ذکر ہے یعنی ہم نے بذریعہ جبریل تم کو قوت دی تمہاری تائید کی۔ دوسرے نبیوں کے پاس حضرت جبریل وحی کے وقت ہی حاضر ہوتے تھے مگر جناب مسیح کے ساتھ ہر وقت باؤی گارڈ کی طرح ساتھ رہتے تھے اور آپ کو دشمنوں سے شر سے محفوظ رکھتے تھے ابد تک کے یہ معنی ہیں تکلم الناس فی السہد و کھلا۔ یہ دوسری خصوصیت نعمت کا ذکر ہے جو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی پیدا ہوتے ہی کلام آدم علیہ السلام نے بھی کیا مگر لوگوں سے نہیں اس وقت لوگوں سے کلام کرنا عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے منہد کے لفظی معنی ہیں شروع یا ابتداء بچوں کے گوارے کو ممد اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ان کا ابتدائی مقام ہوتا ہے جس میں وہ بھولتے ہیں۔ مکمل و کمالات چالیس سال کے بعد کی عمر کو کہا جاتا ہے اگرچہ اویس عمر میں کلام اور لوگ بھی کرتے ہیں مگر آپ آسمان سے واپس آکر اسی عمر میں کلام کریں گے اس لئے یہ کلام فرمانا بھی آپ کی خصوصیت قرار پایا اس کی پوری بحث سورہ آل عمران میں ہو چکی ہے وہاں ملاحظہ کرو یہاں تفسیر صلوٰی نے فرمایا کہ آپ تینتیس سال کی عمر میں آسمان پر اٹھائے گئے اور آسمان سے تشریف لاکر چالیس سال قیام فرمائیں گے واللہ اعلم۔ واذ علمتک الکتاب والحکمۃ والتورۃ والا انجیل یہ تیسری نعمت کا ذکر ہے اس میں چار نعمتیں مذکور ہیں کتاب کا علم۔ حکمت کی عطا تورات کا علم انجیل کا علم علمت فرما کر بتایا گیا کہ دوسرے لوگ کتاب و حکمت استادوں سے سیکھتے ہیں مگر تم کو یہ علوم نہ تو کسی انسان نے سکھائے نہ حضرت جبریل نے براہ راست میں نے سکھائے حقوق کے شاگرد کا علم ناقص ہو سکتا ہے مگر رب تعالیٰ کے شاگرد کا علم کامل ہو گا۔ حضرت جبریل کتاب لائیوالے ہیں۔ سکھانے والے نہیں۔ کتاب کا کاتب پریس میں چھاپنے والا جلد باندھنے والا یوں ہی ذاکیر یعنی کتاب لانے والا استود نہیں ہوتا بلکہ پڑھانے سکھانے والا استود ہوتا ہے۔ حضرت جبریل کتاب لانے والے اور ہم تم کو کتاب و حکمت سکھانے والے علمت باب تنفیل فرما کر بتایا کہ یہ چاروں علم نہایت کامل عطا فرمائے۔ یہاں تنفیل آہستگی کے لئے نہیں بلکہ مبالغہ کے لئے ہے یہاں کتاب سے مراد یا تو لکھنے کا علم ہے آپ بغیر کسی سے سکھے اعلیٰ درجہ کی کتابت فرماتے تھے یا مطلقاً آسمانی کتابیں مراد ہیں جن میں تورات زبور اور نبیوں کے صحیفے داخل ہیں حکمت سے مراد آسمانی کتب کے اسرار و رموز ہیں یا کتاب سے مراد تورات و انجیل سے والتورۃ عطف تفسیری ہے حکمت سے مراد ان کے اسرار ہیں یعنی رب نے آپ کو لکھنے کا علم یا آسمانی کتب کا علم یا تورات و انجیل کا علم دیا ان کے اسرار سکھائے کہ آپ بغیر کسی کی شاگردی کے ان کتب کو پڑھتے بھی تھے اور ان کے اسرار و رموز سے کماحقہ خبردار بھی تھے اس تمام کی تفسیر تیسرے پارے سورہ آل عمران میں ہو چکی ہے اور ممکن ہے کہ کتاب سے مراد قرآن مجید ہو کہ قرآن مجید کے تیس بابوں میں ایک ہم کتاب بھی ہے اور حکمت سے مراد حدیث شریف ہو کر کیونکہ حضور کا ہر کلام ہر کلمہ بہت سی مصلحتوں سے ہوتا ہے نیز یہ قیامت محکم ہے کبھی تبدیل یا فنا نہیں ہو سکتا۔ یعنی اے عیسیٰ تم کو ہم نے زمین پر دوبارہ بھیجا ایک بار تورات و انجیل کے احکام وہاں جاری کرنے کے لئے دوسری بار قریب قیامت احکام قرآن و حدیث جاری فرمانے کے لئے چونکہ قرآن مجید تمام کتابوں سے اعلیٰ ہے اس لئے اس کا ذکر پہلے فرمایا جسے واسجدی وارکعی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں قریب قیامت تشریف لائیں گے تو نہ کسی امام کے مقلد ہوں گے نہ کسی شیخ کے مرید یعنی نہ حنفی شافعی ہو گے نہ قادری چشتی وغیرہ بلکہ خود مجتہد مطلق ہوں گے مگر آپ کو قرآن و حدیث کا یہ علم کسی استود سے حاصل نہ ہو گا بلکہ خود بخود القاء الہی سے عالم ہوں گے یہ معنی ہیں علمتک الکتاب والحکمۃ کی وہ یہ خصوصیت صفت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے

سواء کسی کو نہ ملی۔ خیال رہے کہ یہ تمام نعمتیں بلا واسطہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئیں اور آپ کے واسطہ سے جناب مریم کو کبھی ماں کی عظمت سے بیٹے کو عظمت ملتی ہے کبھی اس کے برعکس بیٹے کے شرف سے ماں باپ کو شرف حاصل ہوتا ہے۔ جناب آمنہ و عبد اللہ رضی اللہ عنہم کدوچہ ہماری عقل فہم سے وراہ ہے کہ آپ اس ذات کریم کے والدین ہیں جو بعد خدا سب سے افضل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔

وہ کنواری پاک مریم وہ نعمت فیہ کادام
مگر آمنہ کا جلیا وہ ہی سب سے بڑھ کر آیا
عجب نشان اعظم!
اسے اک نے اک بنایا!

خلاصہ و تفسیر: اے لوگوں! وہ وقت یاد کرو یا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سب کو وہ وقت یاد دلاؤ جب کہ حق تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے جناب مریم کے فرزند عیسیٰ تم ہماری ان خصوصی نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے دنیا میں صرف تم کو دیں تمہارے سواء کسی کو نہ دیں اور وہ نعمتیں یاد کرو جو پرلوراست یا تمہاری معرفت تمہاری ماں مریم کو بخشیں کہ تم کو بذریعہ جبریل امین جو کہ پاک روح ہیں قوت بخشی کہ وہ تمہارے خلوں ہو کر ہر وقت تمہارے ساتھ رہتے تھے تم کو یہ نعمت دی کہ تم بچپن میں جو گوارہ میں جھولنے کی عمر ہوتی ہے اور اوہیز عمر میں لوگوں سے نہایت فصیح و بلیغ کلام فرماتے تھے یہ نعمت بھی صرف تم کو ہی دی اور ہم نے پرلوراست بغیر کسی کی شاگردی کے آسمانی کتب کا علم بخشا حکمت راز و رموز سکھائے خصوصاً "توریت و انجیل" کا عالم بنایا کہ تم بغیر کسی کی شاگردی کے یہ کتب پڑھتے پڑھاتے بھی تھے اور ان کے ان رموز و اسرار سے واقف بھی تھے جو اکابر انبیاء ہی جانتے ہیں تمہیں پہلی زندگی میں توریت و انجیل کا علم دیا اور دوسری زندگی میں قرآن و حدیث کا علم عطا فرمایا تاکہ آپ قریب قیامت اس کے احکام جاری فرمائیں قرآن مجید لولا "میاں جی" سے سکھا جاتا ہے۔ پھر قاری صاحب سے پھر عالم سے پھر شیخ سے پھر حافظ سے اور اس کے لئے عمر صرف کی جاتی ہیں مگر تم کو یہ سب ہم نے بغیر واسطہ استاد عطا کئے۔

فائدے: اس عبارت شریفہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں اور آخرت یعنی قیامت میں بھی یاد دلائے گا مگر دنیا میں یاد دلائیں تاکہ ہم ایمان لائیں رب کا شکر اس کی عبادت کریں آخرت میں یاد دلائے گا یا اس کو الزام دینے کے لئے یاد و سروں کو الزام دینے کے لئے یہ فائدہ اذکر نعمتی سے حاصل ہوا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ نعمتیں یاد دلائیں سوویوں ہمہ سائیوں پر الزام دینے کے لئے ہو گا۔ دوسرا فائدہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ صرف والدہ سے پیدا ہوئے۔ یہ فائدہ عیسیٰ ابن مریم فرمانے سے حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو ماں باپ کی نسبت سے نہ پکارا۔ صرف عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح پکارا نیز حکم قرآن ہے کہ لوگوں کو باپ کی نسبت سے پکارو **ادعواہم لا باء ہم** مگر آپ کو ماں کی نسبت سے پکارا اسی وجہ سے۔ تیسرا فائدہ: اللہ کی یاد اس کی نعمتوں پر دھیان ایسا اچھا عمل ہے جو بعد موت بلکہ قیامت بلکہ جنت میں بھی رہے گا۔ ساری نیکیاں مرنے سے فنا ہو جاتی ہیں مگر ذکر اللہ ہمیشہ باقی ہے یہ فائدہ اذکر نعمتی سے حاصل ہوا بعض بندے قبر میں بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ چوتھا فائدہ: اللہ کے مقبول بندوں کی مدد برحق ہے اور اللہ کی نعمت ہے کہ فرمایا **اھد تک ہر روح القدس** ہم نے براہ راست نہیں بلکہ بذریعہ جبریل تمہاری مدد کی تم کو قوت دی ہم کو حکم

دیا کہ یوں دعا کیا کرو واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا خدا یا اپنی طرف سے ہمارا ولی ہمارا مددگار مقرر فرما دے۔ پانچواں فائدہ: ماں باپ پر انعام اولاد پر انعام ہے اور اولاد پر انعام ماں باپ پر انعام ہے یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں یہ فائدہ وعلی والدتک سے حاصل ہوا جیسا کہ تفسیر میں عرض کیا گیا۔ حضرات سنو ات کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور علی مرتضیٰ فاطمہ زہرا سے شرف حاصل ہوا یعنی اولاد کو عزت ملی باپ دادوں سے اور حضرت آمنہ عبد اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملا یعنی ماں باپ کو اولاد سے عزت۔ چھٹا فائدہ: عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں لوگوں سے کلام فرمانا برحق ہے یہ فائدہ فی المہد فرمانے سے حاصل ہوا اس کا انکاری اس آیت کریمہ بلکہ بہت سی آیات قرآنیہ کا منکر ہے۔ رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن والا کلام نقل بھی فرمایا ہے قال انی عبد اللہ۔ ساتواں فائدہ: حضرات انبیاء کرام تمام فرشتوں حتیٰ کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے بھی افضل ہیں جیسا کہ اہد تک کی تفسیر سے معلوم ہوا اللہ وود تعاون خلوانہ بھی ہوتی ہیں مخدومانہ بھی ماں باپ بچے کی مدد کرتے ہیں بلاشبہ رعایا کی استوا شاگرد کی شیخ مرید کی مدد کرتے ہیں یہ مخدومانہ مدد ہے اولاد ماں باپ کی رعایا بلاشبہ کی مرید شیخ کی مدد کرتے ہیں یہ مدد خلوانہ ہے۔ پہلی مدد کا نام کرم نوازی ہے۔ دوسری مدد کا نام خدمت حضرت جبریل امین خدام انبیاء ہیں اسی لئے مخدوم ملائکہ ہیں آٹھواں فائدہ: اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء کرام کو علم لدنی بخشا ہے وہ حق تعالیٰ سے بلا واسطہ فیض علمی پاتے ہیں یہ فائدہ واذ علمتک سے حاصل ہوا اؤم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم داؤد علیہ السلام کو ذرہ پٹانے ملک چلانے کا علم۔ سلیمان علیہ السلام کو ملک رانی سلطنت پرندوں کی بولی کا علم حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک رانی کا شکاری غلہ کی حفاظت دنیا کو غلہ تقسیم کرنے وغیرہ کا علم رب تعالیٰ نے بغیر واسطہ عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے مگر ان سے وہاں کچھ سیکھنے نہیں دیا۔ صرف تین باتیں وہ معلوم کیں جس کا تعلق ظاہری علوم سے نہیں تھا۔ نواں فائدہ: حضرت جبریل علیہ السلام حضرات انبیاء کرام کے معلم یا استوا نہیں وہ صرف پیغام رساں کتب الہی پہنچانے والے رہا علم کتاب حکمت وہ انہیں رب تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ یہ فائدہ بھی علمتک الکتاب سے حاصل ہوا۔ دسواں فائدہ: علم قرآن اور علم حدیث اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ نعمت یاد دلائی۔ گیارہواں فائدہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب دنیا میں قریب قیامت آسمان سے اتارے گا تو آپ الفاظ قرآن۔ احکام قرآن تجوید قرآن کے عالم ہونگے تمام احادیث کے پورے طور پر ماہر ہوں گے۔ یہاں آکر نہ کسی کی شاگردی کریں گے نہ کسی کی تقلید۔ بارہواں فائدہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب قیادت ذمین پر تشریف لائیں گے اور احکام اسلامیہ لوگوں پر جاری کریں گے۔ آپ دنیا میں پہلے رہے تو انجیل و تورات کے احکام جاری فرماتے رہے اور اب رہیں گے تو احکام قرآن و حدیث جاری کریں گے یہ تینوں فائدے علمتک الکتاب والعلمتہ کی آخری تفسیر سے حاصل ہوئے جبکہ کتاب و حکمت سے قرآن مجید اور احادیث نبویہ مراد ہوں۔

پہلا اعتراض: اللہ تعالیٰ قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی نعمتیں کیوں یاد دلانے کا کیا وہ ان نعمتوں کو بھول جائیں گے یا انکاری کریں گے یہ دونوں باتیں ان کی شان کے خلاف ہیں۔ جواب: صرف وہاں موجود عیسائیوں۔ یہودیوں پر اظہار غضب کے لئے تاکہ وہ لوگ ان نعمتوں کو سنیں اور اپنی افراط و تفریط پر غلو و شرمندہ ہوں اور اس خطاب کا ذکر قرآن کریم میں اس لئے فرمایا کہ دنیا میں موجود یہودی و عیسائی سنیں اور اپنی افراط و تفریط سے توبہ کریں۔ دوسرا اعتراض: اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ

السلام سے فرمایا کہ وہ نعمتیں یاد فرمائیے جو آپ پر اور آپ کی والدہ پر کی گئی مگر تفصیل صرف ان نعمتوں کی فرمائی جو عیسیٰ علیہ السلام پر کی گئی۔ اہل و تفصیل میں مطابقت کیوں نہیں۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یا تو یہ مذکورہ نعمتیں حضرت مریم کی بھی نعمتیں ہیں اور انعام ہاں باپ پر انعام ہوتا ہے۔ جناب مریم پر رب تعالیٰ کا یہ انعام کہ وہ ایسے جلیل الشان فرزند کی والدہ بنائی گئیں۔ دیکھو جب حضرت مریم کو لوگوں نے گھیر لیا کہ بغیر نکاح یہ بچہ کہاں سے لائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں بولے اور صرف اپنے فضائل بیان فرمائے قال انی عبد اللہ اعتراض ہوا میں پر جواب میں آپ نے اپنے فضائل بتائے کیوں صرف اس لئے کہ مجھے پہچان لو تو جان جاؤ گے کہ ایسے فرزند کی ماں کیسی ہوگی موتی کو دیکھ کر سیپ کا پتہ لگھو سونے کو دیکھ کر کھن کا پتہ لگھو فرزند کو دیکھ کر ماں کی شان معلوم کر لو یا حضرت مریم کے نعمتوں کا یہاں ذکر نہیں دوسرے مقام پر ذکر ہے وہ بھی اس دن بیان فرمائے جائیں گے۔ بہر حال کلام بالکل درست ہے۔ تیسرا اعتراض: جب عیسیٰ علیہ السلام کی تائید و تقویت کے لئے حضرت جبریل مقرر کئے جا چکے تھے تو یہود نے آپ کو ایذا میں کیوں پہنچائیں۔ حضرت جبریل نے ان کی مدد کیوں نہ فرمائی۔ جواب: حضرت جبریل کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ آپ کو قتل سے بچائیں۔ رہیں تکلیف وہ رب کے ارادہ سے پہنچیں مگر آپ کے مرتبے اونچے ہوں دیکھو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا واللہ بعصمک من الناس۔ اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا اس کے باوجود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے ہاتھوں بہت تکلیف پہنچیں بلکہ وہ آپ کو شہید نہ کر سکے یہ تکلیف رب کی رحمت ہو جاتی ہیں یہ جواب خیال رہے۔ چوتھا اعتراض: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں صرف ایک بار ہی کلام فرمایا مگر یہاں تکلم الناس فی الہد تم گوارہ میں لوگوں سے کلام کرتے تھے یہ فرمان کیونکر درست ہو۔ جواب: یہ فرمان علیٰ انوارہ (بھنگوڑہ) اور ادھڑ عمر کے کلام دونوں کے متعلق ہے واقعی ان دونوں زمانہ کے مجموعہ میں آپ نے بارہا کلام فرمایا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ آپ نے ماں کی گود میں یعنی پیدا ہوتے ہی صرف ایک بار کلام کیا مگر گوارہ میں لوگوں سے بارہا کلام کیا یہ گفتگو سورہ آل عمران تیسرے پارہ میں ہو چکی ہے۔ پانچواں فائدہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوا اور انبیاء کرام نے بھی بچپن میں کلام فرمایا۔ آدم علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی کلام کیا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی حمد الہی کی بعض روایات میں ہے کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا پھر یہ بطور خصوصی نعمت آپ سے کیوں فرمایا گیا۔ جواب: حضرت آدم علیہ السلام پر بچپن آیا ہی نہیں نہ وہ گوارہ میں جمولے آپ پورے ساتھ ہاتھ مع عقل و ہوش و بلوغ پیدا ہوئے اور خود انہوں نے اور دیگر انبیاء کرام نے لوگوں سے کلام نہ کیا حضرت آدم نے یا رب سے کلام کیا یا فرشتوں سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی حمد کی اپنی والدہ ماجدہ یا کسی اور سے کلام نہ کیا۔ چھٹا اعتراض: احادیث سے ثابت ہے کہ چند بچوں نے ماں کی گود یا گوارہ میں کلام فرمایا جرتح کی گواہی دینے والا ہے۔ جناب آسیہ کی مشاطہ (کنگھی چوٹی کرنے والی) عورت کا بچہ۔ یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی کی گواہی دینے والا بچہ وغیرہ لہذا یہ کلام جناب عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت نہ رہا۔ پھر رب نے آپ کی خصوصیات میں کیوں ذکر فرمایا۔ جواب: آپ کی یہ خصوصیت دوسرے انبیاء کرام کے لحاظ سے ہے کہ گروہ انبیاء میں بطور معجزہ بچپن میں لوگوں سے کلام صرف آپ نے ہی کیا ان بچوں نے جو کلام کیا وہ نبی نہ تھے نیز یہ کلام ان کا اپنا معجزہ یا کرامت نہ تھا۔ بلکہ وہ نبی یا ولی کی کرامت سے بولے لہذا ان کی یہ گفتگو کلام کرانے والوں کا معجزہ یا کرامت تھا۔ سناواں اعتراض: یہاں ارشاد ہوا علمتک الكتاب ارشاد ہے والتوراة

والانجیل۔ توریت و انجیل بھی تو آسمانی کتاب میں ہی ہیں آپس میں تکرار ہے۔ الكتاب میں توریت و انجیل بھی آگئی تھیں۔ الجواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ الكتاب سے مراد کیا کتاب کا علم ہے یا کتاب سے مراد یہ آسمانی کتابیں ہیں جیسے زبور اور دیگر انبیاء کے صحیفے یا الكتاب سے قرآن مجید مراد ہے حکمت سے حدیث شریف مگر چونکہ توریت و انجیل ان میں معظمہ تھیں اس لئے خصوصیت سے ان کا ذکر علیحدہ فرمایا گیا۔ جیسے رب نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی۔ آٹھوں اعتراض: تم نے تفسیر میں کہا کہ حضرات انبیاء کا علم لدنی ہوتا ہے وہ کسی کے شاگرد نہیں ہوتے مگر موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے گئے انہیں علم لدنی کیوں نہیں دیا گیا۔ جواب: اس کا مفصل جواب انشاء اللہ چند روپارہ کی آخرت آیات میں دیا جاوے گا یہاں اتنا سمجھ لو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب خضر علیہ السلام کے پاس کتاب یا حکمت یا شریعت کے مسائل سیکھنے نہیں گئے اور نہ انہیں رب تعالیٰ نے وہاں جانے ان سے سیکھنے کا حکم دیا صرف اپنی خوشی سے گئے اور طریقت کے اسرار سیکھنے کے شوق میں گئے وہ بھی ان سے سیکھنے نہیں بلکہ جناب خضر کے بعض کام دیکھنے ان کے راز معلوم کئے اور چلے آئے اگر یہ حکم الہی وہاں گئے ہوتے تو نہ جناب خضر واپس کرتے نہ وہ آپس آتے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت کا علم لدنی ضرور عطا فرماتا ہے۔ بعض دیگر علوم بھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے سیکھنے کا شوق کیا مگر کچھ سیکھا نہیں اگر کچھ سیکھ کر آتے تو اس پر عمل فرماتے کہ علم تو عمل کے لئے ہوتا ہے عجیب بات ہے کہ خضر علیہ السلام اپنے علم کی تبلیغ نہیں فرماتے اور موسیٰ علیہ السلام اس پر عمل نہیں کرتے لہذا موسیٰ علیہ السلام کا علم بھی لدنی ہے۔ نواں اعتراض: جب انجیل نے توریت کو منسوخ ہی کر دیا تو جناب مسیح کو توریت کا علم کیوں دیا گیا۔ منسوخ کتاب کا علم بیکار ہے۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ یہود نے توریت قربان کر دی تھی آپ کا یہ معجزہ تھا کہ آپ حافظہ توریت تھے لوگوں کو بالکل صحیح توریت سنائی دو سرے یہ کہ کوئی کتاب بالکل منسوخ نہیں ہوتی عقائد۔ خبروں کی آیات بت سے احکام کی آیات منسوخ نہیں ہوتیں لہذا توریت کا علم بیکار نہیں۔

وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا

اور جب کہ بناتے تھے تم گارے سے مثل شکل پرندے کی میرے حکم سے پھر تم پھونک مار تے تھے اسی میں اور جب مٹی سے پرندہ کی سی صورت میرے حکم سے بناتا پھر اس میں پھونک مارتا تو وہ میرے حکم سے ڈنکے اور تو مار زو

بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَلَئِنْ

تو برجاتی تھی وہ پرندہ میرے حکم سے اور شفا دیتے تھے تم پیرائشی اندھے اور کورٹھے کو میرے حکم سے اور جبکہ تم اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے شفا دیتا اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ نکالتا اور جب میں نے

ذُكِّفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ

میرے کو زندہ نکالتے تھے میرے حکم سے اور جبکہ روکا میں نے بنی اسرائیل کو تم سے جبکہ ان کے پاس کھلی رہیں تو کہا ان بنی اسرائیل کو جمع سے روکا جبکہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا تو ان میں کا منہ بولے

كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ قَبِيلٍ ۝

لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان میں سے کہ نہیں رہے یہ مگر جادو کھلا ہوا
کہ یہ تو نہیں مگر کھلا جادو ۔

تعلق: اس عبارت کا پچھلی عبارت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند معجزوں کا ذکر ہوا اب اس عبارت میں آپ کے بقیہ معجزات کا ذکر ہے گویا یہ عبارت گذشتہ عبارت کا تمہ ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی عبارت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علمی معجزات کا ذکر تھا اس عبارت میں آپ کے خدا داد قدرت تصرف کا ذکر ہے گویا خدا داد علم کے بعد خدا داد قدرت کا ذکر ہے چونکہ علم تمام چیزوں سے افضل ہے اس لئے اس کا ذکر پہلے ہوا۔ دوسری قوتوں کا ذکر بعد میں۔ تیسرا تعلق: پچھلی عبارت میں ذکر تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ جنات مسیح کو قوت و مدد دی گئی اب اس مدد کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عالم کی چیزیں آپ کے زیر فرمان ہو گئیں کہ بیماریوں بلکہ موت و حیات پر آپ کا قبضہ ہو گیا۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم و غیرہ کا ذکر ہوا۔ اب آپ کے دشمنوں سے محفوظ رہنے تمام مخالفین کا اپنی کوششوں میں ناکام ہو جانے کا ذکر ہو رہا ہے۔

تفسیر: واذا تخلق من الطين كهيئة الطير باذنی۔ اس جملہ میں واو عاطفہ ہے اور یہ عبارت پچھلی عبارت پر معطوف ہے۔ تخلق بنا ہے خلق سے خلق کے معنی پیدا کرنا بھی ہے یعنی نیست کو ہست کرنا رب فرماتا ہے۔ خالق کل شی اور اس کے معنی گزرتا بنانا بھی ہے۔ رب فرماتا ہے وتخلقون افکا یل دو سرے معنی میں ہے اس ہی لئے اس کے بعد من الطین بھی ارشاد ہوا اور كهيئة الطیر بھی۔ طین کہتے ہیں گارے کو خشک مٹی کو تراب کہا جاتا ہے۔ کاف معنی شکل ہے اور یہ پوری ہی عبارت تخلق کا مفعول ہے ظاہر یہ ہے کہ طیر سے مراد مطلقاً پرندہ ہے کیونکہ آپ ہر قسم کا پرندہ بنانے پر قادر تھے اور ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد چمگوڑ ہو کیونکہ آپ نے صرف چمگوڑ ہی بنایا تھا کہ چمگوڑ میں بست عجائبات قدرت ہیں یہاں لوزن سے مراد صرف حکم یا اجازت ہی نہیں ہے حکم کو امر کہتے ہیں اجازت کو اجازت ہی کہا جاتا ہے بلکہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیئے ہوئے اختیارات ہیں یا آپ کے لئے یہ کام آسان فرما دیا (روح البیان) اور ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد حکم و اجازت عامہ ہو جو جناب مسیح کو دیدی گئی تھی یعنی تم میری دی ہوئی قوت و طاقت سے پرندے کی ہی شکل بناتے تھے گارے سے۔ انبیاء کرام کے معجزات تین قسم کے ہوتے ہیں معجزات لازمہ جیسے حسن یوسفی یا لحن داؤدی کہ یہ معجزے ہر دم ان بزرگوں کے لئے لازم تھے۔ دوسرے معجزات اختیار یہ جیسے عصا موسوی اور ید بیضا کہ جب چاہا لادھی کو سانپ بنا دیا یا تھ کو چمکا لیا۔ معجزات غیر اختیار یہ جیسے آیات قرآنیہ کا نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ دوسری قسم کا تھا یعنی اختیاری معجزہ۔ یہ تینوں قسم کے معجزے ہوتے ہیں۔ اللہ کے لوزن سے جیسی ہماری ہر حرکت اللہ کے لوزن سے ہے فتفع لہا فتكون طیرا" باذنی۔ ف تعقیب بلا تراخی کی ہے نفع سے مراد نہ سے پھونک مارنا یعنی دم کرنا ہے یہاں طیر سے مراد اس مٹی کے پرندہ کا حقیقتہ پرندہ بن جاتا ہے تخلق اور سخن سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان چیزوں کے بننے کی دو شرطیں تھیں ایک یہ کہ اس کا

مجسمہ آپ کے ہاتھ سے بنے دوسرے یہ کہ آپ کی پھونک اس میں پڑے دوسرے کا بنایا ہوا مجسمہ آپ کی پھونک سے چڑیا نہیں بناتا تھا یوں ہی اگر آپ کسی اور کے بنائے ہوئے مجسمہ میں پھونک مار دیتے تو بھی پرندہ نہیں بناتا تھا۔ جیسے عصا موسوی کا سانپ بننا کہ اس میں شرط یہ تھی کہ وہی لانا تھی ہو اور موسوی ہاتھ ہو۔ دوسرا لڑکا آپ کے ہاتھ میں سانپ نہ بناتا تھا نہ یہ عصا دوسرے کے ہاتھ میں سانپ بناتا تھا یعنی تم مٹی کی چڑیا بنا کر فوراً کھائے ہوئے اس میں دم کرتے تھے اور تم مارے دم کرتے ہی رب کے حکم تم کو دیئے ہوئے اختیار کی وجہ سے وہ اصلی زندہ پرندہ بن جاتی تھی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ آپ نے صرف چنگاؤ بنایا کہ اس میں ایسی خصوصیات ہیں جو دوسرے جانوروں میں نہیں اس میں صرف گوشت و خون ہے ہڈی نہیں۔ یہ بغیر پروں کے گوشت سے اڑتا ہے۔ یہ بجائے انڈوں کے بچہ دیتا ہے۔ اسے حیض آتا ہے اس کے پستان ہیں جس سے دودھ نکلتا ہے۔ اس کی آنکھ دن کی روشنی اور رات کے سخت اندھیرے میں کام نہیں کرتی وغیرہ۔ (روح البیان) اس کا تفصیلی بیان شروع آل عمران میں ہو چکا۔ خیال رہے کہ یہ بظاہر تو ایک معجزہ ہے مگر حقیقت میں بہت سے معجزات کا مجموعہ ہے کیونکہ جب جناب مسیح گارے کی چڑیا کی شکل بناتے تو وہ محض گارہوتی تھی آپ کے دم کی برکت سے اس میں گوشت ہڈی پر۔ پھر اس میں دل کلیجی وغیرہ یوں ہی خون سب کچھ بن جاتے تھے اس شکل کی تکمیل کے بعد روح پڑ جاتی تھی ایک گارے کی اتنی چیزیں بن جانا بہت سے معجزات کا مجموعہ ہے۔ یہ کاپیٹل جانا غیر ممکن نہیں۔ صابن میں میدہ تیل دھنسی سب کچھ ہوتے ہیں مگر سوڈا کاسٹک پڑتے ہی سب صابن کی شکل ہو جاتے ہیں۔ ہم مل کے شکم میں صرف نطفہ تھے مگر اس ایک سے ہم میں ساری چیزیں بن گئیں سر کی جوں چارپائی کے کھٹل ان کے گواہ ہیں۔ لہذا آپ کا یہ معجزہ بالکل برحق ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر لعلب ہانڈی میں ڈالا تو اس میں گوشت شورباتا ہوا کہ سینکڑوں آدمی سیر ہوئے یہ معجزہ بھی بہت سے معجزات کا مجموعہ ہے کہ شوربا میں بہت چیزیں ہوتی ہیں و تبری الا کما والا برص ہاذنی یہ عبارت تھمتل پر معطوف ہے تبری بنا ہے ابراء سے جس کا مادہ ہوا ہے معنی دور ہو جانا اسی سے ہے ابراء ت اور ہری ابراء کے معنی ہیں تندرست کر دینا شفا دے دینا کیونکہ اس میں بیماری سے دوری ہو جاتی ہے اکمہ وہ اندھا جو مل کے پیٹ سے ہی اندھا پیدا ہوا ہو یا مسح العین جس کی آنکھ کی جگہ بری ہوئی نہ ہوں دونوں کی شفا بقاعدہ طبی ناممکن ہے ابرص سفید داغ والا اگر سفید داغ میں سوئی چھونے سے خون نے نکلے تو اس کا علاج بھی اطباء کے نزدیک ناممکن ہے غالباً یہاں وہی مراد ہے کہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو دوسروں کو عاجز کر دے یعنی تم میرے حکم سے پیدا ہوئے اندھے اور ایک خاص قسم کے برص والوں کو شفا دیتے تھے واذا تخرج الموتی ہاذنی یہ عبارت تبری الخ پر معطوف ہے اخراج سے مراد ہے گڑھے ہوئے بلکہ گلے ہوئے مردوں کو ان کی قبروں سے نکالنا تازہ مردہ کو زندہ کر دینے سے گلے ہوئے مردہ کو زندگی بخش کر قبر سے صحیح سلامت نکال دینا بہت ہی عجیب ہے کہ اس سے عالم امور عالم اجسام سب پر تصرف و قدرت ظاہر ہوتی ہے آپ نے کل چار یا پانچ مردے زندہ فرمائے اس کی تفسیر و تفصیل سورہ آل عمران میں گزر چکی یعنی تم اللہ کے حکم سے گلے ہوئے مردوں کو زندہ کر کے نکالتے تھے واذا کلفت بنی اسرائیل عنک۔ اس عبارت میں ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل یعنی یہود نے کچھ عیسائیوں کی مدد سے آپ کو سولی دینا چاہی رب تعالیٰ نے آپ کو صحیح سلامت زندہ آسمان پر اٹھالیا اور یہ لوگ اپنے ارادوں میں ناکام ہو گئے۔ کھ یعنی روک دینے سے یہ ہی مراد ہے بنی اسرائیل سے مراد یہودی ہیں اور بعض مرتد عیسائی جو اس سازش میں ان سے مل گئے

تھے۔ اس آیت کی تفسیر وہ آیت ہے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شهد لهم چونکہ آپ کی یہ حفاظت بطور مجرہ تھی۔ اس لئے ایسے معجزات کے سلسلہ میں بیان فرمایا اگرچہ حضرت خلیل و موسیٰ علیہم السلام اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کی گئی مگر اس طرح حفاظت صرف عیسیٰ علیہ السلام کی ہوئی اس لئے آپ کی خصوصیت ہے اذ جنتهم بالجنات یہ کففت فعل مذکور کا ظرف ہے جنات جمع ہے جنت کی معنی روشن و ظاہر دلیل اس سے مراد جناب مسیح کے مذکورہ معجزات ہیں یعنی جب آپ بنی اسرائیل کے پاس ایسے کھلے نشانات اپنے معجزات لے کر آئے تو وہ لوگ بجائے ایمان لانے کے آپ کے قتل کی کوشش کرنے لگے ہم نے تم کو ان کے قریب سے بچالیا فقال الذین کفروا منهم ان هذا الاسحر مبین۔ الذین سے مراد بنی اسرائیل ہیں جن کا ذکر ابھی ہوا چونکہ وہ سب کافر تھے ان میں سے بعض مومن تھے۔ اس لئے منهم ارشاد ہوا چونکہ اس زمانہ میں طب کا بہت زور تھا۔ بڑے قلیل طبیب جانیوس کا زمانہ تھا۔ آپ نے ان سب کو اپنے مقابلہ کے لئے لٹکارا وہ تمام کے تمام آپ کے مقابلہ میں نہ آسکے اسی لئے ان لوگوں نے ان معجزات کو جادو کہہ دیا چونکہ ان کا معجزہ ہونا بالکل ظاہر تھا کہ بڑے سے بڑے ماہر علم طب بھی عاجز ہو گئے تھے اسی لئے اسے کھلا جادو کہا یعنی اس کے جادو ہونے میں کوئی دو نہیں کھلم کھلا جادو ہے۔ جس نے سب کو حیران کر دیا۔

خلاصہ تفسیر: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو یاد دلانا و یا اے لوگو وہ وقت یاد کرو یا یاد رکھو۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت میں تمام عیسائیوں یودیوں کے سامنے انہیں شرمندہ کرنے ان پر اظہار غضب کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمائے گا کہ اے مریم کے فرزند عیسیٰ تم میری ان خصوصی نعمتوں کو یاد کرو جو دنیا میں تم پر اور تمہاری والدہ مریم پر ہم نے کیں کہ ہم نے جبریل جو روح القدس ہیں ان کو تمہارے ساتھ رکھ کر ان کے ذریعہ تم کو قوت دی تمہاری مدد فرمائی تم کو یہ شرف بخشا کہ تم لڑکپن میں گوارے میں اور بڑھاپے میں لوگوں سے نہایت ہی فصیح و بلیغ کلام فرماتے تھے کہ تم کو یہ شان دی کہ تم کو بر اور است ہم نے آسمانی کتابوں حکمت کی باتوں خصوصاً توریت و انجیل کا علم لدنی بخشا تمہیں یہ قدرت اور عالم میں تصرف عطا فرمایا کہ تم گارے سے چڑیا کی شکل بناتے تھے پھر اس میں دم فرما دیتے تھے تو وہ جیتی جانتی صحیح چڑیا بن جاتی تھی تم کو دنیا کا مشکل کشا حاجت روا بنایا کہ جس مشکل کو کوئی حل نہ کر سکتا تھا وہ تمہارے در پر حل ہو جاتی تھی۔ چنانچہ ملو زواوند حوں کو اللہ کے حکم سے تم ہی انکھیاں کر دیتے تھے جس سے دنیا بھر کے طبیب عاجز تھے یوں ہی تم خدا داد قدرت سے کوڑھوں برص کے ماریوں کو شفا دیتے تھے یہ تو تمہاری قوت قدرت عالم اجسام پر تھی اللہ نے تم کو عالم ارواح پر یہ قدرت بخشی تھی کہ جب مردے کے جسم سے روح نکل جاتی اور مردہ قبر میں گل سڑ کر مٹی بن کر ہو ایں اڑ جاتا مگر تم میرے حکم سے اسے زندہ فرما کر قبر سے زندہ نکل لیتے تھے وہ وقت بھی یاد کرو کہ اسرائیلیوں نے تم سے سخت دشمنی کی تو ان کے شر سے تم کو بچالیا کہ تم تو ان کے پاس روشن دلیلیں لائے مگر ان میں سے کافر بھی کہتے تھے کہ یہ کھلا جادو ہے وہ جادو اور معجزے میں فرق نہ کر سکے تم پر یہ نعمتیں تمہاری والدہ پر ہیں کہ ایسے شاندار بیٹے کی ماں کیسی شان کی مالک ہوگی اے عیسیٰ میری ان نعمتوں کو یاد فرماؤ۔ جن سے تم گروہ انبیاء میں ممتاز ہو۔ قرآن کریم نے یہ تو بتا دیا کہ جناب مسیح اپنی دم یعنی سانس کی پھونک سے مٹی کی چڑیا کو اصلی پرندہ بناتے تھے مگر یہ نہ بتایا کہ بیماروں کو اچھا اور مردوں کو زندہ کس طرح کرتے تھے آیا یہ کلام بھی دم سے ہی کرتے تھے یا کسی اور چیز سے ظاہر یہ ہے کہ یہ دونوں کلام دم سے نہ کرتے تھے کیونکہ قبر کے وہ مردے جن کی ہڈیاں بھی گل چکی ہوں وہیں دم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ بیماروں کو اچھا

کرتے تھے چھو کر اس لئے آپ کا لقب مسیح ہے یعنی پھونسنے والے پھو کر شفا دینے والے اور مروے جلاتے تھے پکار کہ جناب ظلیل اللہ نے ذبح شدہ چار پرندے پکار کر ہی زندہ کئے تھے تم ادا عہد یا تم تک سمعنا لہذا آپ کی سانس اور ہاتھ و آواز معجزہ تھے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں معجزہ تھا۔ داؤد علیہ السلام کی آواز میں یوسف علیہ السلام کے حسن میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرے سے پاؤں تک سر ہا معجزہ تھے بلکہ آپ کا نام شریف آپ کی ہر لوا معجزہ بلکہ بہت سے معجزات کا مجموعہ ہے۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: تعریض جائز ہے کہ خطاب کسی سے ہووے سنا کسی اور کو ہو۔ دیکھو رب تعالیٰ قیامت میں حضرت مسیح سے یہ خطاب فرمائے گا۔ مگر سودیوں عیسائیوں کو سنائے گا کہ وہ لوگ جناب مسیح علیہ السلام کے یہ صفات سنیں اور اپنی بد عقیدگیوں پر شرمندہ ہوں بخجل میں کہتے ہیں۔ دھیسے کام کر نوئے کلن کر۔ دوسرا فائدہ: اولاد کی عزت سے ماں باپ کی عزت ہے یوں ہی باپ و ماں کی عظمت سے اولاد کو شرف ہے یہ فائدہ و علی والد تک کی ایک تفسیر سے حاصل ہو لہذا حضرات سادات کرام اگر صحیح العقیدہ رہیں تو اسلام میں ان کی بڑی عزت ہے کہ عزت و ماں کو اولاد میں رب تعالیٰ بنی اسرائیل سے فرماتا ہے وانی فضلکم علی العلمین۔ بنی اسرائیل کی عالم پر بزرگی اس لئے تھی کہ وہ اولاد انبیاء تھے۔ تیسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ کی مدد برحق ہے اور یہ مدد اللہ کی نعمت ہے دیکھو حضرت مسیح پر اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ روح القدس یعنی حضرت جبریل نے ان کی مدد فرمائی لہذا حضرات انبیاء کی مدد برحق ہے اللہ کی نعمت ہے جسے ان حضرات کی مدد ملو اللہ کی نعمت سے محروم۔ چوتھا فائدہ: اللہ تعالیٰ کی قدرت تو یہ ہے کہ وہ سب کچھ براہ راست بلا وسیلہ سب کچھ کر دے مگر قانون یہ ہے کہ واسطوں اور وسیلوں سے کام ہوں یہ فائدہ روح القدس کی ب سے حاصل ہوا۔ دنیا عالم اسباب ہے ہم لوگ اسباب سے وابستہ ہیں۔ پروردگار قدر ہے بارش کی طرح بچے آسمان سے برسا دے دانہ بھوسہ آسمان سے گراوے مگر قانون یہ ہے کہ بچے ماں باپ کے ذریعہ سے دانے کاشتکاروں کے توسل سے پیدا ہوں۔ پانچواں فائدہ: حضرات انبیاء کرام کا علم لدنی ہوتا ہے جو انہیں براہ راست عطا فرماتا ہے۔ یہ فائدہ و علمتک الکتاب الخ سے حاصل ہوا کہیں ثابت نہیں کہ حضرات انبیاء کرام نے کسی کی شاگردی کی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کی کوشش اپنے شوق سے کی مگر ان سے علم حاصل نہ کیا جیسا کہ ہم ابھی پچھلی آیت کی تفسیر میں اعتراض و جواب کے سلسلہ میں عرض کر چکے اگر آپ شاگردی کرتے تو ان پر اعتراضات نہ فرماتے ان سے سیکھ کر اس پر عمل کرتے۔ چھٹا فائدہ: بزرگوں کے دم میں بڑی تاثیر ہے۔ رب تعالیٰ نے حضرت آدم کے جسم میں دم کے ذریعہ روح ڈالی و نفخت لہما من روحی عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے میں دم کر کے ہی جان ڈالتے تھے فتسخ لہما حضرت اسرائیل علیہ السلام صور پھونک کر بنی عالم کو فدا کریں گے۔ دوبارہ پھونک کر مردوں کو زندہ فرمائیں گے یوم ینفخ فی الصور۔ ہوا کلیہ حال ہے کہ آپ سے لگ کر گرم عرف سے لگ کر ٹھنڈی ہو جاتی ہے پھولوں سے لگ کر مک جاتی ہے۔ روزی گھوڑے سے گزرے تو بدبودار ہو کر سارے محلہ کو بدبودار کر دیتی ہے کبوتروں کے پروں سے لگ کر تقوے کو شفا دیتی ہے۔ چیز کے درخت سے لگ کر تپ دق کو شفا بخشی ہے یوں ہی ہوا بزرگوں کے منہ سے نکلے تو مصیبتیں دفع کر دیتی ہے جس زبان سے آیات قرآنیہ یا دعا یہی جلوے پھر اس میں سے ہوا یعنی ان کے منہ کی بھاپ نکلے تو وہ بھی شفا بخشی ہے۔ ساتواں فائدہ: اللہ کے مقبول

بندے بظن الہی دافع البلاء مشکل کشا حاجت روا ہوتے ہیں دیکھو اندھا پن کو زہد بلا ہے مگر یہ بلائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بظن الہی دفع فرما دیتے تھے آب زمزم شفا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم شریف سے پیدا ہوا اور اس میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب شامل ہے۔ خاک مدینہ شفا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاؤں سے پیدا شدہ پانی شفا تھا۔ ارفکض ہر جھک انحضرت یوسف علیہ السلام کی قیض نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی گئی ہوئی آنکھیں روشن کر دیں اذ ہوا بضمی صی هذا فالقوہ علی وجہ ابی ہات بصیرا۔ بلکہ حضرت مریم کا ہاتھ گننے سے کھجور کے سوکھے ہوئے گننے ہوئے دُند میں سبزی بھی آئی پھل بھی جو فوراً پک گئے۔ آٹھواں فائدہ: اللہ کے مقبول بندے عالم اجسام عالم ارواح سب پر ہی راج کرتے ہیں اور بظن الہی تمام چیزیں ان کے زیر حکم ہوتی ہیں یہ فائدہ تخرج الموتی سے حاصل ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے گلے سڑے مردے کی خاک آنا "فانا" جمع ہو کر جسم کی شکل اختیار کر لیتی تھی یہ آپ کا تصرف عالم اجسام میں تھا اور فوراً ہی عالم ارواح میں گئی ہوئی روح واپس آ کر اس جسم میں داخل ہو جاتی تھی جس سے مرد و زندہ ہو جاتا تھا۔ حضرت سلیمان کے حکم سے ہوا چلتی تھی۔ تجوری ہا مردہ حضرت مریم کے ہاتھ گننے سے کھجور کا خشک دُند ہر اہو کر آنا "فانا" بار آور ہو گیا قمارب فرماتا ہے وھزی الک بجدع النخلتہ۔ جب ان انبیاء اولیاء کے اختیار خدا اولو کایہ حال ہے تو حضرت سید الانبیاء کی قدرتوں کا کیا حال ہو گا۔ نواں فائدہ: یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ کے بندے مردے جلا دیتے ہیں۔ بیماروں کو شفا دیتے ہیں بحکم الہی آئی ہوئی مل دیتے ہیں اس میں شرک کی کوئی بات نہیں یہ فائدہ تخلق "تخیر" تخرج کے مطلب صیفی فرمانے سے حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کاموں کا قائل عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دیا اللہ امیں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے نبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ جیسے گنہگاروں کا بیڑا پار لگا دیتے ہیں۔ حضور بحکم پروردگار بد نصیبوں کے نصب کھول دیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

ایسی بندھی نصیب کھلے مشکلیں کھلیں دونوں جہاں میں دھوم تمہاری کمر کی ہے

دسواں فائدہ: نبی کی نگاہ کی حقیقت بدل دیتی ہے۔ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک گارے کی حقیقت بدل کر اسے چڑیا بنا دیتی تھی جس میں خون گوشت دانت وغیرہ سب کچھ ہوتے تھے۔ جب حضرت مسیح کی پھونک مٹی کی چڑیا بنا سکتی ہے تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مجھ جیسے گنہگار کی حقیقت بدل سکتی ہے کہ ان کے کرم سے ہمہد کار نیک کار بن جاویں۔ جب پارس پھر لوہے کو سونا بنا دیتا ہے۔ کیمیا سے تانبہ سونا قلعی چاندی بن جاتی ہے تو محبوب کی نگاہ کے کیا بنا سکتی ہے اندازہ کر لو۔ ہم نے عرض کیا ہے۔

تم کچھ کر پا کر تو سالک برا بھلا بن جاؤ کھوٹا کھرا نہ دیکھے پارس کندن سمی بنائے
خس خس جتنا قدر نہ میرا صاحب نوں ودھائیں میں گلیں دا گودڑ کوڑا محل چڑھایا سائیں
گیارہواں فائدہ: اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی دعا سے یا ان کے معجزات و کرامات سے لوگوں کو دوبارہ عمر دیتا ہے جو پہلے اپنی عمر پوری کر کے فوت ہو چکے تھے یہ فائدہ تخرج الموتی ہا ذنی سے حاصل ہوا۔ دیکھو جن سڑے گلے مردوں کو عیسیٰ علیہ السلام زندہ فرماتے تھے وہ اپنی عمریں پوری کر کے فوت ہوئے تھے۔ مگر آپ کے معجزے سے انہیں پھر عمر عطا ہوتی تھی لہذا اگر حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے بارہ برس کی بڑوبی برات کو صحیح سلامت نکالا اور وہ لوگ بہت عرصہ زندہ رہے ہوں تو اس پر

کوئی اعتراض نہیں۔

نوٹ: اس برات کے دو اہم کام سید کبیر الدین ہے۔ لقب دریائی دولہا۔ اب انہیں شہدولہ کہا جاتا ہے۔ ان کی قبر شریف مہجرات مغرب پاکستان میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ آپ کی عمر شریف قریباً چھ سو برس ہوئی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہیں اور آپ نے ایک بار حضور غوث رضی اللہ عنہ کو وضو کراستے ہوئے آپ کے قدم شریف سے چمکتے ہوئے قطروں کے پانچ چلو پانی پی لیا پی چلو ایک سو سال عطا ہوئے جو عمر اپنی گزار چکا تھو وہ اس کے علاوہ آپ کی وفات شریف 1000ھ (ایک ہزار ہجری) کے بعد ہے ان تمام واقعات کی تفصیل دیکھو کتاب مقالات محمود و غیرہ میں اس سے ثابت ہے کہ حضرت شہدولہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہیں اور تاریخ نبییت تاریخ عطاء خلافت سب کچھ وہاں مطالعہ فرماؤ جو لوگ اس واقعہ پر اعتراض کرتے ہیں وہ اس آیت کریمہ واذا نزعنا جبال المونین الخ میں غور فرمائیں۔ بارہواں فائدہ: اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو جہاں ار معجزے عطا فرماتے ہیں وہاں ہی ان کی محفو نیست کا معجزہ بھی بخشتا ہے۔ محفو نیست، محبوبیت مذکوریت یہ ان حضرات کے خصوصی معجزات ہیں یہ فائدہ واذا کففت ہی اسرائیل سے حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت، مذکوریت، محفو نیست، قیامت، زندہ جلوس معجزات بن جاتا ہے۔ مدینہ کی گھیلیں مولیاء اللہ کی محبوبیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہیں۔ جس قدر چرچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ دنیا میں کسی کا نہیں آپ کی محفو نیست کا یہ عالم ہے کہ آپ کا دین آپ کی نمازیں روزے قرآن آپ کی عزت عظمت سب محفوظ ہیں مثالیوں کے لئے مٹ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا کم نہ ہوا بلکہ جس کا جو چرچا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہوا۔

پہلا اعتراض: حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی چیز یا بنا کر انہیں زندہ نہ کرتے تھے نہ اندھے کو زحموں کو شفا بخشتے تھے بلکہ دل کے اندھے کو زحموں یعنی کافروں جاہلوں کو کلمہ پڑھا کر مومن بناتے تھے اور ایسے دلوں کو علم بخش کر انہیں گویا چڑیا بنادیتے تھے (مرزائی)۔

نوٹ ضروری: چونکہ مرزائیوں کے گھریلو مشیل مسیح میں کوئی معجزہ یا کرامت نہیں اس لئے یہ لوگ حضرات انبیاء کرام خصوصاً جناب مسیح کے معجزات کاشدت سے انکار کرتے ہیں۔ جواب: یہ اس آیت کی تفسیر نہیں بلکہ تحریف ہے قرآن کریم کے ہر کلمہ کو اس کے ظاہری معنی پر ہی رکھنا ضروری ہے بلا شرعی وجہ کے کسی قسم کی تویل کرنا درست نہیں ورنہ پھر اسلام کا نظام ختم ہو جاوے گا۔ صلوٰۃ، زکوٰۃ، صوم کے فقوی معنی کر لے سارے ارکان ختم یوں ہی لحم خنزیر کے معنی کر لو۔ خنزیر جیسے لوگ تمام محرمات کی حرمت ختم نہوؤ بلکہ از صحابہ کرام تا ایدم کسی عالم مفسر محدث نے ان آیات کے معنی نہ کئے نیز اگر یہ معنی کئے جائیں تو اس میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے ہر عالم مبلغ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر تبلیغ کرے یہ کام کر لیتا ہے پھر رب تعالیٰ نے خصوصیت سے آپ کے متعلق یہ صفات کیوں بیان فرمائیں۔ دوسرا اعتراض: حضرات انبیاء کرام کسی معجزے پر فکر نہ ہوتے تھے وہ بالکل بے اختیار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر ان کے بغیر اختیار کے اپنے حکم سے کچھ عجائب ظاہر کر دیتا ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں قید لگائی کہ فرمایا ہاذا فی یہ سب کچھ میرے حکم سے ہوتا تھا۔ لہذا ان واقعات سے ان کا اختیار ثابت نہیں ہوتا۔ جواب: یہ محض غلط ہے اگر ایسا ہوتا تو ان افعال کا فاعل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ بتایا جاتا۔ تنہا، تیری، تخرج بلکہ پھر تو یوں ہوتا کہ میں یہ کام کرتا تھا۔ ہاذا فی فرمایا کہ

جناب عیسیٰ علیہ السلام ان معجزات پر مستقل قیور نہ تھے۔ رب تعالیٰ سے بے نیاز نہ تھے لہذا ان کے یہ معجزات دیکھ کر انہیں خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہو دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے لڑن سے ہوتا ہے۔ ہماری کوئی حرکت و سکون ان کے لڑن کے بغیر نہیں۔ رب فرماتا ہے وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العلمین۔ ہم بغیر رب کے چاہے کچھ چاہ بھی نہیں سکتے مگر پھر بھی ہم بعض کاموں میں مختار ہیں۔ خیال رہے کہ محض معجزات حضرات انبیاء کرام کے لئے بالکل لازم ہوتے ہیں کبھی ان سے جدا نہیں ہوتے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے حسن یا داؤد علیہ السلام کے لئے خوش آوازی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بے سایہ ہونا بعض معجزات یا عصا موسیٰ علیہ السلام اس آیت کریمہ کے متعلق پوری تحقیق تیسرے پارہ سورہ آل عمران میں دیکھو تیسرا اعتراض: جاندار کے فوٹو اور مجسمہ بنانا حرام ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی چڑیاں کیوں بناتے تھے۔ بت سازی بھی تو بری ہے۔ جواب: تصویر سازی مجسمہ سازی ہماری شریعت میں حرام ہے ان شریعتوں میں حرام نہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے بنات مجسمہ تصویریں بناتے تھے۔ قرآن کریم فرماتا ہے يحصلون ما يشاءون من معارضب و تماثيل نیز آپ کا یہ مجسمے بنانا بت پرستی کرانے کے لئے نہ تھا بلکہ اپنا معجزہ دکھانے کے لئے تھا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا حسن زمان مصر کو دکھایا جس سے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے یہ حسن دکھانا معجزہ دکھانے تبلیغ دین کے لئے تھا نہ کہ بڑے ارادے سے۔ چوتھا اعتراض: اس آیت کریمہ میں تین جگہ ارشاد ہوا ہاذا فی آخر یہ کیوں۔ جواب: اس لئے کہ بندہ کبھی اللہ تعالیٰ کے سے کام کرنے لگتا ہے مگر پھر بھی بندہ بندہ ہوتا ہے اللہ اللہ ہے۔ خالق و مخلوق میں فرق احتیاج و غنا کا ہے بندہ وہ ہے جو محتاج ہو اللہ وہ ہے جو غنی وہ بے نیاز ہوا انجن و ریل دونوں یکساں طور پر دوڑتے ہیں مگر انجن محتاج ہے ریل پر ریل ہے کہ انجن محتاج الیہ ہے اور ریل محتاج سورج اور سورج نما آئینہ دونوں چمکتے ہیں مگر سورج غنی ہو کر آئینہ محتاج ہو کر ہاذا فی فرما کر یہی بتایا کہ حضرت عیسیٰ خدائی کام کرتے تھے مگر تھے بندے کیونکہ وہ اللہ کے لڑن سے کرتے تھے۔ تفسیر صوفیانہ: بزرگان دین کا ایک درجہ ہے جسے درجہ فانی اللہ کہ جاتا ہے اس درجہ میں اعضاء بندے کے ہوتے ہیں اور ان میں طاقت رب تعالیٰ کی اس کے متعلق احادیث صحیحہ آیات قرآنیہ وارد ہیں۔ جب بندہ اس درجہ پہنچتا ہے تو اس سے خدائی کام صادر ہونے لگتے ہیں جس کے متعلق بہت آیات و احادیث وارد ہیں اس حالت میں بندے کے کام کو رب فرماتا ہے کہ میرا کام ہے اور رب تعالیٰ کے کام کو بندہ کہتا ہے کہ یہ میرا کام ہے دیکھو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں کفار پر کنگر پھینکے تو رب نے فرمایا کہ ما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمى وہ کنگر تم نے نہ پھینکے اللہ نے پھینکے اعلیٰ حضرت قدس سرہ بریلوی فرماتے ہیں۔

مگر یہ ی زند دست جناب! ہر میت اذ میت آید خطاب
تا ابد مگر شرح اس مفضل کنم! جز تحیر ہیچ نبود حاصل!

حضرت جبریل نے جناب مریم سے فرمایا تھا لاہب لک غلاما زکما۔ میں تم کو ستر ایٹھویں آیا ہوں اسی قبیل سے ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرماتا کہ میں ہون الہی مردے زندہ کرتا ہوں اندھے کوڑھے اچھے کرتا ہوں اور اسی قبیل سے رب تعالیٰ کا جناب مسیح کی تصدیق فرماتا اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اے عیسیٰ تم میری نعمت فنا کو یاد کرو کہ ہم نے تم کو اپنی ذات میں ایسا فنا کیا کہ تم ہمارے سے کام کرنے لگے تمہاری اتنا ہم نے ختم کی تم کو فنا ہم نے بخشی اب بھی اولیاء اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی

نیابت میں یہ سب کچھ کر دکھاتے ہیں۔ موانا فرماتے ہیں۔

صومہ میسی ات خون اصل دل
جمع کشدے اندہیر اطراف خلق
اوج فارغ کشتے از اورا و خویش
پس دعا کر دے و گفتے از خدا
خوش روں و شلوں سوئے خوں
آزمودی تو بے آفات خویش!

ہاں وہاں اس جتا اس در من!
از خورش و لنگ و لہن و حق!
چاشت بیروں شد سے از خوب کیش!
علاست و مقصود جملہ شد روا!
از دعاے او شدندی بارواں
یافتی صحت ازین شہان خویش!

اب تک حضرات اولیاء اللہ سے ایسی مشکل کشائی دیکھنے میں آتی ہے یہ سب فتائی اند کی بیماریاں ہیں موانا نے فیصلہ فرمایا ارشاد فرماتے ہیں۔

چوں بیا طن بگری دعویٰ کجاست
مات زید زید اگر فاعل بود!
اورد دعویٰ پیش آن سلطان فنا است
لیک فاعل نیست کو حاطل بود!
اوزوئے لفظ نحوی فاعل است
ورنہ او مفعول و موقش قاتل است

یعنی یہ حضرات اور فن کے یہ دعوے سب مولیٰ کی ذات میں فنا ہوتے ہیں صورت لفظ میں یہ فاعل ہیں حقیقت کرب تعالیٰ جسے نحوی ترکیب میں مات زید کو یعنی زید مر گیا تو زید فاعل ہے اور مر گیا فعل لیکن حقیقت میں زید مفعول ہے فاعل و قاتل موت ہے۔ فقیر حقیر احمد یار غل کتا ہے کہ مجھے حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے وہ وہ نعمتیں ملیں جو میری عقل سے وراہ ہیں ایسی ایسی مشکلیں حل ہوئیں جن کا حل کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ امْنُوبُوا بِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاتَّبَعُوا

اور جب اوحیٰ کر دیا میں نے طرف حواریوں کے کہ کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر کہا انہوں نے ہم ایمان لائے اور
اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ بڑے ہم ایمان لائے اور گواہ

بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يُعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ

گواہ ہو کہ ہم مسلم ہیں۔ جب کہا حواریوں نے اسے عیسیٰ بن مریم کے کیا طاقت رکھتا ہے کہ ہمارا یہ کہ
کہ ہم مسلمان ہیں۔ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم کیا آپ کا رب ایسا کرے کہ اگر ہو پر

أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مَوْمِنِينَ ۝

۱۶ اے او پر ہمارے دسترخوان آسمان کی طرف سے فرمایا ڈرو تم اللہ سے اگر ہو تم ایمان والے
آسمان سے ایک خوان اتار دے کہ اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو

قَالُوا نَرِيْدُ اَنْ نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَضْمِيْنَ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَّقَتْنَا

ابول نے کہا ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کھا لیں ہم اس سے اور مطمئن ہو جاویں دل ہمارے اور جان لیں ہم یہ سچ کہا تھا آپ جو سے ہم جانتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل ٹھہریں اور ہم آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ نے ہم

وَنَكُوْنُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِيْنَ

نے ہم سے اور ہو جاویں ہم اُپر اس کے گواہوں میں سے

سے سچ فرمایا اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں ۔

تعلق : ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان خاص معجزات کا ذکر ہوا جن کا تعلق زمین سے تھا۔ اب آپ کے اس خصوصی معجزے کا ذکر ہے۔ جس کا تعلق آسمان سے ہے۔ جنی آسمان سے نہیں دسترخوان کا آنا اور لوگوں کا اسے اترتے ہوئے دیکھنا۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے معجزات کا ذکر تھا اب آپ کے ایسے معجزے کا ذکر ہے جس کا تعلق آپ کے خدام یعنی حواریوں سے بھی ہے یعنی ان کی خواہش پر آسمانی دسترخوان آنا۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیت کے آخر میں ارشاد ہوا تھا کہ کفار بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کرتے ہوئے انہیں جادو کہا اب اس کی تفصیل ارشاد ہو رہی ہے کہ نبی دسترخوان اپنی آنکھوں سے اترتے دیکھا پھر بھی ایمان نہ لائے گویا پچھلی آیت میں اجمال تھا اس میں کچھ تفصیل ہے۔ چوتھا تعلق : پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنایا گیا ان کی خدمت میں انہیں رکھا گیا اب ارشاد ہے کہ جناب مسیح کو بہترین لوگ یعنی حواری عطا فرمائے گویا فرشتے کی ہمراہی کے بعد اچھے انسانوں کی ہمراہی بیان ہوئی اچھے ساتھی اللہ کی رحمت ہیں۔

تفسیر : واذا وحی الی العوارضین۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ جملہ پچھلے جملوں پر معطوف ہے اور اس میں قیامت کے ان ہی سوالات کا ذکر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رب تعالیٰ فرمائے گا لہذا یہ واو عاطفہ ہے اور یہ عبارت معطوف ہے واذا الہد تک ان پر اور ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ نیا ہو اور ابتداء سے پہلے اذکریا اذکرو پوشیدہ ہو اور اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا مسلمانوں سے اوحت بنا ہے وحی سے یہاں وحی سے مراد نبوت و رسالت کی وحی نہیں کہ وہ تو صرف انبیاء کرام پر ہی آتی ہے اور حواری نبی نہ تھے بلکہ وحی معنی دل میں ڈالنا ایمان کرنا ہے جیسے واوحینا الی ام موسیٰ اور واوحی ربک الی النعل میں وحی سے مراد دل میں ڈالنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وحی معنی امر و حکم ہو۔ عربی میں امر و حکم کو بھی وحی کہا جاتا ہے چنانچہ عرب کا شاعر کہتا ہے۔

الحمد لله الذی استقلت باذنه السماء واطمانت

اوحی لہا القرار فاستقرت

حواریین جمع ہے حواری کی جو بنا ہے حور سے معنی خالص سفیدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص صحابہ کو حواری کہا جاتا ہے کہ ان کے دل صاف نیتیں پاک تھیں ان میں بعض مجھیرے تھے۔ بعض دھوبی بعض رنگ ریز ان کی تعداد اور زیادہ تحقیق پہلے کی جا چکی ہے۔ اب خالص تخلص دوست کو حواری کہا جاتا ہے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ میرے حواری زبیر ہیں یعنی اے محبوب یا اے مسلمانوں وہ وقت یاد کرو یا یاد رکھو یا رب تعالیٰ قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ وہ وقت بھی یاد کرو جبکہ ہم نے کچھ لوگوں کے دل میں ڈال ان لوگوں کو حواری فرما کر اشارۃً دو بتائی۔ ایک یہ کہ وہ لوگ غریبو مساکین تھے لوگوں کے کپڑے صاف کرنے والے ہمیشہ حضرات انبیاء کی طرف پہلے غریبو مساکین ہی آئے ہیں بعد میں امیر لوگ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ایمان لانے والے اکثر غریبو مساکین ہیں آج بھی غریبوں سے ہی دین قائم ہے مسجدیں آباد ہیں غریبوں سے اور علماء حفاظ قاری غازی شہید اکثر غریب ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ لوگ صفائی دل والے تھے۔ ایمان گندے دلوں میں نہیں جاتا جیسے سلطان گندے گھر میں نہیں آتا۔ ان امنواہی ورسولی۔ یہ عبارت اوحیت کا مفعول ہے ایمان کے معنی اس کے اقسام و احکام شروع پارہ الہم میں عرض کئے جا چکے ہیں۔ چونکہ اللہ پر ایمان اصل مقصود ہے اور نبی پر ایمان اس کا ذریعہ اس لئے رب پر ایمان کا ذکر پہلے ہوا۔ رسول پر ایمان کا ذکر بعد میں اللہ کو جانتا پہچانتا مگر ذریعہ نجات نہیں بلکہ اللہ پر ایمان لانا ذریعہ نجات ہے اس لئے اعلیٰوا یا اعرفوا یا اقبلوا نہ فرمایا بلکہ امنوا فرمایا۔ خدا تعالیٰ کو دلیلوں سے جانتا اس کی مصنوعات سے پہچانتا علم ہے اور نبی کے ذریعہ سے جانتا ایمان ہے۔ مطلب یہ ہے مجھے حضرت عیسیٰ کے ذریعہ سے مانو۔ درخت کے پتے شاخیں جب ہی سرسبز رہیں گی۔ جب انیس پانی کھلو ہوا دھوپ جز کے ذریعہ سے ملے جز سے کٹ جائیں تو لاکھ پانی پائیں سرسبز نہ رہیں گی۔ یہی رسول سے مروی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح بھی ہیں کلمۃ اللہ بھی روح اللہ بھی نبی اللہ بھی مگر چونکہ ایمان رسالت پر لانا معتبر ہے اسی لئے ہم کلمہ میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں نبی اللہ یا شفیع المذنبین نہیں کہتے نیز رب تعالیٰ نے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف بیان کیا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول فرمایا لہذا جاءکم۔ اذ بعث فیہم رسولا حضرت ابراہیم نے دعائیں جناب مسیح نے بشارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہی کہا رہنا وابعث فیہم رسولا اور مبشرا ہر رسول رسول کے معنی ہیں پیغام رسل فیضان رسل رسول وہ برزخ کبریٰ ہیں جو رب سے لیتے ہیں مخلوق کو دیتے ہیں ان کا ایک ہاتھ رب تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے لینے والا دوسرا ہاتھ دوسرا ہاتھ مخلوق کی طرف ہوتا ہے دینے والا لکن رب کی طرف ہوتے ہیں سننے کے لئے۔ زبان مخلوق کی طرف ہے رسول فرما کر یہ بتایا کہ نہ وہ تم جیسے بشر ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں آپ صرف نبی اسرائیل کے رسول تھے۔ غرضیکہ لفظ رسول میں ہم کو تین چیزیں معلوم ہوتی ہیں اپنی محتاجی رب تعالیٰ سے دوری۔ رب تعالیٰ کی بے نیازی اس کی اونچی شان۔ نبی کا دونوں طرف تعلق قالوا امنا یہ عبارت حواریوں کا جواب ہے جس میں قالوا فرما کر یہ بتایا گیا کہ ان لوگوں نے صرف دل سے ہی ایمان قبول نہ کیا بلکہ اس کا اظہار زبان سے بھی کر دیا۔ یا تو ان لوگوں نے بیک وقت ایمان قبول کر کے یہ کہا یا آگے پیچھے ایمان قبول کرتے گئے اور یہ اعلان کرتے گئے امنا کا متعلق پوشیدہ ہے کیونکہ اس کا ذکر ابھی ہو چکا یعنی اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت ربوبیت وغیرہ تمام صفات پر ایمان ہے اور رسول کی نبوت رسالت وغیرہ تمام صفات پر ایمان ہے امنا میں بطور اجمال تمام چیزوں کا ذکر ہے واشہد باننا مسلمون یہ جملہ امنا پر معطوف ہے اشہد میں خطاب

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے اس سے مراد یا گواہ بن جانا ہے آج اور یا قیامت میں گواہی دینا ہے مسلمانوں یا معنی مخلصوں ہے یا معنی مبیعین چونکہ ایمان دل کی صفت ہے اسلام یعنی اطاعت جسم کی صفت دل جسم سے اعلیٰ ہے نیز ایمان تمام اطاعات و عبادات سے پہلے ہے اس لئے ان حضرات نے ایمان کا ذکر پہلے کیا اسلام کا ذکر بعد میں (کبیرا) مسلمان کہہ کر ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ایمان اپنے عبادات اپنے معلومات غرضیکہ سارے اسلامی ارکان کا گواہ بنالیا کہ مسلم ان سب چیزوں کا جامع ہوتا ہے اذ قال انصار یون بمسی ابن مریم هل يستطيع ربک - ظاہر یہ ہے کہ یہ کلام مستقل اور علیحدہ جملہ ہے اور اذ ظرف ہے اذ مکر فعل پوشیدہ کا چونکہ بتانا یہ تھا کہ ان حضرات کے یہ مطالبے اس لئے قبول کئے گئے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص خدام اور حواری تھے اس لئے یہاں انصار یون فرمایا گیا قالوا فرما کر ضمیر نہ لائی گئی انصار یون سے مراد وہی حواری ہیں جن کا ذکر ابھی گزرا قوی یہ ہے کہ حواریوں کی یہ عرض و معروض ان کے ابتدائی اسلام کے وقت کی ہے جب کہ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ابھی دربار نبوت اور بارگاہ الہی کے آداب سے واقف نہ تھے۔ اس لئے جناب مسیح کو نام لیکر اور انہیں ان کی والدہ ماجدہ کی طرف نسبت کر کے پکارتے کہتے یا نبی اللہ یا روح اللہ یا کلمتہ اللہ ٹھاکروں پر ایسی باتوں کی پکڑ نہیں ہوتی چونکہ حضرات انبیاء اللہ تعالیٰ کا دروازہ رحمت ہوتے ہیں اور ہر دروازے پر ہی مانگی جاتی ہے۔ اس لئے حواریوں نے رب کا نام دہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آکر انہیں پکار کر آگے۔ ہماری قراءت میں مستطیع ی سے بے دوسری قراءت میں مستطیع ت سے اور ربک کے فتح سے اس صورت میں ربک سے پہلے سوال پوشیدہ ہے یعنی کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے یا آپ اپنے رب سے یہ دعا کر سکتے ہیں۔ بعض شارحین نے فرمایا کہ یہاں استطاعت سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی بات ماننا آپ کی دعا قبول کرنا ہے یعنی کیا آپ کا رب آپ کی یہ دعا قبول کرے گا اور آپ کی یہ بات مان لے گا جیسے کہ ایک بار ابو طالب بیمار ہوئے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صحت کی دعا کی فوراً شفا ہو گئی تو تعجب سے بولے اری ربک معطیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لواء طعنہ لکان معطیک الخ (روح المعانی) یعنی اے اللہ کے حبیب اللہ تعالیٰ آپ کی بات ماننا ہے فرمایا اگر تم اس کی بات ماننے لگو تو وہ تمہاری ماننے یہاں اطاعت معنی ماننا ہے اور ہو سکتا ہے کہ استطاعت سے مراد قدرت ہو تو یہ سوال شک کے لئے نہیں کیونکہ وہ لوگ مومن تو پہلے ہی ہو چکے تھے پھر اللہ کی قدرت میں شک کیسے کرتے بلکہ اپنے ولی اطمینان کے لئے ہے یا یہ مطلب ہے کہ کیا نبی و سترخوان کا ترنا ممکن ہے رب تعالیٰ اس پر قادر ہے یا یہ نزول حکمت کے موافق ہے۔ پروردگار ایسا کر دے گا (تفسیر کبیر وغیرہ) ربک عرض کیا رہنا نہ کما کہ اس وقت وہ حضرات رب تعالیٰ کی رحمت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معرفت ہی مانگ رہے تھے نیز رب تعالیٰ کو اس کے افضل بندوں افضل حقوق کی طرف نسبت کرنے میں اس کی تعظیم ہے کما جاتا ہے رب البیت یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ينزل علينا مائدة من السماء۔ یہ عبارت مستطیع کا مفعول ہے چونکہ نبی و سترخوان کی ضرورت ان حواریوں کو تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ضرورت تھی نہ خواہش اسی لئے علیک نہ کما بلکہ عینا عرض کیا مائدہ بنا ہے مید سے معنی حرکت کرنا گھومنا اسی لئے سمندر کے مسافر کو جو مٹی آتی ہے اس کا سر چکراتا ہے اسے مید کما جاتا ہے رب فرماتا ہے ان تعید بکم و سترخوان کو مید اس لئے کہتے ہیں کہ اس پر کھانے کے برتن گھمائے جاتے ہیں۔ خیال رہے کپڑے کا سترخوان مائدہ ہے چمڑے وغیرہ کا سترخوان سفر کما جاتا ہے۔ کھانے کی میز بنو لکڑی وغیرہ کی ہو زمین سے اونچی رہے اسے خوان کہتے ہیں۔ اسی لئے کما جاتا ہے کہ خوان پر کھانا سلاطین کا افضل

ہے سفر پر کھانا ٹیمپوں کا عمل اور ماندہ پر کھانا عرب کا کام ہے یہاں ماندہ سے مراد کھانے سے بھر اہو انجی دسترخوان ہے اسی لئے آگے فرمایا من السماء (تفسیر صلوٰی) ایک شاعر کہتا ہے۔

وسيلة كثيرة الالوان تصنع للجيران والاخوان

(معانی)

قال اتقوا الله ان كنتم مومنین یہ حضرات عیسیٰ علیہ السلام کا ان حواریوں کو جواب ہے یہاں تقوے سے مراد ڈرنا ہے نہ کہ بچتا مومنین سے مراد ہے کائنات ایمان یعنی اے حواریو اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ سے ڈرو اور ایسے مطالبہ نہ کرو کیونکہ جو معجزات مطالبہ کر کے حاصل کئے جاویں اگر ان پر ایمان نہ لایا جاوے تو عذاب الہی آجاتا ہے یا مقصد یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام کے لئے معجزات اللہ تعالیٰ مقرر فرماتا ہے کہ کس نبی کو کیا معجزہ دیا جاوے۔ بندوں کو چاہئے کہ اس ربانی مقرر کردہ معجزہ پر قناعت کریں نہ کا خود اپنی طرف سے مقرر کرنا سخت ہے لہذا اور تقرر الہی میں دخل دینا ہے اسی لئے اس سوال سے باز آجاو (تفسیر کبیر) خیال رہے کہ یہاں بھی ان فرمانا شک کے لئے نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حواریوں کے ایمان پر اعتقاد تھا بلکہ ترغیب کے لئے ہے جیسے باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ اگر تو میرا بیٹا ہے تو میری نافرمانی نہ کر قالوا نريد ان ناكل منها یہ ان حواریوں کا جواب ہے اس عرض و معرض کے چند مقصد ہیں ایک یہ کہ ہم صرف دسترخوان خالی نہیں مانگتے بلکہ نعمتوں سے بھر اہو اچاہتے ہیں۔ جنہیں کھایا جاسکے۔ دوسرے یہ کہ ہم دسترخوان صرف دیکھنا نہیں چاہتے کہ اترتا ہوا دیکھیں اور وہ عائب ہو جاوے بلکہ اس میں سے کھانا بھی چاہتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ اے روح اللہ ہمارا یہ سوال اللہ تعالیٰ کی قدرت یا آپ کی نبوت میں شک و تردید کی بنا پر نہیں ہم کو ان سب کو پورا یقین ہے اس عرض و معرض کے چار مقصد ہیں ایک یہ کہ دسترخوان مع طعام آوے ہم لوگ وہ غیبی غذا میں کھائیں۔ کھانا چند طرح کا ہو تا ہے غذاء کھانا شفاء دواء کھانا لذت کے لئے کھانا برکت کے لئے کھانا روئی غذاء دوا میں شفاء کھائی جاتی ہے پھل فرد لذت کے لئے بزرگوں کے تبرکات برکت کے لئے کھائے جاتے ہیں اس میں گفتگو ہے کہ یہاں کو نہ کھانا مرلو ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ضرور تمندی اور احتیاج کا کھانا مرلو ہے کیونکہ اس زمانہ میں سخت قحط تھا لوگ بھوکے مر رہے تھے ان کا مقصد تھا کہ ہم قحط کی زد سے بچ جاویں بے فکری سے کھا کر رب کی غفلت کریں۔ مگر فقیر کے نزدیک یہ قوی نہیں ورنہ وہ آسمان سے دسترخوان آنے کی قید کیوں لگاتے بلکہ بارش اور برکت مانگتے نیز دسترخوان آنے سے قحط تو ختم نہیں ہو جاتا یہ لوگ دسترخوان کا کھانا ایک دو وقت کھا سکتے قحط مہینوں کا ہو تا ہے بلکہ تبرک کا کھانا مرلو ہے۔ یعنی ہم وہ کھانا برکت کے لئے کھلوں جس سے ہمارے بیمار تندرست اور تندرست قوی ہو جاویں اس سے دلوں میں نور و روح کو سرور حاصل ہو ہم فقیر ہیں اس کی برکت سے غنی ہو جاویں وتطمنن قلوبنا یہ اس سوال کا دوسرا مقصد ہے اطمینان سے مراد حق الیقین یا عین الیقین کا اطمینان ہے نہ وہ اطمینان جو ایمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ تو ان حضرات کو پہلے سے ہی حاصل تھا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مروے زندے فرمانے کی دعا کی اور عرض کیا ولكن ليطمئن قلبي۔ مقصد یہ ہے کہ ہم نے آپ کے معجزے جس قدر دیکھے وہ زمینی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آسمانی معجزہ دیکھ کر اللہ کی قدرت آپ کی نبوت پر حق الیقین حاصل کر لیں (تفسیر کبیر) اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس غیبی کھانے کی برکت سے ہم کو دائمی دل کا چین نصیب ہو جاوے کہ آئندہ ہمارے دل دنیا کے رنج و غم عیش و طیش امیری و فقری کا اثر نہ لیا کریں دل کا چین اللہ کی بڑی نعمت ہے جو کسی کسی کو

نصیب ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے **الابذکر اللہ تطمنن القلوب**۔ چونکہ اس نجی کھانے کو کسی انسان کھا تھ نہ لگا ہو گا اور آوے گا آپ کی معرفت سے اس لئے اس میں بے چینی دل کا علاج ہو گا اس صورت میں یہ کھام نہایت ہی عارفانہ ہو گا۔ دل کا چین یا اللہ کے ذکر سے نصیب ہو گا۔ دل کا چین یا اللہ والوں کی نظرو فیض سے ونعلم ان قد صدقتنا یہ اس عرض کے تیسرے مقصد کا بیان ہے یہاں بھی علم سے مراد علم الیقین نہیں کہ وہ تو انہیں پہلے سے حاصل تھا بلکہ عین الیقین والا علم مراد ہے یعنی اب تک تو ہم نے دلائل سے آپ کی حقانیت جانی پھر ہم مشاہدہ سے آپ کی سچائی جان لیں گے کہ آپ نے جو فرمایا کہ اے حواریو تم مقبول الدعاء ہو۔ رب تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرماتا ہے تمہاری ضدیں پوری کرتا ہے وہ واقعی سچ تھا (روح المعانی) اور اگر توحید و رسالت کی خبر میں سچائی مراد ہو تب بھی اعتراض نہیں کہ یہاں عین الیقین مراد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم نے آپ کے زمینی معجزے دیکھے اب آسمانی معجزے دیکھ کر ہم کو آپ کی تمام باتوں کی سچائی کا عین الیقین ہو جاوے کیونکہ جلوہ کبھی آسمان پر نہیں چلتا۔ **ونکون علیہا من الشہدین**۔ یہ اس عرض و معروض کے چوتھے مقصد کا بیان ہے۔ شاہدین کے معنی ہیں۔ مشاہدہ کرنے والے یا لوگوں کے سامنے عینی گواہی دینے والے یعنی ہم اس معجزے کو آنکھوں دیکھ لیں یا وہ نبی اسرائیل جو یہاں سے غائب ہیں ہم ان کے سامنے آپ کی سچائی کی عینی گواہی دیں ہم آپ کے مبلغ اعظم بن جاویں یا آئندہ نسلوں کے لئے یا قیامت لوگوں کے لئے ہمارا یہ عمل آپ کی حقانیت کا گواہ ہو جاوے لوگوں کو اس وجہ سے ایمان نصیب ہو۔ ہماری اس گواہی سے قیامت لوگوں کو فائدہ پہنچے۔

خلاصہ و تفسیر: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمانہ بھی لوگوں کو یاد دلاؤ جب کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کے خاص صحابہ حواریوں کے دل میں ایمان کی رغبت پیدا کی اور انہیں اللہ رسول پر ایمان لانے کی توفیق بخشی تو وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر غنائیہ اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہوئے بولے کہ ہم ایمان لائے اور اے کلمۃ اللہ آپ یہاں گواہ بن جاویں یا قیامت میں گواہی دیں کہ ہم آپ کے اور آپ کے رب کے مطیع و فرمانبردار ہیں۔ پھر وہ زمانہ بھی یاد دلائیں جبکہ ان ہی حواریوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا آپ کا رب آپ کی دعا سے یہ کرم نوازی فرمادے گا کہ ہم پر آسمان سے نجی دسترخوان نعمتوں سے بھرا ہوا اتارے اس پر جناب مسیح نے فرمایا کہ ایسے سوالات نہ کرو اللہ سے ذرو نہ مانگے معجزات نہ مانگو اگر تم مومن ہو تو اس سے باز آ جاؤ انہوں نے جواباً عرض کیا کہ حضور والا ہمارا یہ معروضہ آپ کی نبوت یا رب تعالیٰ کی قدرت کلمہ میں کسی شک و شبہ کی بنا پر نہیں بلکہ اس کے چار مقصد ہیں۔ ایک یہ کہ ہم وہ نجی کھانا کھائیں برکت حاصل کریں۔ اس سے ہمارے دل منور ہو جاویں۔ ہم کو قرب خدا اور زیادہ حاصل ہو جاوے دوسرے یہ کہ آپ نے جو ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ تم لوگ مقبول الدعاء ہو رب تعالیٰ تمہاری مانتا ہے اس کا ہم کو عین الیقین حاصل ہو جاوے دل ہمارے مطمئن ہو جاویں ہم کو اپنے کامل الایمان ہونے پر اطمینان ہو جاوے۔ تیسرے یہ کہ ہم کو آپ کی صداقت عین الیقین سے معلوم ہو جاوے چوتھے یہ کہ ہم اس آسمانی معجزے کا مشاہدہ کر لیں اور دوسرے کے لئے ہم عینی گواہ بن جاویں نیز قیامت لوگوں کے لئے ہمارا یہ واقعہ کمال ایمان کا باعث بنے ہم آپ کے زندہ جاوید گواہ بن جاویں۔

فائدے: اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: ایمان و تقویٰ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی نصیب ہوتا ہے۔

محض اپنی کوشش سے نہیں یہ فائدہ واذا وحیت کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا لہذا کوئی شخص ایمان وغیرہ پر فخر نہ کرے شکر کرے۔ دوسرا فائدہ: اللہ رسول پر ایمان تمام ایمانیات کی اصل ہے کہ اس سے طائفہ قیامت دوزخ جنت وغیرہ سب پر ایمان نصیب ہو جاتا ہے یہ فائدہ استوائی و ہر سولی سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: حضرات انبیاء کرام کو رسول ماننے سے ایمان میسر ہوتا ہے صرف بشرمانے یا اپنا جیسا ماننے سے ایمان نہیں ملتا یہ فائدہ و ہر سولی فرمانے سے حاصل ہوا کہ رب نے اس موقع پر جناب عیسیٰ کو رسول فرمایا ہم بھی کلمہ طیبہ میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ محمد بشرنا مثلنا نہیں کہتے جو کہنے کہ رسول کچھ نہیں دیتے ہم سب کچھ اللہ سے لیں وہ حضرات انبیاء کی رسالت کا انکار کرتے ہیں اگر ہم سب کچھ اللہ سے لے سکتے تو رسول کی تشریف آوری کی ضرورت کیا تھی رسول کے معنی ہیں۔ پیغام رساں فیضان رساں فرمان رساں اور واسطہ کی ضرورت جب ہوتی ہے جب بلا واسطہ نہ لیا جاسکے۔ چوتھا فائدہ: اپنا اسلام و ایمان چھپانے کی چیز نہیں اپنے قول عمل سے اس کا اظہار کرنا چاہئے اس میں تقیہ کیسیا یہ فائدہ قالوا امنا سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: اپنے ایمان و اعمال پر اللہ کے مقبول بندوں کو گواہ بنانا چاہئے کہ یہ رب کے گواہ ہیں یہ فائدہ و اشہد بانا مسلمانوں سے حاصل ہوا اب بھی حجاج جب روضہ انور پر مدنیہ منورہ میں حاضری دیتے ہیں تو سلام کے بعد عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے فریضہ تبلیغ اعلیٰ وجہ الکمل ادا فرمایا حضور بھی گواہ رہیں کہ میں حضور کا امتی ہوں مسلمان ہوں دست و دعا کا الفاظ ادا کرتے ہیں اگر عربی کے ترجمہ سے واقفیت ہو تو آنکھوں سے جھری لگ جاتی ہے اس عرض و معروض کی دلیل اس کی اصل یہی آیت کریمہ ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ایمان و اسلام کا گواہ بنالیا۔ چھٹا فائدہ: حضرات انبیاء کرام قیامت میں گواہی دیں کہ ہم مسلم ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے من کل امتہ بشہید وجئنا بک علی ہولاء شہید ا۔ ان حضرات کی یہ گواہی اپنی ساری امت کے لئے ہوگی خواہ ان کے زمانہ میں ہو یا بعد میں۔ ساتواں فائدہ: کبھی مسلم و مومن ایک ہی معنی میں آتا ہے اور کبھی ان دونوں میں فرق کیا جاتا ہے کہ ایمان دلی عقیدوں کا نام ہے اور اسلام اطاعت و فرمان برداری کو کہتے ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے قل لم تؤمنوا ولكن قولوا مسلمنا اور فرماتا ہے فلما اسلما وتلم للجبین یہ فائدہ ایمان کو مقدم فرمانے اور مسلمانوں کو موخر لانے سے حاصل ہوا اپنے ایمان و اعمال کا مخلوق کو خصوصاً انسانوں کو خصوصاً مسلمانوں کو خصوصاً اولیاء و انبیاء کو گواہ بنانا بڑی پرانی سنت ہے یہ فائدہ و اشہد سے حاصل ہوا مسلمان اگر جنگل میں بھی نماز پڑھے تو اذان کہہ لے تاکہ اس جنگل کے گھاس ٹکے ٹکڑے اس کے ایمان کے گواہ ہو جاویں۔ آٹھواں فائدہ: حضرات انبیاء کرام خالق و مخلوق کے درمیان برزخ کبریٰ وسیلہ عظمیٰ ہیں لہذا ہم لوگوں کو ان سے دعا کرنا بہت ہی بہتر ہے دیکھو حواریوں نے خود ہی نزول مائدہ کی وعادہ کی بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کرنے کی درخواست کی۔ حضرات صحابہ کرام تو اپنے صدقات و خیرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تقسیم کراتے تھے کہ اگر ہمارے صدقہ قلیل قبول نہ بھی ہوں تو اس ہاتھ کی برکت سے قبول ہو جاویں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقتہ تطہرہم و تزکیہم بہا اے محبوب اپنے صحابہ کے صدقہ قبول فرمایا کرو ان کے ذریعہ انہیں پاک و صاف فرمایا کرو اب مسلمان فاتحہ و ختم میں کہتے ہیں نذر اللہ نیاز رسول اللہ پھر دوسروں کو ایصال ثواب کرتے ہیں اس کا ماخذ یہ آیت اور ان جیسی آیات ہیں۔ نواں فائدہ: اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر ذرہ کا رب ہے مگر ادب یہ ہے کہ اس کی نسبت بزرگ بندوں کی طرف کی جاوے یہ فائدہ و یک فرمانے سے حاصل ہوا کہ

حواریوں نے رب تعالیٰ کو جناب عیسیٰ روح اللہ کی طرف نسبت کیا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت تین قسم کی ہے ربوبیت علمہ ربوبیت خاصہ ربوبیت خاص اللہ ربوبیت عامہ کے لحاظ سے فرمایا جاتا ہے۔ رب العالمین ربوبیت خاصہ کے لحاظ سے ربکم ربوبیت خاص اللہ کے لحاظ سے وہم ہے جیسے سورج کا طلوع روشنی کے لحاظ عام زمین پر ہے ورنہ پھل پکانے کے لحاظ سے کھیتوں بانگوں پر عمل بنانے کے لحاظ سے بدشکل کے پہاڑوں پر۔ دسواں فائدہ: ان حواریوں نے بھی دسترخوان اترنے کی درخواست کی تھی نہ کہ بارش وغیرہ کی یہ فائدہ من السماء سے حاصل ہوا۔

نوٹ ضروری: مولوی محمد علی لاہوری قدوسی نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اپنی کتاب بیان القرآن میں لکھا کہ میں دسترخوان سے مراد علم ہے جو روحانی غذا ہے اس کا مقصد ہے حضرت روح اللہ کے اس معجزے کا انکار خیال تو کرو کہ ان لوگوں پر علم تو پہلے ہی آپ کا تھا عیسیٰ علیہ السلام پہنچا چکے تھے پھر کون سے علم کا مطالبہ کر رہے تھے نیز پھر من السماء کہنے کی کیلوجہ ہے نیز پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس سوال سے روکا کیوں۔ علم مانگنا تو اچھی چیز ہے نیز پھر رب نے کیوں فرمایا کہ جو انکار کرے گا اسے بے مثل عذاب دیا جاوے گا غرضیکہ یہ تفسیر نہیں تحریف ہے۔ گیارہواں فائدہ: دعا میں صرف مانگنا ہی ضروری نہیں دعائے مست اچھے طریقے ہوتے ہیں۔ دیکھو حواریوں نے یہ نہ کہا کہ آپ نزول مائدہ کی دعا فرمادو بلکہ عرض کیا کہ کیا ایسا ہو سکے گا کہ رب تعالیٰ دسترخوان نازل فرمادے یہ ضمنی دعا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دود شریف پڑھنا اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا بھی دعا ہے غنی کے دروازے پر اس کی سخاوت کے گیت گانا اس کے دوستوں بل بچوں کو دعا دینا سب ہی بھیک مانگنے کے طریقے ہیں۔ بارہواں فائدہ: اللہ کی ظاہری نعمتیں اپنے لئے مانگنا چاہئیں باطنی رحمتیں نبیوں ولیوں کے لئے دیکھو حواریوں نے عرض کیا ہنزل علینا مائدة من السماء میں مینا کما علیک نہ کہا جس میں اشارۃً بتایا کہ اس دسترخوان کی ضرورت ہم کو ہے۔ اے عیسیٰ روح اللہ آپ کو نہیں یہ بھی نبی کا لب ہے۔ تیرہواں فائدہ: جو کھانا بزرگوں کی طرف نسبت کر دیا جاوے اسے تیر کا کھانا اس سے برکت حاصل کرنا شفا غنا اور قلبی حاصل کرنا بالکل جائز ہے۔ اس میں مست فوض ہوتے ہیں یہ فائدہ ان فاکل منها سے حاصل ہوا کہ حواریوں نے اس دسترخوان سے تیر کا کھانے کی خواہش کی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاؤں سے پیدا شدہ پانی اندرونی بیرونی بیماریوں کی شفاء تھی اوکھ بدجلکد حضرت مریم کے ہاتھ کی برکت سے خشک ڈنڈا ہر اہو اس میں پھل لگے وہ پھل دردزہ کے لئے مفید تھا وہزی الیک بعذع النخلتہ الخ حضرت خضر علیہ السلام جہاں رہتے ہیں وہاں کے پانی سے مردہ پھل زندہ ہو گئی واخذ سبیلہ فی البحر سرا۔ چودھواں فائدہ: یقین ایمان کے مست درجے ہیں علم یقین، یقین یقین، حق یقین ان درجات کے مختلف اثرات ہیں ان میں ترقی کرنے کی کوشش کرنا بزرگوں کا طریقہ ہے یہ فائدہ وتطمئن قلوبنا اور نعلم ان قد صدقتنا سے حاصل ہوا۔ پندرہواں فائدہ: گواہی سن کر بھی ہوتی ہے کچھ کر بھی مگر سنی گواہی سے یعنی اور مشاہدہ کی گواہی اعلیٰ ہے۔ یہ فائدہ ونکون علیہا من الشاہدین سے حاصل ہوا جیسا کہ تفسیر میں عرض کیا گیا۔

پہلا اعتراض: عیسیٰ علیہ السلام کے حواری نبی نہ تھے پھر ان پر وحی کیوں آئی وحی تو صرف حضرات انبیاء کرام پر آتی ہے۔ نوٹ: بعض لوگوں نے حواریوں کو نبی مانا ہے اور اس ہی لفظ اوحیت سے دھوکا کھایا ہے یہ اعتراض ان ہی کا ہے (تفسیر کبیر)

جواب: ہم تفسیر میں عرض کر چکے کہ وحی کے لغوی معنی اہتمام یا دل میں ڈالنا یا علم کرنا ہے۔ یہاں وحی معنی مراد ہیں۔ شری وحی مراد نہیں یہ لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بلکہ شہد کی کھین کے لئے بھی قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے حق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بہ یک وقت بہت سے نبی ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارونؑ اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت لوط اور سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایک ہزار نبی ہوئے مگر عیسیٰ علیہ السلام کے ہم زمانہ کوئی نبی نہیں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء ہیں خاتم وہ جو سب کے بعد ہو اس کے ساتھ یا اس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ دیکھو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں تو نہ آپ کے زمانہ میں کوئی نبی تھا نہ بعد میں حضرت خضرؑ یا اس علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے۔ مگر ان کی نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے منسوخ ہو گئی تھی اور وہ انتہائی ہو کر رہے عیسیٰ علیہ السلام قریب قیامت آئیں گے مگر انتہائی ہو کر نہ کہ نبی ہو کر۔ دو سرا اعتراض: حواری تو ایمان لائے تھے پھر انہیں اللہ رسول پر ایمان لانے کا حکم کیوں دیا گیا۔ جواب: اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ یہ حکم ان کے حواری بننے مومن بننے سے پہلے کا ہے۔ چونکہ وہ حضرات آگے چل کر مومن و حواری بننے والے تھے لہذا انہیں حواری فرمایا گیا۔ دوسرے یہ کہ امنوا سے مراد ہے ایمان پر قائم ہو۔ تیسرے یہ کہ یہاں ایمان سے مراد شہادی ایمان ہے جو سمعی ایمان سے افضل ہوتا ہے۔ تیسرا اعتراض: پیغمبر کو نام لیکر پکارنا بے لوثی ہے اور نبی کی بے لوثی کفر ہے تو حواریوں نے یا عیسیٰ ابن مریم کیوں کہل کیلہ مسلمان رہے۔ جواب: اس اعتراض کے بھی چند جواب ہیں ایک یہ کہ یہ لوث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے گزشتہ انبیاء کرام کو ان کی قومیں نام سے پکارتی تھیں ان کے عرف میں نام سے پکارنا بے لوثی نہ تھا۔

ہندیاں را اصطلاح ہند مدح سندھیاں را اصطلاح سندھ مدح

دوسرے یہ کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حواری نے مسلمان ہوئے تھے ابھی ان کو نبی کے آداب معلوم نہ تھے احادیث صحیحہ میں آتا ہے کہ بعض بدوی نو مسلم ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے یا محمد کہ وہ ملاقات تھے (صلی اللہ علیہ وسلم) تیسرے یہ کہ ان کا یہ پکارنا انتہائی ناز کے طور پر تھا نہ کہ بے لوثی کے لئے ناز کے آداب نیاز کے آداب سے جداگانہ ہوتے ہیں۔ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ دیتے ہیں تو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں میرے آقا تیرے قربان اس تو اور تیرے میں جو رنگ آتا ہے وہ آپ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں آتا۔ مولانا فرماتے ہیں۔

موسیا آداب داتا دیگر اند سوخت جان ورواں دیگر اند

غرضیکہ انسان کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ شوق، ذوق، خوف، ناز، نیاز، بے خودی اور غافل حال۔ اس بار مل حال میں لوث احترام وغیرہ سب لازم ہونگے دیگر حالات میں بعض وقت محافل ہوگی ایک صحابی نے نشہ کی حالت میں سورہ کافرون کے ہر جگہ لاجھوڑ دیئے مگر ان پر حکم کفر نہ دیا گیا یہ حواری اس وقت شوق و ذوق کے نشہ میں تھے۔ چوتھا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حواریوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک تھا کہ وہ پوچھ رہے ہیں ہل ہستطیع ربک کیا تمہارا رب یہ کر سکتا ہے اور اس کی قدرت میں شک کرنا کفر ہے۔ جواب: اس کی قدرت میں شک نہ تھا بلکہ اپنی اس عرض کی قبولیت میں شک تھا کہ نہ معلوم ہماری یہ دعا قائل قبول ہے یا نہیں اور دسترخوان کا اتارنا حکمت الہی کے موافق ہے یا نہیں گویا اس کے معنی یہ ہوئے کہ کیا ایسا ہو سکے گا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاء استجارہ میں یہ الفاظ تعلیم فرمائے اللھم ان

نست تعلم ان هذا الا مخرج الى في دهي و معاصي۔ خدا لیا اگر تو جانتا ہو کہ یہ کام میرے لئے بہتر ہے تو کر۔ میں بھی خدا کے عالم کے پ ہوئے میں شک نہیں بلکہ اس کام کے خیر ہونے میں شک ہے۔ جیسے ایک فقیر کسی امیر کبیر کے کہے کہ کیا آپ دن روپیہ سے میری مدد کر سکیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فقیر کو دولت مند کی دولت میں شک ہے مطلب یہی ہے کہ اس دن روپیہ ملنے میں شک ہے امیر کے پاس ہونا اور چیز ہے اور فقیر کو اس میں سے ملنا کچھ اور۔ انچوں اعتراض: حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے ج کہا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک حواریوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت پر یقین نہ تھا۔ نبی پر یقین کئے بغیر وہ مومن کیسے ہوئے۔ جواب: اس کا جواب بھی تفسیر میں نثر دیا کہ یہاں علم ہے مراد تصور کا علم ہے۔ یعنی ہم آپ کی سچائی آنکھوں سے دیکھ لیں اور سچائی سے مراد اس خبر میں سچائی ہے کہ حواری حضرات مقبول بارگاہ نبوی پر ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت تو ان کے دست سے معجزات و لوگ آنکھوں سے دیکھ چکے تھے یہ ایسا ہی ہے۔ جیسے رب تعالیٰ فرماتا ہے لعلعلم اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے مرحل آیت کریمہ بالکل واضح ہے۔

تفسیر صوفیاء: اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جن میں سے ایک اعلیٰ نعمت اچھے ساتھی ہیں ساتھی تین قسم کے ہیں شیطانی ساتھی، نفیاتی ساتھی و رحمتی و رہائی ساتھی، جو انسان کو اچھائی سے روک کر رہائی پر لگا دیں۔ وہ شیطانی ساتھی ہیں جو فقط مل و سرفی ساتھ دیں وہ نفسانی ساتھی ہیں مگر جو انسان کو رہائی سے روک کر اچھائی پر لگا دیں یا اچھائیوں میں تعویذ و مدد کریں وہ رحمتی ساتھی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا فضل یہ ہوا کہ انہیں ساتھی دیتے دیکے حواری ملن حواریوں پر اللہ کا کرم تھا کہ ان کی ایسی خدمت رب نے پوری فرمائی جو دنیا بہت مشکل بھی یعنی پہلی دوستخوان کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رب تعالیٰ کا یہ انعام بھی ہے کہ آپ کو حضرت صدیق و فاطمہ جیسے ساتھی عاقلہ صدیقہ خدمتہ الکبریٰ جیسی بیویاں فاطمہ حسن زین جیسی لولہ عطا فرمائی یہاں اس نعمت کا ذکر ہے واذا وحى الى العواد من الخ صوفیاء فرماتے ہیں کہ علم چند قسم کے ہیں علم شریعت جسے علم لدن کہتے ہیں۔ علم طریقت جسے علم قلوب کہا جاتا ہے۔ علم حقیقت المعارف جسے علم ارواح کہہ سکتے ہیں علم شریعت تو سورج کی روشنی یا ہوا کی طرح عام ہے ہر مومن کو بقدر ضرورت حاصل کرنا ضروری ہے مگر علم طریقت اور علم حقیقت المعارف خاص نعمت ہیں جو صرف اس کے اہل کو عطا ہوتا ہے جیسے دنیا میں سلطنت و غیرہ ان لوگوں نے الہیت سے پہلے ہی علوم حقیقیہ کا مطالبہ کیا جو علم ارواح ہے اپنی طاقت سے بلا چیز کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اگر تم بہ ایمان کامل مومن ہو چکے ہو تو اب تقویٰ و طہارت حاصل کرو تاکہ اس تقویٰ و طہارت کی وجہ سے تم ان علوم کے اہل اور ان معارف کے قائل ہو سکودل کو نقش دنیا سے دھو کر صاف کر لو تاکہ اس تختی پر یار کے نقوش جلوہ کر ہوں مسجد کا داخل غسل بدن کے بعد چاہئے اور مسجد قرب میں داخلہ دل کے غسل کے بعد ہو سکتا ہے (ازروح البیان) صوفیاء فرماتے ہیں کہ مومن تین قسم کے ہیں بعض وہ جو نبی کو معجزات سے مانیں۔ بعض وہ جو نبی سے معجزات کو جانیں بعض وہ جو نبی کو خود نبی سے ہی جانیں مانیں یعنی نبی ہی دعویٰ ہوں نبی ہی دلیل آفتاب آمد دلیل آفتاب یہ مومن کی آخری منزل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر صحابہ اسی درجہ کے مومن تھے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جانا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانا گویہ حواری پہلی منزل میں تھے کہ کہہ رہے ہیں

کہ ہم کو آپ ستر خوان منگا کر کھائیں تاکہ ہم آپ کے گواہ بن جائیں۔

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ

عرض کیا عیسیٰ ابن مریم نے اے اللہ اے ہمارے تار تو اور پر ہمارے دسترخوان آسمان سے جو ہمارے

عیسیٰ ابن مریم نے عرض کیا اے اللہ سے رب ہمارے ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لئے عید

لَنَا عِيدًا الْأَوَّلَنَا وَإِخْرَانَا آيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿۱۰﴾

وہ واسطے ہمارے عید واسطے انگوں کے ہمارے اور واسطے پھلوں کے اور نشانی تیری طرف سے اور روزی

ہو ہمارے انگوں پھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی اور ہمیں رزق دے اور تو سب سے بتر

قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ

دے ہم کو تو تمام روزی والوں کے ابھار دے دینے والا ہے فرمایا اللہ کہ بیشک میں انارٹے دلاؤں اسے اور بد کہارے

روزی دینے والا ہے اللہ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں پھر اب جو تم میں کفر کرے گا تو بیشک میں اسے وہ عذاب

عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿۱۱﴾

بھڑک کرے گا اس کے بعد تم میں سے تو میں سزا دوں گا اس کو وہ سزا جو نہ سزا دوں گا کسی کو جہانوں میں سے

دوں گا سزا سارے جہان میں کسی پر دسکروں گا

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں ذکر تھا کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں دسترخوان اترنے کی درخواست کی تھی اب فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں اس کی درخواست کی گویا امت کا نبی سے عرض و معروض کرنا پہلے مذکور ہو الوری کا رب تعالیٰ سے عرض کرنا اب مذکور ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں ارشاد ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو دسترخوان کے مطالبہ سے روکا اب ارشاد ہے کہ آپ نے ان کی گزارشات سن کر قبول فرمائیں گویا تردید کا ذکر پہلے تھا قبولیت کا ذکر اب ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں حواریوں کی عرض و معروض کا ذکر تھا اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عرض اور رب تعالیٰ کی قبولیت کا تذکرہ ہے چونکہ حضرت مسیح نے ہم سے یہ دعا کی اس لئے ہم نے اسے منظور فرمایا۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں نزول دسترخوان کے وہ فوائد ذکر ہوئے جو حواریوں نے عرض کئے اس سے کھانا دنوں کا اطمینان۔ آپ کی سچائی آنکھوں دیکھنا وغیرہ اب اس نزول کا مذکورہ وہ فوائد بیان ہو رہے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کئے اس کے نزول کے دن کاسب کے لئے عید بن جائے رب کی نشانی عالم میں ظاہر ہو جائے وغیرہ۔

وَأَقْسَمُوا بِالْمَنَ بَدَّةٍ

تفسیر: قال عیسیٰ ابن مریم: یا مالک ملک! میں نے تم کو اپنی طرف سے دعا کی کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ چاہا وہ تم پر کر دے۔ یہ جملہ کسی پوشیدہ شرط کی جزاء ہو رہی ہے۔ یہی وہی دعا ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اسے اشارہ کیا کہ: "معلوم فرما کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ چاہا وہ تم پر کر دے" کے معنی ہیں کہ: عرض کیا اگر براہ راست سے کام چلتا تو میں نے تم کو جو کچھ چاہا وہ تم پر کر دے۔ معنی یہ ہے کہ: عرض کیا اگر براہ راست سے کام چلتا تو میں نے تم کو جو کچھ چاہا وہ تم پر کر دے۔ معنی یہ ہے کہ: عرض کیا اگر براہ راست سے کام چلتا تو میں نے تم کو جو کچھ چاہا وہ تم پر کر دے۔

میں 'دوسرے وہ جو واسطے سے ملتے ہیں۔ جیسے کنویں کا پانی روئی دوا وغیرہ پہلی قسم کا رزق ہر معنی سے رب ہی ہے مگر دوسری قسم کے رزق کا خالق رب تعالیٰ ہے مگر روزی رساں بندے بھی ہیں اس لئے ہم وہ رزق بندوں سے خریدتے یا مانگتے ہیں۔

حالی رزق بھی دو قسم کے ہیں فطری ایمان بلا واسطہ رزق ہے۔ شرعی ایمان 'عرفان' قرآن و عبادت واسطہ والے رزق ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام کے ذریعہ نصیب ہوتے ہیں یہ رزق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگے جاسکتے ہیں جیسے دوا روئی بندوں سے مانگنا شرک نہیں ایسے ہی ایمان عرفان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا شرک نہیں اس دوسرے قسم کے رزق کے لحاظ سے رازقین جمع ارشاد ہوئی یعنی خدا یا تو ہم کو خوان کے بعد اس کے شکر یہ کی توفیق دے جو روحانی رزق ہے یا یہ خوان والا رزق ضرور ہی دے دے تو تمام رزق مہیا کرے خواں تمام اسباب رزقوں سے بہتر رزق ہے۔ خیال رہے کہ قرآن مجید میں حضرات انبیاء کرام کی دو قسم کی دعائیں منقول ہیں بعض وہ جو ہم سے مانگ سکتے ہیں جیسے توفنی مسلما والحقنی بالصلحین وغیرہ ان دونوں قسم کی دعائیں قرآن مجید میں نقل فرمانے کے مقصد سے ہیں جن میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو دعائیں آجیل سے کہ نبیوں نے اس طرح دعائیں مانگی ہیں انچہ اس دعائیں مانگنے سے پہلے رب کی ذاتی و صفاتی ناموں سے پکارنا اس کی سرپائی حاصل کرنے کے لئے۔ لول آخر رب تعالیٰ حمد ہو ناچ میں اپنے مقصد کا اظہار جیسی دعا ہو ویسے ہی مفتی نام سے پکارنا۔ دعا صرف اپنے لئے نہ مانگنا بلکہ سب کے لئے مانگنا کے ساتھ اپنے شکر یہ کا ذکر کرنا کہ مولیٰ اگر ہمارا کام ہو گیا تو ہم بہت سی شکر گزاری کریں گے وغیرہ وغیرہ یہ دعائیں کے آداب یعنی اے مسلمانوں تم اگرچہ ایسی دعا نہ مانگو مگر اس طرح دعا مانگا کرو قال اللہ انی منزلھا علیکم اس عبارت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا ذکر ہے۔ جس میں بتایا گیا کہ رب تعالیٰ نے حضرت مسیح کی طلب سے زیادہ عطا کی چند ہوں سے ایک یہ کہ جناب مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا کے بعد فوراً دسترخوان اترنے کی خبر دیدی ان کا مانگنا تھا کہ قبولیت کی رت آگئی۔ دوسرے یہ کہ آپ نے صرف نزول ماندہ کی دعا کی تھی مگر رب کی طرف سے اس کی بشارت بھی دی گئی اور دسترخوان بھی عطا ہوا یعنی رب نے صرف خوان اتارا ہی نہیں بلکہ پہلے خبر دی پھر اتارا۔ تیسرے یہ کہ حضرت مسیح نے عرض کیا انزل ایک بار اتار ارشاد ہوا انی منزلھا تم تو ایک بار خوان مانگتے ہو ہم مسلسل بہت روز تک اتارتے رہیں گے اس لئے حضرت مسیح نے باب افضل عرض کیا مگر جواب میں باب تفصیل ارشاد ہوا۔ (روح المعانی) انی فرما کر اشارۃً بتایا گیا کہ خوان نبی فرشتہ نہ لائے گا بلکہ جیسے خوان قدرتی ہو گا نہ دنیا کا نہ جنت کا ویسے ہی اس کا آنا بھی قدرتی ہو گا۔ علیکم میں خطاب اریوں یا نبی اسرائیل سے ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معرفت کیا گیا اس خطاب میں حضرت مسیح علیہ السلام داخل نہیں ہوئے لگے عتاب میں بھی آپ داخل نہیں ہیں فمن مکفو بعد منکم اس عبارت میں ان پر عتاب ہے جو خوان جیسی نعمت کا قدر نہ کریں من سے مراد نبی اسرائیل ہیں بعض نے فرمایا کہ اس میں حواری بھی داخل ہیں بعض نے فرمایا کہ حواری داخل ہیں مکفو کفو سے بنا معنی انکار یا مل انکار یا تو خوان کے معجزہ کا انکار مراد ہے یا اس خوان کے متعلق جو پابندیاں لازم کی گئیں گی ان کا توڑنا مراد ہے بعد کا مضاف الیہ پوشیدہ ہے نزول دسترخوان یا دسترخوان یعنی خوان یا خوان کے نزول کے بعد جو تم نبی اسرائیل میں سے اس کا کفر کرے گا کہ اسے حضرت مسیح کا جادو کہے گا یا اس کی پابندیوں کو توڑے گا لانی اعذبہ عذابا اعذبہ احد من العلمین۔ یہ جملہ من مکفو کی جزا ہے یہاں عذاب سے مراد دنیاوی عذاب ہے اور ہو سکتا ہے کہ

دنیاوی اور اخروی دونوں عذاب مرلو ہوں مگر پہلا احتمال زیادہ قوی ہے کیونکہ دوزخ میں سب سے زیادہ سخت عذاب تو ایس کو ہو گا۔ حالانکہ یہ عذاب اتنا ہیست جتنا دوسلے ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ اس زمانہ کے جہان اسلے مرلو میں مگر پہلا احتمال قوی ہے کیونکہ سورہ کا مکرنا پھر انیس اس طرح رسوا کرنا صرف انسی لوگوں کے لئے ہو یعنی یہ خوان ہے تو ہماری نعمت مگر جو اس نعمت کا شکر نہ کرے گا کفران کرے گا تو اس کے لئے یہ بجائے نعمت کے رحمت و رحمت ہو گا اسے وہ سزاوی جاوے گی کہ جو جن وانس میں کسی کو نہ دی جاوے۔

خلاصہ تفسیر: جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کی نسبت ان کا خلاصہ ان کا لہوہ معلیم کر لیا تو بارگاہ النور میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی اسے ہمارے معبودائے ہمارے پالنے والے ہماری اس جماعت پر فیخی خوان نعمتوں سے بھرا ہوا اتار دے ہم اس نعمت کے دائمی شکر گزار ہوں گے کہ اس اتارنے کے ان کے اگلے پچھلے عیسائیوں کی عید بتائیں گے کہ اس دن تیری جلالت کیا کریں گے نیز خوشیاں منایا کریں گے یہ خوان تیری قدرت تیری رحمت میری نبوت میری محبوبیت کی دلیل ہو گا کہ موجودہ لوگ خوان دیکھ کر آئندہ ہو گا کہ یہ واقعہ سن کر تیری قدرت میری نبوت پر ایمان لائیں گے ہم کو ظاہری باطنی رزق دے تو تمام روزی و سفلوں سے بہتر روزی رسالہ ہے یہ دعا ملتے ہی رب تعالیٰ نے فوراً بشارت دی کہ اے عیسیٰ تمہاری دعاء مع اضافہ کے قبول ہے تم نے صرف ایک بار خوان کا نزول مانگا ہم لگا تا بہت روز تک نازل فرماتے رہیں گے مگر خیال رکھنا کہ یہ معجزہ دیکھنے کے لئے جو اسرائیل اس کا انکار یا اس کی ناشکری کرے گا اسے دنیا میں ایسی سخت سزا دیں گے جو کسی اور کو نہ دیں گے یہ خوان ہائے فداؤں کے لئے رحمت ہے۔ مکرین کے لئے رحمت۔

نزول و ستر خوان کا واقعہ

حضرت سلمان فارسی و عبد اللہ ابن عباس و جہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہر طرح کا طمینی دلایا کہ ہم یہ خوان محض شوق یا تفریح کے لئے نہیں مانگتے بلکہ اس میں ہمارے دینی مقاصد ہیں تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ثاب کا لباس پہنا اور رو رو کر وہ دعائی جو یہاں مذکور ہے چنانچہ سرخ رنگ کا ستر خوان بادلوں میں ڈھکا ہوا آیا یہ تمام لوگ است اترتے ہوئے دیکھ رہے تھے یہ ستر خوان مع بادلوں کے آہستہ آہستہ نیچے اترا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان رکھ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ستر خوان کو دیکھ کر بہت روئے اور دعائی موٹی مجھے شاکر یہ ہے ہنالتی اسے ان حواریوں کے لئے رحمت ہنالتی نہ ہنالتی حواریوں نے اس سے ایسی خوشبو محسوس کی جو اس سے پہلے کبھی نہ کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حواری سجدہ شک میں گر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ است کون کھولے گا یہ خوان سرخ خلاف سے ڈھکا ہوا تھا تمام نے عرض کیا حضور آپ ہی کھولیں چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ تازہ و خوک کیا تو اقل پڑھے دیر تک دعائیں مانگتے پھر ستر خوان سے خلاف ہٹایا اس میں حسب ذیل چیزیں تھیں۔ سات مچھلیاں سات روٹیاں ان مچھلیوں پر سننے نہ تھے انہ روٹیاں تھیں سے روغن نمک رہا تھا ان کے سروں کے آگے سرکہ دم کی طرف نمک اس پاس سبزیاں بعض روایات میں سنہ کہ پانچ روٹیاں تھیں ایک روٹی پر زیتون دوسرے پر شہد تیسری پر تھی چوتھی پر پنیر پانچویں پر بھنا گوشت شمعون حواری نے پوچھا کہ اسے روح اللہ یہ کھانا جنت کا ہے یا زمین کا فرمایا نہ زمین کا نہ جنت کا یہ محض قدرتی ہے۔ چنانچہ اولاً بیمار فقر لاف

واذا سمعوا المائدة

اور میں وجہ اہم والے پلایا جائے گئے آپ نے فرمایا بسم اللہ کر کے کھو تو مارے لئے مبارک ہے مگر میں کے لئے بلا پھر
 رے لوگوں سے یہی فرمایا چنانچہ پہلے دن سات ہزار تین سو تیرہ میوں نے کھایا پھر وہ خوں اٹھا لوگ دیکھتے رہے اڑتہاواں کی
 سے غائب ہو گیا۔ تمام بیمار مصیبت زدہ ایچھے تندرست ہو گئے فقراء غنی ہو گئے پھر یہ خوں چالیس دن تک مسلسل ایک
 کے ایک دن آتارہا لوگ کھاتے رہے پھر حضرت روح اللہ پر تو اتنی کہ اس سے صرف فقراء کھائیں کوئی غنی نہ کھائے
 یہ اعلان ہوا تو انبیاء ناراض ہو گئے اور بولے کہ یہ شخص جلد ہی یہ مگرین (دو دن) میں سو تیس آدمی تھے یہ لوگ شب کو
 بل بچوں میں خیریت سوئے مگر صبح کو اٹھے تو سو رہے راستوں میں بھاگتے پھرتے تھے گدگد پاخانہ کھاتے تھے جب لوگوں نے
 حال یہ دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگے آئے بہت روئے یہ سو رہی آپ کے گرد جمع ہو گئے روتے تھے
 ت عیسیٰ علیہ السلام انہیں ہم بنام پکارتے تھے یہ جواب میں سر ہلاتے تھے مگر کچھ کہہ نہ سکتے تھے تین دن نہایت ذلت و
 ی سے جیسے چوتھے دن ہلاک ہو گئے ان میں کوئی عورت نہ تھی نہ صاحب مرد تھے۔ بعضی قومیں دنیا میں مسیحی کہیں وہ ہلاک کر
 لیں ان کی نسل نہ چلی یہ قانون قدرت ہے (تفسیر خازن روح المعانی صفحہ ۱۰۰) کبیر وغیرہ) تہذیب شریف کی حدیث میں ہے
 فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان لوگوں کو آئینہ کی گئی تھی کہ اس خوں میں سے کل کے لئے بچا کر چھپا کر نہ رکھیں بعض
 نے کل کے لئے بچلایا وہ سو رہا دینے گئے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت میں سخت عذاب دسترخوان والے
 یوں فرعونی لوگوں اور منافقوں کو ہو گا (روح المعانی) بعض لوگوں نے کہا کہ نبی دسترخوان نہیں اترایا کیونکہ حواریوں نے
 سن کر اس دعا سے توبہ کر لی مگر یہ بہت سی ضعیف ہے احادیث شریفہ بلکہ خود اس آیت کے خلاف ہے یہاں یہاں ارشاد ہوا
 منزلہا علیکم۔

رے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: دعا کے وقت اللہ تعالیٰ کو پکارنا صرف اللہ کہنا یا
 میں رہنا بھی کہنا سنت انبیاء ہے یہ پکارنا رحمت چاہنے اپنی عاجزی کے اظہار کے لئے ہوتا ہے یہ فائدہ اللہ رہنا سے حاصل
 - دوسرا فائدہ: بندہ جیسی دعا مانگے رب تعالیٰ کو ویسے ہی نام سے پکار لے بیمار کہے یا شعلی لا امراض، گنگار کہے یا ستار یا غفار
 قوم پر بد دعا کرنی ہو تو کہے یا فمار یا جبار یہ فائدہ ربط سے حاصل ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روزی مانگی تو اسے رہا کہہ کر
 کہ پالنے والا روزی دیتا ہے۔ خیال رہے: کہ اللہ اسم ذات ہے ہر دعائیں یہ نام پکارے بقی اسماء صفاتی ہیں وہ حسب موقعہ
 جاویر اس لئے آپ نے اللہ کے ساتھ رہنا بھی عرض کیا۔ تیسرا فائدہ: بہتر یہ ہے کہ دعائیں جمع کے صفحے عرض کئے
 میں یہ فائدہ انزل علینا سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: مقبول ہندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو انہیں پہلے سے مطلع کر
 جاتا ہے اس میں ان کی عزت افزائی ہوتی ہے ہماری دعائیں اگر قبول بھی ہوں تو ہم کو اطلاع نہیں دی جاتی یہ فائدہ انہی
 لہا سے حاصل ہوا۔ ذکر یا علیہ السلام نے فرزند کی دعا مانگی تو فوراً اطلاع دیدی مگر کہ تمہارے صلح نبی بیٹا پیدا ہو گا پھر آپ
 یہ بھی پوچھا کہ کیسے ہو گا میں بوڑھا بیوی بانجھ ہے اس کا جواب بھی دیا گیا۔ پھر بیوی کے حمل کی نشانی پوچھی وہ بھی بتلائی مگر یہ
 باتیں محبوبانہ لوائیں ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیلی قبلہ کی وعادہ مانگی۔ صرف شوق میں آسمان کو دیکھا تو
 ایمان فرما کر تبدیلی قبلہ کر دی مگر یہی اگر مقبول ہندے کی کوئی دعا قبول نہ ہو تو ان کو کبھی اطلاع دے دی جاتی ہے بلکہ

انہیں اس دعا سے روک دیا جاتا ہے تاکہ ان کی زبان خلل نہ جلوسے وحی سے یا الہام کے ذریعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کے بارے میں دعا کرنی چاہی تو فرما دیا گیا یا ابراہیم اعرض عن ہذا ۱۔ پانچواں فائدہ: کبھی رب تعالیٰ اپنے مقبولوں کی دعا سے زیادہ عطا فرماتا ہے فائدہ انہی منزلہا الخ سے حاصل ہوا دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بار خوان کے نزول کی دعا کی تھی۔ مگر چالیس روز تک نزول ہوتا رہا یہ ہے طلب سے زیادہ عطا چھٹا فائدہ: جس دن یا جس تاریخ میں اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص نعمت بندوں کو ملی ہو اس دن یا اس تاریخ کو عید بنائیں ہمیشہ اس دن یا اس تاریخ کو عبادات کرنا خوشی ملنا سنت انبیاء ہے یہ فائدہ تکون لنا عید الاولنا و اخرنا سے حاصل ہوا دیکھو خوان تو آیا ایک بار مگر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ کے لئے اس دن کو عید قرار دیا۔ قرآن مجید ایک بار ماہ رمضان میں اتر ایک بار شب قرآن کریم آیا مگر قیامت یہ بلو یہ رات تاریخی بن گئی کہ اس میں عبادات کئے جاتے ہیں لہذا عید میلاد یا عید معراج مناسبت سے ثابت ہے۔ ساتواں فائدہ: جو کسی کو رزق پہنچائے اس کا رزق میا کرے اسے رازق کہنا جائز ہے رزاق اسماء الیہ سے ہے یہ فائدہ خیر الوافقین سے حاصل ہوا یوں ہی خالق معنی پیدا فرمانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے مگر خالق معنی شکل بنانے والا بندے بھی ہیں اس لئے قرآن کریم میں ارشاد ہوا الفباوک اللہ احسن الخالقین یہ ہے عربی کی اصطلاح اردو میں کسی بندے کو رازق یا خالق ہرگز نہ کہا جلوے کہ اردو میں یہ لفظ صرف خدا تعالیٰ کے لئے ہی آتا ہے۔ جیسے لفظ رب قرآن مجید میں معنی مربی بھی آیا ہے اور بندوں کو رب کہا گیا ہے ارجع الی ربک مگر اردو میں لفظ رب صرف خدا تعالیٰ ہی کو کہا جلوے گا۔ جیسی اصطلاح ویسا استعمال دیکھو لفظ متر لکھنؤ میں عکسی کو کہتے ہیں مگر حیرالوقیات میں پڑھا دیا سلطان کو کہا جاتا ہے آٹھواں فائدہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان بہت ہی اعلیٰ ہے اس پر رب تعالیٰ کا بڑا کرم ہے دیکھو آپ کی والدہ جناب مریم کے لئے دنیا میں جنتی میوے آئے رب تعالیٰ فرماتا ہے وجد عندہا رزقا اور آپ کی برکت سے لوگوں کے لئے فیض سے آسمانی خوان اتر والدہ کی کرامت آپ کا معجزہ ہم شکل ہیں۔ نواں فائدہ: حضرت انبیاء کے معجزے مومنوں کے لئے رحمت ہوتے ہیں کفار و سرکش قسم کے لئے عذاب کلبا عشو دیکھو یہ نبی خوں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھوہ مومنوں کے لئے رحمت ہوا اور منکرین کے لئے سخت عذاب کلبا عشو بنا کہ ان پر بے مثل عذاب آیا۔ دسواں فائدہ: اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے کبھی براہ راست بغیر واسطہ فرشتہ بھی کلام فرماتا ہے یہ فائدہ قال اللہ ان منزلہا سے حاصل ہوا اگر یہ کلام بذریعہ فرشتے کے ہوتا تو فرشتے کا ذکر ہوتا جیسے ذکرنا علیہ السلام کے متعلق فرمایا و نادته الملئکتہ و هو قائم الخ اگر خواب میں کلام ہوتا تو خواب کا ذکر ہوتا جیسے حضرت ابراہیم نے فرمایا انی اری فی المنام اگر صرف دل میں تھا ہوتا تو اس کے لئے الفاظ دوسرے ہوتے جیسے و اوحینا الی ام موسیٰ الخ لہذا رب نے بلا واسطہ جناب مسیح کی بیداری میں وہ کلام کیا جو کلن نے سنا مگر یہ کلام مفصل نہ تھا کلن کی آواز تھی اس لئے آپ کا لقب کلیم اللہ نہیں۔

پہلا اعتراض: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوان کے اترنے کے دن کو انگوں پچھلوں کے لئے عید کیوں قرار دیا۔ جسے نعمت ملے وہی اس کی خوشی کرے بعد والے کیوں کریں۔ جواب: خوان کا اترنا سارے اگلے پچھلے عیسائیوں کے لئے نعمت تھا کہ یہ ان کے نبی کا آسمانی معجزہ تھا نبی پر کرم ساری امت پر مہربانی ہوتی ہے اور نعمت کی خوشی مناسبت سے شکر یہ ہے شکر یہ سے رب

تعالیٰ راضی ہوتا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج صرف صحابہ کے لئے نعت نہیں بلکہ تاقیامت مسلمانوں کے لئے نعت ہے سب ہی اس کی خوشی منائیں۔ دوسرا اعتراض: یہ بھی خوان جنتی خوان تھا مگر جنت میں گوشت، تھی، مچھلی وغیرہ نہیں وہاں تو پھل فروٹ وغیرہ ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے لیسھا فلا کھتہ ونخل ورومانہ۔ پھر اس خوان میں یہ غذائیں کہاں سے آگئیں غذا بھوک دفع کرنے پر پٹ بھرنے کے لئے کھائی جاتی ہے۔ سوئے لذت کے لئے جب جنت میں بھوک نہیں تو وہاں بھوک دفع کرنے کی غذائیں کیسی۔ جواب: یہ خوان جنت سے نہیں آیا بلکہ آسمان سے یا آسمان کی طرف یعنی فضا سے آیا تھا۔ اسی لئے یہاں من السماء فرمایا گیا من العنہ نہیں کہا گیا مچھلی روئی وغیرہ امراہی سے بنی امر سے ہی بنتے ہوئی۔ جیسے بنی اسرائیل پر من و سلویٰ جنت سے نہیں بلکہ آسمان کی طرف سے آتا تھا اب بھی بارش 'اولا' شبنم وغیرہ ہوا میں بن کر برستے ہیں اس کی قدرت کا انکار کیسے کیا جاسکتا ہے۔ خیال رہے کہ جنت میں درخت گندم کا ہونا یقینی نہیں 'اولا' تو اسی میں اختلاف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں کیا چیز کھائی تھی بعض کہتے ہیں گندم بعض فرماتے ہیں انجیر جس کوئی اور پھل اور اگر مان لیا جاوے کہ درخت گندم ہی وہاں تھا اور وہی آپ نے کھایا تو یہ اس وقت تھا حضرت آدم علیہ السلام کے امتحان کے لئے پھر نہ وہاں گندم رہا نہ ہو گا۔ جیسے شیطان پہلے جنت میں تھا مگر پھر وہاں رہا نہ رہے گا۔ جنت میں تبدیلی وغیرہ ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کا بہت سا علاقہ خالی ہے۔ وہاں مسلمانوں کے نیک اعمال سے بدوغ لگائے جائیں گے یعنی ان کے اعمال و درختوں کی شکل میں ہوں گے اور فرماتے ہیں کہ جو مسجد بنائے گا اس کے لئے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنائے گا من ہنی مسجد اللہ نبی اللہ نہ ہنا فی الجنت۔ تیسرا اعتراض: یہ بھی خوان آنے سے سب نے اس معجزے کا انکار کیا بعض نے کیا تو ان منکرین پر عذاب کیوں آگیا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے شق القمر وغیرہ کا مطالبہ کیا معجزات دکھانے پر بہت لوگ ایمان نہ لائے ان پر عذاب کیوں نہ آیا۔ جواب: یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے رب تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا تھا ما کان اللہ ليعذبہم وانت لہم اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے گا حالانکہ ان میں آپ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے غضب کے قوانین کا دور دورہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر رحم و کرم کے قوانین جاری ہو گئے رات میں اندھیرے کا دور دورہ ہوتا ہے سورج نکلنے ہی نوری قانون جاری ہو جاتے ہیں گرمی میں لو ڈھوپ، تپش، پیاس کے قوانین کا رواج ہوتا ہے بارش ہوتے ہی ٹھنڈک، سکون، ہوا میں خشکی کا راج ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج یا رحمت کا بادل ہیں یہی قیامت میں ہو گا کہ 'اولا' حضرات انبیاء کرام بھی کسی کی شفاعت نہ کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ ہوتے ہی بچے بھی شفاعت کرنے لگیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام انقلاب آور ہے گنہگاروں کو چاہئے کہ حاصل اللہ علیہ وسلم ضرور کے نام کے توسل سے دعا کیا کریں کہ ان کے نام کی برکت سے غضب رحم میں۔ قرمز میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب فرمایا۔

بخشش گئیں تقصیریں جب نام نبی آیا   لا چاری میں کام اپنے کی منی آیا

ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائیگا

لوڑھ کر کھا کھل وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقش بدل جائیگا

چوتھا اعتراض: وہ نبی و سترخوان آیا صرف عیسیٰ علیہ السلام اور حواریوں پر مگر اس کے شکر یہ میں عید مثالی سب نے اس کی کیا وجہ ہے جنہوں نے اس میں سے کھایا تھا وہ ہی عید مناتے انزل علیہا اور تکون لنا عید الاولنا و اخرنا کے طرز بیان میں بڑا فرق ہے اس کی کیلوجہ ہے۔ جواب: وجہ یہ ہے کہ اپنے پر احسان اور اپنے بزرگوں پر احسان اپنے بل بچوں نوکر چاکروں پر احسان یہ سب خود اپنے پر ہی احسان ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہم سب مسلمانوں پر اللہ کا احسان ہے یوں ہی حضرت عیسیٰ عیسیٰوں کے نبی اور حواری اولیاء تھے ان پر خوان آنا سب عیسیائیوں پر اللہ کا احسان تھا۔ اس لئے سب ہی عید منائیں۔ پانچواں اعتراض: اس نبی و سترخوان کی چند روٹیوں اور مچھلی کے چند ٹکڑوں کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی کہ اس کے نزول کا دن عید قرار دیا گیا و نیا میں اس سے زیادہ مقدار میں کھانے پکیتے رہتے ہیں۔ جواب: اس لئے کہ ان روٹیوں وغیرہ کی نسبت بہت قوی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیت اور جناب مسیح کا معجزہ تھے اس نسبت کی وجہ سے ان کی عظمت بڑھ گئی۔ صفاموہ پناہ شعلہ اللہ ہونے اور حضرت اسماعیل کھند یہ ذبح عظیم ہوا کیوں نسبت کی وجہ سے۔

تفسیر صوفیانہ: حواریوں نے نبی خوان کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے مگر ان دونوں عرض و گزارش میں چند طرح فرق ہے ان حواریوں نے تردد و شک سے مطالبہ کیا آپ نے حق الیقین رکھتے ہوئے اس کی دعا کی کہ حواریوں نے کہا اہل ہستطیع و ہک اور آپ نے عرض کیا رہنا انزل علیہا دوسرے یہ کہ حواریوں نے کھانے کا ذکر پہلے کیا جو نفسانی کام ہے اور یقین وغیرہ کا ذکر بعد میں مگر جناب مسیح نے دینی مقصد کا ذکر پہلے کیلور کھانے کا ذکر آخر میں کہ وانت خیر الرازقین۔ تیسرے یہ کہ حواریوں نے رزق سے رازق کو پہنچانے کی کوشش کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رازق سے رزق کو کہ عرض کیا انت خیر الرازقین یعنی اس رزق کو ہم اس لئے چاہتے ہیں کہ وہ تیرا عطیہ ہے چوتھے یہ کہ حواریوں نے اپنا مقصد ہی عرض کیا۔ حضرت مسیح نے اول آخر حمد الہی کی بیچ میں اپنے مقصد کا ذکر فرمایا کہ اللہم و ہنا پہلے کہا اور انت خیر الرازقین آخر میں فرمایا نفسانی و روحانی لوگوں میں فرق ہمیشہ ہی رہیں گے (تفسیر کبیر) صوفیاء فرماتے ہیں کہ مسخ شدہ قوموں کی شکلوں پر ان کے نفسانی صفات و عیوب ظاہر ہوئے جنہیں بندہ کر دیا گیا ان کے نفوس میں بندہ کے عیوب تھے جنہیں سور کیا گیا ان کے نفوس میں سور ہی کے عیوب تھے یوں ہی آخرت میں لوگ اپنی نفسانی اندرونی صفات پر انھیں گے سیاہ دل والے سیاہ روہوں گے چمکیلے دل والے نورانی شکل ہوں گے ہوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ مولانا فرماتے ہیں۔

ہر خیالے کو کندور دل وطن	روز محشر صورتے خولہ شدن!
زانکہ حشر حامداں روزے گزند	بیگماں بر صورتے گرگماں کند!
حشر بر حرص و خس و مردار خوار	صورتے خو کے شود روز شمار!
زانیا نرا گندہ اندام نہاں	خمر خواراں راہمہ گندہ دہاں
سیرت کلدر وجودت غائبست	ہم مراں تصویر حشرت واجب است

یعنی جو خیال دل میں وطن کے لئے وہ حشر میں ایک صورت اختیار کرے گا۔ چنانچہ حاسد و گمبھیز کے کی شکل میں حشر میں حرام نور و گمبھیز کی شکل میں زانی لوگ نکلے اور خراب بدن شرابی بوگندہ وہ بن ہو کر انھیں کے اللہ تعالیٰ نے اپنے چار بندوں کے لئے چار عید میں مقرر فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عید بت قطنی کا دن کہ کفار اپنی عید منانے گئے تھے آپ نے یہاں اپنی عید منائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عید جادو گروں سے مقابلہ کا دن رب فرماتا ہے موعده کم یوم الذینتم فرعونوں نے اپنی عید منائی چاہی مگر عید منائی موسیٰ علیہ السلام اور مومن مسافروں نے۔ تیسری عید عیسیٰ علیہ السلام کی جس کا ذکر یہاں ہے۔ چوتھی عید حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عید یہ عید تین ہیں دو عیدیں سلی بھری یعنی فطر اور انجلی ایک عید ہر ہفتہ کی یعنی جمعہ۔ مومن جنت میں یہ ہفتہ والی عید منائیں گے کہ ہفتہ میں ایک بار رب کا یاد آ رہا ہو اگرے گا اور انشاء اللہ خاتم ایمان پر نصیب ہو تو مومن کی موت بھی عید ہے مگر یہ عید یاری دید کی عید ہے کہ قبر میں جاتے ہی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد آ رہا ہو کہ وہ حقیقی عید ہوگی اور دائمی عید زوال عید زندگانی میں ہم مدد جاتے ہیں مرنے کے بعد انشاء اللہ مدینہ ہماری قبر میں ہوگا۔ حضرت صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر گھنٹہ ہر ساعت عید تھی۔

نوشا دو وقت کہ دیدار حاضر تھا اس کا نوشا دو وقت کہ طیبہ مقام تھا اس کا

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسِي ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأَهْلِي

اور جب فرمائے گا اللہ عیسیٰ ابن مریم کے کہانے کے واسطے لوگوں کے کہ بنا لو مجھے اور میری ماں کو دو خدا اور جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں

الْهَيْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي

اللہ کے سوا عرض کریں گے پاک ہے تو نہیں ممکن تھا واسطے میرے کہ کہوں جو نہیں ہے میرا کہ دو خدا بنا لو اللہ کے سوا عرض کرے گا پائی ہے مجھے مجھے وہ بات کہوں جو مجھے نہیں

بِحَقِّ أَنْ كُنْتُ قُلْتُ فَقَدْ عَلِمْتُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ

حق اگر کہا ہو میں نے یہ تو بے شک جانتا ہوں کہ تو جانتا ہے تو میرے دل میں سے وہی سچائی اگر میں نے ایسا کہا ہو تو ضرور مجھے معلوم ہو گا تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں

مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ⑤

جانتا ہوں میں جو میری ذات میں ہے میں تو ہی جاننے والا ہے کیا چھپا ہوا

جانتا جو میرے علم میں ہے بیشک تو ہی ہے سب غیبوں کا جاننے والا۔

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں ان خصوصی نعمتوں کا ذکر تھا جو رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے وسیلہ سے حواریوں کو عطا فرمائیں اب آپ کے دامن پاک سے ان وجہوں کو دھویا جا رہا ہے جو عیسائیوں نے لگائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہم کو اپنی اور اپنی والدہ کی عہدت کا حکم دیا نعوذ باللہ یعنی وجودی نعمت کے بعد سببی نعمت کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں ناشکروں کی سزا کا ذکر ہوا کہ جو نبی خوالن کی ناشکری کرے گا اسے سخت سزا ملے گی اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ناشکری کا اثر امدفع فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے خوان آنے کے بعد لوگوں کو اپنی عہدت کا حکم نہیں دیا بلکہ اس کے شکریہ میں رب کی عہدت کا حکم دیا۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں ان نعمتوں کا ذکر تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں عطا ہوئیں بغیر باپ پیدا ہوئے رب القدس سے ان کی تائید ہوئی۔ چھپن میں کلام فرمایا غیرہ وغیرہ اب اس خاص کرم کا ذکر ہے جو آخرت میں آپ پر ہو گا۔ یعنی آپ کی صفائی لوگوں پر ظاہر فرمائی۔

تفسیر: واذا قال اللہ ہمسی ابن مریم۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ عبارت نیا جملہ ہے اور ولولہ ابتداء یہ لوریہ عبارت کسی پچھلی عبارت پر معطوف نہیں اذ کفر یہ ہے اس سے پہلے اذ کو یا اذ کو فعل پوشیدہ ہے اذ کو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور اگر اذ کو ہو تو سارے مسلمانوں سے یا سارے کل کتب سے یا سارے انسانوں سے خطاب ہے قال ماضی ہے معنی مستقبل اور یہاں اس سوال و جواب کا ذکر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رب تعالیٰ فرمایا گا اور آپ جو لیا۔ کچھ عرض کریں گے اور یہ سوال و جواب تمام محشروالوں خصوصاً عیسائیوں کے سامنے ہو گا انہیں شرمندہ کرنے کے لئے یہ گفتگو عالم برزخ میں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھاتے وقت نہیں ہو چکی جیسا کہ بعض عقلمندوں نے سمجھا کیونکہ اگر یہ گفتگو ان وقتوں میں خفیہ طور پر ہو چکی ہو تو اس کا مقصد ہی فوت ہو گیا یعنی نصاریٰ کو شرمندہ کرنا نیز آگے ارشاد ہو رہا ہے۔ ہذا یوم یفزع الصادقین صد قہم جس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ یہ سوال و جواب قیامت میں ہے (تفسیر کبیر) نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں کسی نے نہ تو آپ کو خدا کا بیٹا وغیرہ کہا نہ آپ کی والدہ کو خدا یا خدا کی بیوی کہا یہ ساری بد عقیدہ گیل آپ کے آسمان پر جانے کے بعد پیدا ہوئیں پھر دنیا میں آپ سے یہ سوال کیونکہ ہو سکتا ہے بلکہ جب آپ دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے تب بھی آپ کو کوئی خدا نہ کہے گا سب ہی عبد اللہ کہیں گے رب فرماتا ہے وان من اهل الكتاب الا لیومنن بہ لیل موتہ لہذا یہ سوال و جواب آخرت میں ہی ہو گا چونکہ یہ سوال و جواب یقیناً ہونے والا ہے اس لئے اسے ماضی سے فرمایا گیا جیسے ونفع فی الصور۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو اس وقت ابن مریم فرمانے میں عیسائیوں کی بھی تردید ہو گی جو انہیں ابن اللہ کہتے تھے اور یہود کو بھی جو ان کے نسب شریف پر طعن کرتے تھے اور بے دینوں کی بھی جو انہیں کسی باپ کا بیٹا کہتے تھے۔ ءانت قلت للناس اتخذ وانی وامی الہن من دون اللہ۔ یہ عبارت قال کا مفعول یا مقولہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ سوال استہزام انکاری کے طور پر ہے یعنی تم نے یہ نہ کہا تھا اور اس سے مقصود ہے۔ عیسائیوں کو شرمندہ کرنا اور نہ رب تعالیٰ جانتا ہے کہ جب مسیح یہ کہہ سکتے ہی نہ تھے انہیں میں الف لام عدی ہے جس سے صرف عیسائی انسان مر لو ہے جنت نے حضرت مسیح کی الوہیت کا عقیدہ کبھی نہ رکھا۔ خیال رہے: کہ یہاں وامی فرمانے کی چند وجہیں ہیں ایک یہ کہ بعض عیسائیوں نے حضرت مریم کو بھی اللہ یا معبود مانا ہے وہ کہتے ہیں لا تمین میں باپ بیٹا

اور ماں وہ روح القدس کو خدا نہیں مانتے۔ دوسرے یہ کہ جب عام عیسائیوں نے حضرت مسیح کو اللہ مان لیا تو اس سے حضرت مریم کا الہ ہونا لازم آگیا کہ بیٹا ماں باپ کی جنس سے ہوتا ہے۔ تیسرے یہ کہ عیسائی حضرت مریم کی تعظیم و توقیر الہ جیسی کرتے ہیں قرآن کریم نے عیسائیوں کے متعلق فرمایا کہ یہ اپنے پوپ پادریوں کو ارباب مانتے ہیں۔ چوتھے یہ کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے معجزات کا خالق مانتے ہیں اور حضرت مریم کو ان کے کریمات کا خالق مانتے ہیں۔ اور ظاہر یہ ہے کہ خالق اللہ ہی ہوتا ہے ان وجود سے یسٰی و امیٰ فرمایا گیا (تفسیر خازن کبیر وغیرہ) اور نہ عام عیسائی جناب مریم کو الہ نہیں مانتے۔ دون بہت معنی میں آتا ہے۔ دور، علیحدہ، مقلیل، سوا، نہ کہ غیر، یسٰی معنی سوا ہے کیونکہ کوئی عیسائی یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ الہ نہیں صرف حضرت عیسیٰ و مریم اللہ ہیں لہذا آیت بالکل صاف ہے یعنی اے مریم کے فرزند عیسیٰ کیا ان عیسائی انسانوں سے تم نے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ مان لیتا۔ قال سبحانه ما يكون لى ان القول ما ليس لى بحق۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ جواب ہے جو آپ رب تعالیٰ سے عرض کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سوال زبانی سن کر بیت الہی سے کلاپ انھیں گے۔ پانچ سو سال تک خاموش رہیں گے پھر یہ جواب عرض کریں گے (تفسیر روح المعانی و خازن وغیرہ)۔ سبحانک کی تفسیر ہم پہلے پارہ میں سبحانک لا علم لنا آیت کی تفسیر میں کر چکے ہیں۔ شفیق و ربار کلیہ اوب ہے کہ وہاں کچھ عرض کرنے سے پہلے سلطان کی تعریف کی جلائے بعد میں کچھ عرض کیا جلائے اسی لئے علامت گئے وقت پہلے حمد الہی بعد میں درود شریف کی تلاوت پھر اپنے گناہوں کا اقرار پھر عرض مدعا اس لئے آپ نے لولا عرض عرض کیا سبحانک۔ نیز اللہ کی حمد وہ کی جلائے جو اپنی عرض کے موافق ہو چونکہ یسٰی اللہ تعالیٰ کے لولاد، بیوی، شریک سے پاک ہونے کا ذکر ہے لہذا سبحانک عرض کیا اس کے معنی ہیں تو پاک ہے۔ یسٰی پاکی سے مراد ہے شریک سے باپ بیٹا ہونے سے بیوی اختیار کرنے سے بلکہ نااہلوں کو نبی بنانے سے پاک ہونا ہے جو لوگوں کو بجائے توحید و ایمان کے شرک کی دعوت دی تو مقصد یہ ہے کہ میرے مولیٰ ان بد نصیبوں کا یہ کچھ کہنا صرف مجھ پر اعتراض نہیں بلکہ تجھ پر بھی اعتراض ہے کہ تو نے نبوت کے لئے ایسے شخص کو منتخب کیا جس نے بجائے نبوت کے اپنی الوہیت کا اعلان کر دیا۔ یہ کلمہ اظہار تعجب، اظہار عظمت وغیرہ کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ ما یكون لى الحق پوشیدہ عبارت کی علت ہے وہ پوشیدہ عبارت ہی فرمان الہی کا جواب ہے میں نے یہ نہ کہا تھا کیونکہ مجھے یہ کہنے کا حق نہیں پہنچتا نہ دنیا میں مرتے وقت نہ آخرت میں ہکون مضامین فرمایا بیٹائی کے اظہار کے لئے ہے اس عبارت کے دو تفسیریں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ مجھے مناسب نہیں کہ وہ بات کہوں جس کا میں مستحق نہیں ہوں جب میں نے اپنے کو صفی اللہ، کلیم اللہ، نبی اللہ نہ کہا تو میں اپنے کو اللہ یا ابن اللہ کیسے کہہ سکتا ہوں میری زبان پر غیر موزوں لفظ کیسے آسکتا ہے دوسرے یہ کہ میرے لئے ممکن نہیں کہ میں وہ بات کہوں جو حق نہ ہو محض باطل ہو کیونکہ تو نے مجھے نبی بنایا ہے نبی کی زبان پر ناحق بات نہیں آسکتی جیسے آم کے درخت میں سنترہ نہیں لگ سکتا لہذا یہ جملہ نبی کی شان بیان فرما رہا ہے یعنی اے میرے مولیٰ تو شریک سے لولاد سے نااہلوں کو نبی بنانے سے پاک ہے میں نے یہ فن سے نہ کہا کیونکہ یہ کہنے کا مجھے نہ کبھی استحقاق تھا نہ ہے ان كنت قلته فقد علمته یہ اپنی اس عرض و معروض کی نہایت قوی دلیل بیان فرمائی اگر مگر کبھی تو شک کے لئے بولا جاتا ہے جیسے اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گا تو رب مجھے بخش دے گا کبھی ترغیب کے لئے جیسے اگر تو میرا بیٹا ہے تو میری اطاعت کر کبھی عتاب و کرم چاہنے یا بیان استحقاق کے لئے یسٰی آخری دو مقصودوں کے لئے استعمال ہوا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ میرے خلاف مجھ پر الزام

لگانے والے تو انہوں نے انسان جس میں ان کے مقلد میں اکیلا کچھ سے اپنی براءت ظاہر کر رہا ہوں تیرا علم میرے دعوے کی دلیل ہے یعنی مجھے یہ کہنے کی ہمت و جرأت و استحقاق نہیں نہ میں نے یہ کہا اس کی دلیل خود تیرا اپنا علم ہے کہ تو علام الغیوب ہے اگر میں نے یہ کہا ہو تو تجھے ضرور اس کا علم ہو مگر مولیٰ تو تو جانتا ہی ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا سبحان اللہ کیسی پیاری دلیل ہے کہ خود تو اور تیرا علم میرے اس نہ کہنے کی دلیل ہے میرے مولیٰ تیرا علم میرا گواہ ہے۔ خود تو میری اور میری امت کا گواہ ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک۔ یہ جملہ نیا ہے جو فقہ علمتہ کی علت ہے تعلم سے دوام علم مرلو ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک جاتا ما سے مرلو علوم یا معلومات ہیں نفس کے گیارہ معنی ہیں۔ ذات روح، دل، خون، ارلہ، عین، علم، حقیقت و مابیت، غیب، سر، نفس، معنی ذات رب تعالیٰ پر بولا جاتا ہے بقی دو سرے معنی سے اس ذات کہ ہم پر نہیں بولا جاتا کہ وہ روح خون وغیرہ سے پاک ہے یا پہلے نفس سے ذات یا دل مرلو ہے اور دو سرے نفسک سے صرف ذات یا علم مرلو ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں نفسی معنی ذات بہت جگہ رب تعالیٰ کے لئے ارشاد ہوا ہے کتب و حکم علی نفسہ الرحمنہ اور واصطنتک لنفسی اور یحذرکم اللہ نفسہ وغیرہ مگر فی نفسی میں فی ظرف ہے کہ انسان کے علوم اس کی ذات یا اس کے دل میں ہوتے ہیں اور فی نفسک میں فی ظرف نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علوم کا ظرف نہیں اس کا علم یا عین ذات ہے یا لا عین ولا غیر جیسا کہ منطق اور علم کلام جاننے والے پر ظاہر ہے صرف مشاکلت کی وجہ سے فی ارشاد ہو اور فی نفسک سے اشارۃً فرمایا گیا کہ اپنے جو علوم تو نے ہم پر ظاہر نہیں فرمائے وہ میں نہیں جانتا اور جو اپنے علوم مجھ پر ظاہر فرما دیئے وہ میں تیری عطا سے ضرور جانتا ہوں اس جملہ کی تفسیر وہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمائی کہ تعلم ما اعلم ولا اعلم ما تعلم کہ جو میں جانتا ہوں وہ تو جانتا ہے کہ تیرے بتانے سے تو میں نے جانتا ہے مگر جو تو جانتا ہے وہ میں نہیں جانتا (تفسیر روح المعانی و خازن) تعلم ما نفسی الخ کے دو مقصد ہو سکتے ہیں ایک کہ ہر قول و فعل کا ارلہ دل میں پیدا ہوتا ہے پھر اس کا خیال و دلغ میں پھر اس کا قول یا عمل زبان یا اعضاء میں۔ مولیٰ تو جانتا ہے کہ میرے دل میں اس قول کا ارلہ ہی نہیں پیدا ہوا تو اس کا خیال یا قول کیسے ہو سکتا ہے جب کنوئیں میں ہی پانی نہ ہو تو گھرے لوٹے اور گھاس میں کھل سے آئے۔ دوسرے یہ کہ میرے مولیٰ تو نے اپنے بندوں کے دلوں میں مختلف تخم بوائے ہیں۔ کسی دل میں نبوت کا تخم ہے کسی میں ولایت کا کسی میں ایمان کا کسی میں طغیان کا جب تو نے میرے دل میں کفر و شرک کا تخم بویا نہیں اس میں تو نبوت و رسالت کا تخم بویا ہے تو اس سے کفر کا درخت کیسے پیدا ہو سکتا ہے تعلم ما فی نفسی نفسی زمین ہے۔ نبوت، تخم، سبحان اللہ کیا پیاری عرض و معروض ہے یعنی میرے دل کی چھپی باتیں جو میں نے ظاہر نہ کیں تو جانتا ہے مگر تیرے علوم جو تو نے ظاہر نہ فرمائے وہ میں نہیں جانتا کیونکہ انک انت علام الغیوب یہ عبارت تعلم ما فی نفسی کی دلیل ہے یعنی تو علام الغیوب ہے میں علام الغیوب نہیں۔ خیال رہے کہ علام الغیوب حق تعالیٰ کے ہاں ہوں میں سے ایک نام ہے جو کسی بندے پر نہیں بولا جاتا کیونکہ الغیوب میں الف لام استغرق ہے اور علام مبالغہ کا صیغہ تو اس کے معنی ہوئے سارے فیوں کا بہت ہی جاننے والا ہمیشہ سے جاننے والا ظاہر ہے کہ یہ صفت کسی بندے کی نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض مقبولوں کو علم غیب یا مکرہن کا علم رب تعالیٰ کے علم کے سمندر کا ایک قطرہ ہے پھر مکرہن کا علم حلو و غفلتی ہے۔ رب کا علم ہر انکی اور بقی ہے۔

خلاصہ تفسیر: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا وہ وقت بھی یاد کرو یا لوگوں سے اس کا تذکرہ فرماؤ۔ جب اللہ تعالیٰ

تمام انسانوں خصوصاً عیسائیوں کے سامنے انہیں شرمندہ فرمانے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سوال فرمائے گا کہ جناب مریم کے فرزند عیسیٰ کیا ان لوگوں (عیسائیوں) سے دنیا میں تم نے کہا تھا کہ تم مجھے اور میری ماں مریم کو اللہ کے سوا اِلٰہ کو قبولت (معبود) مان لو یا آئندہ مان لیتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب میں تم باتیں عرض کریں گے اولاً "اللہ تعالیٰ کی حمد پھر اپنا جواب دعویٰ جس سے نبی کا مقام اور نبی کی شان ظاہر ہو جلوے کہ نبی کوئی ناحق بات کہہ سکتے ہی نہیں ان کی زبان پر کوئی ناحق بات آسکتی ہی نہیں پھر اپنے جواب کے ثبوت میں رب تعالیٰ کے علم کی گواہی کہ تو خود ہی علام الغیوب ہے تیرا علم میرا گولہ ہے چنانچہ کہیں گے کہ میرے مولیٰ تو شریک منسوب اور بے علمی وغیرہ سے پاک ہے جو اللہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھے وہ لوگوں سے یہ بری باتیں کیسے کہہ سکتا ہے۔ میرے لائق یا میرا حق یہ کبھی ہوا ہی نہیں کہ میں لوگوں سے وہ بات کہوں۔ جس کا مجھے استحقاق نہیں۔ اے میرے مولیٰ میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں سچ عرض کر رہا ہوں میرا گولہ تیرا علم محیط ہے اگر میں نے یہ کہا ہو گا تو تجھے معلوم ہی ہو گا۔ میرے دل و جان کی باتیں تو جانتا ہے تیرے علوم پر بغیر تیرے بتائے میں مطلع نہیں کیونکہ تو ہی علام الغیوب ہے تیرے سوا کوئی علام الغیوب نہیں اور تو جانتا ہے کہ یہ کچھ بھی میں نے نہیں کہا تو میں سچا ہوں کہ واقعی میں نے نہیں کہا۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: قیامت کے دن پچھلی امتیں اپنے نبیوں کی تعلیم کا ان کی تبلیغ کا انکار بھی کریں گی اور ان کی طرف غلط تعلیم کی نسبت بھی کر دے گی۔ دیکھو عیسائی وہاں بھی کہہ دیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہم سے خود فرمایا تھا کہ مجھے خدا یا خدا اکائیٹا ان کی تردید کے لئے رب تعالیٰ ان کے ہاتھ پاؤں سے بھی گواہی لے گیا خدا و سرے ذریعوں سے بھی یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ کوئی کافر بدین نہ تو آپ کی تبلیغ کا انکار کر سکے گا نہ کوئی غلط تعلیم آپ کی طرف نسبت کر سکے گا تاکہ یہ نوبت پیش آئے خود فرماتا ہے ولا تسئل عن اصحاب الجحیم کیونکہ آپ سارے نبیوں کے گولہ ہیں اگر آپ کے خلاف کوئی قوم یہ حرکت کرے تو آپ کا گولہ کون ہو اس سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ چلتا ہے بلکہ جو مشرکین اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوہ گریا شاعر یا دیوانہ کہتے تھے۔ جب قبروں میں ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال ہو گا کہ تم انہیں کیا کہتے تھے تو وہاں یہ کچھ نہ کہہ سکیں گے بلکہ کہیں گے ہا ہا لا اور ی ہائے مجھے خبر نہیں تاکہ قبر میں بھی کوئی آپ کے دامن پر کوئی دلغ نہ لگا سکے۔ دوسرا فائدہ: حاکم اتمام حجت کے لئے ضابطہ کی کارروائی کر سکتا ہے۔ اگرچہ وہ خود حقیقت حل سے خبردار ہو دیکھو رب تعالیٰ علام الغیوب ہے سب کچھ جانتا ہے مگر پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جواب دعویٰ مانگے گا یہ تحقیق حاکم کی بے علمی کی دلیل نہیں لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ہمت کے موقع پر جو تحقیقات فرمائی اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے علمی ثابت نہیں ہو سکتی وہ ہم کو تعلیم دینے کے لئے ضابطہ کی کارروائی تھی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی فرمایا کہ اگر تم سے کوئی قصور ہو گیا ہے تو توبہ کر لو یہ بھی ضابطہ کی کارروائی ہے تحقیق کے بغیر مقدمہ کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کھائیں صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ سوال کہ اے عائشہ اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے تو توبہ کرو اگر یہ سوال آپ کی بے علمی کی دلیل ہے تو یہی سوال رب تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا۔ بات یہ ہے کہ عدل اسی کا نام ہے عدالت کا یہی کلام ہے یہ فائدہ انت قلت للناس سے حاصل۔ تیسرا فائدہ: حضرات انبیاء کرام کو جوئے الزام لگانا جرم ہے جو کافر انسان کے سوا کوئی

مخلوق نہیں کرتی نہ جن نہ کوئی اور یہ فائدہ للناس فرمانے سے حاصل ہوا اگر انسان سیدھا ہے تو فرشتوں سے بڑھ کر کام کر لیتا ہے اگر ٹیڑھا چلے تو شیطان سے بدتر حرکت کر لیتا ہے۔ چوتھا فائدہ : بارگاہ اہی میں کچھ عرض و معروض کرنے سے پہلے اس کی حمد و ثناء کرنا سنت انبیاء ہے یہ فائدہ مسیحک فرمانے سے حاصل ہوا احمد بھی ایسی کرنی چاہئے جو اپنے مدد کے موافق ہو لہذا نوحا سے پہلے خدا تعالیٰ کی حمد ضرور کرنی چاہئے۔ پانچواں فائدہ : نبی کی زبان سے ناطق بات نہیں نکل سکتی ورنہ اسلام و ایمان کا نظام درہم برہم ہو جاوے گا وہ ہمیشہ حق ہی بولتے ہیں وہ خود حق ہوتے ہیں ان کا ہر قول و فعل برحق ہوتا ہے۔ جیسے آدم کے درخت سے سفرہ نہیں پیدا ہو سکتا یوں نبی سے باطل قول سرزد نہیں ہوتا یہ فائدہ ما یکنون لی ان اقول الخ سے حاصل ہوا۔ لہذا یہ بات یقینی ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان شریف سے کبھی بتوں کی تعریف نہیں نکلی سورہ نجم میں جو واقعہ مذکور ہے وہ شیطان کا تھا کہ اس نے بتوں کی تعریف کی تھی رب فرماتا ہے الفی الشیطان فی اسئدہ چھٹا فائدہ : خدا تعالیٰ کے سوائے کوئی مخلوق علام الغیوب نہیں یعنی ہمیشہ سے سارے غیب جاننے والا صرف رب تعالیٰ ہے یہ فائدہ انک انت علام الغیوب سے حاصل ہوا۔ حضرات انبیاء کرام کے علوم غیبیہ علم الہی کے سمندر کا قطرہ ہیں اور تمام جنات کے علوم نبی کے علم کے سمندر کا قطرہ اور تمام نبیوں کے علوم ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سمندر کا قطرہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔

معدن اسرار علام الغیوب برزخ ممکن و وجوب

ساتواں فائدہ : قیامت میں سوائے عوام سے تو ان کے اہل کے متعلق ہوں گے اور حضرت انبیاء کرام سے ان کی امت کے متعلق یہ فائدہ انت قلت سے حاصل ہوا دوسری جگہ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ حضرات انبیاء سے سوائے ہو گا ما اذا جئتم اس سے پتہ لگا کہ قیامت کے حساب میں بھی فرق ہے حضرات انبیاء کرام وہ دیگر لوگوں میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ حساب قبر حضرات انبیاء کرام سے بھی ہو گا مگر ان کا اپنا نہیں بلکہ ان کی امت کا کہ آپ سے انہوں نے کیا معاملہ کیا۔ آٹھواں فائدہ : اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں میں عیب نکالنا اور حقیقت اللہ تعالیٰ کو عیب لگانا ہے کہ اس نے ایسے شخص کو منتخب فرمایا جو اس کا اہل نہیں یہ فائدہ مسیحک کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا لہذا آج جو کوئی حضرت جبریل یا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرات صحابہ کو کسی قسم کا عیب لگائے وہ درپردہ رب تعالیٰ کے علم اس کی حکمت کا انکار کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو قرآن لانے کے لئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن لینے کے لئے حضرات صحابہ کو قرآن پہنچانے کے لئے منتخب فرمایا اگر ان میں سے کسی میں کوئی عیب ہوتا تو یہ حضرات رب کے انتخاب میں نہ آتے۔

پہلا اعتراض : جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ غلط تعلیم کسی کو دی ہی نہیں تو قیامت میں ان سے یہ سوال کیوں فرمایا گیا۔ رب تعالیٰ علیم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بے قصور ہیں پھر انہیں مدعیان کے مقابل بنانا ان سے یہ سوال فرمانا کیوں ہوا۔ جواب : اس کا جواب ابھی تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ اس سوال کا مقصد صرف عیسائیوں کو شرمندہ اور لا جواب کرنا ہے جو کہتے تھے کہ ہم کو تثلیث پرستی کو تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی اس کا مقصد نفوذ باللہ حضرت عیسیٰ پر عتاب یا شرمندہ کرنا نہیں ہے آج بھی بعض رعایا کے لوگ بڑے سے بڑے حاکم کے خلاف اگر دعویٰ کر دیں تو وہ جواب دعویٰ دیتے ہیں اس میں ان کی توہین نہیں بلکہ مدعی کی شرمندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا اعتراض : کوئی عیسائی حضرت مریم کو نہ تو خدا ماننا

ہے نہ ان کی پرستش کرتا ہے نہ ثناء دے گا نہ عیسائی بھی باپ۔ بیٹا روح القدس کی الوہیت کے قائل ہیں۔ پھر یہ سوال کیونکر درست ہوگا کہ قاضی الہیہ جو باپ : عیسائیوں کے بت فرماتے ہیں ان میں ایک فرقہ جناب مریم کو خدا الماتا ہے جیسا کہ ہم ابھی تفسیر روح المعانی وغیرہ سے حوالہ سے تفسیر میں عرض کر چکے ہیں عیسائی فرماتے عمار انیس خدا بھی مانتے ہیں ان کی پرستش بھی کرتے ہیں میں۔ نے خود گرجا میں جا کر دیکھا ہے کہ سامنے والی دیوار میں حضرت مسیح کی تصویر کے ساتھ قد آدم تصویر مریم بھی ہوتی ہے اور ہرے لوگ دعا کے وقت جھکتے ہیں نیز جب انہوں نے جناب مریم کو خدا کی ماں مان لیا تو بد رجا اولی انہیں خدا مان لیا کہ خدا کی ماں خدا ہی ہونی چاہئے نیز جب حضرت مریم کو ان کی کرامات کا خالق مان لیا تو انہیں خدا مان لیا لہذا یہ سوال بالکل درست ہے۔ تیسرا اعتراض : یہاں فی نفسک میں اگر نفس سے مراد ذات بھی ہو تب بھی معنی درست نہیں ہوتے کیونکہ فی عرفہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات طرف یا مغروف ہونے سے پاک ہے۔ جواب : عام مفسرین نے یہاں نفس کو معنی ذات لیا ہے وہ حضرات فی کو عرفہ نہیں مانتے وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ابھی فی نفسی میں فی آپکا ہے اس کی متابعت سے یہاں بھی فی ارشاد ہوا جسے اصطلاح میں تشاکل کہا جاتا ہے جیسے بجزاء مہینہ مہینہ میں برائی کی سزا کو برائی کہا گیا یا جیسے مکروا و مکرواذا یا جیسے ہفاد عون اللہ و ہو خاد عہم میں بعض لوگ فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے یہاں نفس کا ترجمہ علم فرمایا اس ترجمہ پر کوئی اعتراض نہیں نفس کے گیارہ معنی ابھی ہم نے تفسیر میں عرض کئے ایک معنی علم بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی اس کے معنی علم فرمائے اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا ترجمہ ہی صوابا اعتراضات کو اٹھاتا ہے ترجمہ کیا ہے کرامت ہے غرضیکہ نفسی میں نفس سے مراد دل ہے اور نفسک میں نفس سے مراد علم ہے۔ آیات مذکورہ مکروا و مکروا اللہ وغیرہ میں بھی یہی توجیہ قوی ہے ہر چیز کے معنی منسوب الیہ کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ آئندہ بیٹھ گئی دیوار بیٹھ گئی۔ کوئی نشانہ پر بیٹھ گئی۔ دکن بیٹھ گئی۔ فن سب میں بیٹھنے کے معنی جداگانہ ہیں یہ فائدہ خوب یاد رکھو۔

تفسیر صوفیانہ : قیامت میں سچوں کو فن کا صدق کام دے گا اور مخلصوں کو فن کا اخلاص جھوٹوں اور ریاکاروں کو جھوٹو ریا کاری نقصان ہی دے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے ہیں ان کی تمام گفتگو سچی فن کا سچ ان کی محبوبیت کے ظہور پھر بعد بنے گا کفار عیسائی جھوٹے ان کے کام و کام سب جھوٹے فن لوگوں کو اس سے اور زیادہ رو سیانی نصیب ہوگی۔ رب تعالیٰ کا عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال سچ و جھوٹ کی کسوٹی کے طور پر ہو گا اس لئے انسان کو چاہئے کہ ہمیشہ کام۔ کلام۔ قلب و قالب کا سچا رہے سچا جتنے سچا ہو کر مرے سچا ہو کر سچوں کی جماعت میں اٹھے۔ حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ قیامت میں گنہگاروں کو بھی خوف ہو گا اور حضرت انبیاء کرام سے ان کی امت کا کہ انہوں نے ان حضرات کے ساتھ برتاؤ کیا مگر ایک قول میں ہے حضرات اولیاء اللہ کو نہ خوف جہان نہ ان سے اپنا حساب نہ دوسروں کا اس لئے ارشاد ہوا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یعزفون اس آیت میں اولیاء ارشاد ہوا انبیاء اللہ نہ فرمایا گیا یہی مطلب ہے اس حدیث کا کہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کے اولیاء پر بنی اسرائیل کے انبیاء رشک کریں گے یہ رشک اسی بے خوفی اور آزادی کا ہو گا جیسے بادشاہ کسی بے فکر غریب کی زندگی پر رشک کرے دیکھو حضرت مسیح روح اللہ کلمتہ اللہ جیسی ہستی سے فن کی امت کے متعلق یہ سوال و جواب ہی بن گئے مگر اولیاء اللہ سے یہ کچھ نہیں صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے عالم اجسام میں لاکھوں آفتیں ہیں اور ہر قسم کی آفت

کے لئے علیحدہ پنہ ہے۔ دھوپ سے پنہ چھتری یا درخت کا سایہ بارش سے پنہ چھت یا چھتری بھوک سے پنہ روٹی کی دوکھن پیاس سے پنہ کتوال بیماری سے پنہ طبیب کی دوکھن۔ ظلم سے پنہ حاکم کا دربار اسی طرح عالم ارواح میں صد ہا آئیں ہیں ہمارے جرم و قصور۔ دینوی آفات جو دل کو بے چین کر دیں۔ سب آئیں ہیں ان کی پنہ اللہ کا ذکر۔ اللہ کی رحمت اللہ کے محبوب کا دامن کرم ہے فرماتا ہے **الَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ** اور فرماتا ہے **لَقَدْ رَأَوْا إِلَى اللَّهِ وَأُفٍّ لَهُمْ وَلَئِنْ لَمْ يَأْتِهِمْ مِنْهُ لَأَكِيدُنَّ أَفْئِدَهُمْ لَكُمُ الْيَوْمَ فَتْلَهُم بِمَقَادِيرِ الْكَذِبِ** اور فرماتا ہے **وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ أَتَيْنَاكَ مِنْهُمْ شُرَكَاءَ** ان حضرات مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عیسائی آفت میں ڈالنا چاہیں گے تو حضرت مسیح اللہ کے علم کی پنہ لیں گے کہ عرض کریں گے ان کت قلتم فقد علمتم اس آیت نے ہم کو پنہ لینے کا طریقہ سکھایا ہے سب چیزیں انسان دنیا میں آکر سیکھتا ہے مگر پنہ لینے کا طریقہ مال کے پیٹ سے سیکھ کر آتا ہے کہ ہر مصیبت میں رو رو کر کہاں پکارتا ہے۔ روتا ہے ہم کو چاہئے کہ جو ان ہو کر سبق نہ بھول جائیں ہر وقت رو رو کر رب کی پنہ میں آجلیا کریں۔

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَأْمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ

نہ کہا میں نے واسطے انکے مگر وہ جو حکم دیا تو نے مجھے اس کا یہ کہ بدو جو اللہ کو میرے اور اپنے رب کو

میں نے تو ان سے نہ کہا مگر وہ ہی جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کو بدو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا **وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ**

اور تھا میں اور بدو انکے ذمہ دار جب تک رہا میں نہ چچ ان کے پھر جب تو نے بدو اے یا مجھ کو تو تھا نہ ہی

بھی رب اور میں ان پر مطلع تھا جب تک ان میں رہا پھر جب تو نے مجھے اٹھایا تو تو ہی ان پر نگاہ

عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۚ إِنَّ تَعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ

نگران اور بران کے اور تو اوپر ہر چیز کے گواہ ہے اگر عذاب دے تو انہیں تو بے شک وہ بندے ہیں

رکتا تھا اور ہر چیز تیرے سامنے حاضر ہے اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے

وَأَنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

تیرے اور اگر بخش دے تو ان کو تو بے بیشک تو غالب ہے حکمت والا ہے

میں اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا

تعلق: ان آیات کریمہ کا گزشتہ آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ بیان نقل فرمایا جو آپ اپنی برأت میں دیں گے اب آپ کے اس بیان کا ذکر ہو رہا ہے جو آپ عیسائیوں کے دعوے کے جواب میں دیں گے گویا الزام کی تردید کے بعد آپ کے جواب دعویٰ کا ذکر ہے کہ میں نے ان لوگوں کو وہ نہ کہا تھا یہ کہا

تھا۔ دوسرا تعلق: کچھلی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برأت کی ایک دلیل کا ذکر تھا یعنی اللہ تعالیٰ کا علم اب آپ کی برأت کی دوسری دلیل ہے اللہ کا مرعیت میں نے ان سے وہ سب نہ کہا کیونکہ تو خود جانتا ہے اور میں نے ان سے وہ نہ کہا کیونکہ تو نے مجھے اس کلمے کا علم نہیں دیا تھا بلکہ اس کے خلاف حکم دیا تھا۔ تیسرا تعلق: کچھلی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برأت کا ذکر تھا اب ان کی ذمہ داری ختم ہو جانے کا تذکرہ ہے۔ چوتھا تعلق: کچھلی آیات میں جناب مسیح کی برأت کا ذکر تھا اب آپ کی بیزاری کا ذکر ہے جو آپ اپنی اس قوم سے فرمائیں گے ان تعذ بہم الخ۔

تفسیر: ما قلت لہم الا ما امرتہ بہ۔ یہ جملہ نیا ہے اور یہاں حصر اضنی ہے یعنی میں نے فن لوگوں کو شرک کا حکم نہیں دیا بلکہ صرف توحید و ایمان ہی کی ہدایت کی یہ مطلب نہیں کہ سواء اس قول کے ان سے اور کوئی کلام ہی نہیں کیا آپ نے ہر قسم کی تبلیغ نہائی ایمان کی بھی فعل کی بھی قول سے مراد بعد ظہور نبوت کے فرمان ہیں کیونکہ نبی تبلیغ فرماتے ہیں بعد نبوت ماں کی گود میں جو آپ نے کلام فرمایا وہ تبلیغی کلام نہ تھا بلکہ اپنی شان اپنی والدہ کی برأت بیان فرمانے کے لئے تھا خیال رہے کہ آپ نے اپنے لئے قول فرمایا اور رب تعالیٰ کے لئے امر اس میں انتہائی ثوب کا اظہار ہے تاکہ بندہ اور رب کے لئے ایک سا لفظ استعمال ہو ورنہ آپ نے اپنی قوم کو سخت تائیدی حکم دیا تھا اس طرح کا ادب بزرگوں سے بہت ثابت ہے۔ حضرت عباس نے ایک شخص کو جواب دیا کہ انا امن و ہوا کبر بڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ عمر میری زیادہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا واذا مرضت فہو شفیق جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ حضرت خضر نے فرمایا لا ودت ان اعیبتھا میں نے چاہا کہ میں کشتی کو عیب دار کر دوں غرضیکہ معمولی چیزوں کو اپنی طرف نسبت کرنا بڑی چیز کو رب کی طرف نسبت کرنا سخت انبیاء کرام ہے۔ یہاں ما سے مراد قول ہے یعنی میں نے ان لوگوں سے صرف وہی کلام جس کے کہنے کا تو نے مجھے حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اور سارے نبیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم تو مینق کے دن دیا تھا واذا اخذنا منہا النبیین الخ اور خود ان کو عبادت کرنے کا حکم ان کے دنیا میں آتے ہی دیا گیا کہ جناب مسیح نے ماں کی گود میں فرمایا واوصانی بالصلوۃ والزکوۃ الخ حضرت ابراہیم نے ہوش سنبھالتے ہی توحید کے دلائل قائم کئے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ہی عبادت کیں مگر تبلیغ کا حکم ظہور نبوت کے بعد دیا۔ یہاں یہ تیسرا حکم مراد ہے جو ظہور نبوت کے بعد دیا گیا۔ ان اعبدوا اللہ وحی و حکم یہ عبارت ہد کی ضمیر کی تفسیر پہلی سورت میں یہ فرمان الہی ہو گا جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا کہ تم یہ کہو دوسری صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان جو آپ نے اپنی قوم سے کیا۔ اوم علیہ السلام ما حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر دین میں عبادت کا حکم رہا کیونکہ عبادت انسان کی زندگی کا مقصد ہے اس کے بغیر انسان کی زندگی بیکار ہے مگر ہر دین میں عبادت کے طریقے مختلف رہے جیسے انسان بچپن سے مرنے تک رزق کا ماہتمند ہے مگر بچپن میں ماں کا دودھ رزق ہے۔ جوانی میں روٹی چاول بیماری میں غذا اور ہے تندرستی میں اور دین عیسوی میں ترک دنیا بڑی عبادت تھی ہمارے دین میں دنیا کو دین بنالیا بڑی عبادت ہے لہذا یہ فرمان بالکل صحیح ہے عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ اتباع صرف رسول کی اطاعت اللہ کی بھی رسول کی بھی اسی لئے یہاں صرف اللہ کا ذکر ہے۔ یہاں عبادت سے مراد تو دلی و اعتقادی عبادت ہے یعنی ایمان قبول کرنا یا دینی عبادت اطاعت احکام مراد ہے پہلی صورت میں یہ کفار نصرانیوں سے خطاب

ہے۔ دوسری صورت میں مومن عیسائیوں سے اور ہو سکتا ہے کہ کفار ہی سے خطاب ہو اور معنی یہ ہوں کہ ایمان لا کر عبادت کرو جیسے بے وضو سے کما چلوے کہ نماز پڑھ یعنی وضو کر کے نماز پڑھ لہذا آیت واضح ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ عبادت سے مراد ہر قسم کی عبادت ہو دلی عبادت یعنی درستی عقائد یعنی عبادت ملی عبادت تو یہ فرمان بہت جامع ہے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس میری امت تم ہر حال ہر کام میں عبادت ہی کرو یعنی ایسی زندگی گزارو کہ تمہارا کھانا پینا چھنا پھرنا سب کچھ عبادت ہی ہو اپنی عبادت کو بھی عبادت بنالو تو یہ فرمان نہایت ہی عارفانہ ہو گا۔ وہی فرمان اشارۃً بتایا کہ تمہارا رب میں نہیں ہوں بلکہ میں اللہ تعالیٰ کا پروردہ بندہ ہوں چونکہ ربوبیت الہی کے مقدر اتم آپ ہیں اس لئے وہی پہلے فرمایا اور حکم بعد میں آپ ربوبیت الہی کے وسیلہ عظمیٰ ہیں کہ رب کی ربوبیت آپ کے ذریعہ بندوں پر ظاہر ہوتی ہے کہ ایمان تقویٰ خفیہ کے ذریعہ بندوں کو ملے ہیں یعنی میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ تم سب اس رب کی عبادت کرو یا اس کی الوہیت پر ایمان لاؤ جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ اللہ کے ساتھ وہی و حکم فرمانے میں چند باتیں ظاہر فرمائی گئیں۔ (1) میں اللہ یا اللہ کا بیٹا یا اللہ کا شریک نہیں خالص پروردہ بندہ ہوں (2) اللہ کی ربوبیت کا پہلا فیض مجھ کو ملا میرے واسطے سے تم کو ملا میں رب اور تمہارے درمیان واسطہ عظمیٰ ہوں (3) رب تعالیٰ کو میری معرفت جانو اللہ وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کا رب ہے تو تم مومن بنو گے اگر میرا انکار کر کے تم نے اور ذریعوں سے رب کو مانا تو کافر ہو گے۔ (4) حقیقی پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے جو سب کو ہمیشہ بغیر لالچ کے پالتا ہے۔ بعض بندے بعض کے مرہی ہوتے ہیں مگر چند روزہ مرہی وہ بھی کسی غرض سے و کنت علیہم شہید ما د مت فہم اس کلام کا مقصد اپنے بری الذمہ ہونے کا اظہار ہے کیونکہ کسی عیسائی نے آپ کو آسمان پر جانے پر پہلے نہ خدا اکمانہ خدا کا بیٹا نہ آپ کی عبادت کی۔ یہ ساری حرکتیں آپ کے رفع آسمانی کے بعد ہوئیں۔ جب کہ آپ کی ذمہ داری ختم ہو چکی تھی اگر آپ کی موجودگی میں لوگ آپ کو یہ کچھ کہتے اور آپ منع نہ فرماتے تب آپ پر الزام آتا یہاں شہید معنی مگر ان محافظہ و ذمہ دار ہے۔ اس لئے علیٰ ارشاد ہوا معنی گواہ نہیں ہو سکتا ما د مت فہم فرمایا ما کنت حیما نہ فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ ان کی یہ بد عقیدہ گئی میری حیات میں ہی ہوئیں مگر جب کہ میں ان میں مقیم نہ تھا میرا قیام آسمان پر تھا یہ نکتہ خیال رہے آپ کے نزول آسمان کے بعد وفات سے پہلے کو کئی عیسائی دنیا میں رہے گا ہی نہیں یا مسلمان ہو جائیں گے یا قتل یعنی جب تک میں زمین پر ان لوگوں میں مقیم رہا۔ میں نے ان کے حالات عقائد اعمال کی خبر رکھی ان کی نگرانی کرتا رہا اور انہیں بگڑنے نہ دیا میری موجودگی میں صلیب پرستی تثلیث وغیرہ کچھ نہ کر سکے فلما تو لیتنی کنت انت الوہیب علیہم۔ اس فرمان کا مقصد رفع آسمانی کے بعد اپنی ذمہ داری ختم ہو جانے کا ظاہر فرمانا ہے۔ یہاں توفی سے مراد موت نہیں بلکہ لے لینا اٹھالینا ہے۔ جیسے قرض ادا کرنے کو وفاء دین اور وعدہ اور وعدہ پورا کرنے کو وفاء عہد کہا جاتا ہے و قہب کے معنی مگر ان محافظہ ہیں اور یہ جملہ حصر کے لئے ہے یعنی جب تو نے مجھے پورا پورا لے لیا آسمان پر اٹھالیا تو پھر میں مگر ان نہ رہا صرف تو ہی ان کے اعمال و احوال کا مگر ان رہا میری ذمہ داری ختم ہو چکی آیت کے معنی یہ نہیں کہ میرے بعد تو حافظ و مگر ان ہو میری موجودگی میں تو حافظ نہ تھا۔ لہذا آیت صاف ہے شہید اور رقیب قریباً ہم معنی ہیں مگر ان میں کبھی فرق یہ کیا جاتا ہے کہ شہید وہ جو لوگوں کو دیکھے اور لوگ اسے دیکھیں مگر رقیب وہ کہ وہ تو لوگوں کو دیکھے مگر لوگ اسے نہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کاتبین فرشتوں کے متعلق فرماتا ہے۔ ما مللفظ من قول الا لہ وہ رقیب عنید چونکہ اس زمانہ میں عیسیٰ علیہ السلام ظاہر تھے کہ لوگ انہیں دیکھتے تھے۔ رب تعالیٰ سب کو دیکھتا ہے مگر اسے کوئی

نہیں دیکھتا اس لئے حضرت مسیح کو شہید اور رب تعالیٰ کو رقیب کہتے ہی موزوں ہے یہ فرق دائمی نہیں کبھی اس کے خلاف بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ کو شہید و شہید کہتے ہیں و انت علی کل شیء شہید۔ یہ عبارت تکرر ہے کنت انت الولیہم کا ہم نے بائیس بار وہ میں عرض کیا ہے کہ شہید یا ہے شہوت معنی گولہاں سے یا ہے شہود معنی حضور سے یا ہے مشہد سے یہاں شہود معنی حضور سے ہے لہذا شہید کے معنی ہوئے حاضر معنی یہ ہوئے کہ اے مولیٰ تو ہر چیز پر حاضر ہے اللہ تعالیٰ حاضر و غائب ہونے سے پاک ہے تو مطلب یہ ہو گا کہ ہر چیز تیرے حضور حاضر ہیں انقلاب میرے حضور میں ہے نہ کہ تیرے حضور میں ان تعذ بہم فانہم عبادک۔ جناب مسیح اپنی معذرت کے بعد ان شکایت کرنے والے عیسائیوں کا معاملہ ہے رب تعالیٰ کے سپرد فرما رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر تو ان لوگوں کو مجھ پرستان باندھنے یا دوسرے جرموں کی سزا دے تو نہ تجھ پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے نہ کوئی انہیں تجھ سے جبرا چھوڑا سکتا ہے کیونکہ یہ تیرے بندے ہیں تو مالک مطلق ہے لہذا ان تعذ بہم کی جزا پوشیدہ ہے اور فانہم الخ اس پوشیدہ جزاء کی علت ہے لہذا ای تعلیل ہے وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکم اس بدلہ میں بھی ان شرطیہ کی جزاء پوشیدہ ہے اور فانک اس پوشیدہ جزاء کی علت ہے۔ ف تعلیل ہے تغفر غفر سے بنا ہے معنی چھپانا یہاں معنی بخش دینا ہے اور بخشنے نہ کہ کفر و شرک بخشتا کافر کا کفر ناقابل معافی جرم ہے۔ دوسرے جرموں کی بخشش ہو سکتی ہے جس سے اس کا عذاب ہلکا ہو جاوے چنانچہ بعض کفار کا عذاب اس لئے ہلکا ہو گا کہ انہوں نے دنیا میں نیک اعمال کئے تھے جیسے نو شیروان یا حاتم طائی یا روئے خن مو من عیسائیوں کی طرف ہے کہ اگر تو ان مو من عیسائیوں کے گناہ بخش دے تو تجھے کوئی روک نہیں سکتا کہ تو غالب بھی ہے جو چاہے کرے حکمت والا بھی ہے کہ تیرے ہر کام میں حکمت ہے غرضیکہ اس عرض و معروض کا مقصد کفار کی شفاعت فرمانا ان کا کفر بخشتا انہیں اور ہو سکتا ہے کہ کفار عیسائیوں کے کفر کی بخشش ہی مراد ہو اور مقصد یہ ہو کہ اگر تو ان کافروں و مشرکوں کو بھی بخش دے تو تجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی صورت میں یہ عرض و معروض شفاعت نہیں بلکہ رب تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر کا فرمان ہے کہ اگر رب تعالیٰ سب کو روزخ میں بھیج دے تو اس کا عدل ہے اگر سارے بندوں کو جنت دیدے تو اس کا رحم ہے وہاں بھی رب تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے نہ کہ مقبولوں کے عذاب یا مردوروں کے ثواب کا امکان بیان فرمانا۔

نوٹ: اس جملہ کو مفسرین نے مشکل ترین سمجھا ہے کیونکہ بظاہر اس میں کفار کی شفاعت فرمانے کا شبہ ہوتا ہے حالانکہ کفار کے کفر کی بخشش نہیں ہوگی ان کی شفاعت ممنوع ہے پھر حضرت مسیح نے شفاعت کیوں فرمائی اس لئے اس کی بہت تو جہیں کی ہیں۔ فقیر نے جو توجیہ کی ہے اس سے آیت کریمہ واضح ہو جاتی ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ رب تعالیٰ کا یہ سوال وجواب حضرت مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے پر ہو چکا اور اس کلام کا مقصد یہ ہے کہ اگر تو اب ان عیسائیوں کو توفیق ایمان دے کر انہیں مومن بنالوے انہیں بخش دے تو تیری مہربانی ہے مگر یہ توجیہ بہت ہی ضعیف ہے اگلی آیت کے بالکل خلاف ہے۔

خلاصہ و تفسیر: حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کے سوال کا جواب دیکر اپنی معذرت پیش فرما کر عرض کریں گے کہ میرے مولیٰ میں نے ان لوگوں سے صرف وہی کہا تھا جو کہنے کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کے بندو اللہ پر ایمان لاؤ اس کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب میں رب نہیں بلکہ اللہ کا پورا ورہ بندہ ہوں اے مولیٰ جس تک میں ان لوگوں میں رہتا ہوں

ان کے عقائد ان کے اعمال کی عمرانی کر تار بانس بکڑنے سے حتی الامکان بچا تا رہا میری موجودگی میں نے یہ لوگ مجھے اللہ کے نہ میری عبوت کر سکے جب تو نے مجھے آسمان پر اٹھایا پھر میری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ پھر وہ تیرے حوالہ ہوئے ان کے اعمال عقائد کا لحاظ نگران تو رہا تو ہر چیز پر بیش سے نگران ہے میری موجودگی میں اور میری پس پشت ہر چیز تیرے حضور حاضر ہے اسے میرے مولیٰ جن لوگوں نے مجھے غلط تبلیغ کا الزام لگایا اگر تو انہیں اس جرم پر یاد دہانی کے اعمال کی سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں تجھ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تجھ سے ان کو کوئی چھڑا نہیں سکا اور اگر تو ان کا یہ جرم اور دوسرے برے اعمال بخش دے تو تجھے کوئی روک نہیں سکا کیونکہ تو سب پر غالب ہے اور تیرے ہر کام میں حکمت ہے تجھ پر اعتراض کرنے کی کس میں جرات ہے اب ان کا معاملہ تیرے حوالے ہے۔

روایت: مسلم شریف اور ابن ابی الدنیا نے باب حسن الظن میں اور بیہقی نے باب الاسماء والصفات میں حضرت ابن عمر سے روایت کی کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ **وَمَا لَهُمْ أَفْئَلُهُمْ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَافِقُونَ** اور یہی آیت **إِن تَعَذُّبَهُم مَّا تَوَاسَّوْا بِهِمْ فَابْتِغَاءً لِّوَجْهِكَ غَوًى** کے لئے اٹھائے اور بہت رو رو کر عرض کیا **اللہم اذنی استی**۔ جبریل امین حاضر ہوئے اور پیغام الہی پہنچایا کہ اے محبوب ہم تمہاری امت کے متعلق تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیں گے تم کو غمگین نہ ہونے دیں گے۔ احمد نسائی بیہقی نے بروایت ابو ذر غفاری روایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شب نماز پڑھی اس میں یہی آیت **إِن تَعَذُّبَهُم لَخَبِيرٌ بَارِئٌ** پڑھتے رہے حتیٰ کہ سویرا ہو گیا صبح کو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج حضور نے صبح تک یہ آیت کیوں تلاوت کی فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لئے شفاعت کی اجازت لے لی مجھے اجازت مل گئی انشاء اللہ میری شفاعت ہر امتی کو پہنچے گی جو کفر نہ کرے (روح المعانی)۔

فائدے: ان آیات سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ: پیغمبر کا قول و فعل رب تعالیٰ کی طرف سے اس کے حکم سے ہوتا ہے ان کی تبلیغ رب تعالیٰ کے حکم سے ہے ہم لوگوں کی تبلیغ پیغمبر کے حکم سے اس لئے وہ حضرات رسول ہیں۔ دوسرے لوگ رسول نہیں اگرچہ وہ بھی تبلیغ کرتے ہیں اور سارے وہی کام کرتے ہیں جو رسول نے کئے یہ فائدہ **الاما امرتني به** سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: پیغمبر کی تبلیغ میں غلطی نہیں ہو سکتی کہ وہ رب تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے ہماری تبلیغ میں غلطی ہو سکتی ہے ہمارے فیعلے ہمارے فتوے غلط ہو سکتے ہیں کہ وہ رب تعالیٰ کے حکم سے نہیں ان کے ذمہ وار ہم خود ہیں نبی کی تبلیغ کا ذمہ خود رب تعالیٰ کے کرم پر ہے یہ فائدہ بھی **الاما امرتني به** سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: ربوبیت کا منظر اتم حضرات انبیاء کرام ہیں ہم لوگوں کو رب تعالیٰ کی ربوبیت روحانی کافض بواسطہ پیغمبر پہنچتا ہے کہ رب کی نعمتیں ان کے ہاتھوں ان کے وسیلہ سے ملتی ہیں یہ فائدہ بھی پہلے فرمانے سے حاصل ہوا کہ فرمایا **وَأَنبِئْكُمْ** جیسا کہ تفسیر میں عرض کیا گیا۔ چوتھا فائدہ: حضرات انبیاء کرام اپنی امت کے سارے اعمال، افعال، احوال، اقوال پر مطلع و خبردار ہوتے ہیں ان کے نگران ہوتے ہیں یہ فائدہ **كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا** سے حاصل ہوا جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا۔ جناب مسیح فرماتے ہیں **وَأَنبِئْكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخُلُونَ فِي بُيُوتِكُمْ** جو کچھ تم اپنے گھروں کی کونٹھریوں میں کھاتے پچاتے ہو میں تم کو اس کی خبر دے سکتا ہوں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں پر قیام فرما کر فرمایا کہ یہ چغل خور تھا اور یہ لونٹ کے

میشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہ کرتا تھا اس لئے ان دونوں پر عذاب قبر ہو رہا ہے 'فرمایا حضرت عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں جتنی ہیں۔ پانچواں فائدہ: گزشتہ انبیاء کرام کی قومیں ان کے پردہ فرمانے کے بعد بگڑیں ان کے زمانہ میں نہ ان حضرات کو خدا لیا خدا کا بیٹا کہہ سکیں نہ ان کے عہدوت کر سکیں یہ فائدہ بھی کنت علیہم شہید ۱ سے حاصل ہوا جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا۔ لہذا وہ حضرات معبودین باطلہ میں داخل نہیں اور جو آیات جھوٹے معبودوں کے برائیوں میں آئی ہیں وہ حضرات انبیاء کرام پر چسپاں نہیں ہو سکتیں اس سے موجود وہابی عبرت پکڑیں جو ان حضرات کو بتوں کی برابر کر دیتے ہیں بلکہ خدا۔ چھٹا فائدہ انبیاء کرام کے پردہ فرمانے کے بعد ان کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ان کی ساری قوم گمراہ ہو جاوے تو وہ ذمہ دار نہیں یہ فائدہ فلما تولیتہ سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہایت ہی حلیم الطبع جمالی رسول ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھو جناب خلیل فرماتے ہیں کہ جو میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے اور جو میری نافرمانی کرے تو تو غفور رحیم ہے یعنی نافرمانوں کے لئے بھی بددعا نہیں فرماتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نافرمانیوں کے لئے بددعا نہیں فرماتے۔ حضرت نوح و موسیٰ علیہ السلام جلال والے پیغمبر ہیں کہ نوح علیہ السلام نے دعا کی۔ رب لا تد ر علی الارض من الکافرین د مارا۔ خدا یا کسی کافر کو نہ دے جو کفر و سب کو فنا کر دے اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعونوں کے متعلق فرمایا کہ واشد د علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یرد العذاب الالیم۔ خدا یا ان کے دل سخت کر دے کہ بغیر دردناک عذاب دیکھے ایمان ہی نہ لائیں عذاب دیکھ کر ایمان لائیں جو قبول نہ ہو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقرر ذات ذوالجلال ہیں۔ آٹھواں فائدہ: کفار کے لئے نہ مغفرت کی دعا کرتا جائز ہے نہ ان کی سفارش و شفاعت درست نہ انہیں مغفور کہتا جائز نہ انہیں ثواب بخشتا درست یہ فائدہ وان تغفرلہم الخ سے حاصل ہوا کہ جناب مسیح نے ان کی بخشش کی دعا نہ کی بلکہ انہیں رب تعالیٰ کے حوالہ کیا اسی لئے آخر میں غفور رحیم نہ کہا بلکہ العزیز الحکیم کہا (تفسیر کبیر)۔

پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام اس دنیا سے پردہ فرما جانے پر اس جہان سے بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں انہیں کسی کے متعلق کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی دیکھو جناب مسیح نے فرمایا و کنت علیہم شہید ۱ مادہ مت فہم مگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی بعد وفات بھی امت کے حالات سے خبردار رہتے ہیں۔ اصحاب کف جو اولیاء اللہ ہیں انہیں سوتے ہوئے پتہ نہ لگا کہ ہم تین سو سال سوئے رہے کہا کہ ہم شاید دن بھر سوئے حضرت عزیر علیہ السلام کو سو برس بعد زندہ ہونے پر پتہ نہ چلا کہ ہم سو برس وفات یافتہ رہے۔ بلکہ فرمایا قال لبثت یوما او بعض یوم معلوم ہوا کہ نبی سوئے تھے ہیں اور یہاں سے پردہ فرما جانے پر لوہ وفات کے بعد اس دنیا سے بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں (دہلی) جواب: اس اعتراض کا تفصیلی مدلل جواب ہماری کتاب جاء الحق حصہ اول میں مطالعہ کرو یہاں اتنا سمجھ لو کہ الحمد للہ معترض نے یہ تو مان لیا کہ حضرات انبیاء کرام اپنی زندگی میں لوگ کے حالات سے خبردار ہوتے ہیں یہ بھی ان کے عقیدے کے خلاف ہے ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی کو اپنی زندگی میں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہوتی۔ ہم نے ابھی تفسیر میں عرض کیا کہ یہاں شہید ۱ معنی مطلع و خبردار یا گواہ نہیں ورنہ علیہم کے خلاف ہو گا بلکہ معنی ذمہ دار و مگر اس ہے۔ یہاں علم نبی کلز کر نہیں نبی کی ذمہ داری کلز کر ہے۔ اس کے متعلق ہم بت کچھ پارہ سیقول ویکون الرسول علیکم شہید ۱ کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں۔ حضرت عزیر و اصحاب کف کے متعلق ہم تیسرے پارہ کی تفسیر میں زیر آیت لبثت یوما او بعض یوم کی تفسیر میں عرض کر چکے کہ رب تعالیٰ نے ان

حضرات کو اس عالم سے بے خبر کر دیا تھا تاکہ ان کے معجزات و کرامات کا ظہور ہو جیسے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً کی رات اس طرف سے بے توجہ کر دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فجر قضا ہو گئی اگرچہ حضرات بعد پروردہ فرمانے کے اس طرف سے بے خبر ہو جاتے ہیں تو شب معراج میں سارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے بیت المقدس میں کیوں جمع ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج حجۃ الوداع میں حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام حج کرنے کیسے تشریف لے آئے انہوں نے احرام کیسے باندھ لئے انہیں کیا خبر کہ آج معراج کی رات ہے یا حجۃ الوداع کا دن ہے۔ قرآن کریم سے معلوم ہو رہا ہے کہ وفات یافتہ نبی ولی زندہ مقبول بندوں سے ملاقات کرتے ان سے سلام و کلام کرتے ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے **وَاَسْمِلْ مِنْ اَرْسِلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مَنْ رَسَلْنَا اَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ الْهَيْئَةِ مَعْبُودًا** اے محبوب اپنے سے پہلے والے نبیوں سے پوچھ لو کہ کیا ہم نے اللہ کے سواء اور معبود بنائے جن کی عبادت کی جائے۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حافظ و رقیب ہو تو کیا ان کی موجودگی میں رب تعالیٰ نہ رقیب تھا نہ حافظ اس کی صفات ازلی ابدی ہیں دیکھو۔ یہاں فرمایا گیا **تَوَلَّيْتُنِي كُنْتُ اَمْتًا لِرَقِيبٍ عَلَيْهِم**۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ اس عرض و معروض کا مقصد یہ ہے کہ میرے اٹھ جانے کے بعد میری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ صرف تیری ذمہ داری رہ گئی اس لئے **كُنْتُ اَمْتًا لِرَقِيبٍ** حصر کے ساتھ فرمایا۔ تیسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کفار کی شفاعت جائز ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کفار عیسائیوں کے متعلق فرمایا **وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ اِلَٰهُمُ اِلَٰهُنَّ**۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ اس عرض و معروض کا مقصد شفاعت کفار نہیں۔ اس کے مقصد تین ہو سکتے ہیں۔ دیکھو تفسیر۔ چوتھا اعتراض: اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کلام ان کفار کی شفاعت کے لئے ہو تو سوال یہ ہے کہ آپ کی یہ عرض قبول ہوئی یا نہیں اگر قبول ہوئی تو کفار کی بخشش ممانی پڑے گی اور اگر قبول نہیں ہوئی تو نبی مقبول الدعائے رہے۔ جواب: آپ کا یہ کلام اگر شفاعت کے لئے ہے تو آپ کی شفاعت رد نہ ہوئی بلکہ ان کفار کو مفید نہ ہوئی۔ ان کا کوئی گناہ معاف نہ ہوا کیونکہ آگے فرمایا جا رہا ہے **هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صُدُقُهُمْ** یہ وہ دن ہے کہ بچوں کو ان کا بچ نفع دے گا اور اے عیسیٰ یہ مردود ہیں جھوٹے ہیں ایسے جھوٹے کہ دنیا میں رہے تو جھوٹے ہو کر اور آج میری بارگاہ میں تمہارے سامنے جھوٹ بولے لہذا آپ کی اس سفارش سے انہیں نفع نہیں ہو گا۔ ان کا کوئی گناہ معاف نہیں ہو گا۔ یہاں تو مقدمہ کا ذکر ہے فیصلہ تو آگے سنایا جا رہا ہے۔ لہذا آیت واضح ہے۔ پانچواں اعتراض: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جملہ عزیز حکیم پر کیوں ختم فرمایا چاہئے تھا کہ غفور رحیم پر ختم فرماتے کیونکہ مغفرت کے ذکر کے بعد غفور رحیم کہنا بہتر تھا جیسا دعوایا رب کا نام۔ جواب: اس کا جواب ابھی ابھی بحوالہ تفسیر کبیر گزر گیا کہ چونکہ آپ ان کفار کی بخشش کی شفاعت نہیں فرما رہے ہیں بلکہ رب تعالیٰ کے مکمل قدرت و حکمت کا ذکر کر کے اس کی حمد کر رہے ہیں کہ اگر تو انہیں بخش دے تو تجھے کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ تو سب سے غالب ہے اور حکمت والا ہے مغلوب کو کوئی غالب روک سکتا ہے بذریعہ طاعت اور بے علم کو کوئی عالم روک سکتا ہے سمجھا بھاکر اس کے فائدہ حکمت دکھا کر جو رب غالب بھی ہو حکیم بھی وہاں روکنے کا سوال ہی نہیں لہذا یہاں عزیز حکیم فرمائی نہایت موزوں اور مناسب ہے۔

تفسیر صوفیانہ: اللہ تعالیٰ نے قریباً ہر چیز میں ظاہر بھی رکھا ہے جو محسوس ہوتا ہے اور باطن بھی جو محسوس نہیں ہوتا عقل یا نقل سے معلوم ہوتا ہے۔ دیکھو ہمارا جسم ظاہر ہے مگر روح باطن و رخت کی شاخیں پھل پھول ظاہر ہے جڑ کا وہ اندرون رسی جو ہر چیز کو پہنچتا ہے وہ باطن ظاہر کی زمین جو محسوس ہوتی ہے وہ ظاہر ہے اس کے اندر جو تیل کے چشمے سونے چاندی کی کانیں ہیں وہ باطن یوں ہی عالم روحانیات میں ہر شی کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی اس باطن پر مدار ایمان ہوتا ہے نماز کے ارکان شرعیہ اس کا ظاہر ہے جس سے نماز ہوتی ہے اس کا خشوع و خضوع انخاص وغیرہ باطن ہے۔ جس سے نماز قبول ہوتی ہے۔ حضرات انبیاء کرام کا بھی ایک ظاہر ہے ایک باطن ان کی بشریت عبدیت یہ ان کا ظاہر ہے مگر ان کی رسالت نبوت محبوبیت قرب الہی یہ باطن ہے اس آیت کریمہ میں حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے ظاہر کا بھی ذکر فرمایا ہے اور اپنے باطن کا بھی ان اعبد وا اللہ میں اپنے ظاہر کی طرف اشارہ ہے کہ میں رب کی طرف سے مبلغ ہوں اور وہی و وہکم میں اپنے باطن کا ذکر فرمایا کہ میرا وہ درجہ ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا حصہ میرے واسطے سے ملادو میرا رب ہے پھر میرے واسطے سے تمہارا رب کہ تمہاری روحانی میرے ذریعے سے فرماتا ہے تم کو ایمان ایقان انجیل شریف وغیرہ میرے ذریعے ملتی جیسے درخت کی جڑ ہر وقت درخت کو فیض دیتی ہے۔ یوں ہی نبی کا فیض ہر وقت امت کو پہنچتا ہے۔ پتے شاخیں وغیرہ جڑ سے بے نیاز ہو کر کھل ہو پانی و محبوب وغیرہ سے زندہ نہیں رہ سکتے۔ یوں ہی امت نبی سے مستغنی ہو کر اعلیٰ وغیرہ سے روحانی زندگی حاصل نہیں کر سکتی اس لئے فرمایا کنت سہمہ الخ۔ جب تک میں ان کے دل و جان و ایمان میں جلوہ گر رہا یہ مومن رہے جب انہوں نے مجھے اپنے دلوں اپنے ایمانوں سے نکال دیا اور وہ محض تیرے بندے رہے میرے امتی نہ رہے گمراہ ہو گئے اللہ کا بندہ اس کی حقوق ہونا مکمل نہیں اللہ کا بندہ تو ایسا بھی ہے۔ نبی کا امتی ہونا مکمل ہے اس سے ایمان عرفان وغیرہ سب کچھ نصیب ہوتے ہیں۔ جب تک عیسائی حضرت مسیح کے سچے امتی رہے تو ان میں لولیاہ صالحین رہے جب اپنی بد عقیدگیوں کی وجہ سے ان کے امتی نہ رہے تو زے مشرک و کافر ہو گئے۔ حضرت مسیح علیہ السلوۃ والسلام ایسے رحمت والے جمل والے رسول ہیں کہ اپنی شکایت کرنے والوں کی بھی شکایت نہیں فرماتے بلکہ تاحد جواز شفاعت ہی فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ ہم مسلمانوں کے لئے بہت نصیحت کا ذخیرہ ہے۔ اس میں شریعت طریقت حقیقت معرفت کے بہت سبق موجود ہیں۔ خیال رہے کہ جناب مسیح علیہ السلوۃ والسلام کی اس ضمنی شفاعت سے وہ عیسائی بالکل فائدہ نہ اٹھائیں گے جیسا کہ اٹلی آیت میں آ رہا ہے کہ فرما دو جاوے گا کہ آج چلوں کو سچ نفع دے گا یہ جھوٹے ہیں انہیں نفع نہیں ہو گا لہذا وہ سب دوزخ میں ٹھونس دیئے جاویں گے اس کی وجہ یہ نہیں کہ حضرت مسیح کی شفاعت فائدہ مند نہیں بلکہ وہ عیسائی اس سے فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں اعلیٰ درجہ کی غذا و دوا مردے کے منہ میں ڈالو تو کچھ فائدہ نہ دے گی اس لئے نہیں کہ دوا بیکار ہے بلکہ اس لئے کہ جس کے منہ میں دوا ڈالی گئی وہ بیکار محض ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چلو رتب کا عذاب وہن عبد اللہ ابن ابی کے لئے غیر مفید ہوا کہ وہ منافق تھا۔

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي

فرماتے گا اللہ یہ دن ہے کہ نفع دے گا سچوں کو سچ ان کا واسطے ان کے باغات ہیں کہ سچے اللہ نے حرایا کر یہ ہے وہ دن جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا ان کے لئے باغ ہیں جن کے نیچے

مِنْ تَحْتِهَا لَا تَهْرُ خُلْدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا

بہستی میں ہمیں رہیں گے ان میں ہمیشہ راضی ہو گا ان سے اللہ اور راضی ہوں
ہمیں رواں ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی

اعْنَهُ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ اللّٰهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا

گئے وہ اللہ سے یہ کامیابی ہے بڑی اللہ ہی کا ملک آسمانوں اور زمین کا اور وہ جو ہے
یہ ہے بڑی کامیابی اللہ ہی کے لئے ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ

فِيْهِمْ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

ان میں اور وہ اوپر ہر چیز کے قدرت والا ہے ۔

ان میں ہے سب کی سلطنت اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ۔

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں ایک مقدمہ کذا کر تھا جو بارگاہ الہی میں کفار عیسائیوں پر قیامت میں چلے گا اب ان آیات میں حاکم حقیقی جل مجدہ کے فیصلہ کذا کر ہے جو وہاں دیا جاوے گا۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کذا کر تھا اب ان آیات میں اس تبلیغ کو قبول کرنے والوں کے نتیجہ کذا کر ہے جو قیامت میں ملے گا۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی پوری ملکیت اس کی شان غفاری کذا کر تھا اب ان لوگوں کذا کر ہے جو اس غفاری سے فائدہ اٹھائیں گے گویا کہ ہم کی دین کذا کر پہلے ہوا فقیروں کے لینے کذا کر اب ہو رہا ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سچائی کذا کر فرمایا تھا ما قلت لہم الا ما امرتہ اب ان آیات میں سچ کے ثواب کذا کر ہے گویا عمل نیک کے بعد جزاء عمل کا بیان ہے۔ پانچواں تعلق: پچھلی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ضمنی شفاعت کذا کر تھا جو وہ ان کفار عیسائیوں کی کریں گے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ شفاعت ان مردودوں کو کام نہ دے گی کیونکہ وہ سچے نہ تھے گویا مفید و اکذا کر پہلے ہو اور ان لاعلان بیماروں کے فائدہ نہ لینے کذا کر اب ہے۔

تفسیر: قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمَ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صَدَقَتُہُمْ ظاہر یہ ہے کہ رب تعالیٰ کا یہ فرمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عرض و معروض کے جواب میں قیامت کے دن ارشاد ہو گا کہ انہوں نے عرض کیا تھا کہ اگر تو انہیں بخش دے تو تو عزت والا حکمت والا ہے۔ جواب کا مقصد یہ ہے کہ ہماری بخشش سچوں کو پہنچے گی یا اے عیسیٰ تم سچے ہو تم پر ہمارا کرم ہو گا لہذا قَالَ معنی مستقبل ہے چونکہ یہ فرمان یقیناً ہو گا لہذا اسے ماضی سے ارشاد فرمایا اور ہو سکتا ہے کہ قال ماضی کے ہی معنی میں ہو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ قانون نافذ کر چکا یہ فرمان دے چکا اوج محفوظ میں اور تمام نبیوں کی کتابوں میں کہ دنیا میں تو جھوٹ فریب سے بھی کام چل جاتا ہے مگر قیامت میں صرف سچ ہی کام آوے گا وہی جھوٹ و فریب نقصان ہی کریں گے مگر سہلا احتمال زیادہ قوی ہے۔ تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ ہذا یوم سے قیامت کا دن مراد ہے یوم چونکہ خبر ہے ہذا کی لہذا اس پر پیش آیا اور چونکہ یہ منصف ہے منفع کی طرف لہذا اس پر توین نہیں آئی منفع معنی مصدری ہے نفع میں بہت گنجائش ہے اپنے سچے

عقائد کا نفع اپنے اچھے اعمال کا نفع نبی کی شفاعت کا نفع اپنے بچوں کے نیک اعمال کا نفع بلکہ مسلمانوں کی دعاؤں کا نفع جو قیامت
 ہوتی رہیں گی۔ قیامت میں مومنوں کو یہ سارے نفع نصیب ہوں گے کافران میں سے کوئی نفع حاصل نہ کر سکے گا اس لئے سزا
 جزاء قیامت پر موقوف ہے تاکہ ساری دعائیں پہنچ جائیں پھر سب مل کر نفع دیا جاوے گا انہوں کی معنی بلندی درجات سب کچھ
 عطا ہوگا۔ صادقین سے مراد حضرات انبیاء کرام اور مومنین ہیں صدق یعنی سچائی چند قسم کی ہے عقیدے کی سچائی یعنی
 درست عقیدے رکھنا عمل کی سچائی یعنی نیک کام کرنا۔ زبان کی سچائی کہ بات سچی کرنا یہ تمام سچائیاں دنیا میں ہوں تو مفید ہیں
 آخرت بلکہ مرتے وقت ہی فرشتوں کو دیکھ کر ہر شخص اچھا عقیدہ اختیار کر لیتا ہے کہ اسلام سچا تھا اس کے فرماں سچے تھے فرعون
 ڈوبتے وقت پکارا تھا کہ آمنت لا الا اللہ ہی بما امت بہ بنو اسرائیل مگر وہ ایمان معتبر نہ ہوا اور
 قیامت کچھ دن آخر کار کفار بلکہ ابلیس بھی سچ بول دے گا وعدہ تکمیل لا خلفکم لہذا دنیا کی سچائی مفید ہے۔ یوں ہی دنیا کی
 سچائی بھی مومن کے لئے مفید ہے کفار کی سچائی بخشش کا ذریعہ نہیں یعنی قول عمل سچائی شائیں ہیں عقیدے کی سچائی جڑ ہے
 جب جڑ قائم ہو تو شاخیں ہری ہوتی ہیں یعنی رب تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گا کہ اے عیسیٰ تم سچے ہو یہ الزام لگانے
 والے تم پر بہتان باندھنے والے عیسائی جھوٹے ہیں آج روز قیامت ہے یہ وہ دن ہے جب ان بچوں کو ان کا سچ کا پتہ ہوگا۔ جو
 دنیا میں سچے رہے کہ مومن متقی پر ہیز مار بنے ان کی معافی بھی ہے ان کے لئے عطاء انعام بھی۔ لہذا آپ نہ تو ان کی شفاعت کرو
 نہ ان کے عذاب پانے پر مغموم ہوؤ کہ تمہاری شفاعت برحق ہے مگر یہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے لہم جنت تعجری من
 نعتھا الا نہاد یہ مذکور نفع کی تحصیل ہے کہ بچوں کو سچ کا نفع یہ ملے گا۔ لہم میں لام ملکیت کا ہے یا خصوصیت کا۔ خیال
 رہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی ہمارے لئے بنائی ہے خلق لکم مافی الارض جمعہا اور جنت بھی ہمارے لئے لہم
 جنات تعجری الخ مگر ان دونوں میں چند طرح فرق ہے ایک یہ کہ دنیا کی ملکیت عارضی ہے جنت کی ملکیت مستقل اور دائمی۔
 دنیا کا کبھی کوئی مالک کبھی کوئی جنت کا جو مالک ہو گا وہ دائمی ہو گا۔ دوسرے ہم یہ دنیا کی ملکیت ناقص ہے۔ جنت کی ملکیت کامل
 بارہا دنیا کے ہم مالک ہوتے ہیں مگر نفع نہیں اٹھا سکتے مکان ہمارا ہے مگر دوسرے نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے ہم نہیں نکال سکتے چیز
 ہماری ہے مگر نہیں کھا پی سکتے کہ نقصان دیتی ہے مگر جنت میں یہ نہیں ہاں جنتی لوگ جنت کے مالک تو آج ہی سے ہیں مگر انہیں
 دکھائی جائے گی قبر میں عطا کی جائے گی بعد قیامت یہ سب باتیں لہم فرمانے سے حاصل ہوئیں انسان کے جنتی ہونے کی دو
 ملائمیں ہیں ایک یہ کہ اسے نیک عمل آسان ہوں گناہ بھاری ہوں دوسری یہ کہ اس کے دل کا رجحان اچھوں کی طرف ہو یوں
 سے نفرت ہو انسان کے یہ حالات لہم جنات کی تفسیر ہے۔ جنات کے معنی اس کی قسمیں اور یہ کہ ایک مومن کو کتنی
 جنتیں عطا ہو گئی۔ سب کچھ بارہا بیان ہو چکا۔ حانظہ رستان روضہ جنت سب کے معنی بلوغ میں مگر جنت وہ گناہ باغ جس کی زمین
 سبز ہے چھپی ہو تعجری فرما کر بتایا کہ وہاں پانی دودھ شہد شراب مطہر کے تمام نہ ہوئے بلکہ بہتی ہوئی سرس ہوں گی ان
 کا بہاؤ بھی حیرت اور خطرناک نہ ہو گا جو کسی کو ہالے جائے جسے سیل کہتے ہیں بلکہ آہستہ روانی ہوگی۔ پھر وہاں بحر یعنی دریا نہ ہوئے
 بلکہ سرس ہو گئی جو حسین اور غیر مغر ہو تی ہیں پھر وہ سرس جنتوں سے دور نہ ہوں گی بلکہ ان کے باغات کے نیچے ہی روہی ہو گئی
 پھر ایک سرپانی کی نہ ہوگی بلکہ چند سرس ہو گئی پانی کی دودھ کی شہد کی شراب مطہر کی یہ تمام باتیں اس ایک مختصر سے جملہ میں
 بیان فرمادیں خالد بن ولید ۱ اس عبارت میں جنت کی وہ نعمت بیان فرمائی جو تمام مذکورہ نعمتوں کی جان ہے یعنی وہاں

موت نہ آتا وہاں سے نکلا نہ جاتا وہاں خزاں یا پھلوں کی بھار ختم نہ ہوتا وہاں بلخات بھی دائمی ان کی بھار بھی دائمی ان کے پھل پھول بھی دائمی وہاں کے باشندے بھی دائمی باشندوں کا ان سے نفع اٹھانا بھی دائمی ہو گا کہ نہ انہیں موت آئے نہ بیماری جس میں کسی پھل سے پرہیز کرنا پڑے سبحان اللہ ایک خالد بن فہما میں یہ سارے دوام ساری عیشگیں بیان فرمادیں۔ خیال رہے کہ خلود کے معنی ہمیشگی بھی ہے اور روز ازیام بھی مگر جب اس کے ساتھ اہل ارشاد ہو جاوے تو معنی ہمیشگی ہوتا ہے۔ لہذا یہاں معنی ہمیشگی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عند ظاہرہ ہے کہ بھی جنت کی نعمت ہی کا ذکر ہے لہذا رضی اور رضو معنی مستقبل ہیں مالک کی رضا بڑی نعمت ہے جو تمام نعمتوں سے بڑھ چڑھ کر نعمت ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان سے ہمیشہ راضی رہے گا اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خوش و راضی رہیں گے اس کی نعمتوں پر خوشیاں منائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ان چلوں کی دنیاوی حالت و کرامت کا ذکر ہو یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کی تھوڑی عبادت پر ان سے راضی رہے گا اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے تھوڑے رزق پر بلکہ اس کی بھیجی ہوئی تکالیف پر اس سے راضی رہے کہ کبھی انہوں نے رب کی ناشکری نہ کی وہ سمجھے کہ یار کیا پاس سے جو آئے وہ تحفہ ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

یا خوش لو خوش بود در جان من   جاں فدائے یار دل رنجان من
تسمائے ہاتھ کے کنکر بھی اچھے   مرے سول تیرے پتھر بھی اچھے
رگ دل میں تیرے نشتر بھی اچھے!

جب یہ لوگ ایسے راضی بہ رضا ہو جاتے ہیں تو ان کے گناہ سے بھی رب تعالیٰ ان پر ناراض نہیں ہوتا بخش دیتا ہے ذلک الفوز العظیم۔ ذلک سے اشارہ یا تو ان تمام مذکورہ نعمتوں کی طرف ہے۔ جنت نرس ہمیشگی وغیرہ یا رضا الہی کی طرف یعنی جنت اور وہاں کی یہ نعمتیں پالینا بڑی ہی کامیابی ہے یا دنیا میں رب کو منالینا اسے راضی کر لینا بڑی ہی کامیابی ہے وہ ہی کامیاب ہے جو یار کو منا کرے اس سے رخصت ہو لہذا مالک السموت والارض و ما فیہن یہ نیا جملہ ہے۔ جس میں یا تو عیسائیوں کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں اور حضرت مریم رب کی بیوی فرمایا گیا کہ آسمان و زمین اور ان کی ہر چیز ہماری مملوک مقبوض اور ہمارا بندہ ہے حضرت مسیح اور ان کی والدہ بھی زمین پر رہنے والی مخلوق ہیں لہذا وہ بھی ابن اللہ نہیں بلکہ عبد اللہ ہیں۔ لہذا میں لام ملکیت کا ہے۔ اسے مقدم فرمانے سے فائدہ صر کا ہو ایسا ملک معنی ملکیت ہے ملک ملک اور ملکوت کے بہت سے فرق ہم بار بار بیان کر چکے ہیں چونکہ آسمان سات ہیں اور ان کی حقیقتیں مختلف ہیں زمین یا تو ایک ہے اس کے ساتھ حصے ہیں یا سات طبقہ ہیں مگر حقیقت سب کی ایک یعنی مٹی اس لئے سموت کو جمع اور ارض کو واحد فرمایا جاتا ہے ما سے مراد ہر عقل والی اور بے عقل چیزیں ہیں یعنی سارے آسمان زمین ان میں کی چیزیں صرف اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں یا یہ ایک پوشیدہ سوال کا جواب ہے کہ کہنے والا کہتا کہ اتنی بڑی جزاء اتنا عظیم ثواب کون دے گا فرمایا وہ دے گا جو ان سب چیزوں کا سچا مالک ہے (تفسیر خازن) وہو علی کل شیء قلیق اس جملہ میں بھی یا تو عیسائیوں کی تردید ہے کہ ابن اللہ یا اللہ وہ ہوتا ہے جو ہر چیز پر قادر ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ایسے نہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے مقدر و بندے ہیں لہذا عیسائی جھوٹے ہیں یا اس عبارت میں اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت کا ذکر ہے کہ رب تعالیٰ ان چیزوں کا صرف مالک ہی نہیں بلکہ ان کا قابض بھی ہے ان پر قادر بھی دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ بعض مالک قابض نہیں ہوتے۔ بعض مالک و قابض قلوب نہیں ہوتے رب تعالیٰ ان عیوب سے

پاک ہے شنی کے معنی اس کے اقسام قدر کے معنی اس کی صورتیں مع تمام سوال و جواب کے ہم پہلے پارہ میں ان اللہ علی کل شنی قد ہو کی تفسیر میں عرض کر چکے وہاں دیکھو۔

خلاصہ تفسیر: اب تک حضرت عیسیٰ اور بے دین عیسائیوں کے مقدمہ کھڑا کر ہوا کفار نے دعویٰ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دعویٰ پیش کر کے اشارۃً شفاعت فرمائی اب مقدمہ کے فیصلے کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اس شفاعت سے وہ عیسائی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے نہ ان کی بخشش و معافی ہو چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مذکورہ عرض و معروض پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ قیامت کا دن وہ ہے کہ آج کسی کو دولت عزت وغیرہ کام نہ آوے گی آج سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا کہ جو دنیا میں سچے مومن بن کر رہے سچے اعمال سچے اقوال کئے ان کو ہر طرح کا نفع ہو گا کہ ان کی نیکیاں قبول ہوں گی۔ گناہ معاف ہوں گے ان کی اولاد کی نیکیاں انہیں فائدہ دیں گی ان کے صدقات جاریہ بعد موت بھی ان کو پہنچتے رہے اور نبیوں ولیوں کی شفاعت مفید ہو گی۔ اس کی جزاء میں انہیں ایسے گھنے باغات عطا ہو گئے جن کے نیچے دودھ، شہد، پانی، شراب طسور کی سرس رو ہیں خوبی یہ ہے کہ وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کہ نہ مریں نہ وہاں سے نکالے جاویں نہ وہ باغات اجڑیں نہ کبھی ان کے پھل ختم ہوں ان سب پر طرہ یہ کہ رب تعالیٰ ان سے راضی وہ رب تعالیٰ سے خوش سب سے بڑی کامیابی یہ ہی ہے اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے کوئی سننے والا اس جزا پر حیرت نہ کرے اللہ تعالیٰ ہی کی ہے زمین آسمان ان کی تمام چیزیں اس شان کا ایسا مالک الملک جو چاہے عطا فرماوے وہ خزانوں کا مالک بھی ہے اور ہر طرح قہور و مقتدر بھی اس کی پکڑ ہے تو بہت سخت عطا ہے تو بہت وسیع و فراوان لہذا دنیا میں سچے بنو سچے رہو رب کی نعمتیں حاصل کرو۔ چونکہ یہ عیسائی ایسے جھوٹے ہیں کہ دنیا میں رہے تو جھوٹ بولتے رہے اور آج قیامت میں ہمارے دربار میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے نہایت بے حیا اور بے جا ہوں گے۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: جو دنیا میں سچے عقیدے سچے اعمال اختیار کرے گا وہی قیامت میں نفع میں رہے گا۔ جھوٹے بے دین کی بخشش نہیں اگرچہ بزرگوں کی اولاد ہو یہ فائدہ بنفع الصالحین سے حاصل ہوا۔ لہذا وہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس شفاعت سے فائدہ نہ اٹھا سکیں گے۔ دوسرا فائدہ: دنیا میں کوئی شخص کسی درجہ پر پہنچ کر اعمال سے بے نیاز نہیں ہو سکتا جو بوائے گلابی کاٹے گا یہ فائدہ بھی بنفع الصالحین الخ سے حاصل ہوا اس سے وہ بھٹی چر سی بے نماز بے روز فقیر عبرت پکڑیں جو مولیٰ علی یا غوث پاک کے ملنگ کہلاتے ہیں اپنے کو شرعی احکام سے بے نیاز جان کر جنت کے ٹھیکیدار ہونے کے مدعی ہیں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کو اعمال کی ضرورت تھی تو ان کے ملنگ کیسے بے نیاز ہو گئے۔ تیسرا فائدہ: جنت اعلیٰ جنت کی اپنی ملکیت ہو گی یہ فائدہ لہم جنت کے لام سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: انشاء اللہ ایک جنتی کو بہت سی جنتیں عطا ہو گی وہ کریم ہر قسم کے عمل کی انگ جنت عطا فرمایا گیا فائدہ جنات جمع فرمانے سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: ہر جنتی کے باغوں میں ایک نہر نہ ہو گی بلکہ بہت سی نہریں ہوں گی دودھ کی، شہد کی، پانی کی وغیرہ یہ فائدہ الا نہار فرمانے سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: جنت کے پھل نہ کبھی ختم ہوں نہ وہاں خزاں وغیرہ آئے نہ جنت کے لئے فنا ہے نہ جنتیوں کو موت نہ وہاں سے نکلتا یہ فائدہ خالد بن لہیا کی تفسیر سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: جنت اور وہاں کی نعمتیں پیدا ہو چکیں بلکہ ہر جنتی کے نامزد ہو چکیں آدم علیہ السلام وہاں رہ کر

آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں وہاں یہ کر کے آئے حضرت مریم نے وہاں کے پھل کھائے یہ فائدہ بھی لہم جنات کی تفسیر سے حاصل ہوا۔ انھوں نے فائدہ: ہر سچے متقی مومن کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں یہ لفظ صرف صحابہ کرام سے خاص نہیں لہذا اولیاء اللہ علماء دین صالحین کو رضی اللہ عنہ کہنا جائز ہے یہ فائدہ رضی اللہ عنہم الخ سے حاصل ہوا۔ دوسری جگہ رب تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عند فالک لمن حشی وہم۔ جس کے دل میں خوف خدا ہو اس سے رب تعالیٰ راضی ہے۔ نواں فائدہ: اگر بندہ رب تعالیٰ کے تھوڑے رزق پر راضی رہے تو رب تعالیٰ بھی اس کے تھوڑے اعمال سے راضی ہوتا ہے بلکہ اگر بندہ رب کی بھیجی مصیبت میں راضی رہے رضائے صبر سے کام لے تو بندے کے گناہ پر رب تعالیٰ اس سے ناراض نہیں ہو جاتا بلکہ اسے دنیا میں ہی توبہ کی توفیق دے دیتا ہے آخرت میں بخشش فرماتا ہے یہ فائدہ بھی رضی اللہ عنہم کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ دسواں فائدہ: دنیا میں بادشاہ بن جانا بڑا امیر و متدین بن جانا کامیابی نہیں رب کو مانگنا بڑی کامیابی ہے جسے اللہ توفیق دیدے یہ فائدہ ذالک الفوز العظیم سے حاصل ہوا۔ نیک بندہ بن جانا انسانیت کا مکمل ہے شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

ہر کہ سیمائے راستن دارد سر خدمت بر آستان دارد

گیارہواں فائدہ: اللہ کاملک یعنی ظاہر کی ملکیت حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے مجازاً بہ عطاء الہی بندوں کو بھی حاصل ہے دیکھو یہاں سموت وارض کی ملکیت اللہ تعالیٰ کے لئے مختصر فرمائی گئی مگر دوسری جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہے واتیناہم ملکا عظیما اور فرمایا گیا وسخرنا لہ الریح تجری بامرہ اور فرماتا ہے تنوتی الملک من تشاء تنزع الملک من تشاء بلکہ پورا ملک وہی ہے جو مالک کر دینے پر قادر ہو پورا عالم وہ ہے جو عالم بنادینے پر قادر ہو ناقص مالک ناقص عالم دوسرے کو مالک یا عالم نہیں بنا سکتا۔

پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن بچوں کا بچ انہیں نفع دے گا تو قیامت میں آخر کار سب ہی بچ بول دیں گے کہ ہم کافر و مشرک ظالم تھے۔ چاہئے کہ ان کی بھی بخشش ہو جاوے۔ جواب: ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ صلواتین سے مراد دنیا میں سچے رہنے والے ہیں ہر وہ نہ بولنے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ بے وقت ہو یا جاوے تو پھل نہیں دیتا بچ بولنے نیک اعمال کرنے کا بھی ایک وقت ہے بے معنی زندگی کا زمانہ اس کے بعد ہر نیکی بے کار ہے۔ دوسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت میں بچوں کا بچ کام آوے گا دنیا میں بہت مسلمان جھوٹے ہوتے ہیں اور بہت سے کافر سچے آج ولایت کے عیسائی تجارت معاملات میں بہت سچے ہیں تو چاہئے کہ وہاں ان کفار کی بخشش ہو لو ورنہ جھوٹے مسلمانوں کی گرفتاری ہو۔ جواب: ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ یہاں بچ سے مراد عقیدے کی سچائی ہے اس کے بغیر صرف زبانی یا معاملات کی سچائی بیکار ہے جڑ درست ہو تو شاخیں درست رہتی ہیں کافر خواہ زبان یا معاملات کا کتنا ہی سچا ہو مگر جھوٹا ہے کہ اس کے عقیدے جھوٹے ہیں یہاں یہ ممکن ہے کہ سچے کافر کاغذ اب جھوٹے کافر سے ہلکا ہو جیسے نوشیرواں کاغذ اب اس کے عدل کی وجہ سے یا حاتم طائی کاغذ اب اس کی سخوت کی وجہ سے ہلکا ہو گا۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنتیں اہل جنت کی ملکیت ہو گئی مگر قرآن کریم دوسرے مقام پر فرماتا ہے فزلا من غفور ورحیم جس سے معلوم ہوا کہ جنت مسلمان خانہ ہے وہاں کی نعمتیں مسلمان ہی ہیں۔ مسلمان گھر کا مالک نہیں ہوتا لہذا آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب: وہاں جنتیوں کی خاطر تواضع مسلمانوں کی ہی ہوگی مگر وہ ہونگے

جنتوں کے مالک قاعدہ ہے کہ مالک کی تواضع خاطر اپنے گھر میں نیس کی جاتی مسلمان کی تواضع خاطر بست ہوتی ہے وہیں خاطر تواضع کے لحاظ سے مسلمان خانہ فرمایا گیا یعنی جنتی ہو گئے۔ اپنی جنتوں کے مالک مگر بیش ان کی خاطر تواضع مسلمانوں کی سی کی جلوے گی اور تواضع خاطر کرنی والا کون ہو گا۔ غفور رحیم۔ چوتھا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جنت اور وہاں کی نعمتیں صرف بچوں کو ملیں گی تو جو بچہ سمجھ بچہ یا دیوانے بچپن میں دیوانگی میں فوت ہو گئے وہ جنتی نہ ہونے چاہئیں تو کیا مسلمانوں کے بچے دوزخی ہو گئے۔ جواب: اس آیت کریمہ میں اولاً تو حصر ہے نہیں اگر ہو بھی تو حصر اضافی ہو گا۔ جھوٹوں، چالاکوں، چالبازوں کے مقابلہ میں یعنی جنت فریب چالاکیوں چالبازوں سے نہیں ملے گی۔ سچائی سے ملے گی اگر ان کے علاوہ دوسروں کو بھی مل جلے جو سچ کا موقع نہ پائیں تو اس آیت کریمہ کے خلاف نہیں ہم بار بار عرض کر چکے ہیں کہ دوزخ صرف کفر یا بد عملی کی وجہ سے دی جوے گی مگر جنت ملنے کے تین ذریعہ ہیں لہذا جنت کسی بھی ہے یعنی اپنے عمل سے وہی بھی ہے دوسرے نیک بندوں کے طفیل عطائی بھی محض رب تعالیٰ کے کرم سے مسلمانوں کے چھوٹے بچوں کو جنت وہی ملے گی۔ کفار کے چھوٹے فوت شدہ بچوں کو یا جو تعلق جنت بھرنے کے لئے پیدا کی جلوے گی انہیں جنت عطائی ملے گی لہذا آیت کریمہ واضح ہے پانچواں اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی تو کیا جنتیوں کے علاوہ دوسرے لوگ اللہ سے ناراض ہوں گے کوئی بھی اللہ سے ناراض ہو سکتا ہی نہیں ناراض ہو کر اس کا کیا کرے گا۔ جواب: یہاں رضا معنی خوشی ہے ناراضی کا مقابلہ مراد نہیں مومن بندہ دنیا میں اللہ سے بہر حال خوش رہتا ہے آرام سے رہے یا تکلیف سے اللہ اس سے بہر حال خوش رہتا ہے اس پر غضب نہیں کرتا وہ تھوڑے عمل کرے یا زیادہ نیکی کرے یا گناہ اپنے دروازے سے اسے نکالتا نہیں کفار تو خدا تعالیٰ کو گالیاں تک دیتے سنے گئے ہیں نیز آخرت میں اللہ جنتیوں سے خوش ہو گا جنتی اس کے فضل و کرم پر خوشیاں منائیں گے کفار پر رب کا غضب رہے گا وہ اللہ کی پکڑ پر ہمیشہ مغموم رہیں گے۔ چھٹا اعتراض: للہ ملک السموات الخ سے معلوم ہوا کہ تمام چیزوں کا صرف اللہ تعالیٰ ہی مالک و قابض ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان جہاں کے مالک ہیں ہمارا یہ عقیدہ شرکیہ ہے۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ دائمی حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے عارضی مجازی مالک اللہ نے اپنے بعض بندوں کو بنایا ہے۔ آپ اپنے گھر کے اور پلوں ملک کمالک ہے۔

تفسیر صوفیانہ: سچ تمام نیکیوں کی جڑ ہے ایمان، احسان، توبہ، تقویٰ، دیانت، امانت وغیرہ سب کچھ سچ کی ہی قسمیں ہیں جیسے مکان کا اجیالہ قلعی چونہ سے ہے دل کا دماغ کا اعضاء ظاہری کا اجیالہ سچ سے سچ کی برکت سے کبھی کافر کو ایمان بلکہ عرفان مل جاتا ہے۔ جھوٹ کی محسوس سے کبھی مسلمان کافر فاسق ہو جاتا ہے سچا بندہ دنیا میں بھی رحمت کے باغوں کرامت کی نہروں میں رہ کر عزت و عظمت وصل کے پھل کھاتا ہے آخرت میں بھی کھائے گا۔ سچ وہ سد ابھار باغ ہے جس میں کبھی خزاں نہیں آتی سچ سے رب اس کار سول سارے بندے راضی سچا ہمیشہ خوش و خرم رہتا ہے سچے کو سب سلام کرتے ہیں۔ صوفیاء کہتے ہیں۔

سلام علی السادات من کل صادق	سلام علی ذی الوجہ من کل عاشق
سلام علی ذی النصح من سکر غفلت	سلام علی التاجین من کل کلفتہ
سلام علی من مات من قبل موتہ	سلام علی من فات من قبل فوتہ

صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ کے سچے بندے منکرات و صفات الہی ہو جاتے ہیں اللہ کی صفت ہے مالک الملک و المملکوت ظاہری باطنی ملکوں کا مالک سچا بندہ اللہ کی عطا سے ملک و ملکوت دونوں میں تصرف کرتا ہے۔ حضرت مسیح و عزیز خرقیل و ابراہیم علیہم السلام کی پکار پر کھلی ہڈیاں جسم بنتی تھیں یہ ان کا ملک میں تصرف تھا پھر عالم برزخ میں گئی ہوئی روح وہاں سے واپس ہو کر ان جسموں کو زندہ کرتی تھی یہ ان کا ملکوت میں تصرف تھا۔ حضرت مسیح کے تصرف سے اندھے کوڑھے پل بھر میں شفا پاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہوائیں چلتی اور بدلتی تھیں یہ ہے ملک السموات والارض کی ملکیت کا ان بندوں پر ظہور سچا بندہ جو کہہ دے اللہ اس کی بات سچی کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے لَوْ اَقْسَمَ عَلٰی اللّٰہِ لَا یُؤَدِّیْہِ اَکْرَ سَچا بندہ اللہ پر قسم کھا لے اللہ اس کی قسم پوری فرما دے تاکہ اس کی زبان خالی نہ جاوے اس کی بات جھوٹی نہ ہو جاوے اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کے طفیل ہم کو بھی سچا بنائے۔ الحمد للہ کہ سورہ مائدہ شریف کی تفسیر آج بروز اتوار 15 رجب 1386ھ 30 اکتوبر 1966ء بعد نماز ظہر مکمل ہوئی۔ رب تعالیٰ قبول فرما کر صدقہ جاریہ بنائے اور تفسیر قرآن مجید کی تفسیر کی توفیق دے۔

وصلی اللہ علی حبیبہ محمد والہ واصحابہ اجمعین

امین۔ برحمۃ وھو ارحم الراحمین

سورۃ النعام	۱۶۵ آیات
سورۃ النعام	۲۰۱ کلمات

سورہ النعام یکہ ہے اس میں بیس رکوع ایک سو بیسٹھ آیات تین ہزار ایک سو کلمات اور بارہ ہزار نو تریس حروف ہیں

سیدنا عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ پوری سورت مکہ معظمہ میں ایک ہی شب میں نازل ہوئی اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے تسبیح کرتے آئے جن سے آسمانوں کے کنارے بھر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم کہتے ہوئے جہدہ میں گر گئے۔ حضرت کعب اخبار فرماتے ہیں کہ توریت میں سب سے پہلی آیت وہی ہے جو سورۃ النعام کی پہلی آیت ہے (خزائن عرفان)۔ خیال رہے کہ اس پوری سورت کا نزول ایک دم ایک ہی شب میں بھی ہوا اور اس کی آیات کا نزول مختلف موقعوں پر مختلف حالات میں بھی ہوا لہذا اس کی آیات کے شان نزول جو بیان ہوں گے وہ حضرت ابن عباس کے اس فرمان کے خلاف نہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ساری سورۃ النعام یکہ ہے مگر اس کی تین آیات قل تعالوا قل الخ مدنیہ ہیں اور بھی اس میں بہت قول ہیں۔ خیال رہے کہ سورتوں یا آیتوں کا کئی مدنی ہونا اس لئے نہیں کہ قرآن کا بھیجنا ولا اللہ تعالیٰ کی مدنی ہے یا قرآن لانے والے جبریل کی مدنی ہیں یا لوح محفوظ جہاں سے قرآن آ رہا ہے وہ کئی مدنی ہے بلکہ صرف وجہ یہ ہے کہ قرآن لینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی ہیں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہے قرآن کی سورتیں آستیں کی بنتی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدنی ہو گئے تو قرآن مدنی ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حل وہ قرآن کریم کی صفت

بلکہ قرآن عربی زبان میں اس لئے آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی صبح کے وقت سورۃ انعام کی تین آیات تکسبوں تک پہنچے تو رب تعالیٰ اس کی حفاظت کے لئے ستر ہزار فرشتے مقرر فرما دیتا ہے۔ جو دوسری صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں (یعنی 'خازن' روح البیان) اس سورت کریمہ میں توحید کے دلائل 'عدل' انصاف 'نبوت' معاش 'معلو بے دینوں کے دلائل' محمدین کی تردید سب سے زیادہ اس سورت میں ہے یہ چیزیں علم عقائد کی اصل اصول ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ اس سورۃ کی آیت کریمہ 'وعنده مفاتيح الغيب' الخ نازل ہوئی تو اس کے ساتھ چالیس فرشتے آئے (تفسیر صلی) خیال رہے کہ پچھلی چار سورتیں سب مدنیہ تھیں یہ سورت مکہ ہے جو ان سورتوں سے کہیں پہلے آچکی تھی۔ گزشتہ سورتوں میں اصلاح اعمال پر زیادہ زور تھا۔ اس سورت میں اصلاح عقیدہ پر زیادہ زور ہے۔ اگرچہ اصلاح عقیدہ اصلاح عمل سے پہلے ہے مگر عقائد کی دلیلوں کا اصلاح اعمال کے بعد بیان ہونا مناسب ہے۔ سورۃ مائدہ میں وعدہ پورے کرنے پرست زور تھا اور مسلمان اسلام لانے پر رب تعالیٰ اور اس کے نبی سے بہت سے وعدہ کرتا ہے اس لئے اس سورۃ کے بعد سورۃ انعام رکھی گئی تاکہ بتایا جلاوے کہ اے مسلمانوں رب تعالیٰ اور اس کے نبی سے کئے ہوئے وعدہ پورے کرے نیز سورۃ مائدہ میں کھانوں خصوصاً غیبی کھانے کا ذکر تھا۔ سورۃ انعام میں حلال بناوڑوں کا ذکر ہو گا یہ بھی کھانوں کی ہی قسم سے ہیں۔ ان مرتبوں سے سورۃ مائدہ کے بعد سورۃ انعام رکھی گئی سورۃ کے معنی اس کے اقسام سورۃ 'آیت منزل' رکوع کی تعریفیں ان کے فرق ہم سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کے اول میں بیان کر چکے ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان و مہم والا ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ

تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو اور بنائیں اندھیریاں اور روشنی سب خوبیاں اللہ کو جس نے آسمان اور زمین بنائے اور اندھیریاں اور روشنی پیدا کی

ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ

پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ براہی کہتے ہیں۔ رہا اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے پھر اس بدکاروں کو اپنے رب کی براہی بھڑاتے ہیں وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر ایک میعاد

قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَ اللَّهِ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ٢

مکمل دیا وقت مقرر کیا اور وقت مقرر ہے نزدیک اس کے پھر تم ٹمکتے ہو

کا حکم رکھا اور ایک مقررہ وعدہ اس کے یہاں ہے پھر تم لوگ ٹمکتے ہو

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: سورہ مائدہ کی آخرت آیت میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت لکھ کر ہوا کہ وہ آسمان زمین وغیرہ کا مالک ہے اس آیت کریمہ میں اس کی خلق کا ذکر ہے کہ وہ ان سب کا خالق ہے گویا یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت کی نوعیت بتا رہی ہے کہ وہ خالق ہونے کی بنا پر مالک ہے ایسی ملکیت کسی اور کو حاصل نہیں۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت کا ذکر تھا اب بندوں کو حمد الہی اور اس کا شکر بجالانے کا اشارہ ”حکم ہر یا جا رہا ہے کہ جس کی چیزیں تم برتتے ہو اس کا شکر بھی کرو۔ تیسرا تعلق: سورہ مائدہ کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ کے سچے فیصلے کا ذکر تھا جو قیامت میں ہو گا۔ اب رب تعالیٰ کی محمودیت عامہ کا ذکر ہے کہ یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ چنانچہ فرماتا ہے **وَلِضَىٰ مِنْهُمْ بِالْعَقَىٰ وَ قِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ**۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں رب تعالیٰ کی ملکیت کا جملہ ذکر تھا اب اس جملہ کی تفصیل ہو رہی ہے جیسا کہ ان آیات کریمہ کی روش سے معلوم ہو رہا ہے اور ترتیب خلق کا بھی ذکر ہے کہ پہلے آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر ہوا پھر ان میں تاریکیوں کی پیدائش کا پھر انسان کی پیدائش کا۔

تفسیر: **الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ**۔ ہم حمد کے معنی اور حمد و مدح جو شکر میں فرق لفظ اللہ کی تحقیق سورہ فاتحہ کی تفسیر میں تفصیل سے عرض کر چکے ہیں یہاں دو باتیں عرض کرتے ہیں ایک یہ کہ قرآن مجید کی پانچ سورتوں کے اول میں الحمد للہ ہے (1) سورہ فاتحہ میں وہاں فرمایا گیا الحمد للہ رب العالمین (2) اس سورہ انعام میں کہ ارشاد ہوا الحمد للہ الذی خلق السموات والارض (3) سورہ کاف میں کہ وہاں ارشاد ہوا الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الكتاب (4) سورہ سبأ میں کہ وہاں ارشاد ہوا الحمد للہ الذی لم یال فی السموات والارض (5) سورہ قاطر میں کہ وہاں ارشاد ہوا الحمد للہ لما طر السموات والارض ان پانچوں میں سورہ فاتحہ کی حمد بہت ہی جامع ہے کہ وہاں رب العالمین ارشاد ہوا ان سورتوں میں آسمان زمین وغیرہ کا یہ سب چیزیں العالمین میں آجاتی ہیں نیز خلق سے ربوبیت زیادہ اہم ہے کہ خلق تو آنی چیز ہے جو ایک بار ہو چکی مگر ربوبیت یعنی پرورش دائمی چیز ہے۔ جس کا تعلق بندے سے ہمیشہ رہتا ہے ربوبیت کا فیض ہر وقت بندے کو پہنچتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ بہت جامع سورت ہے۔ دوسرے یہ کہ الحمد للہ میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ الحمد میں الف لام استعراقی ہو اور یہاں حمد واقعی کا ذکر ہو یعنی واقع ہیں۔ ساری حمدیں اللہ کی ہیں خواہ بلا واسطہ ہوں یا بلا واسطہ دوسرے یہ کہ الحمد میں الف لام عہدی ہو اور حمد سے مراد حمد مقبول ہو اور معنی یہ ہوں کہ بارگاہ الہی میں وہ حمد مقبول ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل حمد وہ ہے جو ان کے رب نے ان کی ان کی مخلوق خواہ کتنی ہی حمد کرے وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا کرشمہ بھی بیان نہیں کر سکتی اس لئے رب کا نام ہے حمد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کامل حمد وہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی غرضیکہ اس جملہ کی چار تفسیریں ہیں تین تفسیروں میں اللہ تعالیٰ محمود ہے دوسرے لوگ اس کے حمد ایک تفسیر میں اللہ تعالیٰ حمد ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمود حمد مصدر معروف ہے یا مصدر مجہول۔ خیال رہے کہ الحمد للہ دعویٰ ہے اور الذی خلق الخ کی اس کی دلیل ہے۔ کسی کی تعریف یا اس کے کمال کی بنا پر کی جاتی ہے یا اس کے احسان کی وجہ سے الذی خلق میں کمال الہی کا بھی ذکر ہے اور رحمت الہی کا بھی۔ قوی یہ ہے کہ یہ جملہ خبریہ ہے جس میں اشارہ ”حمد الہی“ کا حکم دیا گیا ہے خلق اور کسب کا فرق

ہم بارہا بیان کر چکے ہیں اگرچہ زمین و آسمان دونوں ہی سات سات ہیں مگر اکثر قرآن مجید میں سموت جمع اور ارض واحد لایا جاتا ہے اس کو وجہ بارہا عرض کی جا چکی ہے یہاں سموت سے مراد سارے آسمان ان کی تمام چیزیں ہیں۔ جیسے چاند سورج ستارے وغیرہ اور زمین سے مراد زمین اور اس کی تمام مخلوق دریا خشکی پہاڑ درخت وغیرہ چونکہ آسمان میں قوت خالصیت ہے زمین میں قوت مفعولیت یعنی آسمان مؤثر ہے زمین اثر قبول کرنے والی نیز آسمان اور آسمانی چیزیں غیب ہیں کہ ان آنکھوں سے نہ آسمان نظر آتا ہے نہ آسمانی حقوق فرشتے وغیرہ صرف نبی کے فرمان سے ان کا ثبوت ہے آج سائنس والے آسمان کے وجود ہی کے منکر ہیں۔ زمین اور زمینی چیزیں شلوت ہیں اس لئے آسمان اور وہاں کی مخلوق کو ماننا ایمان کا رکنا ہے کہ ان کا انکار کفر ہے نیز زمین والوں کی روزی آسمانوں میں ہے **وَلِی السَّمَاءِ رِزْقُکُمْ وَمَا تَعْدُونَ** ان وجوہ سے آسمان کا ذکر پہلے ہوا زمین کا بعد میں ورنہ زمین آسمان سے پہلے پیدا ہوئی ہے اور زمین آسمانوں سے افضل بھی ہے کہ زمین ہی سے حضرات انبیاء و اولیاء پیدا ہوئے اور زمین ہی میں ان کا دفن ہے خیال رہے کہ زمین کا بہترین طبقہ جو عرش و کرسی محبوبہ سے بھی افضل ہے وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کا وہ حصہ ہے جو جسم اطہر سے ملتا ہوا ہے کہ اسی جگہ سے جسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا ہے۔ پھر زمین حرم کہہ معطلم پھر زمین بیت المقدس فلسطین پھر زمین شام پھر زمین کوفہ و بغداد مقدس (روح البیان) اس فرمان عالی میں رب تعالیٰ نے اپنے کمال کا ذکر بھی فرمایا ہے اور اپنی رحمت کا بھی آسمانوں زمین کی پیدائش رب تعالیٰ کی بڑی قدرت کا ظہور ہے کہ بغیر سیریل بغیر اوزار صرف کن سے ایسی بڑی مخلوق پیدا فرمادی پھر ایسی مضبوط کہ نہ کبھی گھسے نہ خراب ہو اور اس میں رب کی رحمت بھی ہے کہ ہماری زندگی زمین و آسمان سے وابستہ ہے رب تعالیٰ نے پہلے یہ سالن بنائے پھر ہم کو پیدا فرمایا۔ **وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ** یہ عبارت خلق النور پر معطوف ہے جعل معنی خلق بھی ہوتا ہے تب ایک مفعول چاہتا ہے اور معنی صدر بھی تب دو مفعول چاہتا ہے ظاہر یہ ہے کہ یہاں معنی خلق اس لئے ایک مفعول آیا اگر معنی خلق ہو تب خلق اور جعل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ خلق تکوین کو کہا جاتا ہے اور جعل تکوین کو بھی کہتے ہیں اور تشریع کو بھی رب فرماتا ہے **مَا جَعَلَ اللّٰہُ مِنْ بَحِیْرَةٍ یَّسَلٍ** معنی شرع ہے نیز لفظ خلق اندازہ لگانے کے معنی میں بھی آتا ہے اور جو اہر کی پیدائش پر لایا جاتا ہے اور جعل عام ہے چونکہ آسمان و زمین بذات خود موجود ہیں کسی سے قائم نہیں اس لئے وہاں خلق فرمایا اور اندھیرا اجیالا دوسرے سے قائم ہے اس لئے یہاں جعل ارشاد ہوا۔ ظاہر یہ ہے کہ یہاں اندھیرے اجیالے ہیں اندھیریاں بہت قسم کی ہیں رات کی اندھیری اندھیری کی اندھیری اوریا کے تہ کی اندھیری میں کے پیٹ کی اندھیری نور ایک ہے اس لئے ظلمات جمع اور نور واحد ارشاد ہوا **سِیدنا عبد اللہ ابن عباس** فرماتے ہیں کہ ظلمات سے مراد کفر و نفاق ہے۔ نور سے مراد ایمان و اخلاص ظلمات سے مراد جہالت ہے نور سے مراد علم ظلمات سے مراد دوزخ ہے نور سے مراد جنت ظلمات سے مراد گمراہی ہے نور سے مراد ہدایت۔ خیال رہے کہ نور، منور، شعل، بریق سب میں روشنی کے معنی ہیں مگر ان میں قدرے تفاوت ہے جو ہم پہلے پارہ کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں حق یہ ہے کہ ظلمت بھی نور کی طرح ایک وجودی چیز ہے لہذا یہ بھی تخلیق ہے۔ نور کی نفی کا ہم ظلمت نہیں۔ **ثُمَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوا مِنْهُمْ** بعد لون۔ یہ عبارت **الْحَمْدُ لِلّٰہِ** النور پر معطوف ہے **ثُمَّ** فرماتا کفر کی بعد اور تعجب ناک ہونے کی بنا پر ہے یعنی ان دنوں کے باوجود کفار شرک کرتے ہیں یہاں کفر و معنی اشرک ہے۔ **بَعْدَ لَوْنٍ** یا تو بنانا بعدول سے معنی طے کی دوری تب **مِنْهُمْ** کی ب معنی عن ہے یا بنانا بعد سے معنی برابری سے اگر

بنا ہے عدل سے معنی برابر مساوات تو اس کا مفعول پوشیدہ ہے یعنی مشرکین بعض مخلوق کو رب تعالیٰ سے علیحدہ ہوتے علیحدہ رہتے ہیں۔ اس کے دین کی طرف نہیں آتے اس صورت میں کفر و اے مراد سارے ہی کافر ہیں مشرک ہوں یا دوسرے کفار (تفسیر خازن روح المعانی وغیرہ)۔ خیال رہے کہ کفار کا اپنے بتوں اپنے پوپ پاپوں کی تعریفیں کرنا اللہ تعالیٰ سے ہٹ جانا ہے کہ وہ کھاتے ہیں رب کا نور مگلتے ہیں لوہوں کا مگر مسلمان کا نبیوں دلوں کی تعریفیں کرنا ان کی مدح و ثناء کرنا اللہ سے عدول کرنا نہیں کہ اللہ کے دھڑے کی تعریف اللہ کی تعریف ہے شیطان کے دھڑے کی تعریف شیطان کی تعریف ہے لہذا یہ فرمان برحق ہے۔ بعض نے فرمایا کہ کفر و بنا ہے کفران سے معنی ناشکری اور معنی یہ ہیں کہ ان نعمتوں کے بلوجود ناشکرے بندے رب تعالیٰ کی حمد سے علیحدہ رہتے ہیں (روح المعانی) یعنی اللہ کی نعمتیں پا کر اس کی حمد و شکر نہیں کرتے بلکہ اپنی تعریف کرتے ہیں کہ ہمارے فلاں کمال کی وجہ سے ہم کو یہ ملاحا لکھ جب وہ نا سمجھ بچے تھے۔ بے کمال تھے تب بھی ہم ان پر نعمتیں برسا رہے تھے اور بارہا ایک ہی آدمی کبھی امیر پھر فقیر ہو جاتا ہے۔ خیال رہے کہ ناشکری کے تین درجے ہیں اول یہ کہ راحتوں کو اپنا کمال جانے مصیبتوں کو محض اسباب ظاہری سے سمجھے دوسرے یہ کہ نعمتوں کو اپنے کمال سے مصیبتوں کو اتفاقاً جانے تیسرے یہ کہ مصیبتوں کو خدا کا ظلم سمجھے یہ درجہ کفر ہے ھو الذی خلقکم من طین یہ نیا جملہ ہے جس میں منکرین قیامت کی پر زور تردید ہے یہاں خلق کے معنی ہیں ابتداء پیدا نش تراب کہتے ہیں خشک مٹی کو طین کہتے ہیں۔ تر مٹی یعنی گارے کو یعنی اللہ تعالیٰ وہ قدرت و شان والا ہے جس نے تمہاری پیدا نش کی ابتداء مٹی سے کی اس طرح کی مٹی یعنی گارے کو یعنی اللہ تعالیٰ وہ قدرت و شان والا ہے جس نے تمہاری پیدا نش کی ابتداء مٹی سے کی اس طرح کہ مٹی سے غذا لہائی غذا سے خون پھر خون سے نطفہ پھر نطفہ سے تمہارے اجسام یا اس طرح کہ تمہارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا تم ان کی لولہ میں ہو تو گویا تمہاری پیدا نش کی ابتداء مٹی سے فرمائی خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان و زمین و اندھیریوں تو رکی پیدا نش کا ذکر فرمایا جو کسی مادہ سے نہیں بنے اب انسان کی پیدا نش کا ذکر فرمایا جو مادہ سے بنا تا کہ بتایا جلوے کہ رب تعالیٰ بڑی شان والا ہے اس نے مادہ سے بھی مخلوق پیدا کی اور بغیر مادہ کے بھی پھر اس کی شان دیکھو کہ تمام عناصر میں عاجز عنصر مٹی ہے نیز طین اور تراب دونوں بے قدری چیزیں ہیں ان بے قدر حقیر عاجز عنصر سے ہر قسم کے انسان بنائے سونا چاندی ہیرے موتی سے نہ انسان بنانا انسان کی غذا پھل پھول ثم قضی اجلہ یہ عبارت خلقکم پر معطوف ہے قضاے مراد اگر لکھتا ہے تو تم زبانی تاخیر کے لئے ہے کیونکہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں بن جاتا ہے تب اس کی تقدیر موت وغیرہ لکھی جاتی ہے یہ زمانہ ارواح کی پیدا نش سے بعد ہے اور اگر قضاے مراد ہے فیصلہ فرمانا تو تم بیانی تاخیر کے لئے ہے کیونکہ تمام کی موت و زندگی کا فیصلہ ربلی ان کی پیدا نش سے پہلے ہو چکا ہے اجل کے معنی ہیں زمانہ کی مقررہ حد یہاں اس سے مراد ہے موت کیونکہ ہر چیز کی موت اس کی زندگی کی حد ہے یعنی تمہاری پیدا نش کے بعد تمہارے لئے موت تمہاری تقدیروں میں لکھی جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں لکھی گئی یا پھر یہ بھی سمجھ لو کہ تمہاری پیدا نش سے پہلے ہی تمہاری موت کا فیصلہ رب تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کون کتنا جیسے گا و اجل مسمیٰ عندہ یہ عبارت نیا جملہ ہے واؤ ابتداء یہ ہے اجل مبتداء ہے اور مسمیٰ اس کی خبر یہاں اجل سے مراد قیامت میں اٹھنے کا وقت ہے اور مسمیٰ کے معنی مقرر معین ہے چونکہ قیامت ہماری برزخی زندگی کی حد ہے اس لئے اسے اجل فرمایا اگرچہ قیامت اخروی زندگی کی ابتداء ہے (روح البیان) عندہ کا تعلق مسمیٰ سے ہے چونکہ انسان کو اپنی موت کا پتہ برہائے اور

دیگر نشانات سے لگ جاتا ہے۔ مگر قیامت وہ چیز ہے جس کا پتہ کسی نشانی علامت سے نہیں چلتا اس لئے قیامت کے متعلق عندہ فرمایا اور موت کے متعلق عندہ ارشاد نہ ہو یعنی ایک معیار اور بھی ہے جو اللہ کے نزدیک مقرر ہے وہ ہے قیامت کا دن۔ بعض نے فرمایا کہ پہلی اجل سے مراد ہے نیند اور دوسری اجل سے مراد ہے موت، بعض مفسرین نے فرمایا کہ پہلی اجل سے مراد ہے ہماری گزشتہ عمر اور دوسری اجل سے مراد ہے ہماری باقیہ عمر اس کے متعلق اور بہت قول ہیں (تفسیر کبیر و روح المعانی) بعض کے نزدیک پہلی اجل سے مراد ہے حادثات سے موت، دوسری اجل سے مراد ہے طبعی موت (روح البیان) مفسرین کی اصطلاح میں حادثات کی موت کو اجل اختراعی کہتے ہیں۔ دوسری موت کو اجل طبعی یہ دو قسم کی موت ہمارے لحاظ سے ہے رب تعالیٰ کے ہاں ہر شخص کی ایک ہی موت ہے جو باذن الہی ہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ پہلی اجل سے مراد ہے انسان کی ہر حالت کی حد اور دوسری اجل سے مراد ہے موت یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے بچپن، جوانی، بڑھاپے، بے شعوری، شعور و عقل، غفیری امیری، ستر رستی، بیماری، غفلت و ہوشیاری، سب کی معیادوں کا فیصلہ فرمایا کہ تم فلاں وقت تک ایسے رہو گے فلاں وقت تک ویسے موت کی یہو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر ہے۔ تم انتم تمہارے۔ یہ عبارت پچھلی ساری عبارت پر معطوف ہے تم فرمایا صرف تعجب دلانے کے لئے ہے تاخیر کے لئے نہیں انتم میں خطاب ان کفار سے ہے جو قیامت کے انکاری تھے تمہارے یا تو مرتے سے بنا ہے معنی شک یا مراد سے معنی جھگڑا یعنی اے منکرین قیامت تم ہماری ان قدرتوں کو جن کو مان کر پھر قیامت میں شک کرتے ہو یا قیامت کے متعلق مسلمانوں سے جھگڑتے ہو تمہارا یہ شک یا یہ جھگڑا بڑے ہی تعجب کی بات ہے۔ جب ہم تم کو ایچلو کر سکتے ہیں تو دوبارہ اٹھا بھی سکتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر: اس آیت کریمہ کے تین جز ہیں الحمد للہ جس میں دعویٰ ہے کہ الذی خلق الخ جس میں اس دعوے کی دلیل ہے ثم الذین کفروا جس میں نافرمان ناشکرے بندوں کی شکایت ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا کہ تمام تعریفیں واقعہ میں ہی ہیں خلو بر اور راست اس کی تعریف کی جاوے یا اس کی کسی حقوق کی تعریف کی جاوے واقعہ میں تمام تعریفیں اس کی ہیں کہ مصنوع کی تعریف صانع کی تعریف ہوتی ہے یا وہ حمد رب کے ہاں قبول ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہو اللہ تعالیٰ وہ شان والا ہے جس نے سارے آسمانوں و زمین کو پیدا فرمایا ان کے علاوہ قسم قسم کی جسمانی یا روحانی تاریکیاں بھی پیدا فرمائیں اور جسمانی و روحانی روشنی بھی ایسے شان والے رب کے برابر کون ہو سکتا ہے ان تمام باتوں کے باوجود مشرکین میرے بعض بندوں کو میرے برابر کر دیتے ہیں کہ میرے سوا ان کی بھی پرستش کرتے ہیں یا انہیں بلند کر کے مجھ تک یا مجھے گھٹا کر ان بندوں تک پھیل دیتے ہیں یا پھر بھی ناشکرے بندے اپنے رب سے ہٹ کر اپنے کمالات پر فخر کرتے ہیں وہ رب تعالیٰ تو وہ قدرت والا ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا فرمایا اس طرح کہ تم سب کی اصل حضرت آدم کو مٹی سے بنایا اللہ تمہاری اصل مٹی ہے یا اس طرح کہ تم کو نطفہ سے نطفہ کو خون سے خون کو غذا سے غذا کو مٹی سے بنایا ہر صل تمہاری اصل مٹی ہی ہے پھر تمہاری موت کے لئے ایک معیار مقرر فرمائی۔ جس کا پتہ کسی قدر کبھی تم کو بھی دے دیتا ہے کہ تم بعض بیماریوں یا بڑھاپے یا کوئی خاص علامت سے موت کا وقت جان لیتے ہو اور تمہاری ایک معیار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقرر ہے تمہیں پتہ نہیں یعنی قیامت کون کہ تم قیامت تک عالم برزخ میں رہو گے اے قیامت کے منکر کافرو ان تمام باتوں کے باوجود قیامت میں شک کرتے ہو مسلمانوں سے اس کے متعلق جھگڑے ہوتا نہیں سمجھتے کہ جو ایچلو پر قادر ہے وہ دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے جب ہم نے تم کو پہلی بار بنا یا تو

دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے ان چیزوں میں غور کرو اور قیامت پر ایمان لاؤ۔ عرب میں بہت قسم کے کفار تھے وہ ہرے یعنی اللہ کی ہستی کے منکر۔ مشرکین چند الہ ماننے والے۔ قیامت کے منکر، نبوت اور کتاب کے منکر، ختم نبوت کے منکر ہو سکتے ہیں کہ تمہارے منکر میں ان تمام کفار سے خطاب ہو ہر کافر انسان کی پیدائش میں غور کر کے ان تمام شکوک سے توبہ کرے کوئی چیز بغیر قائل کے نہیں ہوتی تو تمہاری پیدائش بغیر رب کے کیسے ہو گئی تم خود دلیل قائل ہو جب تم تمکو اردیکھ کر لوہا کو ممکن دیکھ کر معمار کو ممکن لیتے ہو تو اپنے کو دیکھ کر خالق جبار کو ممکن لو کوئی ملک دو بادشاہوں کا متحمل نہیں ہو تا ملک کا نظام چاہتا ہے کہ بادشاہ یا صدر ایک ہو ماتحت عمل بہت تمہاری پیدائش چاہتی ہے کہ دل ایک ہو باقی اعضاء چند اپنے میں غور کرو اللہ کو ایک مان لو اللہ نے تمہاری طفولیت بولنی بوجھاپے بلکہ جاگنے سونے کی حدیں رکھیں ان کو دیکھو اور قیامت کو مانو ایک وقت تمہارے سونے کا اور سزا وقت جاگنے کا ایسے ہی ایک وقت مرنے کا ہے اور دوسرا نکلنے کا۔ ورجل مسمی عندہ۔ تم خود دلیل قیامت ہو۔ اللہ نے تم کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ تمہاری بقا کے لئے ہوائے دوائیں وغیرہ پیدا کیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ عالم روحانیت میں انہیں آوارہ چھوڑ دے اس نے تمہاری روحانی بقا کے لئے نبی کہتیں احکام بھیجے خفقہ من طعن میں غور کرو اور نبوت کو ممکن لو پھر مرجز اپنے کمال پر یا اپنے اصل پر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے جوں ہی پہنچا تمہارے جسموں کی پیدائش حد سے پہلے ترقی کرتی رہتی ہے حد پر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے یونہی نبوت کمال یا اپنی اصل پر پہنچنے سے پہلے برابر جاری رہی اپنے کمال پر پہنچ کر ختم ہو گئی الصوم اکملت لکم دینکم دریا سمندر پر پہنچنے سے پہلے رواں رہتے ہیں وہاں پہنچ کر ٹھہر جاتے ہیں اب پڑھو واجل مسمی عندہ تم انہم تمہارے خطاب سارے کفار سے ہے اور ہماری پیدائش اجل مسمی توحید قیامت نبوت ختم نبوت سب کی دلیل ہے ہم ان تمام دلائل کے دفتر ہیں۔

فائدے: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: مخلوق کی خصوصاً حضرات انبیاء و اولیاء کی تعریفیں کرنا شرعاً منع نہیں بلکہ اگر نیت خیر سے ہوں تو عبادت ہے کہ یہ تمام تعریفیں بالواسطہ اللہ تعالیٰ کی ہی تعریفیں ہیں کہ جو بندہ جو بھی بتا رہا ہے کہ بنانے سے بنا۔ صنت کی تعریف سے صانع خوش ہوتا ہے۔ کتاب کی تعریف سے مستف خوش ہوتا ہے۔ خط کی تعریف سے لکھنے والا خوش ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابہ و اہل بیت و اولیاء اللہ کی تعریف سے خدا تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ اسی نے ان کو قتل تعریف بنایا ہے یہ فائدہ الحمد للہ کی پہلی تفسیر سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: حمد الہی بہترین عبادت ہے مگر جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ماتحت ہو اپنی رائے اپنی عقل سے تعریف نہ عبادت ہے نہ مقبول یہ فائدہ الحمد للہ کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ تمام عبارات کا یہ ہی مہل ہے کہ حضرت کی تعلیم کے مطابق ہوں تو عبادت ہیں ورنہ بیکار بلکہ مضرت نقصان رساں۔ تیسرا فائدہ: جسمانی و روحانی اندھیروں بہت زیادہ ہیں اور روشنی صرف ایک یہ فائدہ انطاعات کو جمع فرمانے اور مورد کو واحد فرمانے سے حاصل ہوا کفر و شرک بہت ہیں ایمان صرف ایک فقہ بہت ہیں تقویٰ و ربیزگاری صرف ایک ہی یہ حل جسمانی و روحانی کا ہے مگر روشنی ایک ہی ہے خواہ چراغ سے حاصل ہو یا چاند سورج وغیرہ۔ چوتھا فائدہ: شرک کے لئے یہ ضروری ہے کہ کسی بندے کو رب تعالیٰ کے برابر مانا جاوے خواہ بندے کا مرتبہ اتنا اونچا سمجھا جاوے کہ وہ خدا کی برابر ہو جاوے یا رب تعالیٰ کا درجہ اتنا ہی نیچا سمجھا جاوے کہ وہ بندے کے برابر ہو جاوے۔ مشرکین

عرب فرشتوں کو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ کی اولاد مانتے ہیں یہ عقیدہ شرک ہے کہ اس میں بندہ کو رب تک پہنچا دیا بعض مشرکین اللہ تعالیٰ کو اپنے معبودوں کا حاجت مند جانتے ہیں یہ شرک ہے کہ انہوں نے رب تعالیٰ کو نعوذ باللہ نجا کر کے بندوں کے برابر کر دیا اگر برابری کا عقیدہ نہ ہو تو شرک نہیں یہ فائدہ پر مہم بعد لون سے حاصل ہو اللہ احقرات انبیاء و اولیاء کو بلاذن الہی حاجت روایا مشکل کشا ماننا شرک نہیں اس کی پوری بحث ہماری کتاب جاء الحق میں دیکھو بعض بندے بعض کے حاجت روا ہوتے ہیں حکام رعایا کہ حکیم بیمار کے امیر خفی غریبوں کی حاجتیں پوری کرتے رہتے ہیں دوسری جگہ قرآن کریم مشرکین کا ایک قول نقل فرماتا ہے جو وہ قیامت میں اپنے معبودان باطلہ سے کریں گے اذ نسوکم رب العلمین ہم سے بڑی غلطی ہوئی کہ ہم تم کو رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے ان آیات سے وہ حضرات عبرت پکڑیں جو بات بات پر مسلمانوں کو شرک کہتے رہتے ہیں۔ پانچواں فائدہ انسان کی اصل مٹی ہے لہذا مٹی باقی تمام عناصر سے افضل ہے کہ اسی سے حضرات انبیاء و اولیاء کی پیدائش ہے اور بعد وقت اسی میں دفن ہوتا ہے۔ بلکہ سب کی غذا بھی مٹی ہی سے ہے یہ فائدہ خلقکم من طین سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: قرآن کریم کی دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی پیدائش آسمانوں سے پہلے ہے آسمان بعد میں پیدا ہوئے تو یہاں خلق السموات والارض کیوں فرمایا آسمانوں کا ذکر زمین سے پہلے کیوں فرمایا زمین آسمان سے اشرف و افضل بھی ہے اور پیدائش میں پہلے بھی جواب: آسمان فاعل ہیں زمین مفعول آسمان فیض رساں ہیں زمین فیض یاسد صوب بارش چاندنی تاروں کی روشنیاں آسمان سے زمین پر آتی ہیں اس لئے فاعل کو مفعول سے پہلے بیان فرمایا گیا۔

مسئلہ: بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آسمان زمین سے افضل ہے اس لئے کہ آسمان کا ذکر زمین سے پہلے قرآن مجید میں ہوتا ہے نیز آسمان پر گناہ نہیں ہوتے زمین پر کفر و شرک گناہ سب کچھ ہوتے ہیں نیز آسمان پر گندگی نہیں زمین پر ہر جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں مگر تحقیق علماء کا قول یہ ہے کہ زمین آسمانوں سے افضل ہے کیونکہ آسمان فرشتوں کا مسکن ہے تو زمین حضرت انبیاء خصوصاً حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن بھی ہے دفن بھی۔ آسمان پر صرف نماز ہوتی ہے کہ فرشتے قیام رکوع سجود میں ہیں۔ مگر زمین پر نماز روزہ حج زکوٰۃ جہاد وغیرہ ساری عبادات ہوتی ہیں نیز زمین منشاء کائنات ہے کہ انسان جو مقصود عالم ہے وہ زمین پر ہی رہتا ہے۔ کسی شاعر نے زمین و آسمان کا مکالمہ یوں نقل کیا۔

فلک بولا کہ مجھ میں چاند اور مہر انور ہے زمین بولی کہ مسجد میں مری اللہ اکبر ہے
فلک بولا کہ تاروں سے منور میرا سینہ ہے زمین بولی کہ مجھ میں طور ہے مکہ مدینہ
آسمان نے زمین کو طعنہ دیا کہ۔

فوعون تجھ سے نکلا ہلان تجھ سے نکلا!

زمین نے جواب دیا کہ۔

ان سب کا پیرو مرشد شیطان تجھ سے نکلا!

مگر چونکہ آسمان کو حضرات انبیاء سے مناسبت ہے اور زمین کو امت سے اس لئے آسمان کا ذکر پہلے ہوتا ہے زمین کا بعد میں آسمان

سلیہ گلن ہے۔ زمین آسمان کے زیر سایہ ہے یوں ہی آسمان فیضِ رسا ہے زمین فیضیاب۔ دوسرا اعتراض: قلت کو جمع نور کو واحد کیوں فرمایا گیا یا دونوں کو واحد فرمایا جاتا یا دونوں کو جمع۔ جواب: اس لئے کہ تاریکی کے اسباب بلکہ تاریکی کی قسمیں نوعیں بہت ہیں روشنی کی نوعیت ایک ہے اگرچہ نور کے صفات مختلف ہیں کہ کوئی روشنی تیز ہے کوئی ہلکی مگر حقیقت نور ایک ہی ہے یعنی دافعِ قلت اس وجہ سے قلت جمع اور نور واحد ارشاد ہوا۔ تیسرا اعتراض: مشرکین اپنے باطل معبودوں کو رب تعالیٰ کے برابر نہیں جانتے وہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے یہ سب مخلوق ہیں پھر ہوبہم بعد لون فرمایا کیونکر درست ہوا۔ جواب: مشرکین اپنے معبودوں کو بندہ مان کر ان میں بعض صفات ایسی مانتے ہیں جس سے رب تعالیٰ کے ساتھ برابری ہو جلوے جیسے انیس رب کی اولاد یا بیوی ماننا یا رب کی طرح انیس ازلی لبدی ماننا یا رب تعالیٰ کو ان کا جہنم یا دنیا انیس بعض چیزوں کا خالق ماننا وغیرہ وغیرہ ایک صفت میں برابر کر دینا شرک کے لئے کافی ہے بندہ کسی صفت میں رب کی برابر نہیں ہو سکتا رب رب ہے بندہ بندہ ہے۔ چوتھا اعتراض: مشرکین اپنے معبودوں کو بہ عطاء الہی خالق مانتے ہیں۔ فلاسفہ بہ عطاء الہی عالم یا دس عقلوں کو ازلی (قدیم) مانتے ہیں۔ آریہ بہ عطاء الہی روح و مادہ کو عنلوی یعنی قدیم مانتے ہیں انیس مشرک کیوں کہا جاتا ہے۔ تم بھی اللہ کے بعض بندوں کو سمیع علیم عالم غیب یا جنت و بہن کی نعمتوں اور جنتیوں کو ابدی مانتے ہو یہ ذون الہی اسلام کے ان عقیدوں اور مشرکین یا فلاسفہ کے عقیدوں میں کیا فرق ہے تم بھی بندوں کو خدا کے برابر مانتے ہو۔ ہوبہم بعد لون تم پر بھی صادق ہے (دیوبندی) جواب: سمیع، علیم، عالم وغیرہ عطائی ہو سکتے ہیں مگر خالقیت عطائی نہیں ہو سکتی۔ خالقیت بغیر غنا ناممکن ہے اور غنا الوہیت کا مدار ہے معبود وہ جو غنی ہے بندہ اور عابد وہ ہے جو محتاج ہے بندہ کاسب ہے خالق نہیں ہو سکتا کسی چیز کو ازلی ماننا یا ذون الہی۔ شرک نہیں کفر ہے یعنی فلاسفہ جن کا مذکورہ عقیدہ ہے وہ شرعاً کافر ہیں کہ ایک عقیدہ قرآنیہ کے منکر ہیں مگر مشرک نہیں کہ انہوں نے کسی کو رب کے برابر نہیں مانا اس کے متعلق ہماری کتاب اسلام کی چار اصطلاحوں کا مطالعہ کرو۔ کفر شرک میں فرق ہے کفر عالم مطلق ہے شرک خاص مطلق ہے پانچواں اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ موت کا وقت مقرر ہے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا تو عیسیٰ علیہ السلام مردے کیسے کرتے تھے وہ مردے اپنی عمر پوری کر کے مر چکے تھے یوں ہی حضرت خلیل اللہ کی پکار پر زنج شدہ جانور اور حضرت خرقیل علیہ السلام کی دعائے فوت شدہ ہستی والے حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے مرا ہوا گدھا یہ تمام زندہ کیونکر ہوئے حالانکہ ان سب کا ثبوت قرآن مجید سے ہے۔ جواب: اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ کے قانون کا ذکر ہے ان واقعات میں اس رب کی قدرت کا ظہور اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کی دعائیاں مجازے سے ان مردوں کو دوبارہ عمر بخشی وہ رب مجھے چراغ میں دوبارہ عمر کا تیل بتی ڈال سکتا ہے ہاں کوئی شخص رب کا مقابلہ کر کے کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا اس کی مفصل بحث تیسرے پارہ کی تفسیر میں گزر چکی ہے مقبولوں کی دعائے تقدیریں بدل جاتی ہیں مگر ہدایت ہے رب تعالیٰ ہی خود فرماتا ہے بمعہ اللہ ما یشاء یثبت و عندہ ام الكتاب۔ چھٹا اعتراض: اس آیت کریمہ میں دو اجل کا ذکر کیوں ہے اجل یعنی موت تو ایک باری آوے گی۔ قضی اجل اور پھر فرمایا واجل مسمی عندہ۔ جواب: اس کا جواب تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ پہلی اجل سے مراد انسان کی موت ہے دوسری اجل سے مراد قیام قیامت ہے یعنی دنیاوی زندگی اور برزخی زندگی دونوں کی انشاء کا ذکر ہے وغیرہ۔ ساتواں اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ قیامت کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں کہ فرمایا گیا واجل مسمی عندہ۔ جب قیامت رب کے نزدیک مقرر ہے پھر دوسرے

کو اس کا علم کیسے ہو سکتا ہے۔ دوسرے جگہ فرماتا ہے: **وعند علمه الساعة** پھر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم کیوں مانتے ہو یہ عقیدہ اس آیت کے خلاف ہے۔ جو اسبندہ حق یہ ہی ہے کہ رب تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم قیامت عطا فرمایا اس کی مکمل بحث ہماری کتاب جاء الحق حصہ اول میں دیکھو ان آیات میں یہ تو ارشاد ہے کہ علم قیامت رب تعالیٰ کو ہی ہے مگر عطاء علم کی نفی نہیں اس نے اپنے بعض محبوب بندوں کو یہ علم بھی بخشا ہے جس پر بہت دلائل قائم ہیں۔ حصر علم عطاء علم کے خلاف نہیں پورا عالم ہوتا ہے جو دوسرے کو علم سکھا بھی سکے اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے وہ عالم بھی ہے اور علیم بھی یعنی علم دینے والا بھی۔

تفسیر صوفیانہ: اے لوگو! اس اللہ کی حمد کرو جس نے اپنے بندوں میں حضرات انبیاء و اولیاء پیدا فرمائے جو اس کی مخلوق پر آسمانوں کی طرح سایہ قلم ہیں اور ان بندوں میں دوسرے لوگ بنائے جو زمین کی طرح نبوت و ولایت کے سایوں میں ہیں وہ حضرات فیض دیتے ہیں یہ لوگ فیض لیتے ہیں۔ اس زمین پر نفوس کی اندھیریاں اور دل کے نور ڈالنے پر پانچہ نفس کے عیوب حیوانی، شیطانی، تنہی، درندگی، حسد، غصہ، کینہ وغیرہ ہیں جو اندھیریاں ہیں دل کے وصف روحانی ملکی ہے۔ جس پر نفس کے عیوب غالب آگئے اس کا دوست شیطان بن گیا۔ جس پر دل کے صفات کا غلبہ ہو گیا وہ رحمان کی حمایت میں آگیا فرماتا ہے اللہ **ولی الذین امنوا** پھر ان الطلعت الی النور پھر ان ظلماتی لوگوں نے اپنی اندھیروں کی وجہ سے شیطان کو رحمانی کے برابر کر دیا کہ اس کی پرستش کرنے لگے یعنی رب کے بندے کے بندے بن گئے۔

لطیفہ: حضرت ابو ایحیث ابن بیل نے بعض لوگوں سے کہا کہ اے میرے بندے کے بندوں لوگوں نے یہ شکایت حضرت شیخ اسماعیل سے کی انہوں نے کہا کہ حق فرمایا تم ہو اے کے بندہ ہو اور ابو الفیث خدا کا بندہ ہے جس کی وجہ سے ہو ان کا بندہ بن گئی (یعنی نفسانی خواہش) کے تم بندے ہو اور ہو ان کا بندہ رب تعالیٰ نے روح کے لئے ایام فراق کے لئے مبعوض مقرر فرمائی۔ جس مبعوض میں وہ بارگاہ الہی سے دوری میں رہیں گے۔ اس کے نزدیک وصال کے لئے ایک وقت مقرر ہے اس فصل کے بعد وصال ہے جس دل پر یہ آفتاب طلوع ہو جائے تو پھر کبھی غروب نہیں ہو تا مگر تم اے جلد باز اس وصال میں شک کرتے ہو اس لئے وقت سے پہلے وصال چاہتے ہو (از روح البیان) صوفیاء فرماتے ہیں کہ معرفت الہی کے چار درجے ہیں۔ پہلا درجہ دنیا کی چیزوں سے اسے پہچاننا دوسرا درجہ خود اپنے ذریعہ سے اسے پہچاننا ہم خود اس کی معرفت کی دلیل بلکہ اس کی کتاب میں تیسرا درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ رب کو پہچاننا چوتھا درجہ ہے خود رب سے رب کو پہچاننا پہلی آیت میں معرفت کا پہلا درجہ بتایا گیا یعنی اس کی حقوق کے ذریعہ اسے پہچاننا دوسری آیت میں معرفت کا دوسرا درجہ بیان ہوا یعنی خود اپنے ذریعہ رب کو پہچاننا۔ **هو الذی خلقکم** مگر اپنے ذریعہ رب کو وہ پہچانے گا جو پہلے اپنے کو پہچانے **ولی انکم الملائکة تبصرون** اور خود اپنے کو پہچاننا شیخ کامل کی نگاہ سے ہی ہو سکتا ہے ہم اپنی جسمانی بیماریاں تدریجی طور سے ختم ہوتے چلیں جاتے ہیں یوں ہی اپنے روحانی جنائی کیفیات خود نہیں سمجھ سکتے کوئی بتائے تو جانیں مکمل دودھ میں ہی ہوتا ہے مگر ثقل ہے کسی کامل کی کوشش سے اس کی مدد (مدد عانی) کے ذریعہ سے یہ دوسری آیت بڑی معرفت کی ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ انسان کو مٹی سے پیدا فرمانے سے بہت حکمتیں ہیں ایک یہ کہ مٹی ارذل مخلوق ہے اور انسان اشرف مخلوق اللہ کی شان ہے کہ ارذل سے اشرف بنایا مٹی بہت سی ٹپاک جس سے غسل واجب ہوتا ہے انسان اعلیٰ درجہ کپاک شان والا ہے وہ رب ہے جس نے ایسی ٹپاک چیز سے ایسا پاک انسان

بنایا بعض مٹی قیمتی ہوتی ہے۔ جیسے سیل کرو، گرو، سفید مٹی مگر انسان بے قیمتی ہے، قدری مٹی یعنی تراب سے بنایا ہوا ہے جس انسان میں عجز و انکسار ہے قدری ہے اسی سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے نیز فرماتے ہیں کہ خدا کے سوا ازل یعنی ہمیشہ سے کوئی چیز نہیں ہر چیز نیست سے هست ہوئی مگر اللہ تعالیٰ کے بعد بندے اللہ کے حکم سے ابدی ہیں یعنی ہمیشہ رہنے والے جنت وہاں کی نعمتیں اور جنتی لوگ ابدی ہیں۔ خالد بن ولید! اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص غلام غیر فلانی اذوال ابدی ہیں۔ اس لئے ارشاد ہوا ہا الحق لما جاء ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لا ذوال ابدی فرمایا۔ آیت کریمہ کل شیء ہالک الا وجہہ لور کل من علیہا فان میں ہلاکت اور فنا معنی موت ہے یا وہاں معنی یہ ہیں کہ ہر چیز بذات خود قاتل فنا قاتل ہلاکت ہے جسے رب چاہے وہ ابدی ہو یا نہ ہو۔

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ

اور وہی سچو ہے آسمانوں میں اور زمین میں جانتا ہے تمہارے سچے حالات کو تمہارے ظاہر حالات کو اور جانتا ہے اور وہ اللہ ہے آسمانوں اور زمین کا اسے تمہارا ہر چھپا اور ظاہر سب معلوم ہے اور تمہارے

مَا تَكْسِبُونَ ۝ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوعُنَهَا

جسے جو تم کماتے ہو اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی نشانیوں میں سے ان کے رب کی سچائی میں وہ اس کام جانتا ہے اور ان کے پاس کوئی بھی نشانی اپنے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر

مُعْرِضِينَ ۝ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ

سے منہ پھرنے والے پس بے شک جھوٹا کہا انہوں نے حق کو جبکہ آیا وہ ان کے پاس میں عنقریب آئیں گے میں تو بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس آیا تو اب خبر ہوا جانتی ہے اس چیز کی

مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝

گی ان کے پاس خبریں اس کی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے
جس پر ہنس رہے تھے

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی ہستی اس کی صفت خالقیت کا ذکر تھا اب اس کی صفت علم کا ذکر ہے کہ خلق بغیر علم نہیں ہو سکتا۔ دوسرا تعلق: بعض منکرین قیامت کہتے تھے کہ عالم کا کوئی خالق مختار نہیں سب کچھ خود بخود بن گیا ہے۔ اس لئے حشر نہیں۔ بعض کہتے تھے کہ عالم کا خالق مختار تو ہے مگر اسے جزیات کا علم نہیں اور جو عالم نہ ہو وہ سزا جزا نہیں دے سکتا۔ دیکھو جو مقدمہ میں تفتیش و تحقیق پہلے کرتا ہے فیصلہ بعد میں یہ تفتیش جج کے علم کے لئے ہوتی ہے تاکہ وہ سزا جزا درست طرح دے سکے بے خبر حاکم سزا دے سکتا غلط۔ لہذا قیامت جنت و دوزخ وغیرہ کچھ نہیں پچھلی آیات میں پہلے گروہ کا رد ہوا اب دوسرے گروہ کی تردید ہے۔ تیسرا تعلق: ان آیات کریمہ میں رب تعالیٰ کی قدرت و علم وغیرہ کے دلائل دیئے گئے پھر منکرین کی وجہ انکار کا بیان ہوا کہ وہ لوگ ان میں غور

و سلم کی حفاظت کر کے جنت خرید لی بعض وہ ہیں جو زیادہ عمل کریں مگر ثواب تھوڑا پائیں۔ بعض وہ ہیں جو عمل بہت کریں
 رائیگاں جائیں بلکہ وہاں جان بن جائیں۔ جیسے اٹلیس کے اعمال بہت ہیں مگر یکا بلکہ وہاں ہم سب کو جانتے ہیں و مانتا تھم
 من اہم من اہات و ہم یہ علیحدہ اور مستقل جملہ ہے جس میں کفار کی غفلت بلکہ ہٹ دھرمی کا ذکر ہے گویا رب کو جاننے
 کے بعد اس کے ماننے کا ذکر ہے کہ مجھے جانتے سب ہیں ہو اللہ فی السموات و فی الارض مگر مجھے مانتے صرف مومن
 ہیں کفار مانتے نہیں اور بغیر مانے جانے جانتا مفید نہیں۔ ہم کا مرجع کفار عرب ہیں یا تمام دنیا کے کفار آیت سے مراد یا تو حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں یا قرآن کریم کی آیات کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی تاقیامت سب کے
 پاس پہنچے سب نے آنکھوں دیکھے کے تمام نبیوں کے معجزات کے قصے رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت معجزات بعینہ
 باقی ہیں جیسے قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت چرچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
 رین علماء اور اولیاء اللہ کی کرامت یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں اور قرآنی آیات بھی ہر ایک کے پاس
 پہنچیں۔ الا کانوا عنہا معرضین کانوا کا مرجع وہی کفار ہیں عنہا کا مرجع آیات الہیہ اعراض سے مراد ہے
 چھوڑنا یا جھٹلانا یا ان میں غورو فکر نہ کرنا یعنی کفار عرب یا سارے کفار کا یہ حل ہے کہ ان کے پاس آپ کا جو معجزہ یا جو قرآنی آیت
 بھی پہنچتی وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں یا اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اس میں غورو تامل نہیں کرتے یا یہ مطلب ہے کہ ان کے پاس
 دلائل قدرت و دلائل وحدانیت میں جو دلیل پہنچتی ہے وہ اس میں غور نہیں کرتے یا اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کا ذرہ
 ذرہ قطرہ قطرہ اس کے بتانے والے کی توحید کی دلیل ہے کسی شاعر نے کیا خوف فرمایا۔

فلی کل شئی لہ اہم تدل علی انہ واحد
 ہر گیا ہے کہ از زمین روید وحدۃ لا شریک لہ گوید!

فقد کذبوا بالحق لما جاء ہم ظاہر یہ ہے کہ فقد کی ف معلیہ ہے اور اس جملہ میں ان کے کفر و تکذیب کی وجہ
 بیان فرمائی گئی ہے حق سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی
 اللہ علیہ وسلم کا ہر حال ہر عمل و فعل حق ہے یعنی آیات الہیہ کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس مجسم حق صلی اللہ علیہ وسلم کا
 انکار کر چکے ہیں جن کا ہر حال حق ہے جو خود حق ہیں۔ جملہ دو نما نہ ہو وہاں بارات کسی جملہ نور نہ ہو وہاں روشنی کیسی جملہ ان
 محبوب کی غلامی نہ ہو۔ وہاں تصدیق یا ایمان کیسے۔ حق کے تین معنی ہیں۔ ثابت یعنی ناقابل زوال باطل قابل زوال سچ جس میں
 جھوٹ کا شائبہ نہ ہو باطل جھوٹا حکمت والی چیز باطل لغو و بیہودہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات افعال اعمال
 احوال ان تینوں معنوں سے حق ہیں۔ آپ کی نبوت آپ کی کتاب آپ کا دین آپ کے احکام بلکہ آپ کا نام آپ کی عزت آپ
 کی محبوبیت لازوال ہے۔ جب آپ لازوال ہیں تو آپ کی ہر چیز لازوال یوں ہی آپ کے کلام کام افعال احوال سچے ہیں نیز
 آپ کی ذات آپ کا کلام آپ کی ہر لوا میں لاکھوں حکمتیں ہیں۔ خیال رہے کہ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا جانتے
 نہ تھے آپ کو سچا جانتے مانتے ہیں نہ جھوٹا کرتے تھے بلکہ جھوٹا کہتے تھے لہذا کذب ہوا کے معنی ہیں کہ انہوں نے جھوٹا کلمہ معنی
 نہیں کہ آپ کو جھوٹا کیا یا جھوٹا جانا۔ ہر فوند کما ہر فون ابناء ہم لما جاء ہم فرما کر یہ بتایا کہ وہ کفار آپ کی
 تشریف آوری سے پہلے آپ کو نہیں جھٹلاتے تھے اور قیامت بلکہ اپنی موت کے وقت بھی نہیں جھٹلائیں گے یہ جھٹلائیاں کا اس

دنیا میں عارضی ہے فسوف یا تم انباء ما كانوا به مستهزءون یہ جزائیہ ہے اور اس جملہ میں کفار کی تکذیب وغیرہ کی جزا اس کے نتیجہ کا ذکر ہے انباء سے مراد وہ سزا اور عذاب ہے جس سے انہیں اسلام کی حقانیت کی خبر لگ جاوے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کا پتہ چل جاوے گا اگرچہ وہ عذاب قیامت میں ہو گا مگر چونکہ قیامت صغریٰ یعنی ان کی موت بھی قریب ہے اور قیامت کبریٰ بھی قریب کہ ہر آنے والی چیز قریب ہے اس لئے سوف ارشاد ہوا معنی عنقریب یعنی ان تک وہ عذاب پہنچ جاوے گا جو انہیں ان تمام چیزوں کی حقانیت کی خبر دے دے گا اور وہ ان کو حق مان لیں گے مگر اس وقت ماننا کاہنہ آوے گا آج ہم ان کو مانتے ہیں اور نہیں مانتے۔ کل وہ ہم کو مانیں گے ہم نہ مانیں گے۔

آج لے ان کی پندہ آج حیا کر ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا

خلاصہ و تفسیر: یہاں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے منکر انسانوں کی شکایت فرمائی کہ میں ہر ذرہ میں ظاہر مجھے ہر چیز جانے مانے پہچانے میری عبادت کرے ابلیس تک مجھے بتاتا ہے ہر جگہ میری عبادت ہو رہی ہے مجھ سے غافل ہوا تو کون اشرف خلق انسان چنانچہ ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ سارے آسمانوں اور ساری زمین میں ہر جگہ اس کی عبادت ہو رہی ہے وہی آسمانوں اور زمین کا معبود ہے اس کی معبودت کی تو یہ شان ہے اس کے علم و خبر کی یہ شان ہے کہ اے لوگو وہ تمہارے کھلے چھپے حالات اعمال احوال تمہاری فتنیں وغیرہ بھی جانتا ہے اور تمہارے اعمال کے انجام سے بھی خبردار ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے مگر کفار کا حل یہ ہے کہ ان کے پاس اس کی جو نشانی قدرت یا جو آیت قرآنی پہنچتی ہے وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں کہ یا تو اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ یہ کلام الہی ہے ہی نہیں۔ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے یا اس میں غور نہیں کرتے اس کا وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس ذات کریم کا انکار کر چکے ہیں جو ک سر لپا حق ہے جن کا ہر کلام حق ہے جب وہ حق ان کے پاس تشریف لایا تو انہوں نے انکار کر دیا جس دل میں وہ حق یعنی محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر نہ ہوں وہاں آیات الہیہ کی روشنی کیسے پہنچے اب عنقریب انہیں اس انکار کا نتیجہ مل جاوے گا یہ اس کا انجام آنکھوں دیکھ لیں گے ابھی موقع ہے اسے غنیمت جانیں ایمان قبول کر لیں۔

فائدے: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: بعض جن دانس کے سوا کسی مخلوق میں کافر و مشرک و منافق نہیں سب رب تعالیٰ کے عباد اس کے مطیع ہیں یہ فائدہ اللہ فی السموات والارض سے حاصل ہوا یہ رب تعالیٰ کی بے نیازی ہے کہ بے عقل چیزوں کو اپنی معرفت بخشی اس معرفت سے محروم رہا تو کون عاقل منکر انسان انسانوں میں بڑے عاقل ابو جہل ابولہب اسے ابن خلف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچان سکے۔ پہچانا کس نے سیدھے سلوھے حضرت بلال نے۔

نہ میرے قلب و جگر میں نہ دیدہ تر میں کرم کرے وہ نشان قدم تو پتھر میں

دوسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر ذرہ ہر قطرے کا جاننے والا ہے اس کے علم سے کوئی چیز یا ہر نہیں یہ فائدہ معلم کے اطلاق اور ما تکسبون کے عموم سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: دنیا میں عمل تو بہت لوگ کرتے ہیں مگر عمل کا پورا ثواب کوئی حاصل کرتا ہے ثواب بقدر عمل ملے گا یہ فائدہ و معلم ما تکسبون سے حاصل ہوا۔ ایک شخص فرض نماز یا جماعت کی پابندی نہیں کرتا مگر رات بھر نفل پڑھتا ہے اس کا ثواب کم دو سوا شخص نفل تھوڑے پڑھتا ہے مگر فجر و عشاء کی جماعت تکبیر

تحریہ پاتا ہے اسے تمام رات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے ایک شخص وہاں مسجد جاتا ہے جہاں پہلے ہی مسجدیں بست ہیں یہ مسجد دیران پڑی رہتی ہے اس کا بالکل ثواب نہیں یا بہت کم دو سرائی آدمی دینی مدرسہ بناتا ہے جس سے علماء پیدا ہوتے ہیں یقیناً اس مدرسہ والے کا ثواب زیادہ ہے۔ ایک شخص نوافل پڑھتا ہے دو سرائی شخص عالم ہے جو اپنی تصنیف فتوؤں سے حقوق کو فائدے پہنچاتا ہے یقیناً اس عالم کا ثواب اس عابد سے زیادہ ہے عمل کو مگر عقل کے ساتھ۔ چوتھا فائدہ: جب تک توفیق الہی و تکلیفی نہ کرے تب تک انسان کو کوئی چیز ہدایت نہیں دے سکتی اور اگر اس کہ ہم کی توفیق شامل حال ہو تو دنیا کی ہر چیز بلکہ خود اپنے حالات ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں یہ فائدہ و مآقا تمہم الخ سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں غور نہ کرنا طریقہ کفار ہے مومن کو چاہئے کہ ہر چیز میں قدرت کے نشانات دیکھے اور ان کے خالق کی حمد و ثناء شکر کرے یہ فائدہ معرض کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک ساعت کی فکر ہزار برس کے ذکر سے افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کو اٹھتے تو اٹھتے ہی یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے تھے۔ ان فی خلق السموات والارض الخ اور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ افسوس ہے اس پر جو یہ آیت کریمہ پڑھے اور چاند تاروں وغیرہ میں غور نہ کرے۔ مگر خیال رہے کہ ان مصنوعات امیہ میں وہی غور مفید ہے جو معرفت الہی کا ذریعہ بن جاوے جو غور و خوض بے دینی و الحلو پیدا کر دے وہ تو کفر ہے آج بعض سائنسی محققین راکٹوں اور سائنسی آلات کے ذریعہ فضاء خلا چاند وغیرہ کی تحقیقات میں مصروف ہو کر آسمان بلکہ خود اللہ تعالیٰ کے منکر ہو گئے ہیں۔ یہ غور بے دینی ہے۔ مصنوع میں نہ پھنس جاوے اس کے ذریعہ صانع کا پتہ لگاوے۔ چھٹا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراج حق ہیں آپ کی ہر لہر ہر حل ہر کلام ہر کلام حق ہے۔ اس لئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کلام حق بھی ہے یہ فائدہ لفظ کذب ہوا بالحق کی تفسیر سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے نہ مانا وہ روحانیت کی کوئی چیز نہیں مان سکتا۔ فائدہ لفظ کذب ہوا بالحق کی تفسیر سے حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دولہا ہیں ساری ایمانیات باریت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہیں ساری ایمانیات اس بارش کی بہاریں جیسے ایک بارش ہزاروں دانے پھل پھول اگاتی ہے ایسے ہی ایک تعلق رسول ایمان و عرفان ولایت، غوثیت و قیامت کے پھل پھول پیدا فرما دیتی ہے۔ آٹھواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ معظمہ میں سکونت مدینہ منورہ میں ہوئی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری جلوہ گری تاقیامت ہر جگہ ہر دل میں ہوئی یہ فائدہ جاء ہم سے حاصل ہوا اس کی تفسیر وہ آیات ہیں لفظ جاء کم رسول۔ بعث فیہم رسولاً۔ سورج دیتا ہے آسمان پر مگر طلوع ہوتا ہے سارے جہان پر۔ نواں فائدہ: حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ ظہور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ختم ہو گئے کہ اب کوئی صحابی نہیں بنتا آنکھوں سے وہ جلوہ نظر نہیں آتا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ختم نہ ہوئی وہ دنیا میں ایسے آئے کہ پھر نہ گئے۔ یہ فائدہ بھی جاء ہم سے حاصل ہوا کہ فرمایا گیا تاقیامت تمام کفار کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ سورج ڈوب کر فنا نہیں ہو جاتا بلکہ ہماری نگاہوں سے چھپ جاتا ہے۔

تو زندہ ہے و اللہ تو زندہ ہے اللہ مرے چشم ظاہر ہے چھپ جاتیو الے
مگر یہ خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کافروں کے پاس بھی ہے مومنوں کے پاس بھی حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کافروں کی عقل یا آنکھوں میں آئے مگر مومنوں کے دل میں ایمان میں جاتے ہیں آئے اس لئے یہاں جاء ہم

فرمایا اور سورہ توبہ میں جاء کم فرمایا مومنوں کو عرفان بخشے آنے کافروں کا طغیان بڑھانے آئے جیسے سورج چمگوڑی آنکھ اندھی کرنے آتا ہے۔ دوسروں کی آنکھیں روشن کرنے۔ دسوال فائدہ: جو کوئی دلائل قدرت سے ایمان نہ لائے اور رب کا مطیع نہ بنے وہ اس وقت توبہ کرے مگر جب توبہ کرنا کلمہ نہ آوے مگر یہ فائدہ فسوف یا تبہم الخ سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین میں رہتا ہے حالانکہ رب تعالیٰ جگہ میں رہنے سے پاک ہے اگر وہ آسمان و زمین میں رہتا ہے تو ہوتا کہ آسمان و زمین کے بننے سے پہلے کہاں رہتا تھا وہ قدم ہے اور آسمان و زمین حلوث و نوپید (آریہ) جواب: یہ اعتراض اس وجہ سے ہے کہ مفترض نے فی السموات سے پہلے موجود یا ساکن پوشیدہ مانا ہے یہ غلط ہے یا تو اس سے پہلے معبود پوشیدہ ہے یا فی السموات خود لفظ اللہ کے متعلق ہے کیونکہ اللہ رہتا ہے اللہ سے معنی معبود اس کی تفسیر وہ آیت کریمہ ہے فی السماء اللہ و فی الارض اللہ یا لفظ اللہ سے اس کو وہ صفات مراد ہیں جن میں وہ مشہور و معروف ہے جیسے حاتم سے مراد ہو سخی نوشیرواں سے مراد ہے انصاف والایوں ہی اللہ سے اس کی رحمت و قدرت اس کا علم و حکمت مراد ہے لہذا آیت کریمہ واضح ہے۔ دوسرا اعتراض: انسانوں کے سارے اعمال تو سر کم و جہر کم میں آگئے پھر ما تکسبون فرمانا غیر ضروری ہے اس کے بعد ما تکسبون کیوں ارشاد ہوا۔ جواب: اس کا جواب تفسیر میں گذر گیا کہ جہر سر میں مراد ہے علانیہ و خفیہ اعمال کرنا اور ما تکسبون سے مراد ہے اعمال کی سزا و جزا لہذا آیت کریمہ واضح ہے۔ تیسرا اعتراض: یہاں پہلے ارشاد ہوا کہ ان کے پاس جو آیت آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں پھر آگے ارشاد ہوا فقد کذبوا بالحق کہ انہوں نے حق کو جھٹلایا وہ آیات ہی تو حق تھیں۔ جن کے جھٹلانے کا ذکر پہلے ہوا۔ پھر اسے دوبارہ کیوں بیان فرمایا۔ جواب: اس کا جواب بھی ابھی تفسیر میں گذر گیا کہ یہاں حق سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باریکات ہے اور مقصد یہ ہے کہ چونکہ یہ لوگ ان محبوب کے انکاری ہو گئے اس لئے آیات الہیہ کا بھی انکار کر گئے۔ چوتھا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ ان کے پاس ان کے مذاق کی خبریں عنقریب آجائیں گی خبریں تو اب بھی آچکیں پھر آئندہ آنے کے کیا معنی۔ جواب: یہاں خبروں سے مراد عملی خبریں ہیں یعنی سزا و جزاء انسان کوئی خبریں نہیں مانتا عملی خبریں لیتا ہے نتیجہ بتاتا ہے کہ تو نے کیا کیا تھا۔ پانچواں اعتراض: تم نے کہا کہ ہلاکت غضب کی موت ہے۔ حالانکہ رب فرماتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے فلما ہلک۔ جواب: ان آیات میں ہلاکت معنی فنا ہے شہوت کے مقابل مراد نہیں۔ نیز ہلاکت عام معنی میں آتا ہے مگر ہلاک غضب کی موت کے لئے ارشاد ہوتا ہے۔ یہاں اس آیت میں ہلاک ہی ارشاد ہوا ہے باب افعال سے۔

تفسیر صوفیانہ: وہ اللہ تعالیٰ آسمان و جوہر اور زمین نفوس میں معبود و مقصود ہے وہ رب تعالیٰ انسانوں کے خفیہ ملکی صفات کو بھی جانتا ہے اس لئے اسے اپنا خلیفہ بنایا اور اس کے ظاہری حیوانی نفسانی حالات کو بھی جانتا ہے اور تم ملکی قوتوں سے جو نیکیاں کرتے رہتے ہو انہیں بھی جانتا ہے اور جو حیوانی نفسانی ظاہری صفات سے برائیاں کر لیتے ہو انہیں بھی جانتا ہے انسان نیکیوں میں فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے اور گناہوں میں جانوروں بلکہ احمس سے آگے نکل جاتا ہے انسان دوزخ والا آئینہ ہے اس کے ایک رخ میں ربوبیت کے خصوصیات ہیں دوسرے رخ میں عبودیت کے اثرات اس لئے فرمایا گیا کہ ہم تمہارے ملکی صفات کو غیب اور حیوانی صفات کو شہوت میں مانتے ہیں۔

حیف باشد کہ عمر انسانی چوں بہائمِ خواب و خور گذرد
آوی نی تواند از کوشش! کز مقامِ فرشتہ درگذرد

اس لئے آگے ارشاد ہوا کہ ان انسان نما جانوروں یعنی کفار کا یہ حال ہے کہ جب بھی ان کے پاس آیاتِ الہیہ آتی ہیں تو قہر کا انکار کر کے اور کفر بڑھا لیتے ہیں کیونکہ وہ اسے محبوب آپ کے منکر ہیں آیاتِ محمدیہ میں تو غور ہی نہیں کرتے آیاتِ تشریحہ کا انکار کرتے رہتے ہیں انہوں نے اپنی ملکی صفات کھودے حیوانی احوال ان پر چھانکے لہذا یہ لوگ اپنا انجام آگے چل کر دیکھ لیں گے۔ بہتر ہے کہ انسان یہ دیکھنے سے پہلے سنبھل جلے نہاں میں مانا عیاں میں ماننے سے بہتر ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے ظاہری اعضاء کی نیکیاں بھی مختلف ہیں ان کے گنہ بھی جدا گانہ ہیں ایسے ہی دل کی نیکیاں و گنہ مختلف ہیں اور دماغ کے گنہ و نیکیاں بھی جدا گانہ دل کا کام ہے چاہنا پسند کرنا محبت کرنا یا نفرت کرنا اگر دل اللہ رسول اس کے پیاروں کو چاہے کفر و کفار سے نفرت کرے تو بندہ مومن ہے اس کے برعکس ہو تو بندہ کافر یوں ہی دماغ کا کام ہے غور کرنا سوچنا بعض غورِ عبادات ہیں بعض غفلت بعض غور ایمان ہیں بعض کفر اپنے گنہ سوچنا اللہ کی نعمتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں سوچنا قرآن مجید و احادیث میں غور کرنا عبادات ہیں۔ اللہ رسول میں عیب سوچنا اپنی بروائی سوچنا کفر ہے۔ اسی غلط غور سے ابلیس مردود ہوا۔ جب قلعی سائنس والی غور و سوچ سے ہوا جہاز نور ہر قسم کی مشین بنا لیتا ہے تو اللہ والی اسی غور سے ایمان و عرفان بھی بنا سکتا ہے نیز صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق فرمایا فقد کذبوا بالحق حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں یعنی ناقض زوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے زوال یا فنا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا ہو جانے والے فنا نہیں ہوتے موت اور چیز ہے فنا کچھ اور چیز اللہ کے محبوب موت سے فنا نہیں ہوتے جیسے سورج غروب ہو کر فنا نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہیں کہ آپ کے ہر قول فعل عمل سچے ہیں وہی باطل یعنی جھوٹ کی پہنچ نہیں کیونکہ ان کا عمل ہر حرکت ہر سکون رب کی طرف سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق یعنی پر حکمت ہیں کہ آپ کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر نماز قضا ہو تو اس میں بھی حکمت ہے۔ انبیاء کرام کی خطائیں بھی حکمت سے پر ہوتی ہیں۔

الْمُبِيرُوا كَمَا هَلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَهُم

کیا نہ دیکھا انہوں نے کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے تو ہمیں قدرت دی ہم نے ان کو زمین میں دھجوا
کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں کھیا دیں انہیں ہم نے زمین میں وہ جاؤ دیا

نُمَكِّنْ لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ

نہ قدرت دی ہم نے تم کو اور بھیجی ہم نے ان پر بارش بہنے والی اور بنا دیں ہم نے نہریں کر بہتی تھیں ان کے نیچے
جو ہمیں نہ دیا اور ان پر سوسلا دھار پانی بھیجا اور ان کے نیچے نہریں ہمیں تو انہیں ہم نے گناہوں

تَحْتَرِمُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ۝

سے پس ہر کہ کو دیا ہم نے ان کو انکے گناہوں سے اور پیدا کیں ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں
کے سبب ہلاک کیا اور ان کے بعد اور نسلت اٹھائی۔

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں موجودہ کفار کے آیات ایہ سے منہ پھیرنے ان سے عبرت نہ پکڑنے کا ذکر ہوا اب منہ پھیرنے اعراض کرنے والوں کے انجام کا ذکر ہے کہ یہ بیماری گزشتہ قوموں میں بھی تھی ان کا انجام ہلاکت ہوا تاکہ یہ موجودہ لوگ عبرت پکڑیں (تفسیر کبیر)۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں موجودہ کفار کے آیات ایہ سے منہ موڑنے ان میں غور نہ کرنے کو دعویٰ فرمایا گیا آیات خواہ تکلف نہ ہوں یعنی عالم کی چیزیں یا شریعہ قرآن مجید کی آیات یا عذاب الہی جو پچھلی قوموں پر آئے اب اس کے ثبوت اور دلیل کلیان ہے کہ یہ لوگ گزشتہ قوموں کی ہلاکت اور ہلاکت کے اسباب سے خبردار ہیں مگر عبرت نہیں پکڑتے گویا پچھلی آیت میں ایک دعویٰ تھا اس آیت میں اس دعویٰ کی دلیل۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کھلے چھپے حالات جانتا ہے اب اس علم الہی کے ثبوت میں گزشتہ قوموں کی ہلاکت کے واقعات کا تذکرہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر ہم بندوں کے حالات سے بے خبر ہوتے تو گزشتہ قوموں کو عذاب کیسے دیتے وہی حاکم مظلوم کو مظلومے سکتا ہے جو علم و قدرت دونوں رکھتا ہو اگر ہمارے علم و قدرت کا نظارہ کرتا ہو تو ان تاریخی واقعات میں غور کرو۔

تفسیر: اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا۔ یہ نیا جملہ ہے اس کا مزہ انکاری سوال کے لئے ہے۔ یروا بنا ہے رویت سے معنی دیکھنا خولہ آگے کا دیکھنا ہو یا دل کا دیکھنا یعنی غور کرنا اگر آگے کا دیکھنا مرلو ہے تو ان ہلاک شدہ قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے مکانات کے کھنڈروں کا دیکھنا مرلو ہو گا تو مکدوالے اپنے سفروں میں دیکھا کرتے تھے بلکہ اصحاب فیل کی ہلاکت کے آثار خود مکہ معظمہ میں موجود تھے اور اگر دل کا دیکھنا مراد ہو تو علاوہ نمود و لوط مرلو ہوں گی۔ جن کے واقعات عرب میں خصوصاً مکہ معظمہ میں بہت ہی مشہور تھے۔ یرو کا فاعل یہی مکدوالے ہیں کم خولہ استغناء یہ ہو معنی کتنے یا خبریہ ہو معنی بہت سے بہر حال یرو کا مفعول ہے اهلکنا سے مراد ہے دنیا میں عذاب بھیج کر ان کو فنا کر دینا۔ صرف موت کے معنی میں نہیں ہے لہذا آیت پر کوئی اعتراض نہیں۔ موت ہر زندہ کو آتی ہے مگر موت کی نوعیت میں فرق ہے کسی کو وصل کی موت آتی ہے جسے وصل کہا جاتا ہے کسی کو طبعی موت آتی ہے جسے وفات کہتے ہیں کسی کو کرامت و عزت کی موت آتی ہے جسے شہادت کہتے ہیں کسی کو ہلاکت و خواری کی موت آتی ہے جسے ہلاکت کہا جاتا ہے عشق کی موت وصل ہے طبعی کی موت شہادت ہے دنیا دار کی موت طبعی ہے غضب و قہر کی موت ہلاکت چونکہ یہاں کفار مردودین کی موت کا ذکر ہے لہذا اهلکنا فرمایا گیا۔ جیسے سفر بھی طبعی ہوتا ہے جیسے عالم سفر بھی رحمت کا ہوتا ہے۔ جیسے حج و زیارت کا سفر بھی عذاب کا ہوتا ہے جیسے مجرم پھانسی والے کا سفر جو کسی جگہ لے جا کر پھانسی دیا جاوے من قبلہم من قرون پہلا من تو اهلکنا کے متعلق ہے اور من قبل کم کلیان ہے۔ قرون کے معنی ہیں ملت اس سے ہے اقتران اصطلاح میں کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے زمانہ جماعت ہم زمانہ لوگ قوم یہاں یا تو معنی زمانہ

ہے تو قرن سے پہلے اصحاب پوشیدہ ہے یا معنی جماعت یا قوم ہے اس میں اختلاف ہے کہ کتنے زمانہ کو قرن کہتے ہیں بعض کے نزدیک ساٹھ سال بعض کے خیال میں ستر (70) یا اسی (80) سال مگر قوی یہ ہے کہ قرن سو برس کا ہوتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن بشرمانی سے فرمایا تھا کہ تم ایک قرن جو گے تو وہ پورے ایک سو سال جیسے۔ (خازن) وہ جو حدیث شریف میں ہے **خبر القرون قونی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم وہل قرن سے مراد جماعت یا گروہ یا ہم زمانہ لوگ ہیں پہلے قرن سے مراد ہے حضرات صحابہ دو سرے سے تابعین تیسرے سے تبع تابعین (روح البیان) یعنی کیا مکہ والوں نے یہ نہ دیکھا یا یہ غور نہ کیا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قومیں ہلاک فرمادیں ان قوموں کی کیفیت یہ تھی کہ ہم نے ان کو تین نعمتیں وہی تھیں جو دوسروں کو نہیں ملتی پہلی نعمت یہ کہ مکنتھم فی الارض مالہم نصنکم لکم مکنتا بنا ہے تمہیں جس کا ملکہ یا تو مکنتا ہے معنی جگہ یا مکنت معنی قدرت و قوت یا معنی درازی عمر یا جسم کا پھیلاؤ و رزق میں فراخی (خازن) یہ جملہ قرن کی صفت ہے ہم کا مرجع وہی قرن ہے۔ کیونکہ وہ معنی جمع ہے کہ اس سے مراد پوری جماعت و قوم ہے الارض سے مراد ان کی اپنی زمین ہے۔ جہاں وہ رہتے سہتے تھے۔ ما اسم موصول ہے اپنے صلہ سے مل کر تمکینا پوشیدہ کی صفت ہے اور تمکین مفعول مطلق ہے۔ مکنتا کا لفظ مطلب واضح ہے لکم میں خطاب مکہ والوں سے ہے یعنی ان قوموں کو ہم نے وہ قوت و رزق میں برکت، جسم میں پھیلاؤ اور درازی عمر عطا فرمائی تھی کہ اے مکہ والوں ان کا عشر عشر بھی نہیں عطا ہوئی ان پر دوسری مہربانی یہ تھی **وادلنا السماء علیہم مدد ادا**۔ یہ دوسری نعمت کا ذکر ہے جو ان مذکورہ قوموں کو عطا ہوئی تھیں۔ یہاں سماء سے مراد بارش ہے یعنی آسمان کی طرف سے آنے والا پانی مدد ادا یا ہلہ دور تک سے یہ برون مفعول مبالغہ کا صیغہ ہے در کے لغوی معنی ہیں پستیا کثرت سے دودھ یا زیادہ آنسوؤں کو مدد رکھا جاتا ہے تیز بارش کو بھی مدد رکھتے ہیں۔ جو زمین پر خوب سے اور اس سے پرنا لے بننے لگیں۔ پھر اچھے یا برے عمل کو جس کا نفع نقصان جاری رہے کہا جاتا ہے اللہ د وہ یہاں معنی خزانے کی بارش ہے یعنی ہم نے ان لوگوں پر حسب موقع نیز شرائے کی بارشیں بھیجیں۔ خیال رہے کہ یہاں ایک بار بھیجتا مرنو نہیں۔ **وجعلنا الانهار تجري من تحتہم**۔ یہ تیسری نعمت کا ذکر ہے جو انہیں دنیا میں عطا ہوئی۔ جعلنا کے دو مفعول ہیں ایک **الانهار** دوسرا **تجری من تحتہم** انہار سے پانی کی نہریں مراد ہیں۔ چونکہ ان کے شہروں میں بہت سی نہریں تھیں بلکہ ایک ایک شہر میں چند نہریں اس لئے انہار جمع ارشاد ہوا نہریا دریا سے نکلتی ہے یا کسی خاص چشمہ سے ان کے شہروں میں دونوں قسم کی نہریں تھیں۔ تحتہم سے مراد تحت مسکن یا تحت بساتین ہے مقصد یہ ہے کہ موسم ربیع میں ان پر بارشیں ہر وقت ہوتی تھیں اور موسم خزاں میں ان کے محلوں ان کے باغات کے نیچے پانی کی نہریں رواں رہتی تھیں ان پر پانی کی کبھی کمی نہیں ہوتی تھی اور جہاں پانی کی فراوانی ہوگی ظاہر ہے کہ وہاں کھیتوں باغات پھلوں پھولوں غلہ کی بھی بہتات ہوگی۔ غرض کہ وہ ہر طرح عیش میں تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان کے گھر دولت سے بھرے تھے اور ان کے بازار غلے اور پھلوں سے بھرے پڑے تھے۔ جب گھر میں دولت بھی ہو بازار میں رزق بھی ہو تو سمجھ لو کہ اس قوم کی عیش و عشرت کی کیا حالت ہوگی **فاهلکنا ہم بذنوبہم** یہ جملہ ایک پوشیدہ شرط کی جزاء ہے **فکفر واما فعصوا**۔ لہذا ان جزائیہ ہے اہلاک سے مراد طبعی موت دنیا نہیں بلکہ دنیا میں عیبی عذاب سے انہیں تباہ و برباد کرنا ہے ذنوب سے مراد ان کے جنگلی و جسمانی دونوں قسم کے گناہ ہیں۔ کفر اور کفرمانی انبیاء یعنی انہوں نے ہماری نعمتوں کی قدر نہ کی کفر و کفرمانی میں مشغول ہو گئے تو ہم نے**

ان کے برے عقائد اٹھانے کی وجہ سے ان پر عذاب بھیج کر ہلاک کر دیا کہ اب ان کے قصے رو گئے۔ غرضیکہ ذنوب جمع فرما کر دو باتیں بتائیں ایک یہ کہ انہوں نے ایک قسم کے دو ایک گناہ نہ کئے بلکہ جتنی جسمانی، مادی، مکتلہ صد ہا قسم کے کئے انہوں نے ایک سو دن گناہ نہ کئے بلکہ عرصہ دراز تک گناہ کرتے رہے۔ تب ہم نے پکڑا اور ہو سکتا ہے کہ ذنوب سے مراد اپنے نبی کی مخالفت ہو چونکہ یہ گناہ تمام گناہوں کی جڑ ہے اس لئے اس ایک گناہ کو ذنوب فرمایا نیز میری مخالفت سے عذاب آتا ہے۔ وانشانا من بعد ہم لوہا اخیلنا یہ جملہ معطوف ہے فاھکنا ہم پر انشائنا کے معنی ہیں خلقنا ہم نے پیدا فرمائیں اور وہاں بسلوں قرن کے معنی ابھی عرض کئے جا چکے کیونکہ یہ معنی جمع ہے لہذا اس کی صفت اخیرین جمع ارشلو ہوئی۔ خیال رہے کہ قوم فرعون وغیرہ کی ہلاکت کے بعد مصر میں بنی اسرائیل بسلائے گئے۔ شہر ویران نہ رہا مگر قوم علو و ثمود قوم لوط کی ہلاکت کے بعد دو بستیوں اجڑی بن رہیں وہاں آبادی آج تک نہ ہوئی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جانے رہنے، ٹھہرنے سے بھی منع فرمایا لہذا یہ آیت کریمہ دونوں صورتوں کو شامل ہے۔ بعض ہلاک شدہ قوموں کی بستی میں بنی دو سری قومیں بسلائی گئیں اور بعض قوموں کی ہلاکت کے بعد وہاں تو کوئی قوم نہ آئی مگر نیا آبادی اور قوموں نے دنیا بادی اس میں فرمایا گیا کہ ہم کسی قوم کے حالات نہ منیں۔ نہ بنی دنیا آباد رہے گی۔ خولہ کوئی خاص قوم رہے یا نہ رہے ایسے بنی کفار عرب کی ہلاکت کے بعد دو سری قومیں عرب کو آباد کر کے رہا کی ان حالات سے عبرت پکڑو۔

خلاصہ تفسیر: کفار عرب جو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں کیا انہوں نے گزشتہ کفار کی اجڑی، بونی بستیوں ان کے ویران ٹھکانہ اپنے سفروں میں نہ دیکھے یا کیا انہوں نے ان کفار کے حالات نہ جانے ضرور دیکھے ہیں ضرور جانے ہیں جو ان سے پہلے کر رہے جیسے نوح، شعیب، لوط، صلح، ہود، عیسیٰ السلام کی کافر قومیں جنہیں ہم نے بدنی قوت، ملکی طاقت، ظاہری ساز و سامان ان کفار عرب سے کہیں زیادہ دیا تھا ان پر یہ کرم فرمایا تھا کہ ہم ان پر موسم بہار میں ہر وقت خوب کفنی بارش بھیجتے تھے اور موسم خزاں میں دریاؤں، قدرتی چشموں سے ان کے گھلوں، بلقعات کے نیچے نہریں بنا کرتی تھیں ان پر کبھی پانی کی تنگی نہ ہوتی تھی جب پانی کی ایسی فراوانی تھی تو ظاہر ہے کہ ان پر روانہ پھل پھول کی بھی بہتات تھی۔ غرضیکہ وہ ہر طرح عیش و آرام میں تھے مگر وہ اس کرم فرمائی سے فائدہ نہ اٹھا سکے انہوں نے ہمارے انبیاء کی مخالفت ہی کی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان پر دنیاوی عذاب بھیج کر انہیں تباہ کر دیا ہلاک کر دیا۔ پھر ان کی ہلاکت سے ہمارے شرخالی نہیں رہ گئے ہم نے ان بنی بستیوں میں دو سری قومیں بسلائی یا دنیا میں قومیں آباد کر دیں یہ بنی انجام ان کفار کا ہو گا کہ یہ نہ رہیں گے ان کی بدنامی رہے گی۔

نماند ستمگار بد روزگار نماند بر و لعنت پائیدار

فائدہ: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: تباہ شدہ قوموں کے واقعات معلوم کرنا ان کے اجڑے ہوئے نشانات ویران بستیوں دیکھنا عبرت پکڑنے کے لئے اور اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنے کے لئے یہ سب کچھ عبلت ہے۔ جس پر ثواب ملتا ہے یہ فائدہ الم ہود کی دونوں تفسیروں سے حاصل ہوا۔ لہذا مقبول بارگاہ بندوں کے حالات پر حصال کی قبروں پر اللہ کی رحمتیں رونق ملیں گے ہوئے دیکھنا رب کی رحمت دیکھنے اس سے امید رکھنے کے لئے یہ بھی عبلت ہے خوف خدا کے لئے مردودین کے حالات دیکھو امید کے لئے مقبولین کے حالات کا مطالعہ کرو۔ دوسرا فائدہ: تاریخ و جغرافیہ اچھے علم ہیں ان کا سیکھنا ثواب ہے جبکہ ان سے اپنے ایمان میں ہتھکنی پیدا کی جاوے یہ فائدہ مکنا ہم لی الارض الخ سے حاصل

ہوا۔ تیسرا فائدہ: اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نعمتیں چھن جائے بلکہ عذاب آجائے گا اور یہ ہے دیکھو گزشتہ قوموں نے دنیوی نعمتوں کی قدر نہ کی تباہ کر دی گئیں۔ یہ فائدہ فائدہ لکنا ہم ہذا نوہم سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: تاریخ واقعات جغرافیائی حالات اگر قرآن وحدیث کے خلاف نہ ہوں تو معتبر ہیں دیکھو کل عرب ہلاک شدہ قوموں کے حالات ان کی بستیوں کے نشانات کسی آیت یا حدیث سے نہیں بلکہ شہرت سے جانتے تھے اس کا اعتبار کیا گیا اور اس آیت میں ان کا حال دیا گیا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخی حالات ولادت پاک رضاعت شریف وغیرہ کی کیفیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تہذیب و غیرہ کی تاریخی روایات محض شہرت سے معتبر ہیں ان کے لئے آیت قرآنی یا حدیث صحیح کی ضرورت نہیں۔ کفار مکہ نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے نہ ان کفار کی ہلاکت کے وقت موجود تھے مگر صرف شہرت سے انہیں مانتے تھے۔ اس ماننے کا اعتبار کیا گیا (تفسیر کبیر)۔ پانچواں فائدہ: کوئی دنیوی طاقت کوئی قوت انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی اس کے عذاب سے بچنے کی صرف ایک صورت ہے وہ ہے اس کی عہدت اس کے نبی کی اطاعت و فرمانبرداری۔

پہلا اعتراض: کفار مکہ نے ان گزشتہ قوموں کو ہلاک ہوتے نہ دیکھا تھا پھر اللہ یروا کیوں ارشاد ہوا۔ جواب: یہاں رویت سے مراد دل کی رویت یعنی علم ہے۔ عرب میں ان کے واقعات بہت مشہور تھے۔ کفار عرب کو معلوم تھے اور اگر اس سے آنکھ کا دیکھنا مراد ہو تو ان قوموں کے نشانات ان کی اجڑی بستیاں دیکھنا مراد ہے علامات کا دیکھنا گویا ان چیزوں کا ہی دیکھنا ہے۔ دوسرا اعتراض: اگر کفار کی ہلاکت ان کے کفر و عناد کی وجہ سے تھی تو ان پر مذکورہ نعمتیں ان کی کوئی عہدت و ریاضت سے برسانی تھی۔ جواب: وہ رب کریم نعمت و آرام اپنے فضل سے دیتا ہے نہ کہ ہمارے استحقاق سے مگر عذاب بغیر جرم نہیں دیتا تم نے ماں کے پیٹ سے آتے ہی ماں کا دودھ اور ہزار ہا قسم کی نعمتیں پائیں یہ تمہاری کس عہدت کا نتیجہ تھیں۔ محض اس کریم کی عطا علی حضرت قدس سرہ نے کیا خوف فرمایا۔

ماکہ بودیم و دعا مانچہ بود فضل تو دل دلائے رب دود

تیسرا اعتراض: دوسری آیات اور احادیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ جن بستیوں پر عذاب آئے وہ کبھی آباد نہ ہوئیں مگر یہاں فرمایا گیا کہ ہم نے ان قوموں کے بعد دوسری قومیں پیدا فرمادیں آیات میں بھی تعارض ہے اور آیت وحدیث میں بھی تعارض ان کی موافقت کیونکر ہو۔ جواب: قوموں کی ہلاکت دو طرح ہوئی ہے ایک اس طرح کہ ان کی بستیوں میں ہی عذاب آگئے جیسے قوم عاد و ثمود یا قوم نوح دوسرے اس طرح کہ ان قوموں کو بستیوں سے نکال کر انہیں ہلاک کیا گیا۔ جیسے قوم فرعون کہ مصر سے نکال کر انہیں ہلاک کیا گیا پہلی صورت میں وہ بستیاں کبھی آباد نہ ہوئیں وہ اجڑی ہی رہیں مگر دوسری قسم کے عذاب میں بستیاں آباد رہیں جیسے مصر۔ یہاں انشاء نا کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ ان ہیں بستیوں میں دوسری قومیں آباد کر دی گئیں۔ تب دوسری قسم کا عذاب مراد ہو گا۔ دوسرے یہ کہ دنیا میں ہم نے دوسری قومیں پیدا فرمادیں۔ تب پہلی قسم کا عذاب مراد ہے۔ لہذا آیات و احادیث موافق ہیں ان میں تعارض نہیں۔ چوتھا اعتراض: تمہاری تفسیر سے معلوم ہوا کہ جن بستیوں پر عذاب الہی آیا وہاں رہنا بہت ہلکا وہاں ٹھہرنا بھی ممنوع ہے تو نوح علیہ السلام کے زمانہ میں ساری روئے زمین پر طوفان آیا جو عذاب الہی تھا تو چاہئے کہ زمین کے کسی حصے میں رہنا جائز نہ ہو۔ جواب: طوفان نوحی کفار کے لئے عذاب تھا مگر حضرت نوح

اور ان کی کشتی میں سوار مومنوں کے لئے رحمت وہ طوفان ہر جہت سے عذاب نہ تھا اس لئے حضرت نوح علیہ السلام زمین پر رہے اور طوفان آگیا اگر ہر طرح عذاب ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام اور مومنوں کو وہاں سے نکلانا پھر عذاب آتا تو مگر عذاب والی جگہ سے پہلے مومنین کو نکالا جاتا ہے پھر عذاب آتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے **وَ اَخْرَجْنَا مِنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ**۔ دیکھو غزوہ احزاب میں مدینہ منورہ میں ہوا کا طوفان آیا جس سے کفار بھگا دیئے گئے مگر یہ طوفان کفار کے لئے عذاب تھا اور مومنین کے لئے رحمت تھا مدینہ منورہ میں رہتے رہے۔

تفسیر صوفیانہ: قانون الٰہی رہا ہے کہ اولاً بندوں کو نعمتوں سے نوازتا ہے پھر جب سارے بندے ناشکرے ہو جاتے ہیں تو وہ نعمتیں چھین لیتا ہے اگر اس پر درست ہو گئے تو خیر اور اگر پھر بھی نہ سمجھے تو ان پر عذاب آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے یہ عذاب آتا بند ہو گئے اب کبھی کوئی بستی اللہ کے بندوں سے خلل نہیں ہوتی۔ ان صالحین کی برکت سے عذاب سے حفاظت رہتی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ اللہ کے بندے بدل رہے ہیں جن کے سینے صفِ نیت اچھی مسلمانوں پر رحیم و کریم اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے لئے چن لیا ہے یہ حضرات چالیس ہیں جو قیامت تک رہیں گے۔ جب ان میں کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو ان کی جگہ دوسرے مسلمان کو قائم کر دیا جاتا ہے۔ غرضیکہ یہ کتنی پوری رہتی ہے یہ لوگ قلب ابراہیمی پر ہوتے ہیں کسی کو برا نہیں کہتے اپنے ماتحتوں کو حقیر نہیں جانتے۔ طبیعت کے نرم دل کے بنی ہوتے ہیں۔ ان کی ذات ہدایت کا چراغ ہے یہ اللہ کا نور ہیں اور حزب اللہ ہم الغالبین۔ مگر عذاب معنوی تاقیامت ناشکرے مسلمانوں پر بھی آتا رہے گا۔ مولانا رام فرماتے ہیں۔۔۔

شکر نعمت نعمت افزوں کند کفر نعمت از کفایت بیروں کند
صوفیاء فرماتے ہیں کہ مسخ صوری ختم ہو چکا مگر مسخ دل تاقیامت باقی ہے کہ بے ادب ناشکرے کا دل مسخ ہو جاتا ہے۔ جس سے وہ قتل اصلاح نہیں رہتا (روح البیان)۔

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا

اور اگر ہم اتار دیتے اور آپ کے ہاتھ پر لکھ دیتے تو وہ اسے اپنے ہاتھوں سے تو کہتے وہ جنہوں نے کفر کیا

اور اگر ہم تم پر لکھ دیتے تو وہ اسے اپنے ہاتھوں سے کہتے میں کہ یہ نہیں

إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ۚ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَاهُ مَلَكًا

کہ نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا ہوا اور کہا انہوں نے کیوں نہیں اتارا گیا اور پرانے کوئی فرشتہ

مگر جادو کھلا اور بولے ان پر کوئی فرشتہ کھوں نہ اتارا گیا اور اگر ہم فرشتہ

لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ۚ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا

اور اگر اتار دیتے ہم فرشتہ تو فیصلہ کر دیا جاتا معاملہ کا پھر دہشت دینے جاتے وہ اور اگر ہم بناتے اسے فرشتہ

اتار دیتے تو کام تمام ہو گیا ہوتا پھر انہیں جہت نہ دی جاتی اور اگر ہم بنی فرشتہ کرتے جب بھی اسے

عَلَيْهِمْ مَا يَكْسُونَ ①

تو جانتے اے مرد اور مرد و رقبہ ڈالتے اور پران کے وہ جو دھوکا کھاتے
مرد ہی بناتے اور ان پر وہ ہی خیر رکھتے جس میں اب ہڈی نہ رہی۔

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں ان لوگوں کو تبلیغ اسلام کی حق
حق جو محبت دنیا میں گرفتار ہونے کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے تھے انہیں فرمایا گیا کہ دنیا اتنی فانی ہے منوں میں فنا ہو جاتی
ہے۔ اس کی محبت میں آخرت کی لازوال نعمتیں ہی تصور بنائی ہیں اب ان لوگوں کو دعوت ایمان دی جا رہی ہے جو نبی پر اعتماد نہیں
کرتے۔ ان کے معجزوں کو جلو کہہ کر ایمان نہیں لاتے جلو اور معجزہ میں فرق نہیں کرتے۔ گویا ایک جماعت کی فہمائش کے بعد
دوسرے منکر جماعت کی فہمائش کی جا رہی ہے (تفسیر کبیر)۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں گزشتہ قوموں کی خبریں دی گئی۔
جن سے اس زمانہ کی توارخ خاموش تھیں یہ خبریں دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل تھیں اب ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ
لوگ اس خبر کو جلو ہی کہیں گے۔ آپ کی نبوت کے قائل نہ ہونگے۔ گویا پچھلی آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
علی معجزے کا ذکر تھا۔ اب ان بد نصیبوں کے اس سے فائدہ نہ اٹھانے کا تذکرہ ہے۔ تیسرا فائدہ: پچھلی آیات میں فرمایا گیا تھا
کہ چونکہ یہ لوگ حق یعنی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ اس لئے آیات رب پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اب
ان بہانوں جیلوں کا ذکر ہے جس کی آڑ میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان سے محروم رہتے ہیں۔ گویا کفر پر اصرار کا ذکر پہلے
ہو اور جب اصرار بیان ہو رہی ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں کفار مکہ کی ڈھشائی کا ذکر فرمایا کہ وہ پچھلے عذابوں کو سن کر
ان کی علامات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے اب ارشاد ہے کہ یہ کفر میں ایسے پکے تھے کہ آپ کے موجودہ معجزات دیکھ کر ایمان
نہیں لاتے بلکہ اگر ان کے منہ مانگے معجزات بھی دکھا دیئے جاویں۔ جب بھی ایمان نہ لائیں گویا ایک قسم کی پختگی کفر ارشاد فرما کر
دوسری قسم کی ڈھشائی بیان فرمائی جا رہی ہے۔

شان نزول: ایک بار حضور ابن حارث عبد اللہ ابن امیہ نوفل ابن خویلد وغیرہ نے کہا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس
وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اللہ کی کتاب تحریری شکل میں نہ لائیں اور اس
کے ساتھ کم از کم چار فرشتے آئیں جو منہ در منہ ہم سے کہیں کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے رسول ہیں اور یہ
کتاب کے پاس سے آئی ہے ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ اتری (تفسیر خازن روح المعانی روح البیان وغیرہ) اس میں یہ بتایا کہ
ان لوگوں کو یہ بہانہ بازیایں ہیں اگر یہ معجزات ان کو دکھا بھی دیئے جائیں جب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لانے کے اس لئے آپ ان
کی اس بات پر دھیان نہ دیں اگر یہ ایمان لانیوالے ہوتے تو آپ کے ہاتھ پر چاند پھٹنے سورج نونے کنکروں پتھروں کو ٹکڑے پڑھتے
دیکھ کر ایمان لے آتے۔ خیال رہے کہ کفار مکہ کے قرآن کریم کے متعلق تین مطالبے تھے جن کی آڑ لے کر وہ اسلام قبول
نہ کرنے کے بہانے کرتے تھے۔ ایک وہ جو ابھی عرض کیا گیا۔ دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے کے لئے کوئی
فرشتہ کیوں نہیں اترتا جو اپنی اصلی شکل میں آکر آپ کی نبوت کا اعلان کرے۔ تیسرے یہ کہ انسان نبی نہیں ہونا چاہئے نبوت کا

جو وہ انسان نہیں اٹھا سکا بلکہ فرشتہ نبی ہوتا جو ہم میں تبلیغ کرتا یہاں ان تین آیتوں میں ان کے تین مطالبوں کے جوہر ملے ہیں۔

تفسیر: ولو نزلنا علیک کتا بالی قرطاس یہ جملہ نیا ہے جس میں ان کے اس غلط مطالبہ کا جواب نہایت نفیس طریقہ سے دیا گیا ہے۔ کتا سے مراد یا تو قرآن مجید ہے یعنی یہ اسم ہے۔ جیسے لام یا اس سے مراد ہے کوئی لکھی ہوئی تحریر یعنی یہ مصدر ہے معنی مکتوب قرطاس ق کے کسو سے بھی آتا ہے۔ فتح سے بھی اور پیش سے بھی قرطاس بھی آتا ہے وزن درحم اور قرطاس بھی بوزن جعفر اس کے معنی ہیں ہر وہ چیز جس میں کچھ لکھا جاوے خواہ ورق ہو یا پٹھایا کوئی اور چیز یہاں یا تو یہ معنی مرلوہیں یا معنی ورق و کاغذ ہے پہلے معنی زیادہ ظاہر ہیں (تفسیر صلی) یعنی اگر ہم یہ قرآن مجید یا کوئی سی تحریر کاغذ یہ کسی اور چیز میں لکھ کر آسمان سے اتارتے اور اسے یہ اترتے ہوئے دیکھ بھی لیتے۔ خیال رہے کہ یہاں انزلنا نہ فرمایا بلکہ نزلنا ارشاد ہوا یعنی اگر ہم آہستہ آہستہ کتاب اتاریں یا اس طرح کہ روزانہ ایک دو سورت یا دو چار آیات آپ پر لکھی ہوئی اترتی رہے یا اس طرح کہ وہ کتاب لوہے تانبے کی طرح ایک دم فوراً نہ گرے بلکہ کئی ہوئی پتنگ کی طرح آہستہ آہستہ اترے جسے یہ سب لوگ جمع ہو کر آسانی سے دیکھ لیں پھر صرف دیکھیں ہی نہیں بلکہ فلمسوا باید ہم ف عطف تعقیبی کے لئے ہے لمس کے معنی ہاتھ سے چھونا بھی ہے جسم کے کسی حصہ سے مس کرنا بھی مجازاً تحقیق و تلاش کرنے کو بھی لمس کہہ دیتے ہیں جیسے قرآن مجید میں ہے انا لمسنا السماء ہم نے آسمان کی تلاش کر لی۔ یہاں پہلے معنی میں ہے اس لئے باید ہم فرمایا گیا تاکہ دوسرے تیسرے معنی کا احتمال نہ رہے۔ دیکھو تفسیر روح البیان چونکہ آنکھ سے دیکھنے میں غلطی کا احتمال ہوتا ہے کہ شاید نظر غلطی کر جاوے مگر ہاتھ سے چھو لینے میں یقین ہو جاتا ہے اس لئے اس طرح ارشاد فرمایا گیا یعنی وہ لوگ اس کتاب یا اس کاغذ کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے ٹٹول ڈالتے چونکہ سب لوگوں کا چھونا مراد ہے اس لئے باید ہم جمع ارشاد ہوا یعنی ایک دو آدمی نہیں بلکہ سارے آدمی اپنے ہاتھوں سے وہ کاغذ چھو لیتے لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین۔ یہ علت لو کی جزا ہے۔ بجائے ضمیر کے الذین کفروا فرمایا گیا یہ بتانے کے لئے کہ اس موقع پر بعض تو ایمان لے آویں گے مگر بعض وہ جو تقدیر الہی میں کافر ہو چکے جن کا کفر پر مرنا علم الہی میں آپ کا وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے بلکہ یہی کہیں گے کہ یہ کاغذ یہ تحریر جسے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں معجزہ نہیں قبول نہیں کرتے بلکہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے جاوے جس کی حقیقت کچھ نہیں ہم احساس میں غلطی کر رہے ہیں یہاں تک تو ان کے ایک مطالبہ کا جواب دیا گیا یعنی قرآن مجید کا کتابی شکل میں آنے کا مطالبہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اور آسمانی تحریر کا مطالبہ دوسرے مطالبہ کے متعلق ارشاد ہو وقالوا لولا انزل علیہ ملک ظاہر یہ ہے کہ یہ نیا جملہ ہے اور دوا بتدائیہ ہے اس میں ان کے دوسرے مطالبہ کا جواب ہے۔ احتمال یہ بھی ہے کہ یہ جملہ لقال الذین پر معطوف ہے اور لو کی دوسری جزاء (روح المعانی) مگر سہا احتمال زیادہ قوی ہے قالوا کفناصل یا تو وہ ہی کفار ہیں جو غیبی تحریر کا مطالبہ کرتے تھے یا دوسرے کفار کہ بعض کفار تو غیبی تحریر کا مطالبہ کرتے تھے اور بعض کفار نزول فرشتہ کا۔ اس سوال کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ اپنی اصل شکل میں ظاہر ظہور کیوں نہیں اترتا جسے ہم اس کی شکل میں دیکھیں اور وہ ہم سے کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے نازل ہوتے تھیں جنہیں حضرات صحابہ بلکہ بعض کفار نے شکل انسانی میں دیکھا اس کی تفسیر وہ آیات کریمہ میں لولا انزل علیہ

ملک لہکون معہ نذر۔ ملک کے معنی اس کی قسمیں ہم پہلے پارے میں بیان کر چکے ہیں ان کے اس مطالبہ کے رب تعالیٰ نے دو جواب دیئے ایک یہ کہ ولو افذلنا ملکاً لقضی الامر۔ یہاں فرشتہ اتارنے کو ہی مطلب ہے جس کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا یعنی فرشتہ کا اپنی اصل شکل میں لوگوں کے سامنے اتارنا قضا سے مراد ہے۔ پورا کرنا امر سے مراد ہے ان کفار کی ہلاکت کا معاملہ یعنی اگر ہم اس طرح فرشتہ اتار دیں۔ جس طرح یہ مطالبہ کرتے ہیں تو ان بد نصیبوں کا کام ہی تمام ہو جاوے کہ یہ سارے مرجاویں۔ اس لئے کہ کسی انسان میں فرشتہ کو اس کی اصل شکل میں دیکھنے کی طاقت نہیں اگر دیکھے تو مرجاوے انسانی آنکھ تو جن کو اس کی شکل میں نہیں دیکھ سکتی یہاں تفسیر روح البیان نے فرمایا کہ کسی نبی نے فرشتہ کو اس کی اصلی شکل میں کبھی نہ دیکھا۔ جس نے دیکھا شکل انسانی میں دیکھا۔ حضرت مریم کے پاس جناب جبریل گئے تو شکل بشری میں حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت داؤد علیہم السلام کے پاس فرشتہ شکل انسانی میں گئے اس لئے حضرت ابراہیم ان کے لئے گوشت لائے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی حفاظت کا انتظام کیا وغیرہ جیسا کہ قرآن کریم میں مذکور ہے صرف ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبار حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اپنی اصلی شکل میں دیکھا۔ فقیر کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی حقانی شکل کو کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا۔ بشری شکل سب نے دیکھی اسی لئے معراج رات میں لوگوں سے چھپا کر کرائی گئی کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شکل نوری میں تھے یوسف علیہ السلام کے جمل خاص کی تاب مصر کی عورتیں نہ لاسکیں بے خود ہو گئیں۔ اپنے ہاتھ کٹ بیٹھیں کیونکہ اس دن حضرت یوسف نے اپنا جمل خاص دکھایا تھا

حسن یوسف سے کہیں بڑھ کر تھا حسن مصطفیٰ

بات یہ تھی اس کا کوئی دیکھنے والا نہ تھا!

حسن یوسف کی مختلف قبلیاں ہیں جب بھائیوں نے کتلی کتوئیں پر انہیں فروخت کیا تو جلی کی اور نوعیت تھی کہ نودرہم میں فروخت کر دیا۔ جب مصر میں پہنچے تو اور جلی تھی کہ لاکھوں روپیہ صرف انہیں دیکھنے زیارت کرنے کے لئے لوگوں نے دیدیئے جب مصری عورتوں نے دیکھا تو اور نوعیت تھی کہ ہاتھ کٹ گئے۔ جب قحط کا زور ہوا تو حسن یوسف کی جلی اور شلن کی تھی۔ بھوکے مصری ایک جھٹک دیکھ کر دو رو رو ملو تک بھوکو پیاس محسوس نہ کر سکے سورج طلوع کے وقت اور قسم کے جلوہ دکھاتا ہے دوپہر میں اور نوعیت کا غروب کے وقت اور طرح کا آسمان صاف ہے تو سورج کی جلی اور طرح کی ہوتی ہے۔ ہلکا بادل ہو تو اور قسم کی گہرا بادل ہو تو اور طرح کی یوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرش پر جلوہ گر ہوں تو ان کی جلی اور طرح کی ہے کہ مومن و کافر چھوٹے بڑے سارے انسان دیکھیں مگر جب معراج کو چلیں تو اور جلی کہ صرف فرشتے دیکھیں سدرہ سے آگے بڑھیں تو اور قسم کی نورانیت کہ صرف رب جلیل دیکھے ہم جب خوشی میں ہوں تو چہرے کا رنگ اور ہوتا ہے جب رنج یا غصہ میں ہوں تو رنگ و روپ اور بچپن جو لائی بڑھاپے میں شکل رنگ مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس ہلاکت کی وجہ یہ ہوتی کہ جب کوئی قوم معجزہ طلب کر کے ایمان نہ لائے تو ہلاک کر دی جاتی ہے مگر فقیر کے نزدیک پہلی وجہ قوی ہے کیونکہ ابو جہل وغیرہ نے بارہا نہ مانگے معجزے دیکھے ایمان نہ لائے مگر ہلاک نہ ہوئے یا اس لئے کہ ان میں بعض کافر ایمان لے آئے یا اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمتہ للعالمین ہیں فہم لا یظنرون۔ یہ عبارت لقضی الامر پر معطوف ہے منظور و نہا ہے نظر سے معنی تاخیر ویر مہلت قرآن کریم فرمایا ہے فظنوا انہی مسمونہ یعنی یہ تو کہتے ہیں کہ فرشتہ ہم سے کلام کرے یہ تو فرشتہ کو دیکھتے

نی بلا مسلت ہلاک ہو جلیں گے پھر اس کلام سے گا کون اس جملہ کے اور دو تین مطلب بھی بیان کئے گئے ہیں مگر یہ مطلب فقیر کے نزدیک بہت ہی قوی ہے۔ دوسرا جواب: یہ دیا کہ ولو جعلناه ملکا لجعلناہ رجلا یہ ان کے تیسرے مطالبہ کا جواب ہے کہ فرشتہ نبی چاہئے۔ خیال رہے کہ جیسے دنیا میں قانون بنتے ہیں اسمبلی میں قانون لاتا ہے ڈاک کا حکمہ پبلک میں جاری کرتا ہے متعلقہ آفسر جو کہ متعلقہ آفسر کی ضرورت نہیں ڈاکیاں کو قانون پہنچا دیا کرے تو وہ غلط کرتا ہے یوں ہی قانون اسلامی بنتے ہیں رب کے ہاں لاتا ہے فرشتہ مخلوق پر جاری کرتے ہیں نبی لہذا نبی کو واسطہ ضروری ہے پھر نبی چونکہ مبلغ اور قانون جاری کرنے والے ہوتے ہیں اس لئے نبی انسان ہونے چاہیں جو قوی تبلیغ کے ساتھ عملی تبلیغ بھی کر سکے فرشتہ نماز روزہ جلو وغیرہ نہیں کر سکتا۔ یوی بچے نہیں پل سکتا۔ دوسری وجہ وہ ہے جو یہاں ارشاد ہوئی۔ اس جملہ کے دو معنی کئے گئے ہیں ایک یہ کہ جعلناہ کی ضمیر وہ مانگا ہو فرشتہ ہے۔ جس کلیہ مطالبہ کر رہے ہیں آتو شکل انسانی میں مرد بن کر آتا جیسا کہ حضرت مریمو ابراہیم و لوط علیہم السلام کی خدمت میں آیا دوسرے یہ کہ پہلی ضمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دوسری فلک کی طرف اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اسی کو اختیار فرمایا جیسا کہ ترجمہ سے ظاہر ہے اب مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ بنا کر بھیجے پھر بھی آپ شکل انسانی میں مرد کی شکل بن کر ہی آتے اس صورت میں ان کی مصیبت یہ تھی کہ ولبسنا علیہم ما یلبسون کہ پھر بھی ان پر مشتبہ ہو جاتا۔ خیال رہے کہ نبی کے لئے وحی لانے والا فرشتہ مشکوک نہیں ہونا چاہئے ورنہ وحی مشکوک ہوگی اور مخلوق کے لئے نبی مشکوک نہیں ہونا چاہئے ورنہ توحید کتاب بلکہ سارا دین مشکوک ہو جائے گا۔ نبی فطری طور پر فرشتہ کو جانتے ہیں اور مخلوق کو بذریعہ معجزہ نبی کی پہچان کرائی جاتی ہے۔ بعض مفسرین نے اس جملہ کو پوشیدہ لو کو جزا مانا ہے کیونکہ اس پر لام تاکید ہے جو لو کے جواب پر آتا ہے اس کے معطوف پر نہیں آتا مگر صحیح یہ ہے کہ یہ جملہ لجعلناہ پر معطوف ہے اور یہ قائدہ غلط ہے بلکہ معطوف پر بھی لام آسکتا ہے۔ لبس کے لغوی معنی ہیں ڈھانکنا اسی سے ہے لباس کہ وہ جسم کو ڈھانک لیتا ہے مشتبہ کر دینے شبہ ڈال دینے کو بھی لبس کہہ دیتے ہیں کہ اس سے اصل حقیقت دیکھ جاتی ہے۔ پہلے لبس کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف خلق کی ہے ہلبسون میں وجہ شبہ مراد ہے جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اب کر رہے ہیں یعنی اگر فرشتہ شکل انسانی میں آتا ہے تو جو شبہات اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کر رہے ہیں کہ نبی بشر نہیں ہونا چاہئے فرشتہ چاہئے یا آپ کی گواہی کے لئے فرشتہ کیوں نہیں آیا یہی شکوک پھر بھی کرتے کہ وہ اسے بشری سمجھتے لہذا ان کلیہ مطالبہ بالکل ناجائز ہے اور بہت دھری پر مبنی ہے۔

خلاصہ و تفسیر: قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا ہوا اتران نبیوں کو کتاب لکھی ہوئی ملی انہیں بھی سب لوگوں کے سامنے نہ دی گئی کہ لوگو دیکھو ہم آج تمہارے نبی کو کتاب دے رہے ہیں بلکہ انہیں تشرافی میں سب کی نگاہوں سے اوچھل دی گئی دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو تو ریت عطا فرمائی تو کوہ طور پر اکیلے بلا کر چالیس دن کا چلہ کرا کر عطا فرمائی تاکہ لوگ نبی سے کتاب کو مانیں لہذا کتاب کا ماننا ایمان بننے کتاب سے نبی کو نہ مانیں اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا تو پڑھا وہ بھی کسی نے آتے اترتے نہ دیکھا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اعتماد کر کے قرآن مانا جاوے کہ یہ کتاب اللہ ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتاب اللہ ہے زبان دہونٹ ایک ہیں مگر اس ایک ہی کان سے سونا چاندی لعل جواہرات نکل

رہے ہیں اس زبان سے قرآن حدیث احکام فرمان مشورے صلور ہو رہے ہیں ان کفار کا یہ مطالبہ غلط تھا کہ ہم قرآن اترتے دیکھ کر قرآن سے آپ کو مانیں گے۔ اس لئے ارشاد ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو آپ سے نئے نئے مطالبے کرتے رہتے ہیں یہ بمانہ باز ہیں نیک نیت آدمی کے ایمان قبول کرنے کے لئے آپ کے دکھائے ہوئے معجزات بہت کافی ہیں بمانہ خوروں کا طمینن کبھی نہیں ہو سکتا کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کی نبوت کی لکھی ہوئی کتاب اور اپنی اصلی شکل میں فرشتے آویں اگر یہ فرض محال ہم ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیں ان کی رائے کے مطابق کافذ وغیرہ میں تحریر بھی صحیح دیں یہ اسے اترتے ہوئے دیکھ بھی لیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے وہ کافذ بھی منول کر اطمینان کر لیں۔ تب بھی جن کے دلوں پر کفر کی مر لگ چکی ہے یہ یہی کہیں گے کہ یہ سب کچھ زاجلو ہے اور آپ جلو گر ہیں تب بھی آپ کو نبی نہیں مانیں گے رہا فرشتے کے نزول کا مطالبہ اس کے متعلق خور غور کریں کہ یہ کیسا وہابیات مطالبہ ہے اگر فرشتہ اپنی اصل شکل میں ان کے پاس آوے تو نہ یہ زندہ بچیں نہ ان کے مطالبے بقی رہیں یہ تو بغیر مہلت فوراً ہی فنا ہو جلیں اور اگر ہم یہ شکل انسانی اسے بھیجیں تو جو وہم آپ کے متعلق کر رہے ہیں وہی اس فرشتے کے متعلق کریں کہ یہ تو انسان بول رہا ہے آدمی کو لہی دے رہا ہے ہم تو فرشتے کی گولہی چاہتے ہیں یا اگر ہم کسی فرشتہ کو نبی بنا کر بھیجے تو شکل انسانی میں ہی بھیجے تاکہ یہ لوگ اسے دیکھ سکیں اس کی سن سکیں تو پھر ان پر وہی شبہ پڑنا جو آج پڑ رہا ہے یا اگر ہم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ملائکہ سے بناتے تب بھی شکل انسانی میں بناتے پھر ان بے دنیوں کو وہی شبہ ہو تا جو اب ہو رہا ہے سر حال یہ اس شبہ میں گرفتار رہتے۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدہ حاصل ہوئے۔ یہ سلا فائدہ: بعض معجزات دکھائے جاتے ہیں بعض سنائے اور بتائے جاتے ہیں چاند کا چر نامورج کالوٹا، ٹنگروں کا کلمہ پڑھنا انگلیوں سے پانی نکلنا وہ معجزات ہیں جو دکھائے گئے مگر معجزہ وہ معجزہ ہے جو دکھایا نہ گیا تھا اور سنایا گیا اس ہی طرح نزول وحی نزول کتاب وہ معجزہ ہے جو دکھایا نہیں جاتا سنایا جاتا ہے تاکہ لوگ کتاب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانیں۔ دوسرا فائدہ: زیادہ قیل وقل میں گرفتار رہنے والا ہدایت نہیں پاتا ہر چیز ہر حکم کی وجہ کے پیچھے نہ پڑو۔ بغیر وجہ پوچھے اطاعت کرو۔

قل را بگذار مرد حل شو! زیر پائے کلمے پائل شو

تیسرا فائدہ: ماننے والے کے لئے ایک معجزہ بھی کافی ہوتا ہے اس سے وہ ایمان قبول کر لیتا ہے نہ ماننے والے کے لئے ہزار ہا معجزات بھی کافی نہیں یہ فائدہ لقال الذین کفروا الخ سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: کوئی شخص فرشتے کو اس کی اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکتا اگر دیکھے تو ہلاک ہو جلاوے یہ فائدہ لفضی الامر سے حاصل ہوا جیسا کہ تفسیر میں کہا گیا۔ یوں ہی کوئی شخص فرشتے کی جھڑک نہیں سن سکتا بعض قوموں پر اس چخو جھڑک کفذاب آیا جس سے وہ ہلاک کئے گئے رب فرماتا ہے ومنہم من اخذتہ الصبیحۃ۔ پانچواں فائدہ: فرشتے شکل انسانی میں آسکتے ہیں فرشتہ کہتے ہی اس مخلوق کو ہیں جو نوری ہیں اور مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں جنات وہ ناری مخلوق ہے جو مختلف شکل اختیار کر سکتی ہے یہ فائدہ لجعلناہ رجلا الخ سے حاصل ہوا۔ چنانچہ بہت سے رسولوں کی خدمت میں فرشتے مہمانوں کی شکل میں پہنچے ہیں۔ چھٹا فائدہ: فرشتے اگر شکل انسانی میں آئیں تو مرد کی شکل میں آتے ہیں عورت کی شکل میں نہیں آتے یہ اشارہ بھی لجعلناہ رجلا سے حاصل ہوا ہاں لوط علیہ السلام کے ہاں لڑکوں کی شکل میں گئے تھے۔ ساتواں فائدہ: جب پیغمبر کے پاس فرشتہ تبلیغی حکم لاتا ہے تو وہ حضرات

اسے ضرور پہنچاتے ہیں یہ ناممکن ہے کہ اس وقت وہ اسے نہ پہنچائیں ورنہ ان کے لئے وحی مملوک ہو جاوے گی اور وحی تبلیغی میں شک کفر ہے یہ فائدہ للبسنا علیہم الخ سے حاصل ہوا ہاں جب غیر تبلیغی کلام کریں گے تو اشتباہ ہو سکتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے مہمانوں کی شکل میں آئے تو وہ نہ پہچان سکے کہ اس وقت ان کی حاضری کسی تبلیغی حکم کی وحی کے لئے نہ تھی یہ فائدہ بھی للبسنا علیہم الخ سے حاصل ہوا۔ آنکھوں فائدہ: نبوت انسانوں سے خاص ہے سوا انسان کوئی مخلوق نبی نہیں بن سکتی یہ فائدہ بھی لجعلناہ رجلا سے حاصل ہوا کہ وجعل انسان مرد کو ہی کہتے ہیں۔ دوسری مخلوق کے زریعہ کو رجل یا امرأۃ نہیں کہا جاتا جب کو رجل فرمایا گیا مگر قید کے ساتھ بوجہ العین۔ مطلقاً رجل انسان کو کہتے ہیں۔ نواں فائدہ: نبی صرف مرد ہی ہوتے ہیں۔ عورت کبھی نبی نہ ہوئی یہ فائدہ بھی رجلا سے حاصل ہوا قرآن کریم فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلك الا رجلا نوحی الیہم۔

پہلا اعتراض: اس آیت میں کتاب کے بعد فی قوطاس کیوں فرمایا کتاب تو کاغذ ہی میں لکھی جاتی ہے یہ عبارت زائد ہے۔ جواب: جن کے رد میں یہ آیت آئی ہے انہوں نے یہی مطالبہ کیا تھا کہ ہم کو قوطاس میں کتاب لا کر بلکہ اترتے ہوئے دکھاؤ ان کے سوال کی مطابقت کے لئے یہ ارشاد ہوا نیز آگے آ رہا ہے فلمسوه وہ اسے چھوتے اور چھونا قرآن کلامی ہوتا ہے اس لئے فی قوطاس فرمانا نہایت موزوں ہے۔ دوسرا اعتراض: چھونایا نونانا تو باتھوں سے ہی ہوتا ہے پھر لمسوه کے بعد جاہد بہم کیوں ارشاد ہوا۔ جواب: باتھوں کا ذکر تاکید کے لئے ہے جیسے کہا جاتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا اپنے کانوں سے سنا نیز مطلقاً چھونپاؤں وغیرہ سے بھی ہو جاتا ہے مگر باتھوں سے چھونا کامل ہوتا ہے۔ تیسرا اعتراض: اللہ تعالیٰ نے فرشتے ہی نبی کیوں نہ بنادئے تاکہ لوگ ایمان جلد قبول کر لیتے انہیں یہ کہنے کا موقع نہ ملتا۔ جواب: اس میں چند حکمتیں ہیں ایک یہ کہ فرشتوں سے تبلیغ کا فریضہ پورا ہوا نہ ہو سکتا تبلیغ وہ کرے جو قوم سے بات چیت کر سکے اس کے دکھ و درد سے خبردار ہو تو تبلیغ کے ساتھ عملی تبلیغ بھی کر سکے کھا کر پی کر نکاح کر کے بچے پرورش کر کے بیمار ہو کر جی کر مر کر لوگوں کو دکھا سکے تاکہ یہ افعال سنت بن جاویں فرشتہ یہ کام کسی طرح نہیں کر سکتا لہذا فرشتہ انسان ہی چاہیے کہ انسان کی تبلیغ اصلی مقصود ہے۔ دوسری حقوق انسان کے تابع ہے۔ چوتھا اعتراض: اللہ تعالیٰ نے کفار کا یہ مطالبہ پورا کیوں نہ کروا دیا تو پھر تھا کہ قرآن کتابی شکل میں سب کے سامنے بھیج دیتا۔ دیکھو قوم عیسوی کے مطالبہ پر نبی دسٹر خوان آیا تھا یہ بھی آجاتا۔ جواب: یہ مطالبہ پورا نہ کرنے کی ہمت ہی وہ نہیں ہیں ایک وجہ تو قرآن مجید میں یہاں ہی ارشاد فرمادی گئی کہ یہ لوگ یہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائیں گے۔ دوسری وجہ وہ ہے جو ہم نے ابھی تفسیر میں عرض کر دی کہ ان کفار کا یہ مطالبہ قانون قدرت بلکہ قانون فطرت کے خلاف ہے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم کو رب دکھاؤ۔ کیونکہ نبی پر نزول قرآن ان معجزات میں سے ہے۔ جن کا چھپانا ضروری ہے تاکہ کتاب کو نبی کے ذریعہ مانا جاوے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات صفات جنت و دوزخ قیامت فرشتے ان سب کو نبی کی زبان سے مانوں کے دیکھنے کا مطالبہ نہ کرو کہ ان کا نبی کی معرفت جانتا ایمان ہے۔ غرضیکہ غیب کو شہادت بتانے کی کوشش نہ کرو۔ خیال رہے کہ نبی کی ذات شہادت ہے مگر نبی کی نبوت غیب ہے انہیں بشر عبد اللہ اپنے والدین کا فرزند مان لیا کافی نہیں کہ یہ چیزیں شہادت ہیں انہیں رسول نبی ماننا ضروری ہے کہ یہ چیزیں غیب ہیں یوں ہی قرآن مجید کا کاغذ اس کے الفاظ شہادت ہیں اس کا کلام الہی ہونا نبی پر نازل ہونا غیب ہے اس پر ایمان لاؤ یا نچو اں اعتراض: آپ کی تفسیر سے معلوم ہوا

کہ نبی پر جب فرشتہ تبلیغی وحی لے کر آوے گا تو انہیں شبہ بالکل نہ ہو گا حالانکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو نہ پہچانا۔ جب کچھ دیر کے بعد ورقہ بن نوفل نہ بتایا کہ یہ وحی فرشتہ ہے۔ دو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آتا تھا تو آپ کو پتہ لگا جیسا کہ بخاری شریف وغیرہ کی احادیث معلوم ہو تا ہے۔ تمہاری یہ تفسیر اس حدیث کے خلاف ہے۔ جواب: اس حدیث میں ایسی کوئی عبارت نہیں جس سے معلوم ہو کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبریل امین کو نہ پہچانا اگر ایسا ہو تا تو آپ ان سے پوچھتے کہ تم کون ہو کہیں سے آئے مجھے کیا پڑھانا چاہتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ پوچھا نیز اگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہ پہچانتے ورقہ ابن نوفل کے بتانے سے پہچانتے تو اتنی دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ آیت اقراء باسم ربک الذی خلق مشکوک رہتی کہ نہ معلوم یہ کس کا کلام ہے اور قرآنی آیت میں شک کفر ہے نیز پھر لازم آتا کہ حضرت ورقہ کا علم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہو جاوے یعنی علم وحی میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جاویں یہ ناممکن لہذا حق یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اول بار میں ہی پہچان لیا۔ حضرت ورقہ سے صرف اس کی تائید کرائی تاکہ عام مکہ والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں کہ مکہ والے ورقہ کو بت مانتے تھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے کلام الہی کی ہیبت تھی یا اس خاص فیضان الہی کی ہیبت تھی جو حضرت جبریل نے سینہ سے لگا کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو القا کیا۔ اب بھی تحریک ہے کہ فیضان کے القاء کے وقت ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔

تفسیر صوفیانہ: دل والے نبی سے سب کچھ جانتے پہچانتے ہیں نبی کو کسی اور چیز سے نہیں پہچانتے یعنی سورج سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ سورج کو کسی چیز سے نہیں دیکھتے آنکھ سے سب کچھ محسوس کرتے ہیں اور کسی چیز کے ذریعہ آنکھ کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے وہی بہت کامیاب رہتے ہیں۔ اسی معرفت کی وجہ سے وہ حضرات صدیق، فاروق، عارف، کامل بن گئے کہ رب تعالیٰ نے نبیوں کو اس لئے بھیجا کہ ان کے توحید و معجزات و کتاب کو پہچانا جاوے۔ مقصد نبوت انہوں نے ہی پورا کیا مگر دلیل کی دلدل میں پھنسے رہنے والے نبی کو اور چیزوں سے پہچانا چاہتے ہیں اس لئے وہ کبھی کہتے تھے کہ آپ آسمان سے لکھی ہوئی کتاب لائیں اس سے ہم آپ کو پہچانیں گے کبھی کہتے تھے کہ فرشتے آئیں وہ کہیں کہ آپ نبی ہیں تو ہم ان کے ذریعہ سے آپ کو پہچانیں گے اس لئے وہ اگر مگر کے چکر میں پھنسے رہے کبھی منزل پر نہ پہنچ سکے اور رب تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ یہ لوگ آسمانی تحریر اور فرشتوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے کہ یہ لونڈے چل رہے ہیں۔ خیال رہے کہ نبی کا معجزہ صرف تنبیہ کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ جس سے مخلوق کی غفلت دور ہو جاوے ورنہ مدار ایمان معجزہ نہیں ہے کفار مکہ نے معجزے دیکھے ایمان نہ لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے بعد تاقیامت مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو پہچانتے ہیں بلکہ عشاق کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کو جانا پہچانا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرماتے کہ رب کون ہے کیسا ہے تو ہم اس کی ذات و صفات سے بے خبر رہتے بلکہ اپنے کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہچانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آمینہ حقیقت نمایاں جن سے ہر شخص کو اپنی اور دوسرے کی حقیقت معلوم ہوتی ہے جس نے اپنے کو اپنی عقل سے جانا غلط جانا۔ جس نے اپنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جانا درست جانا اگر تندرست یا بیمار اپنے کو اپنی رائے سے جانے غلط جانے کا اپنے کو طیب کے ذریعہ جانو مانو اس لئے رب تعالیٰ نے تمام

آیات توحید، کتاب وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم کو عطا فرمائے اور ساتھ ہی فرمایا **وَعَلِمَهُمُ الْكِتَابَ** حکمت اندھیرے گھر میں شمع روشن ہو تو گھر کی ہر چیز شمع سے دیکھی جاتی ہے مگر شمع کو کسی اور دوسری شمع سے نہیں دیکھتے۔ شمع کو خود شمع سے ہی دیکھتے ہیں، دنیا اندھیرا گھر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کی روشن شمع ہیں۔ سب چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھو مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور چیز سے نہ دیکھو بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں نور سے سب کچھ دیکھو۔ نور کو کسی اور چیز سے دیکھو۔

وَلَقَدْ أَسْتَفْهِمِي بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَخَاقَ بِالذِّينِ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا

اور یہ شک مذاق کیا گیا ان رسولوں سے جو 7۶ سے پہلے تھے پس نازل ہوا ان پر جنہوں نے مذاق کیا اور ضرور اسے مجبور تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ٹھٹھا کیا گیا تو وہ جو ان سے ہنستے تھے

كَأَنَّهُمْ يَسْتَفْهِرُونَ ۚ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ

ان سے وہ جو تھے ساتھ اس کے مذاق کرتے فرما دو سیر کرو زمین میں پھر دیکھو کیا ہوا انجام ان کی ہنسی انہیں کو رہے۔ یعنی تم مقرر دو زمین میں سیر کرو پھر دیکھو جھٹلا نے والوں

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝

جھٹلانے والوں کا

کا کیا انجام ہوتا ہے۔

تق۔ ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں کفار کے سوالات کے نہایت جوابات دیئے گئے جو ان لوگوں کے لئے کافی تھے جو دلائل سے بات سمجھنا چاہتے ہیں اب ان آیات میں ان ضدی لوگوں کے ایسے مطالبات کرنے والوں کے انجام و نتیجہ کا ذکر ہے یعنی عذاب الہی میں گرفتاری تا کہ وہ لوگ ایمان قبول کر لیں جو حق سے نہیں مانتے اور ڈرانے سے مانتے ہیں گویا ایک قسم کے لوگوں کو پہلے دعوت ایمان دی گئی۔ دوسرے قسم کے لوگوں کو دعوت ایمان دی جا رہی ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں کفار کے ناجائز مطالبوں کا ذکر تھا۔ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک کو صدمہ پہنچتا تھا۔ اب اس صدمہ کو دفعہ فرماتے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو میں دینے کے لئے گزشتہ قوموں کے حالات سناتے جا رہے ہیں کہ کفار کا یہ سلوک صرف آپ سے ہی نہیں ہے بلکہ گزشتہ کرام سے بھی ہوتا رہا ہے۔ جس کی پواش میں ان پر عذاب آتے رہے ہیں تا کہ ان کے حالات سن کر قلب پاک کو تسلی ہو گویا زخموں کا ذکر پہلے تھا مرہم کا ذکر اب ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں کفار کے ناجائز مطالبوں کا ذکر تھا اب ان لوگوں کی نوعیت کا ذکر ہے کہ ان کا مقصد صرف مذاق اڑانا ہی تھا۔ اس کا علاج عذاب الہی آجاتا ہے جیسا کہ پہلے

سے ہو تا چلا آ رہا ہے۔

شان نزول: ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں تشریف فرما تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حضرت بلال حبشی، صیب رومی، عمار ابن یاسر جیسے فقراء مسلمین تھے اور ہر سے ابو جہل، ولید بن مغیرہ، امیہ ابن خلف وغیرہم سرداران قریش گزرے ان حضرات کو دیکھ کر ابو جہل ان اپنے ساتھوں سے بولا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جنت کا بادشاہ کہتے ہیں ذرا ان بادشاہوں کو تو دیکھو یہ حالت اور بادشاہی اس کو اس کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں (تفسیر روح البیان)۔

تفسیر: وَلَقَدْ اسْتَهْزٰی بِرَسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ اَکْرَحَ کُفَّارٌ نَّهْ اس موقع پر حضرت بلال۔ عمار وغیرہم کاذب اقوال ایتھا کر غیر شہنشاہ اپنے غلاموں کی بہت اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے بڑے غیور ہیں اس لئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا اس لئے رب العالمین نے ان کفار کی بکواس کو اپنے رسول کی توہین قرار دے کر ہر مسل ارشاد فرمایا ورنہ بظاہر ان بد نصیبوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی استغنی نہیں کی تھی من واقعات کو جو یہاں مذکور ہیں کفار مکہ جانتے مانتے تو تھے کہ پہلے عذاب الہی نازل ہوئے ہیں مگر وہ یہ مانتے تھے کہ حضرات انبیاء کرام کو جھٹلانے کی وجہ سے ہوئے ہیں وہ انہیں اتفاقیات زمانہ سے سمجھتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو لام اور قد کی تاکید سے شروع فرمایا یہ تاکید مکررین کے مقابلہ میں بولی جاتی ہے استہزاء بنایا استہزاء سے جس کا لہو ہے ہزء یا هموز معنی دل لگی و مذاق یا کسی کو ہلکا بنانا یا ب استغفل میں آکر اس میں مبالغہ و زیادتی کے معنی پیدا ہوئے رسل کی توہین تعظیم کی ہے اور اس کی جمع تکثیری جس کے معنی ہوئے بہت سے رسول بہت شاندار رسول من قبلک ایک پوشیدہ لفظ کے متعلق ہے۔ منت گزرے اور ہو سکتا ہے کہ یہ استہزاء کے متعلق ہو یعنی جو شاندار بہت سے رسول آپ سے پہلے گزرے ان سے بھی دل لگی اور مذاق کئے گئے یا حضرات انبیاء کرام سے آپ سے پہلے بھی مذاق کئے گئے لُحَاق بِالَّذِیْنَ سَخَرُوا مِنْهُمْ ظاہر یہ ہے کہ یہ جملہ گزشتہ جملہ پر معطوف ہے اور ف عاطفہ ہے ہو سکتا ہے کہ ف جزائیہ ہو اور یہ جملہ کسی پوشیدہ شرط کی جزا ہو (لَمَّا اسْتَمَرُوا عَلَیْہِ) یہاں ف ارشاد فرما کر یہ بتایا کہ گزشتہ کفار پر عذاب آنے کی وجہ ان کا بغیروں کی توہین کرنا ان کاذب اقوال ہے آیات قرآنیہ اور واقعات عذاب گواہ ہیں کہ کسی قوم پر صرف ان کی بد عملی سے عذاب نہیں آئے بلکہ جب بغیروں کو تکلیف دکھ پہنچے تب عذاب آئے ان حضرات کی بد دعا سے۔ حاق بنایا حقی سے اور حقی۔ حیوق۔ حیقان کے معنی ہیں نازل ہو نواقع ہونا گھیر لینا ٹانگریہ کلمہ شر یا مصیبت نازل ہونے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے۔

فَاوْ طَاجِرْدُ الْعِیْلِ عَفْرٌ دِنَارٌ هَمْ وَ حَاقٌ بَہْمٍ مِّنْ ہَاسٍ ضَرَبَہُ حَاقِی

رب فرماتا ہے وَلَا یَحِیْقُ الْمَکْرُ السِّیْئُ الْاِبَاحِلُ۔ چونکہ پہلے دل لگی کرنے والوں کا ذکر صراحت "نہیں ہوا تھا اس لئے بھم نہ فرمایا بلکہ بِالَّذِیْنَ لُحَاقٌ ارشاد ہوا۔ لُحَاقٌ سے مراد کفار ہیں سَخَرُوا بنایا سَخَرُوہ سے سَخَرُوہ اور استہزاء دونوں قریباً ہم معنی ہیں سَخَرُوہ اور استہزاء دونوں ہی مسلمانوں سے حرام ہیں نبی یا احکام اسلام سے کئے جاویں تو کفر ہیں مگر مزاج یعنی خوش طبعی اچھی چیز ہے کسی سے مذاق اور کسی کاذب اقوال و توہینوں میں فرق ہے حضور صلی اللہ

علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام اور صحابہ کرام نے بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مزاج کیا ہے یعنی دل خوش کر دینے والی بات۔ **سَخَّرُوا** ماضی فرما کر تلیا گیا کہ جن لوگوں نے ایک بار بھی انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے دل لگی کی وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ جب کہ اس سے توبہ نہ کی منہم کا مرجع وہی رسل ہیں جو پہلے مذکور ہوئے اس صورت میں من صلاہ کا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا مرجع کفار ہوں اور من تبعیضہ ہو۔ لہذا اس عبارت کے دو معنی ہیں (۱) جنہوں نے ان نبیوں سے مذاق کیا۔ (۲) کفار میں سے جنہوں نے مذاق کیا پہلے معنی قوی ہیں۔ خیال رہے کہ استہزاء کا صلب بھی آجاتی ہے سخریہ کا صلہ من آتا ہے۔ عذاب الہی تین طرح کے ہیں ایک وہ جو نیک کاروں کی برکت سے بدکاروں سے بھی دفع ہو جاتا ہے رب فرماتا ہے **لَوْ تَوَلَّوْا لَعَذَّبْنَا الذِّنَّ كُفْرًا** دوسرا وہ جو بدکاروں پر آتا ہے نیک کار وہاں سے نکال دیئے جاتے ہیں **فَاخْرَجْنَا مِنْ كَانَ فِيهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ** تیسرا وہ جو نیک و بد سب پر آ جاتا ہے مگر یہ عذاب نیکوں کے لئے رحمت بن جاتا ہے کہ انہیں آخرت میں اس کا چھابہ دے دیا جاتا ہے یہاں یا تو دوسرا عذاب مراد ہے یا تیسرا عذاب ما كانوا به يستهزءون یہ عبارت حاقی کا فاعل ہے ما موصولہ ہے تو ما سے پہلے عذاب پوشیدہ ما سے مراد ہی عذاب ہے یہ کا مرجع ما ہے وہ کفار اس عذاب کا بھی مذاق اڑاتے تھے۔ جس سے حضرات انبیاء کرام ڈراتے تھے کفار کہتے تھے کہ وہ عذاب کب آوے گا جس سے ہم کو ڈر لیا جاتا ہے یعنی جن پر اس مذاق اڑانے کا عذاب نازل ہو گیا یا ان پر عذاب مسلط ہو گیا اور اس عذاب نے انہیں گھیر لیا۔ جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے انہیں اس عذاب سے کوئی چیز بچانہ سکی۔ خیال رہے کہ یہ عذاب مذاق اڑانے والوں پر بھی آیا اور جن پر بھی جنوں کے مددگار ان کے موافق تھے اس عذاب کے موقع پر حضرات انبیاء کرام اور مومنین وہاں سے باہر نکال دیئے جاتے تھے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے **لِلَّسَّيْرَةِ فِي الْأَرْضِ**۔ یہ جملہ نیا ہے جس میں گزشتہ جملہ کے دعوے کا ثبوت ہے کہ پچھلے جملہ میں ارشاد ہوا تھا کہ نبیوں کا مذاق اڑانے والے کفار پر عذاب الہی آیا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ خبر بالکل حق ہے اگر تم کو اعتبار نہ ہو تو عذاب کے مقالات پر جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ آؤ ظاہر یہ ہے کہ قل میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو اور **سَيَرَوُا** میں خطاب کفار کے سے ہو۔ قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قل فرمانے کے چند مقصود ہوتے ہیں کہ اے محبوب آپ اپنی زبان سے یہ الفاظ لوائیں جیسے **قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ**۔ کہیں یہ کہ ہم سے یہ فرماؤ جیسے **قُلْ اَللّٰهُمَّ مَالِكُ الْمَلِكِ تَوْتِي الْمَلِكِ مِنْ تَشَاءُ** کہیں یہ کہ آپ مسلمانوں سے یہ فرما دیں۔ جیسے **قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَغْضُوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ** کہیں یہ کہ آپ کفار سے یہ فرمادیں مسلمانوں سے فرمانے کا خشایہ ہوتا ہے۔ **نَحْنُ** ہمارا ہو زبان تمہاری ہوتا کہ مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے سے دو گنا ثواب ملے۔ ہماری عبادت کا تمہاری اطاعت کا بعض چیزیں فرض بھی ہیں سنت بھی جیسے نماز روزہ وغیرہ اور بعض چیزیں فرض تو ہیں مگر سنت نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی نہ کہیں جیسے زکوٰۃ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مل میں زکوٰۃ نہ تھی انبیاء کرام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ کفار سے کہلوانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان مردوں سے ہم براہ راست خطاب نہیں کرتے۔ آپ فرمادو آپ انہیں تبلیغ کرو یہاں یہ آخری قسم کا قل ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قل میں خطاب تمام صحابہ سے ہو اور **سَيَرَوُا** میں خطاب کفار عرب سے ممکن کہ قل میں خطاب تاقیامت ہر مسلمان سے ہو اور **سَيَرَوُا** میں خطاب دنیا کے ہر کافر سے قرآن کریم نے بعض ایسی چیزوں کی خبر دی ہے جو لوگوں کی نگاہ سے بالکل لو جھل کر دی گئی ہیں جیسے اصحاب کعبہ اور یاجوج ماجوج اور ان کی دنیا جو سد سکندری کے پیچھے ہے کہ

یہ چیزیں نظر نہیں آتیں لوگوں کی نگاہوں سے غائب کر دی گئی ہیں جیسے ہو اور پانی کے باریک کپڑے جو موجود ہیں مگر ہماری نگاہ سے غائب ان کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ تو رستہ انجیل والوں سے پوچھو ان کی کتابوں میں بھی ان کا ذکر ہے۔ بعض وہ چیزیں ہیں جن کے آثار و نشانات باقی رکھے گئے ہیں جیسے پچھلی عذاب دہلی قوموں کی اجڑی بستانیں ان کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ زمین میں سیر کرو جا کر خود دیکھو یہاں یہ آخری صورت ہے۔ سیروا بنا ہے سیر سے بمعنی مطلقاً چلنا ان میں ہو یا رات میں سفر میں ہو یہ وطن میں ضرورہ "ہو یا تفریحاً" مگر سیری کے معنی ہیں رات میں چلنا جتنا ہی سے ہے اسراء رات میں لے جانا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اسوی بعدہ راتوں رات لے گیا اپنے بندہ کو سیروا میں امر مشورہ کا ہے نہ کہ شرعی وجوب کا کیونکہ کفار پر شرعی احکام جاری نہیں ہوتے ارضی سے مراد زمین کفار ہے۔ جہاں عذاب الہی آئے۔ خواہ مکہ معظمہ میں وہ جگہ ہوں جیسے اصحاب فیل کی بلاکت کی جگہ جو مکہ معظمہ سے صرف ایک یا دو میل ہے یا دوسرے ممالک میں ظاہر یہ ہے کہ سیر سے مراد قدموں سے چلنا ہے۔ ممکن ہے کہ سیر سے مراد تاریخی سیر ہو یعنی ان قوموں کے حالات بغور سننا تفسیر خازن نے دوسرے احتمال کو ترجیح دی باقی تمام مفسرین نے پہلی صورت کو اختیار فرمایا کہ قدموں سے جانا مراد ہے۔ ثم انظروا کف کان عاقبتہ المکذبین یہ عبارت سیروا پر معطوف ہے اگر سیر سے مراد قدموں سے جانا تھا تو انظروا سے مراد ہو گا۔ آنکھوں سے دیکھنا۔ چونکہ یہاں سیر سے مراد ہے اپنے کاروبار کے لئے جانا جو کہ محض جائز ہے اور ان مقلات کو دیکھنا ایمان حاصل کرنے کے لئے واجب ہے اس لئے ہم ارشاد ہوتا ہے کہ دونوں امروں میں فرق ظاہر ہو کہ وہ امر مشورہ کا ہے اور یہ امر انظروا وجوب کا تفسیر کبیر روح المعانی بیان وغیرہ) اور اگر سیروا میں سیر سے مراد تھی علمی سیر یعنی ان کے حالات معلوم کرنا تو انظروا سے مراد ہو گا۔ عبرت حاصل کرنا۔ چونکہ کسی چیز کو ایک بار معلوم کر کے بار بار اس میں غور کرنا ہوتا ہے یعنی علم ایک بار اور غور و تفکر بلا استمرار (دائمی) اس لئے ہم ارشاد ہوا۔ کف کان الخ انظروا کا منقول یہ ہے مکذبین سے مراد وہی مذاق اڑانے والے کفار ہیں کہ دل لگی مذاق جھٹلانے کی وجہ سے تو تھا یعنی پھر غور کرو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہو لوہ کس بری طرح چال کر دیئے گئے۔ انہیں کوئی طاقت عذاب الہی سے نہ بچا سکی۔ یہی حال تمہارا ہوتا ہے اگر تم باز نہ آئے۔

خلاصہ تفسیر: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار کے مذاق اڑانے دل لگی کرنے پر ملول نہ ہوں آپ سے پہلے بہت سے شہداء و رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ان حضرات نے صبر کیا انجام یہ ہوا کہ ان کی دل لگی ان پر ہی پڑی انہیں سخت عذاب نے گھیر لیا۔ جس کا مذاق اڑاتے تھے آپ ان کفار مکہ سے فرما دیں کہ تم اپنی دولت و تندرستی شکنجہ ہو شکتا پر مغرور نہ ہو یہ عارضی چیزیں ہیں دشمنوں کو بھی دے دی جاتی ہیں بلکہ کفار کا انجام دیکھو کہ مال و دولت ان کے پاس تم سے زیادہ تھا مگر ہلاک ہو گئے ہم نے یہ خبریں بالکل سچی دی ہیں اگر تم کو اعتبار نہ آئے تو زمین عذاب میں چلو پھر وہاں جاؤ پھر ان کی بستانیں ان کے نشانات دیکھو اور عبرت پکڑو تاکہ تم اپنی حرکتوں سے باز آؤ ورنہ تم بھی عذاب پاؤ گے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمادیا اور کفار مکہ پر عذاب الہی آیا کہ وہ بدر و حنین وغیرہ میں ہلاک کر دیئے گئے۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: ہر زمانہ میں حضرت انبیاء کرام کے دشمن رہے ہیں قانون قدرت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو مخالفین کی مخالفت کے ذریعہ عروج دیتا ہے بلکہ دنیا میں مخالفین پہلے آتے ہیں۔ شیطان

پہلے پیدا ہوا بعد میں حضرت آدم علیہ السلام۔ نرود پہلے پیدا ہوا بعد میں حضرت ابراہیم۔ ابو جہل پہلے اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں۔ یہ فائدہ و لقد استهزئ الخ سے حاصل ہوا لہذا مخالفین کی مخالفت پر صبر کرنا سنت انبیاء ہے۔ دوسرا فائدہ: قدرت نے ہر چیز کو دو صورتیں بخشی ہیں اصلی صورت اور عارضی صورت اگر کلا آدمی پوڈر سرخی مل کر گورا بن جلاوے تو یہ سفیدی اس کی عارضی ہے۔ سیاہی اصلی صورت ہے گورا آدمی اپنے منہ پر سیاہی مل لے تو سیاہی اس کی عارضی ہے۔ حسن اصلی صورت ہے دنیا میں چیزیں عارضی صورت میں آتی ہیں قیامت میں اصلی صورت میں نمودار ہوں گی لوگوں کی آنکھیں ظاہر بین ہیں۔ بعض حقیقت بین ہیں ابو جہل وغیرہ نے حضرت بلال کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا تو یہ بکو اس بکی۔ جس کی ترویج اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ حضرت صدیق نے جناب بلال کو حقیقت بین آنکھوں سے دیکھا تو بڑی بھاری قیمت دے کر خریدا اور آزاد کیا حسن ازلی دیکھنے کے لئے آنکھ بھی حقیقت بین چاہئے۔ تیسرا فائدہ: علم تاریخ بہترین علم ہے۔ اس سے بہت سنی سبق حاصل ہوتے ہیں یہ فائدہ بھی اسی و لقد استهزئ سے حاصل ہوا۔ دیکھو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسکین دینے کے لئے گزشتہ انبیاء کرام کے تاریخی واقعات سنائے۔ چوتھا فائدہ: زمین میں سفر کرنا مباح ہے بلکہ سفر کا حکم مقصد کے حکم سے واجب ہے۔ حرام کام کے لئے سفر حرام ہے فرضی کام کے لئے سفر فرض سنت کام کے لئے سفر سنت ہے چوری و دیکھتی کے لئے سفر حرام ہے۔ حج فرض کے لئے سفر بھی فرض ہے۔ زیارت قبور کے لئے سفر سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے سفر فرما کر مقام ابواء میں اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر تشریف لے گئے۔ یہ فائدہ سیر وافی الارض الخ سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: اللہ تعالیٰ کا قدر دیکھنے کے لئے اس کا خوف دل میں پیدا کرنے کے لئے عذاب والی جگہوں پر سفر کر کے جانا بہتر ہے۔ جہنم کفار کے اجڑے گھروں کے نشاں ہیں۔ اسی طرح رب کی رحمت دیکھنے اس سے امید باندھنے کے لئے بزرگوں مقبولوں کے آستانوں پر حاضری دینا بھی بہتر ہے کہ وہاں کی حاضری سے ایمان میں قوت اطاعت الہی کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ یہ فائدہ بھی سیر وافی الارض سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: اللہ تعالیٰ کی مصنوعات میں غور کرنا کفار کے کفر و عذاب میں غور کرنا بڑی عبادت ہے اس غور سے ایمان کو قوت ملتی ہے یہ فائدہ ہم انظروا کف کان عاقبتہ الذین سے حاصل ہوا۔ لہذا اپنے گناہوں میں غور کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان کے درجات میں غور کرنا بھی عبادت ہے اللہ تعالیٰ یہ تصور پکارے۔

ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں! اس ہی تصور یا رکھنا کا امتحان قبر میں ہے بلکہ اسی تصور پر وہاں کی کامیابی موقوف ہے کہ آخری سوال یہی ہے کہ تم ان محبوب کو کیا کہتے تھے۔ ساتواں فائدہ: بزرگوں سے دل گلی مذاق کرنے والے ان کا ٹھٹھا کرنے والے کچھ روز اپنا دل بھلا لیں۔ آخر کار مارت کھاتے ہیں خود ہی اپنے کئے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ عرب کا مقولہ ہے کہ من حفر لا خیمہ و تعریفہ جو کسی کے لئے گڑھا کھودتا ہے۔ خود ہی اس میں گر جاتا ہے۔ یہ فائدہ فاحا ق بالذین معزوا الخ سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: اس آیت میں رب تعالیٰ نے عذاب کی جگہوں پر جانے کا حکم دیا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مسجدوں کے سوا اور کسی جگہ سفر کر کے جانے سے منع فرمایا۔ مسجد حرام مسجد نبوی مسجد اقصیٰ آیت وحدیث میں تعارض ہے۔ جواب: اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ سوا ان تین مسجدوں کے کسی اور مسجد میں سفر کر کے نہ جاؤ یہ سمجھ کر کہ وہاں نماز کا ثواب زیادہ

ہے جو ثواب حجرات کی مسجدوں میں ہے وہی ثواب لاہور کی شہابی مسجد کی نماز کا ہے ورنہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد تجارت وغیرہ کے لئے سفر کیا ہے اس کی نفیس تحقیق ہمارے کتب جاء الحق حصہ اول میں مطالعہ کرو۔ دوسرا اعتراض: کفار پر سوا ایمان لانے کے اور کوئی حکم شرعی جاری نہیں ہو تا تمام احکام شرعیہ بعد ایمان جاری ہوتے ہیں تو انہیں سفر کرنے نظر کرنے کا حکم کیوں دیا گیا۔ جواب: یہاں سفر کا حکم ترغیب کے لئے ہے وجوب کے لئے نہیں کفار کو نیکیوں کی رغبت دینا اچھا ہے۔ تیسرا اعتراض: تو کیا نظرو غور کا انہیں امر دینا بھی ترغیب کے لئے ہے۔ جواب: نہیں یہ حکم وجوبی ہے کفار پر ایمان لانا بھی واجب ہے اور لانے کے لئے ایمان کے ذریعے اختیار کرنا بھی واجب ہے اس لئے قرآن کریم میں جگہ جگہ کفار کو حکم دیا ہے کہ تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں غور کرو۔ ثم تفکروا ما بصا حکم من جنت۔ کفار اسلامی عبادات کے ملک نہیں ایمانیات سیاسی احکام ان پر بھی جاری ہے۔ چوتھا اعتراض: یہاں میرا اور نظر کے درمیان تم ارشاد ہوا ثم انظر وا کف کان۔ دوسری آیات میں ارشاد ہے قل سیدوا فی الارض فانظروا یعنی وہاں ف فرمائی گئی اس فرق کی وجہ کیا ہے۔ جواب: یہاں اس آیت میں سفر سے مراد سفر تجارت وغیرہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب تم تجارت وغیرہ کے لئے ان زمینوں میں گزرو تو غور بھی کرو اس فرق کو دکھانے کے لئے یہاں تم ارشاد ہوا اور وہاں ان آیات میں اس مقصد کے لئے سفر کرنا مراد ہے کہ یہی حالات دیکھنے کے لئے ان زمینوں میں جاؤ اور دیکھو اس لئے وہاں ف ارشاد ہوئی (تفسیر کبیر 'خازن' مدارک بیضاوی وغیرہ)۔

تفسیر صوفیانہ: بعض انسان وہ ہیں جو صورت میں ہنس (انسان) ہیں مگر سیرت میں نستس (بن مانس) وہ گویا جوج و ما جوج ہیں کہ شکل میں آدمی علوت میں بلا اور آفت ایسے لوگوں کو اللہ۔ والوں سے قطعاً انس و محبت نہیں یہ لوگ اگرچہ جسم میں بزرگوں کے پاس رہیں مگر طبیعت اور دل سے بزرگوں سے دور رہتے ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ایسے بدکاروں کے جسم اگر کسی مقدس مقام پر دفن بھی ہو جلیس تب بھی وہ ان جگہوں سے دور پھینک دیئے جاتے ہیں اور جو اچھے مقلات کے لائق ہیں اگرچہ کسی اور جگہ دفن ہو جلیس مگر وہ اچھے مقلات پر پانچا دیئے جاتے ہیں سرکش لوگوں کا طریقہ ہے کہ وہ ہمیشہ خوش بخت لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ انہیں ان حضرات سے انس و الفت نہیں اس آیت کریمہ میں اس ہی کا ذکر ہے (روح البیان) حضرات صوفیاء فرماتے ہیں کہ بعض اللہ والے ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں ایک جگہ ٹھہرتے نہیں ان کے اس عمل کا خذ یہ ہی آیت ہے کہ زمین میں پھرنا آیات ایہ میں غور کرنا کہ یہ بھی وصول الی اللہ کا ایک طریقہ ہے دیکھو یہاں ارشاد ہوا سیدوا فی الارض ثم انظروا الخ تا جسٹنی سیر و نظر روحانی سیر کا ذریعہ ہے (تفسیر صلاوی)۔

قُلْ يٰۤاٰمَنُ تَآفِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلْ لِلّٰہِ کُتُبٌ عَلٰی نَفْسِہِ الرِّحْمَۃِ

فرماؤ کسی کی ملک ہیں وہ چیزیں جہاں آسمانوں اور زمین میں ہیں فرماؤ اللہ کی ملک ہیں مکھ یا امنے ایمانات تم فرماؤ کسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے تم فرماؤ اللہ کا ہے اس نے اپنے کرم کے ذمہ ہر رحمت

لِيَجْمَعَنَّهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا

بار رحم و کرم البتہ ضرور جمع کرے گا تم کو قیامت کے دن نہیں ہے کوئی شک اس میں وہ لوگ کہ خسارہ میں ڈال

کھ لے رہے ہیں۔ جسک ضرور قیامت کے دن جمع کرے گا اس میں کچھ شک نہیں وہ جنہوں نے اپنی جان نقصان میں

يُؤْفَنُونَ ۚ وَلَهُمْ مَسْكَنٌ فِي الْأَبْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝۱۳

انہوں نے جانوں اپنی کو پس وہ نہیں ایمان لائیں گے اور اس کی ملک ہیں وہ چیزیں جو رات اور دن میں ہیں اور وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں کفار کے ان اعتراضات کے جواب دیئے گئے جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کرتے تھے اب ان آیات میں ان کے ان اعتراضات کے جوابات دیئے جا رہے ہیں جو وہ توحید الہی کے متعلق کرتے تھے ایمان کے رکن دو ہیں توحید اور رسالت ایک رکن کی تحقیق فرما کر دوسرے رکن کی تحقیق فرمائی جا رہی ہیں چونکہ رسالت کی معرفت توحید کی معرفت سے پہلے ہے یعنی پہلے انسان نبی کو ماننے پھر ان کی تعلیم سے رب تعالیٰ کی ذات و صفات کو ماننے اس لئے نبوت کا ذکر پہلے ہو توحید کا ذکر بعد میں وضو پہلے کرو نماز بعد میں پڑھو۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں دنیاوی غذاہوں سے ڈرا کر کفار کو اسلام کی طرف مائل کیا گیا تھا کہ گزشتہ قوموں کی سزائیں ان کے ہلاکتیں دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اب رحمت الہی کی امید دلا کر انہیں تبلیغ فرمائی جا رہی ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمن۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت سے اعتراضات اٹھائے گئے تھے اب رب تعالیٰ اپنی ملکیت علیہ کا ذکر فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ماننے کا حکم دے رہا ہے کہ چونکہ ہم تمہارے مالک خالق رب ہیں تم پر ہمارا حق ہے ہماری مانو کہ ہماری نبی پر ایمان لے آؤ۔

شان نزول: ایک بار کفار مکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بولے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو دنیاوی ضروریات اور تنگدستی نے اس دعویٰ نبوت اور نیادین قائم کرنے پر مجبور کیا ہے تو ہم سارے قبیلے مل کر آپ کے لئے اتنا مال جمع کئے دیتے ہیں کہ آپ سارے عرب میں امیر ترین ہو جاویں گے آپ تبلیغ بند فرمادیں اس پر آیت کریمہ وَلَهُمْ مَسْكَنٌ فِي الْأَبْلِ وَالنَّهَارِ جس میں ارشاد ہوا کہ ساری مخلوق جس پر دن رات گزرے اللہ ہی کی ہے وہ اپنے حبیب کو غنی سے غنی تر بنانے پر قادر ہے (روح البیان) ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں دولت کے بھوکے مالدار جب ہو جاتے ہیں تو ان کا مکان خوراک لباس بلکہ یار و دوست سب بدل جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے کہ سارے جہاز کے بلو شلو بن جانے پر بھی نہ مکان بدلانہ غذا لباس دوست احباب جو لوگ کہتے ہیں کہ اصحابِ نبیؐ نے خلافت غصب کر لی انہوں نے یہ نہ سچا کہ انہوں نے خلافت سے کیا کیا کیلو دولت جمع کی۔

تفسیر: قُلْ لَنْ مَالِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ قُلْ میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کے بعد لہم پوشیدہ ہے یعنی ان کفار سے فرمائیے جیسا کہ اگلے مضمون سے معلوم ہو رہا ہے۔ قُلْ کاروئے سخن کبھی کفار کی طرف ہوتا ہے

کبھی مومنوں کی طرف کبھی تمام انسانوں کی طرف۔ کبھی تمام مخلوق کی جانب اللہ تعالیٰ اکثر توحید کا مضمون توحید کے دلائل اپنے محبوب سے بیان کرتا ہے اور نبوت کا مضمون نبوت کے دلائل خود بیان فرماتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کے گواہ ہیں اور اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا گواہ چونکہ یہاں توحید کا مضمون ہے لہذا قل ارسلوا گواہ دو طرح کے ہوتے ہیں وقتی گواہ اور دائمی گواہ وقتی گواہ کوئی کوئی وقتی ہے۔ تحریری یا دلائل کی یا علامت کی گواہی دیتی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رب تعالیٰ کی یہ گواہیاں دائمی ہیں۔ قیامت تک لوگ یہ گواہیاں دیتے رہیں گے بلکہ قیامت اور جنت میں ہی ہمیشہ گواہیاں دیں گے یہ گواہیاں درحقیقت اللہ رسول ہی کی گواہیاں ہیں کہ سب نے ان سے سیکھ کر گواہیاں دی ہیں۔

سیکھا ہے سکھایا ترا! جانا ہے بتلایا ترا

لہذا قل میں دوائی قول مراد ہے لعن کلام ملکیت یا خلقت کا ہے نفع کا نہیں اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق اور حقیقی مالک ہے مگر ان سے نفع نہیں حاصل فرماتا نفع تو ہم اٹھاتے ہیں لعن خبر مقدم ہے اور ما فی السموات الخ مبتدا موخر آسمان کی چیزوں سے مراد وہاں کے چاند تارے سورج بروج وغیرہ ہیں اور زمین کی چیزوں سے مراد بیرون زمین کی مخلوق انسان جانور و درخت پتھر وغیرہ اور اندرونی چیزیں پانی کے چشمے معدنیات وغیرہ ہیں یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار و منکرین سے پوچھیں کہ آسمانوں زمین کی تمام چیزیں کس کی مخلوق مملوک ہیں ان کا خالق و مالک کون ہے۔ خیال رہے کہ کفار سے یہ سوال ان سے اقرار کرانے کے لئے ہے سوال و جواب کے طریقہ سے تبلیغ بہت اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہے قل للہ یہ عبارت یا اس سوال کے جواب کی تعلیم ہے یا تعلیم کے لئے خود جواب دیتا ہے۔ پہلی صورت میں للہ سے پہلے قولوا پوشیدہ ہے۔ دوسری صورت میں یہ پوشیدہ نہیں للہ سے پہلے یا اس کے بعد الکل پوشیدہ ہے یعنی اے محبوب آپ ان کو جواب کی تلقین کرو ان سے کہو کہ کہہ دو کہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق و مملوک ہیں یا آپ ہی ان سے فرماؤ کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے یا یہ مطلب ہے کہ تم فرماؤ کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے پھر آپ کی تعلیم سے یہ لوگ یہ کہیں تب وہ مومن ہونگے بغیر آپ کی تعلیم کے وہ یہ سب کچھ مان لیں مومن نہ ہوں گے کہ مومن وہ ہے جو ذات الہی اس کے صفات کو نبی کی تعلیم ان کے بتانے سے مانے غرضیکہ اس عبارت کی تین تفسیریں ہیں۔ خیال رہے کہ خطاب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ خطاب فوری جو صرف ایک موقعہ کے لئے ہو جیسے چلو جو کہ کے غزوہ کو خطاب وقتی جو ایک خاص مدت تک کے لئے ہو جیسے نبی کے گھر دعوت میں کھانے کے وقت سے پہلے نہ پہنچ جاؤ۔ خطاب دائمی جو ابد الابد کے لئے ہو جیسے نماز پڑھو میں قل میں خطاب ہمیشگی کے لئے ہے کہ یہ عقیدہ ہر شخص کو ہمیشہ رکھنا چاہئے۔ حضرت خلیل نے ایک بار فرمایا کہ حج کے لئے آؤ تا قیامت اس کے جواب میں بلیک کہا جاوے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حج و اداع کے موقعہ پر پوچھا کہ تم رب سے میرے متعلق کیا کہو گے اب تا قیامت مسلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنے تبلیغ کردی کتب علی نفسہ الرحمنہ یہ نیا جملہ ہے جو قل کے تحت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قولہ یعنی آپ یہ بھی فرماؤ کہ کتب الخ خیال رہے کہ کتب ماضی ہے کتابت کا معنی لکھنا اصطلاح میں واجب کر لینے کو بھی کتابت کہا جاتا ہے۔ جیسے کتب علیکم النصاراء میں یا تو نفوی معنی میں ہے اور اس کی تفسیر و حدیث ہے جو مسلم بخاری نے بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً نقل فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق

پیدا فرمانے کا فیصلہ فرمایا تو ایک تحریر اپنے دست قدرت سے لکھ کر اپنے پاس عرش کے اوپر رکھ لی ان رحمۃی سبقت غصبی۔ میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے یا غالب ہے تہذیب شریف کی روایت میں یوں ہے رحمۃی تغلب غصبی ابن مردویہ کی روایت میں ہے رحمۃی سبقت غصبی (روح المعانی) اس صورت میں یہ آیت کریمہ ظاہر ہے یا معنی واجب کر لیتا ہے۔ تب اس سے مراد تاکید وعدہ فرمایا ہے اور حضرات انبیاء کرام کی معرفت بندوں کو بتا دینا (تفسیر مدارک) چونکہ یہ وعدہ یا لازم فرمایا بہت پہلے ہو چکا ہے لہذا ہمیں کامیغہ ارشاد ہوا نفس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے۔ دل یا نفس لامارہ یا جان مراد نہیں کہ رب تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ رحمت سے مراد دنیا میں رحمت علم ہے۔ بندوں کو رزق دینا، نافرمانوں کے عذاب میں جلدی نہ کرنا۔ ان کی ہدایت کے لئے حضرات انبیاء کو بھیجنا اور آخرت میں رحمت خالصہ صرف مسلمانوں کے لئے انہیں بخشنا ان پر انعام و اکرام کی بارش کرنا مگر بہتر یہ ہے کہ رحمت میں کوئی قید نہ لگائی جاوے اللہ تعالیٰ نے ان رحمت رحمتیں اپنے ان رحمت بندوں کو بخشیں جیسا بندہ کسی رحمت بعض لوگ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے جو کچھ ہم کو دیا اس کی رحمت ہے اب اگر کسی چیز کو ہم اپنے لئے عذاب بنالیں تو ہماری مرضی۔ اللہ کی جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ملے رحمت ہے جو ہم ان کے بغیر لیں وہ عذاب بن جاتی ہے بجلی پاور تار کے ذریعہ آئے رحمت ہے بلا واسطہ اس پر ہاتھ لگاؤ تو جان لے لیتا ہے وغیرہ۔ معنی اے محبوب ان لوگوں سے یہ بھی فرما دو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کریم پر رحمت لازم فرمائی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس رحمت سے مراد امت مصطفویٰ پر خاص رحمت فرماتا ہے کہ ان پر دنیا میں عذاب نہ آئے (روح المعانی) حق تعالیٰ کی ملکیت کے بعد رحمت کے ذکر فرمانے میں اشارۃً بتایا گیا کہ ملکیت تین قسم کی ہوتی ہے قمر والی جیسے قصائی ذبح کے لئے جانور خرید کر اس کا مالک بنے اور رحمت والی جیسے کسی مظلوم غلام کو خرید کر مالک اس کی پرورش کرے جیسے حضرت صدیق نے جناب بلال کو خرید لیا۔ تیسری ملکیت غرض والی جیسے ہم دودھ کا جانور خرید کر اس کی خدمت کریں دودھ کے لئے اللہ تعالیٰ تمام جہاں کا خالق و مالک ہے مگر رحمت والا ہے غرض والا مالک ہے اس لئے اس نے نبی ولی پیدا فرمائے ہیں یہ رحمت کا ظہور ہے غذائیں بنائیں یہ جسمانی رحمت کا ظہور ہے اب اگر کوئی ان رحمتوں کی مخالفت کر کے دوزخ میں جائے تو اس کی اپنی مرضی وہ حضرات تو رحمت کے لئے آئے جیسے کوئی بجلی کے پاور سے اپنے کو ہلاک کرے یا ریل تے سردیگر خود کشی کرے کہ یہ اس کے استعمال کی غلطی ہے

اجمعنکم الی یوم القیمۃ۔ یہ عبارت یا تو نیا جملہ ہے پوشیدہ قسم کا جواب یا رحمت کا بیان جمع فرمانے سے مراد ساری مخلوق کو ایک جگہ ایک وقت میں مجتمع کرونا ہے لفظ الی یا تو زائد ہے یا صلہ کا تو ہوا لفظا متباس فعل لجمع کا ظرف ہے یا معنی فی ہے یا عبارت یوں ہے لجمعنکم الی المعشر فی یوم القیمۃ یا لجمعن کے بعد فی الدنیا پوشیدہ ہے مطلب یہ ہے کہ تم کو قیامت تک دنیا میں جمع فرماتا رہے گا (تفسیر کبیر) یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے میلے لگا تا اور ختم کرتا رہے گا۔ دیکھ لو ابراہیمی موسوی عیسوی میلے لگتے رہے مگر کہاں گئے۔ تحت سلیمانی سلطنت داؤدی کے قصے رہ گئے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ تم کو رشتہ اسلامی کی وجہ سے قیامت تک جمع فرماتا رہے گا تمہارے تمام رشتے ٹوٹ جائیں گے مگر رشتہ اسلامی تا قیامت رہے گا مرے بعد کوئی کسی کا بھائی ہے نہ بیٹا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور مسلمان ہے مگر پہلے معنی قوی ہیں کہ تم کو قیامت کے دن یا قیامت کے دن میں جمع کرے گا لا ریب فیہ اس عبارت کا تعلق لجمعنکم سے ہے لہذا کی ضمیر یا تو یوم قیامت کی طرف ہے یا جمع کی طرف یعنی اس قیامت میں یا اس جمع فرمانے میں کوئی تردد و شک کی

منجائش نہیں وہ ضرور آنے والی ہے کیونکہ تمام انبیاء کرام نے اس کی خبر دی اور عقلی دلائل اس پر بہت موجود ہیں یہ عبارت جمعا کی صفت ہے یا اس کی تاکید (روح المعانی) الذین خسروا انفسہم۔ اس عبارت کی بہت ترکیبیں ہیں آسمان اور قوی ترکیب یہ ہے کہ یہ مبتداء معنی شرط ہے اور فہم لا یومنون اس کی خبر معنی جزاء الذین سے مراد یا تو زمانہ نبوی کے کفار ہیں جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے یا سارے کفار مراد۔ خسارہ اس نقصان کو کہتے ہیں جس میں اصلی مل بھی نہ رہے۔ نفع کا تو ذکر ہی کیا انفس جمع ہے نفس کی معنی ذات یا جان یعنی جن کفار نے اپنی جانوں یا اپنی ذاتوں کو پورے ٹوٹا میں ڈال دیا اس طرح کہ ایمان ہی اختیار نہ کیا جس سے وہ اللہ کی کسی رحمت کے مستحق نہ رہے اگر مومن ہو کر گناہ کر لیتے تو رحمت سے بالکل محروم نہ ہو جاتے فہم لا یومنون یہ عبارت الذین کی خبر معنی جزاء ہے یعنی جن لوگوں نے علم الہی میں اپنے کو خسارہ میں ڈالا ہے کہ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کے علم میں آ گیا کہ یہ خسارہ میں رہیں گے وہ اے محبوب ہرگز ایمان نہ لائیں گے (تفسیر کبیر، خازن وغیرہ) خلاصہ یہ ہے کہ یہاں خسارہ سے مراد ہے علم الہی میں ہن کا خسارہ میں ہونا اور لا یومنون سے مراد ہے ان کا دنیا میں ایمان قبول نہ کرنا لہذا آیت واضح ہے کسی تعویل یا توجیہ کی ضرورت نہیں ولہ ما سکن فی المل والنہار یہ عبارت اللہ پر معطوف ہے اور قل کا متعلق ہے یعنی اے محبوب آپ اپنے رب کی یہ صفت بھی ان لوگوں سے بیان کر دو یہاں بھی لام ملکیت کا ہے ہ کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے ما سے مراد تمام عاقل و غیر عاقل جانتا اور غیر جانتا چیزیں ہیں آسمانی ہوں یہ خلائی چیزیں زمینی ہوں یا دریائی زمین کے اوپر کی ہوں یا زیر زمین لہذا یہ فرمان علی فی السموات والارض کی تفسیر ہے یا اس کی تاکید سکن بنا ہے سکون سے یہاں سکون حرکت کا مقابل نہیں تا کہ اس سے حرکت کرنے والی (محرک چیزیں) نکل جاویں بلکہ اس سے مراد مظہر بنا ہے خواہ جنبش کرتے رہنا خواہ ٹھہرا رہنا خلو پہلے رہ چکی ہوں یا اب ہو یا آئندہ رہنے والی ہوں لہذا ماضی و دوائی ہے اس لئے تفسیر جلالین نے سکن کے معنی کئے ہیں حل صلوٰی نے معنی کئے وجد اس کی اور بہت سی تفسیریں ہیں مگر آسمان اور قوی تفسیر ہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سکن یا بنا ہے سکون سے معنی ٹھہرنا یا سکونت سے معنی رہنا یا سکن سے معنی دل کا چین رب فرماتا ہے ان صلواتک سکن لہم پہلے معنی یہاں نہیں بن سکتے لہذا یادو سرے معنی مراد ہیں یا تیسرے معنی یعنی اللہ کی مملوک و حقوق ہیں وہ تمام چیزیں جو رات و دن میں رہتی ہیں یا اللہ کے محبوب ہیں وہ بندے جو رات و دن میں چین ہی کرتے ہیں دنیاوی تفکرات و پریشائیاں ان کے دل پر اثر نہیں کرتیں کہ ان کے دل اللہ رسول کی محبت سے لبریز ہیں وہاں غم و فکر کے رہنے کی جگہ ہی نہیں۔ لیل و نهار سے مراد یہ دونوں وقت ہیں جن میں شام سویرا بھی داخل ہے یعنی ساری موجودات جو کبھی بھی وجود میں آئیں جن پر رات دن گزریں وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت حقیقہ ہیں ان میں سے ایک ذرہ کا مالک حقیقی کوئی نہیں سوا رب کے اتنی بڑی سلطنت و ملکیت کے باوجود وہوا لسمع العلم۔ وہ سب کی سنتا بھی ہے سب کو جانتا بھی ہے پھر اس کا سنتا جانا کسی وقت کسی جگہ سے خاص نہیں بلکہ وہ ہر جگہ سے ہمیشہ سنتا جانتا ہے چوٹی بھی اس کے علم و سمع میں ہے باقی بھی پاڑ کی بھی خبر رکھتا ہے ذرہ بے مقدار کی بھی۔

خلاصہ تفسیر: ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اللہ تعالیٰ نے اپنی تین صفات بیان فرمائیں اس کی ملکیت، خالقیت، قاضیت، دوسرے اس کی رحمت تیسرا اس کا سب بندوں کو قیامت میں جمع فرمانا ترتیب یہ رکھی کہ پہلے ملکیت کا ذکر فرمایا۔ پھر رحمت کا تاکہ معلوم ہو کہ اس کی ملکیت قہری یا غرض کی نہیں رحمت کی ہے آخر میں قیامت کا ذکر فرمایا جو رحمت کے

ظہور کا دن ہو گا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری ذات و صفات کے گولہ ہیں لہذا میرے منکروں کو میری ذات و صفات اس طرح متوائیں کہ ان پر میرے متعلق خود ہی سوال قائم کریں پھر خود ہی اپنے سوال کا جواب انہیں سنائیں کہ اس طرح کی گفتگو و گفتیش ہوتی ہے آپ ان سے پوچھیں کہ ہمارا تو آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوق کس کی مملوک ہے ان کا خالق ان کا حقیقی مالک کون ہے اور پھر خود ہی جواب دیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مخلوق و مملوک ہیں وہ خالق و مالک ہونے کے باوجود ایسا رحیم و کریم بھی ہے کہ اس نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت عامہ دینا میں اور رحمت خاصہ آخرت میں لازم فرمائی کہ دنیا میں ہر چیز کو اس کی رحمت گھیرے ہوئے ہے آخرت میں ہر مومن پر اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوں گے۔ خیال رکھو کہ وہ تم سب کو قیامت کے دن ایک جگہ ایک قوت میں جمع فرمائے گا کہ تم سب زمین شام میں اکٹھے ہوؤ گے نہ اس قیامت میں شک کی گنجائش ہے نہ جمع فرمانے میں کیونکہ ان پر نقلی و عقلی دلائل قائم ہیں جو اللہ کے علم میں خسارہ و نقصان والے ہو گئے کہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے لہذا ان کے کافر رہنے سے اے محبوب آپ ملول نہ ہوں۔ خیال رکھو کہ جن چیزوں پر رات دن گزرتے ہیں جو ان وقتوں میں داخل ہوں یعنی ساری چیزیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق و مملوک ہیں اتنی بڑی سلطنت ملکیت کے باوجود وہ سب کی خبر رکھتا ہے ہر چیز کے ہر حال کو جانتا ہے سب کی سنتا ہے یہ اس کی قدرت ہے کہ ذرہ کی بھی خبر رکھے پہاڑ کی بھی چیونٹی کی بھی ہاتھی کی بھی۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار بخششیں ہیں مگر اس کی نعمتوں رحمتوں کے دروازے مختلف ہیں۔ کنوئیں پانی کا دروازہ ہے۔ کھیت، غزا کا حکیم کی دو کن شفا کا اللہ کی رحمت لینے کے لئے ان دروازوں پر جان پڑتا ہے یوں ہی ایمان، عرفان، قرآن اللہ کی رحمتیں ہیں مگر ان کا دروازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آستانہ ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ رحمت دینے والا رب تعالیٰ ہے پانٹنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بانٹنے والا جتنا قوی ہوتا ہے اتنا ہی بڑا حصہ ملتا ہے کنوئیں کا پانی ایک ہے مگر ڈول ۷۰ سا، رہٹ، ٹیوب ویل وغیرہ کے ذریعہ سے مختلف طور سے ملتا ہے پھر دریا بیلوں کے ذریعہ جو پانی ملتا ہے وہ تو دنیا کو سیراب کر دیتا ہے اور غبیوں کے ذریعہ جو عیالات لوگوں کو ملیں ان کا ثواب اور تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو عیالات ملیں ان کا ثواب کچھ اور ہی ہے کیونکہ تقسیم فرمانے والا رحمتہ للعالَمین ہے۔

حدیث: حدیث مسلم و بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے سو حصے کئے ننانوے حصے اپنے پاس رکھے جن کا ظہور قیامت میں ہو گا ایک حصہ دنیا میں تقسیم فرمایا اسی سے ماں بچوں پر باپ اولاد پر دوست دوست عزیز اپنے قریبوں پر رحمت کرتے ہیں جن والہں حتی کہ وحشی جانور اس رحمت سے اپنے بچوں پر مہربان ہیں مسلم شریف میں ہے اگر اللہ کی رحمت کو کما حقہ کافر جان لیں تو وہ اس سے مایوس نہ ہوں اگر اس کے عذاب کو کما حقہ مسلمان جان لیں تو وہ اس سے بے خوف نہ ہوں۔ فقیر کہتا ہے کہ اے مولا جب تیرے بندے یوسف علیہ السلام نے اپنے ایسے قصور وار بھائیوں کو بخش دیا۔ جب تیرے بندے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی بہندہ، مکرمہ ابو سفیان جیسے قصور والوں کو معافی دے دی تو تو ارحم الراحمین ہے نہ معلوم تو جو ارحم الراحمین ہے کیسی معافیاں دے گا اے رحیم و کریم رب تو ہم گنہگاروں سے کاروں، بدکاروں سے فرلوے لا تشب علیکم الیوم۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کے گولہ

ہیں یہ فائدہ پہلے قل سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے اپنی ملکیت نامہ کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت فرمایا رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا النبی انا ارسلک شاعدا۔ دوسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت جاننا ایمان ہے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سل کے ہن سب کو مانتا محض بے کار ہے یہ فائدہ دوسرے قل سے حاصل ہوا جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا۔ تیسرا فائدہ: تبلیغ کا بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ اسلامی عقائد کے متعلق منکرین سے خود سوال کرو اور خود ہی جواب دے دو۔ اس طریقہ سے بہت خوب ذہن نشین ہو جاتی ہے یہ فائدہ ہن دونوں قل سے حاصل ہوا جو چیز انتظار کے بعد ملتی ہے اس میں لذت بھی آتی ہے اور اس کی قدر بھی ہوتی ہے ہم کو رب نے فخر بنا دیا کہ قبر میں تم کو اپنے حبیب کا دیدار کرائیں گے تو عشاق موت کے ایسے فخر ہو گئے۔ جیسے دو لہا برات کا اور دیدار میں جو لذت ہو گی وہ بیان سے باہر ہے۔ چوتھا فائدہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شخص ایک ذرہ کائنات خالق ہے نہ حقیقی مالک یہ فائدہ اللہ سے حاصل ہوا جو کسی اور کو اتنی چیز کا بھی خالق یا حقیقی مالک مانے وہ مشرک ہے ہر لوئی اعلیٰ چیز اس کی مخلوق ہے اس کی حقیقی مملوک۔ پانچواں فائدہ: اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے کوئی بندہ ایسا نہیں جسے اس رحیم و کریم کی بندہ نوازی رحمت خسروانہ سے حصہ نہ ملا ہو یہ فائدہ کتب النسخ سے اور ہن احادیث سے حاصل ہوا جو ابھی تفسیر میں پیش کی گئیں۔ ہاں آخرت میں اس کی رحمت کے حقدار صرف مومن ہیں اس لئے ان کا نام رحمن بھی ہے یعنی دنیا میں سب پر رحم فرمانے والا اور رحیم بھی یعنی آخرت میں صرف مومنوں پر رحمت کرنے والا۔ چھٹا فائدہ: کافروں کو قسم کے ہیں ایک وہ جن کا کفر پر مرنا علم الہی میں آچکا دوسرے وہ جو آخر کار مومن ہو جائیں گے۔ خسارہ میں پہلی قسم کے کفار ہیں یہ فائدہ الذین خسروا سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: دنیا میں لوگوں کے جمعے میلے لگتے ہی رہیں گے کوئی میلہ چند دن کا کوئی چند ماہ کا کوئی چند سال کا مگر آخر کار چھڑنا اور فنا ہونا ہے یہ فائدہ لجمعہ عنکم الی یوم القیامہ کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا انبیوں و لوگوں کے اچھے میلے کفار و مشرکین کے برے میلے ان سب کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہیں گئے نمودی فرعونی میلے ہن کے قصے ہی رہ گئے۔ آٹھواں فائدہ: چھڑے ہوئے متفرق انسانوں کو جمع کرنے والی رحمت چیزیں ہیں مگر محض عارضی اور محدود ہیں۔ رشتہ اسلامی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا وہ دائمی ہے اور عالمگیر ہے یہ فائدہ الی یوم القیامہ کی ایک اور تفسیر سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے خود ہی سوال کی تلقین فرمائی۔ خود ہی جواب کی کہ خود ہی سوال کرو خود ہی جواب دو۔ چاہئے یہ کہ سوال کرنے والا اور شخص ہو جو اب دینے والا دوسرا شخص یہ آیت کریمہ اس قاعدے کے خلاف ہے۔ جواب: یہاں سوال و جواب پوچھنے کے لئے نہ ہیں بلکہ کفار کو سمجھانے کے لئے ہے کہ اس طرح سے سمجھا بہت مفید ہوتا ہے ایسے سوال و جواب ایک شخص ہی کر سکتا ہے لائق و شفیق استاد شاگردوں کو سمجھانے کے لئے پہلے ان سے خود ہی علمی سوال کرتا ہے۔ پھر خود ہی جواب دیتا ہے تاکہ بچے آسانی سے سمجھ لیں۔ دوسرا اعتراض: جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم فرمائی ہے تو دنیا میں بیماریاں، آفت، تکالیف و مصیبتیں اور آخرت کے متعلق شیطان نفس مارہ برے ساتھیوں کو کیوں پیدا فرمایا اور وہ بندوں پر غضب و قہر کیوں فرماتا ہے۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ یہاں قہر و غضب کی نفی نہیں۔ رحمت کا ثبوت ہے وہ رحیم بھی ہے قہار جبار بھی چونکہ اس کی رحمت زیادہ ہے اس لئے رحمت کا ذکر فرمایا۔ دوسرے یہ کہ تمہاری پیش کردہ چیزیں بھی درحقیقت رحمت ہی ہیں اگر ہم غلط استعمال سے انہیں غضب بنا

لیں تو غلطی ہماری اپنی ہے مصیبتوں میں صبر ترقی درجات کا ذریعہ ہے۔ شیطان سے بچنے کی کوشش رحمتوں کا ذریعہ ہے مہربان حکیم کا شکر بھی رحمت ہی ہوتا ہے۔ تیسرا اعتراض: اللہ سے معلوم ہوا کہ جیسے کوئی شخص کسی چیز کا خالق نہیں ایسے ہی کوئی چیز کا مالک بھی نہیں پھر تم حضرات انبیاء کرام خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم کا مالک کیوں مانتے ہو تمہارا یہ عقیدہ اس آیت کریمہ کے خلاف ہے۔ جیسے کوئی مجازی خالق نہیں ہو سکتا ایسے مجازی مالک بھی نہیں ہو سکتا۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک الزامی دوسرا تحقیقی جواب الزامی تو یہ ہے کہ پھر تم بھی اپنے گھریار ساز و سازگار اور زمین و باغ کے مالک نہیں پھر آپ یہ چیزیں فروخت کر کے ان کی قیمت کیوں لیتے ہیں اور پھر آپ پر زکوٰۃ و فطرہ قریبی کیوں واجب ہے زکوٰۃ تو مالک نصاب پر ہوتی ہے۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ کوئی خالق مجازی نہیں ہو سکتا خالقیت ایک ایسا وصف ہے جو حقیقی ہی ہے مجازی نہیں۔ خالق وہ ہے جو نیست کو هست کرے نابود کو بود کرے اس میں مجازی مغبائش نہیں مگر ملکیت حقیقی ازلی دائمی بھی ہوتی ہے اور مجازی عارض عارضی بھی حقیقی دائمی ازلی ابدی مالک صرف رب تعالیٰ ہے۔ مجازی عارضی مالک ہم تم سب ہیں جیسے حقیقی زندہ حقیقی سمیع و بصیر صرف رب تعالیٰ ہے۔ مجازی زندہ اور سمیع و بصیر ہم ہیں۔ لفظ (کا) بہت طرح استعمال ہوتا ہے۔ مالک قابض، مستحق اور نفع والا سب ہی کے لئے (لفظ) بولا جاتا ہے۔ یہ مکان زید کا ہے یعنی وہ اس کا مالک ہے یہ مکان زید کے بیٹے کا ہے یعنی وہ اس کا مستحق ہے وارث ہے۔ زید کے قرض خواہ کا ہے یعنی اس کا مستحق ہے وارث ہے۔ زید کے قرض خولہ کا ہے یعنی وہ اس کا قابض ہے اس کے پاس گروی رکھا ہوا ہے۔ یہ مکان بکر کا ہے یعنی وہ اس میں کرایہ پر رہتا ہے اس سے نفع اٹھاتا ہے یہ سارا جہاں اللہ کا ہے یعنی وہ اس کا مالک حقیقی ہے یہ جہاں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یعنی اس کے کار مختار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انا اعطینک الکوثر اور اللہ المعطى و انا قاسم۔ سارا جہاں ہم سب کا ہے یعنی ہم سب اس سے نفع اٹھاتے ہیں۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعاً اس "کا" کے بہت معنی ہیں یہاں پہلی قسم کا "کا" ہے۔ لہذا اس سے لازم یہ نہیں کہ اسے کسی اور کی طرف نسبت نہ کر سکیں۔ چوتھا اعتراض: اللہ تعالیٰ پر تو کوئی چیز واجب نہیں اس کا کوئی حاکم نہیں وہ فاعل مختار ہے۔ پھر کتب علیہ نفسہ کیسے درست ہوا۔ جواب: کسی اور کے واجب کرنے سے رب تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں۔ لیکن اگر وہ کریم خود اپنے کرم سے اپنے ذمہ کچھ لازم فرمائے تو وہ اس کا کریم مہربانی ہے۔ اگر وہ کسی فقیر سے کچھ دینے کا وعدہ کرے تو وہ خود ہی اپنے ذمہ واجب کر رہا ہے۔ پانچواں اعتراض: لیجمعنکم الی یوم القیامتہ کیونکر درست ہو الی انتہاء کے لئے آتا ہے جمع انتہاء نہیں چاہتی۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں الی معنی فی ہے اور اگر اپنے معنی میں ہے تو پوشیدہ عبارت کے متعلق ہے نہ کہ لیجمعنکم کے۔ چھٹا اعتراض: اس آیت کریمہ میں خسروا شرط ہے۔ اور لا یومنون جزا حالانکہ واقعہ اس کے برعکس ہے کہ لا یومنون شرط ہے اور خسروا جزا۔ جو ایمان نہیں لاتا وہ خسارہ میں ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ جو خسارہ میں ہو وہ ایمان نہیں لاتا تو یہ آیت کیسے درست ہوئی۔ جواب: یہاں خسارہ سے مراد رب تعالیٰ کے علم میں خسارہ ہے اور ایمان نہ لانے سے مراد ہے دنیا میں ایمان نہ لانا مطلب یہ ہے کہ جو علم الہی میں خسارہ میں رہا وہ دنیا میں ایمان نہ لائے گا لہذا مطلب واضح ہے۔ ساتواں اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ جو دن و رات میں رہتے ہیں وہ اللہ کی ملک ہیں تو کیا جو چیزیں دن و رات میں نہیں رہتیں۔ دن پر نہ دن گزرتا ہے نہ رات نہ دن کی عمر جیسے جنت اور وہاں کی نعمتیں، عرش، لوح، قلم یہ چیزیں خدا کی ملک نہیں اس کی ملکیت کو دن رات گزرنے یا دن رات میں رہنے سے

متعید کیوں فرمایا گیا۔ جواب: بیشک ہر چیز خدا تعالیٰ کی ملک ہے مگر چون رات وقت وزمانہ سے وراہ ہیں وہ ہمارے دیکھنے میں نہیں آتیں ہماری نظروں رات والی چیزوں تک محدود ہے یہ قید ہماری نظر کے لحاظ سے ہے یعنی جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سب خدا کا ہے جیسے لہ مافی السموت والارض کا مطلب یہ نہیں کہ آسمانی زمینی چیزیں تو رب تعالیٰ کی ہوں جو آسمان و زمین سے خارج ہیں وہ کسی اور کی ہوں وہاں بھی یہ ہی مطلب ہے کہ یہ تمام دیکھی بھلی چیزیں اللہ کی ہیں۔

تفسیر صوفیانہ : جیسے سارا قلعہ بادشاہ کا ہوتا ہے مگر اس قلعہ میں کمرے مختلف رنگ کے ہوتے ہیں۔ جیسا کمرہ دیا اس کا سامان بھینس خانہ، پانخانہ، بلورچی خانہ، ملازم خانہ پھر بادشاہ کا جوت خانہ، خلوت خانہ یہ سب بادشاہ کے ہیں مگر ان کمروں کے مشاء مختلف ہیں بھینس خانہ میں صوفہ سیٹ میز و کرسی نہیں ہوتی۔ ان میں سے خاص اس کی آرامگاہوں کے خاص کمرہ ہوتا ہے یا سارا ملک بادشاہ کا ہے مگر خاص دار الخلافہ اس کی خاص تجلی گاہ ہوتا ہے۔ جہاں سے احکام صادر ہوتے ہیں انعام و اکرام تقسیم ہوتے ہیں۔ سارا جہان اللہ کا ہے مگر عشاق کے دل اس کی خاص تجلی گاہ ہیں۔ جہاں سے مکنونی احکام تشریف اراکین خسروانہ انعام شہانہ اکرام عالم میں تقسیم ہوتے ہیں۔ طور، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، بیت المقدس سب ہی اللہ تعالیٰ کی مملوک و مخلوق ہیں مگر ان کے درجات مختلف ہیں یوں ہی انسان کی آنکھ، کان، دماغ، دل وغیرہ سب اللہ کی مخلوق ہیں مگر دل خاص تجلی گاہ یا رکا خلوت خانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض رحمتیں بندوں کو ان کے اعمال یا دعا سے عطا فرماتا ہے۔ یہ رحمت عامہ ہیں مگر رحمت خاصہ وہ ہیں جو اس نچے ہم کو بغیر طلب بخشش انیس کے متعلق یہاں ارشاد ہے۔ کتب علی نفسه الرحمن۔ مولانا فرماتے ہیں۔

در عدم ماستحق کے بدیم کہ بریں جلی و بریں دانش زویم!

مانہ بودیم و تقاضہ مانہ بود لطف تو ناگفتہ مائی شنود!

جب سارے رحمت والے پھوڑو دیتے ہیں تب وہ رحیم یاد رکھتا ہے۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی یہ مناجات پڑھتے تھے۔

اللهم ارحمنا اذا عرق الجبن، وکثر الانع، وکی علنا العجب، ونس منا الطیب۔

اللهم ارحمنا اذا وارنا التراب، ودعنا الاحباب، ولارلنا النعم، وانقطع النسم۔

اللهم ارحمنا اذا نسی اسمنا، وولی جسمنا، وانلوس قبرنا، ورا نطوی ذکرنا۔

اللهم ارحمنا یومی تبلی السرائر، وتبدی الضمان، وتنشالہ واولی و تحسر الموازن۔

اللهم ما حی یا قیوم، یا رحمن یا رحیم، برحمتک نستعین۔

یعنی اے اللہ ہم پر اس وقت رحم فرما جبکہ چیشانی پر پائین آجائے رونے والے کی پکار اٹھے ہم پر پیارے رو چکیں حکیم جواب دے چکے الٹی ہم پر اس وقت رحم کر جبکہ ہم مٹی میں چھپ جلیں دوست احباب پھوڑ جلیں و نیاوی نعمتیں ختم ہو جلیں ہوا ہم پر بند ہو جلوے اے اللہ ہم پر اس وقت رحم کر جبکہ ہمارا ایم بھولا جا چکے ہمارے جسم گل سر جلیں ہماری قبریں مٹ جلیں ہمارا چرچہ ختم ہو جلوے اے اللہ ہم پر اس وقت رحم فرما جبکہ چھپی باتیں کھلیں دل کے بھید ظاہر ہوں۔ دفتر اعمال پھیلے ہوں وزن ہو رہا ہوا ہمارے قیوم ہم ان اوقات میں تیری مدد مانگتے ہیں (روح البیان) غرضی کہ صوفیاء کے نزدیک جو رحمت رب تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لازم فرمائی وہ رحمت مطلقہ ہے جو ہماری طلب سے وراہ ہے دنیا جمع تفریق وجدائی کی جگہ ہے آخرت جبکہ اجتماع کی ہے یہاں جسم، روح، قلب، قالب میں فاصلہ ہے۔ مگر قیامت میں یہ سب ایسے مجتمع ہوں گے کہ ان میں کوئی کسی کے خلاف

نہ ہو گا۔ دنیا کی ہر چیز آسمان زمین وغیرہ گول ہیں دائرہ کی شکل میں اور دائرہ مرکز پر کھینچا جاتا ہے۔ دنیا کے دائرہ کا مرکز حقیقت محمدیہ ہے کہ سارا دائرہ اس مرکز پر کھینچا اور اس سے وابستہ ہے ہدایت کا بھی ایک دائرہ ہے جس کا مرکز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انسان تین قسم کے ہیں بعض مرکز ہدایت سے وابستہ بعض مرکز سے دور مگر دائرہ کے اندر اور بعض دائرہ ہدایت سے خارج جب رب تعالیٰ نے ارواح پیدا فرمائیں تو بعض دائرہ ہدایت کے اندر رہے بعض اس دائرہ سے باہر اندرونیوں میں بعض مرکز ہدایت سے وابستہ رہے مرکز سے وابستہ ہونے والے حضرات صحابہ و اولیاء خاص ہیں جو ہدایت پر ہیں ہدایت گیر ہیں کہ ان کے افعال و اعمال۔ اقوال ہدایت ہیں جو اس دائرہ سے خارج رہے وہ پورے خسارہ میں ہیں جو کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ہر انسان تاجر ہے اس کی زندگی گھڑیاں بلکہ اس کی ہر سانس اصل رقم ہے۔ جسے خرچ کر کے وہ ٹیک یا بڈ ائمل کے سودے خریدتا ہے ہر شخص کی زندگی کی دوکان صبح کھلتی ہے رات کو بند ہو جاتی ہے مرنے پر یہ دوکان ختم ہو جاتی ہے اگرچہ بعض بندے ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی دوکان نہ رات کو سوتے میں بند ہو نہ مرنے پر ختم ہو۔ ہمیشہ کھلی رہتی ہے تجارت چار قسم کی ہیں ربح یعنی نفع کی۔ تولید یعنی برابر نہ نفع نہ نقصان۔ نقصان کی اور خسران کی گھانے والی تجارت نقصان کی ہے۔ اگر اصلی پونجی بھی ختم ہو جاوے وہ خسران کی۔ جہاں اٹا ہے وہاں نقصان یا خسارہ ہے اور جہاں فنا ہے وہاں نفع ہے۔ یہاں انمولی تجارت کا ذکر ہے کہ وہ نری خسران کی ہے۔ نفع والی تجارت حضرت صدیق و فاروق صحابہ کرام و اولیاء اللہ کرتے رہے کہ سب کچھ کیا۔ مگر کہتے رہے کہ ہم نے کچھ نہ کیا جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے عرض کیا کہ جشنا بیضا عتتموز جات ہم کھوٹی پونجی لائے ہیں۔ تب ہی ساری مشکلیں حل ہو گئی۔ بھائی کو بھائی مل گئے اور باپ کو فرزند مل گئے۔ یہ ہے فنا کی لذت۔ اللہ کے بندے دو قسم کے ہیں۔ بعض خلوت پسند جنہیں رات کی تاریکی میں سکون ملتا ہے۔ بعض وہ جلوت پسند جن کو دن کی روشنی بھاتی ہے۔ یہ دونوں اللہ کے مقبول ہیں۔ چونکہ خلوت پسند رات میں سکون لینے والے افضل ہیں نیز رات دن سے افضل کہ یہ عین کی انیسیت کا وقت ہے۔ محبوبین کی آنکھ کی ٹھنڈک کی ساعت ہے روزانہ قبولیت کی ساعتیں رات کے آخری حصے میں آتی ہیں۔ شب قدر جو ہزار سال سے افضل ہے رات ہی ہے معراج کے لئے رات ہی منتخب ہوئی، ہر حال رات دن سے افضل ہے اس لئے رات کا ذکر پہلے ہوا۔ دن کا ذکر بعد میں لہذا رات کے سکون والے دن کے سکون والوں سے زیادہ قرب والے ہیں وہ مستاسب کی ہے جائنا سب کو ہے وھو السمع العلیم (از روح البیان مع اضافہ) صوفیاء کرام کے مشرب ہیں ولما سکن فی اللیل والنہار کے چند معنی ہیں ایک تو یہ جواب بھی عرض کئے گئے دو سرے یہ کہ اللہ کے مقبول بندے وہ ہیں جو دن رات چین و سکون سے رہتے ہیں۔ کبھی دنیاوی سبے چینی بے قراری ان کے پاس نہیں آتی تیسرے یہ کہ مقبول بندے وہ ہیں جو غموں کی رات میں اور خوشی کے دن میں اللہ کے دروازے پر ٹھہرے رہتے ہیں کبھی وہ دروازہ نہیں پھوڑتے۔ چوتھے یہ کہ اللہ کے مقبول بندے وہ ہیں جو ہمیشہ معز و مسکنت میں رہتے ہیں۔ دن رات ان میں معز و اکسار ہوتا ہے کبھی غرور و تکبر نہیں کرتے غرضیکہ نکلنے کے چار معنی ہیں اور لیل و نمار کے تین معنی اس لئے اس کی تفسیر صوفیانہ بہت سی ہیں۔

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اتَّخَذُوْا لِيَّافَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُصْعَمُ وَلَا

فرا دو کیا اللہ کے سوا کہ بناؤں دی دارے پیدا فرمائے والا آسمانوں اور زمین کا اور وہ کھلاتا ہے
تم فرماؤ کہ اللہ کے سوا کسی اور کے والی بناؤں وہ اللہ جس نے آسمان و زمین پیدا کئے اور وہ کھلاتا ہے

يُطْعَمُ قُلْ اِنِّيْ اُفِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ

اور نہیں کھلایا جاتا فرماؤ بیشک میں حکم دیا گیا یہ کہ ہوؤں میں پہلا وہ جو اسلام لایا اور ہرگز نہ ہوؤں تم
اور کھانے سے ہاں ہے تم فرماؤ مجھے علم ہوا ہے کہ سب سے پہلے کروں رکھوں اور ہرگز شرک دانوں میں سے نہ

الْمُشْرِكِيْنَ ۝ قُلْ اِنِّيْ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ

شرک کرنے والوں میں سے تم فرماؤ کہ بیشک میں ڈرتا ہوں کہ اگر نافرمانی کروں میں رب اپنے کئے عذاب
ہونا تم فرماؤ کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب

عَظِيْمٍ ۝ مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْنَا وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ۝

سے بڑے دن کے وہ شخص کہ پھیرا جائے اس سے ان دن تو بیشک رحم کیا اس پر اور یہ کامیابی بڑی
کا ڈر ہے اس دن جس سے عذاب پھیر دیا جائے اس پر اللہ کی مہربانی اور یہ ہی کھلی کامیابی

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں یہ بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ
مکان و مکانات، زمان و زمانیات کا خالق و مالک ہے۔ اب ارشاد ہو رہا ہے کہ پھر اس کی عبودیت بھی کرو اس کے سوا کسی اور کو
معبود نہ بناؤ گویا یہ آیات گزشتہ آیات کا نتیجہ ہیں۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی خالقیت و ملکیت کے ساتھ یہ
بھی بتایا گیا کہ وہ فرمادی کی فرمادیں سننے والا ہے ہر دیکھی سمجھی کے حل سے خبردار ہے اب ارشاد ہے کہ چونکہ وہ مختار علیم سمیع و
بصیر ہے لہذا اس کی ہی فرمانبرداری و اطاعت کرو گویا اس آیت میں ان کی تردید ہے۔ جو رب تعالیٰ کو عالم کا خالق و مالک مانتے تو
ہیں مگر غیر مختار بن کر وہ کہتے ہیں کہ اس سے عالم ایسا رہا ہے۔ جیسے سورج سے روشنی یا گرمی جس میں سورج کا اختیار سزاو
جز کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر تھا کہ وہ کیسا ہے۔ اب ان آیات میں بندوں کی صفات کا
ذکر ہے کہ ہم کو کیسا ہونا چاہئے یعنی پہلے ارشاد تھا کہ وہ خالق، مالک، سمیع، علیم ہے۔ اب ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم کو چاہئے اس کے
عابد، مطیع، فرمانبردار ہوں تا کہ اس کی عطا اور ثواب کے مستحق بنیں۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات و
صفات کا ذکر تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے طفیل سے ان کے خاص خدام کا اس عقیدے سے اور رب تعالیٰ کی اطاعت سے علیحدہ ہو ٹپا لکل ناممکن ہے یہ عقیدہ اور اللہ
تعالیٰ کی اطاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایسے لازم ہے جیسے سورج کے لئے روشنی اور آگ کے لئے گرمی کیوں نہ
ہوں کہ وہ تو خاص سانچہ میں ڈھالے ہوئے ہیں۔ شعر:

خدا نے ان کو اپنے حسن کے سانچہ میں ڈھلا ہے وہ آئے اس جہاں میں سب حسینوں میں حسین ہو کر
عرب کے واسطے رحمت غم کے واسطے رحمت وہ آئے لیکن آئے رحمت للعالمین ہو کر!
حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل کی کشتیوں کا لنگر ہیں زمین نفس کا پہاڑ اگر لنگر ہی ہنکولے کھانے لگے تو کشتی کیسے ٹھہرے گویا توحید
کے بعد رسالت نکلا کر ہے۔

شان نزول: مقاتل فرماتے ہیں کہ ایک بار کفار مکہ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے بولے کہ آپ
ہم کو ایک نئے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اب ہم آپ کو اس پرانے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں جو ہم لوگوں کا اور
ہمارے باپ و لواؤں کا پرانا دین ہے آئیے وہی دین اختیار کیجئے جو عرب میں قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ اس موقعہ پر ان کفار کی تردید
کے لئے یہ آیات نازل ہوئیں۔ (تفسیر خازن وغیرہ)۔

تفسیر: قل اعوذ باللہ اتخذ ولہا کفار نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت دی یہ سمجھ کر دی کہ حضور صلی
اللہ علیہ وسلم اسلام چھوڑ سکتے ہیں یہ عقیدہ رب تعالیٰ پر اعتراض ہے کہ اس نے نبوت کے لئے ایسی ذات کو منتخب کیا جو اسلام پر
پختہ نہیں ہے پھسل سکتی ہے اس لئے اس آیت کو قل سے شروع فرمایا کہ اے محبوب چونکہ ان کفار کی یہ حرکت مجھ پر
اعتراض ہے اور تم میری ذات و صفات کے گواہ ہو۔ لہذا تم یہ جواب دو۔ قل میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور
روئے سخن انہیں کفار مکہ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آبائی دین کی دعوت دینے آئے تھے۔ جیسا کہ شان نزول میں
عرض کیا گیا اس قل کا تعلق مسلمانوں یا رب تعالیٰ یا کسی اور سے نہیں جیسا کہ مضمون آیت سے ظاہر ہے اعوذ باللہ میں ہمزہ
سوال و استفہام کے لئے ہے اور سوال انکار یا تعجب کے اظہار کے لئے تعجب یا تو کفر و شرک کی اہمیت کی بنا پر ہے یا حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کی عظمت شان کی بنا پر کہ کفر و شرک جیسی بدترین چیز اختیار کر لوں تعجب ہے کہ تم مجھے کیسا مشورہ دے رہے ہو یا اے
بے وقوف کیا میں شرک کر سکتا ہوں۔ جسے رب تعالیٰ نے گناہوں سے بھی معصوم و محفوظ کیا ہے۔ خیال رہے کہ بعض اولیاء
اللہ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں مگر سارے نبی گناہوں سے معصوم ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارلہ گناہ سے بھی معصوم
ہیں۔ آپ نے کبھی گناہ کا خیال بھی نہیں کیا محفوظ وہ جو گناہ نہ کرے معصوم وہ جو گناہ نہ کر سکے چڑیا کے پر ہوں مگر ہنجرے میں ہو وہ
اڑنے سے محفوظ ہے۔ مگر جب پر ہی کٹ دیئے جاویں تو وہ اڑنے سے گویا معصوم ہے۔ اولیاء اللہ شریعت طریقت کے ہنجرے
میں ہونے کی وجہ سے گناہ نہیں کرتے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریعت آنے سے پہلے گناہ سے معصوم تھے۔ یہاں غیر اللہ
سے مراد ہر ماسوائے اللہ ہے کوئی بھی ہو کیونکہ عبادت کسی ماسوائے اللہ کی جائز نہیں۔ غیر 'دون' الا وغیرہ کے تین معنی
ہوتے ہیں۔ سوایا علاوہ اجنبی بے تعلق دشمن و عبادت اور الوہیت کے موقعہ پر غیر دون الا۔ معنی سوا ہوتا ہے۔ دوستی
و محبت کے موقعہ پر غیر معنی دشمن ہوتا ہے اللہ کے غیر کو دوست نہ بناؤ یعنی دشمن خدا کو مدد وغیرہ کے موقعہ پر معنی اجنبی ہوتا
ہے۔ اتخذ کے معنی اس کے اقسام ہم پہلے پارہ میں تم اتخذتم العجل کی تفسیر میں عرض کر چکے یہاں ولی کے معنی ہیں
معبود کیونکہ جن لوگوں کے رد میں یہ آیت کریمہ آئی ہے انہوں نے بتوں کی عبادت ہی کی دعوت دی تھی (تفسیر بیضوی و
جلالین صلی) ولی کے بہت معنی ہیں۔ معبود، قریب صاحب (ساتھی) اللہ کی عبادت میں بہت ہی مشغول (صلوی) دوست

مدگار دیکھو فاللہ هو الولی۔ یہاں ولی معنی محبوب ہے اور انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین امنوا یہاں ولی معنی مدگار ہے اس کی تحقیق ہماری کتاب علم القرآن میں دیکھو یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدباطن کفار جو آپ کو اپنے دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں ان سے فرمادو کہ اے بے وقوف میں سید الانبیاء ہو کر ماسوی اللہ کو معبود بنالوں تو تم مجھے دیکھو اپنا منہ دیکھو نور یہ اپنی ہمت دیکھو۔ فاطر السموات والارض۔ فاطر کسوت ہے لفظ اللہ کی صفت ہے۔ چونکہ معنی ماضی ہے۔ لہذا اس کی اضافت سموات کی طرف اضافت لفظی نہیں بلکہ معنوی ہے لہذا یہ معرفہ ہے اور اللہ کی صفت بن سکتا ہے۔ خیال رکھو باریک بات ہے فاطر بنا ہے فطر سے معنی چیرنا اس لئے پھن 'شگاف' کو فطر کہتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ هل تری من فطور۔ اور فرماتا ہے اذا السماء انفطرت۔ مگر اصطلاح میں پیدا کرنے بلکہ ایجاد کرنے کو فطرت کہا جاتا ہے کہ مخلوق کو یا عدم کا پردہ پھاڑ کر موجود کی جاتی ہے۔ لطیفہ حضرت عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے فاطر کے معنی کا پتہ نہ تھا ایک بار میرے پاس دو بدوی ایک کنویں کا جھگڑا لائے ان میں سے ایک بولا انا فطر تھا۔ حضور اس کنویں کی ابتداء میں نے کی ہے تب مجھے پتہ لگا کہ فاطر کے معنی ہیں ابتداء فرمانے والا (تفسیر کبیر 'خازن' بیضاوی وغیرہ) چونکہ آسمان و زمین کو رب تعالیٰ نے ایجاد فرمایا ہے۔ اس سے پہلے ان کی کوئی مثل قائم نہ تھی اس لئے فرمایا گیا۔ فاطر السموات والارض یہ فرمان عالی صرف اللہ تعالیٰ کی معبودیت کی پہلی دلیل ہے کہ لائق عبادت وہ ہے۔ جو آسمان اور زمین کا موجد ہے وهو بطعمہ ولا یطعم۔ یہ عبارت یا تو پہلی دلیل کا تتمہ ہے۔ اس صورت میں واؤ حالیہ ہے۔ اور یہ جملہ فاطر کا حل یعنی اس نے زمین و آسمان پیدا کر کے یوں ہی نہ چھوڑ دیئے بلکہ ان میں کھانے والی مخلوق بنائی پھر انہیں برابر روزی رزق دے رہا ہے۔ لہذا وہ خالق بھی ہے اور رازق بھی یا یہ علیحدہ جملہ ہے جس میں رب تعالیٰ کی دوسری صفت کا ذکر ہے اور توحید کی دوسری دلیل اس صورت میں ولو ابتداء یہ ہے اور یہ جملہ نیا ہے بطعمہ بنا ہے اطعام سے معنی طعام یعنی کھانا بنا مگر مراد ہے مطلقاً روزی دینا کھانا ہو یا پانی یا لباس یا دھوپ و ہوا وغیرہ چونکہ کھانے کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے اور کھانے کی وجہ سے بندہ بہت ہی حاجت مند ہے اس لئے طعام ارشاد ہوا اس عبارت کی تین قراتیں ہیں بطعمہ ولا یطعم۔ یعنی پہلا تو باب افعال کا مضارع معروف دوسرا مجہول یعنی وہ کھلاتا ہے کھلایا جاتا نہیں یہ ہماری قرات ہے۔ دوسری بطعمہ ولا یطعم۔ پہلا باب افعال کا مضارع معروف دوسرا مجرد کا مضارع معروف یعنی وہ اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے خود کھاتا نہیں۔ ان دونوں صورتوں میں ہو کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے۔ تیسری بطعمہ ولا یطعم پہلا مضارع مجہول دوسرا معروف اس صورت میں ہو کا مرجع اللہ نہیں بلکہ غیر اللہ ہے یعنی غیر اللہ کا حل یہ ہے کہ وہ کھلائے جاتے ہیں کسی کو کھلاتے نہیں روزی دیتے نہیں (تفسیر کبیر۔ روح المعانی وغیرہ) قل انی اموت ان اکون اول من اسلم۔ اس قل میں بھی خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور اس قل میں روئے سخن یا تو انہیں کفار سے ہے جن کی تردید میں یہ آیت آئی یا سارے کفار سے یا سارے انسانوں سے یا ساری جن و انس سے یا ساری مخلوق سے جیسا کہ مضمون عبارت سے ظاہر ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہاں امر سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دنیا میں تشریف لانے پر دیا گیا اور اول سے مراد اخلاقی اول ہے اور معنی یہ ہیں کہ مجھے رب تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ میں اپنی امت میں سے سب سے پہلا مسلم مومن اللہ کا مطیع ہوں اور لوگ مجھے دیکھ کر مسلم مومن مطیع نہیں عام مفسرین نے یہی معنی کئے ہیں اس صورت میں امر سے مراد حکم قرآنی نہیں بلکہ وہ حکم الہی مراد ہے۔ جو حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بچپن ہی میں القاء کیا گیا کیونکہ قرآن کریم کی کسی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ نیز حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تو نزول قرآن سے پہلے ہی مومن عارف باللہ میں ظہور نبوت سے پہلے شجرہ جبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتے تھے۔ قرآن کریم کی پہلی آیت غار حرا میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھ ماہ سے عبادت و ریاضت کر رہے تھے نازل ہوئی۔ لہذا یہ حکم وہ ہے جس کا القاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں کیا گیا۔ فقیر کے نزدیک امر سے مراد وہ امر ہے جو ساری مخلوق کی پیدائش سے پہلے نور محمدی کو دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اول مخلوقات ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری اس نور نے ہزار ہا سال رب کی عبادت کی اس عرصہ میں ایک ہی عابد تھا۔ نور محمدی ایک ہی معبود۔ یا امر سے وہ امر ہے جو میثاق کے دن روح محمدی کو دیا گیا کہ رب نے فرمایا۔ الست ہر حکم سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے پہلی کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اور روحوں نے پہلی کہا ان دونوں صورتوں میں اولیت سے مراد اولیت حقیقیہ ہے۔ غرضیکہ پہلی امرت میں چار احتمال ہیں (1) مجھے قرآن میں حکم دیا گیا (2) مجھے دنیا میں آتے ہی حکم دیا گیا بطور الہام (3) مجھے عالم ارواح میں حکم دیا گیا میثاق کے دن (4) مجھے تمام مخلوق سے پہلے حکم دیا گیا۔ اور اولیت میں بھی تین احتمال ہیں (1) اس زمانہ میں اپنی امت سے پہلے (2) میثاق کے دن تمام ارواح انسانی سے پہلے (3) حقیقتہً "ساری مخلوق سے پہلے جب صرف میں ہی عابد تھا کروڑوں سال صرف میں نے یہ حکم الہی عبادت کی یہ آخری تفسیر قوی ہے۔ یعنی مجھے رب تعالیٰ نے بلا واسطہ اس وقت حکم دیا تھا کہ میں ساری مخلوق میں پہلا مومن پہلا مسلم پہلا مطیع بنوں تمام مخلوق فرشتے انبیاء و اولیاء مجھے دیکھ کر مجھ سے سیکھ کر مومن و مسلم بنے یہ تفسیر بہت لذیذ ہے۔ ولا تکنون من المشرکین یہ دو سرائے حکم ہے جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے سب کو دیا گیا یہ عبارت یا تو ان اکون پر معطوف ہے اور اموت کا مفعول تو یہ رب تعالیٰ کا مقولہ ہے یا غیر اللہ پر معطوف ہے اور قل کا مقولہ اس صورت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقولہ ہے یعنی آپ اپنے مخاطب سے یہ بھی کہہ دو کہ الحمد للہ اتخذ الخ یہ بھی فرمادو کہ اے مخاطب تو مشرکوں میں سے نہ ہو (روح المعانی) یہ توجیہ قوی ہے اس لئے کہ لا تکنون نمی ہے امر نہیں اس کو امر کا مفعول بنانا یہ تکلف ہی ہو گا۔ مشرکین سے مراد مطلقا کفار ہیں۔ خواہ مشرک ہوں یا موحدا یا دہریے یہاں یہ نہ فرمایا کہ شرک و کفر نہ کرو بلکہ فرمایا کہ مشرکین و کفار میں سے ہوؤ بھی نہیں اس جماعت اس قبیلہ سے ہی الگ رہو۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی۔ اس فرمان علی میں ان کفار کو دو سرائے جواب دینے کی تعلیم ہے پہلے جواب میں دلائل کے ذریعہ کفار کو تبلیغ کی گئی تھی اس جواب میں خوف کے ذریعہ تبلیغ ہے کہ بعض لوگ دلائل سے مانتے ہیں بعض لالچ سے مگر اکثر ڈر کر مانتے ہیں۔ اس میں فرمایا گیا کہ تم تو مجھے کفر و شرک کی طرف بلارہے ہو میرا یہ حال ہے کہ میرا دل خوف سے بھرا ہوا ہے۔ خیال رہے کہ خوف خدا کئی قسم اور کئی طرح کا ہے اس کی ذات سے بیست اس کے جلال سے دل کا بھرا ہونا یہ خوف حضرات انبیاء و اولیاء صالحین وغیرہم سب کو ہوتا ہے بلکہ جس قدر قرب زیادہ اسی قدر یہ خوف زیادہ۔ خوف عذاب اس خوف سے حضرات انبیاء اور خاص اولیاء خصوصاً "عشرہ مبشرہ صحابہ کرام محفوظ ہیں لا خوف علیہم میں اسی خوف کی نفی ہے۔ یہ خوف دراصل اپنی حرکتوں اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے ان بزرگوں کے پاس جب گناہ نہیں تو انہیں خوف عذاب کیسا۔ تیسرا خوف خدا کی وعدہ خلافی اس کے ظلم کا خوف یہ خوف کفر ہے یہاں خوف عذاب کا ذکر ہے اور بتانا یہ ہے کہ جب میرا یہ حال ہے تو تم کس شمار میں ہو کوئی شخص اپنے کو اطاعت سے بے نیاز نہ

جانے اس کے عذاب سے خوف کرے۔ خیال رہے کہ اس عبارت میں ان عصیت وہی شرط ہے جس میں ہر نافرمانی مراد ہے اعتقادی ہو یا عملی اور انہی اخاف اس کی جزا پھر خاف فعل ہے اور عذاب یوم عظیم اس کا مفعول یوم عظیم سے مراد قیامت کا دن ہے۔ چونکہ وہ دن بہت دراز ہے اس دن کی بہت بہت سخت ہے لہذا اسے یوم عظیم فرمایا گیا۔

یعنی اگر میں رب تعالیٰ کی کسی قسم کی نافرمانی کروں تو مجھے قیامت کے دن کے عذاب کا خطرہ ہے یہ شرط و جزاء ایسی ہے جیسے ان کاں للرحمن ولد لانا اول العابدین۔ اگر خدا کے بیٹا ہو تو پہلے میں اس کی عبادت کروں یا جیسے اگر پانچ کا عدد شفع ہو تو اس کی تقسیم برابر ہوگی (تفسیر کبیر) یعنی ناممکن کو ناممکن پر مطلق کیا گیا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر گناہ سے معصوم ہیں آپ سے گناہ سرزد ہونا ناممکن ہے لہذا خوف سزا بھی ناممکن ہے اللہ کا خوف اور ہے سزا کا خوف کچھ اور (روح المعانی کبیر وغیرہ) اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت ارفع و اعلیٰ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام خوف سزا سے محفوظ ہیں ان کے مطلق ارشاد ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اور جس دل میں خوف نہ پورا پورا ہو وہاں کسی برکات نہ والے کا اثر نہیں پہنچ سکتا۔ من بصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ ظاہر یہ ہے کہ یہ عبارت جملہ نیا ہے اور حق تعالیٰ کا مقولہ اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی قل کے تحت ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلویا گیا ہو اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقولہ ہو من سے مراد انسان اور جن ہیں کہ فرشتوں وغیرہ کے لئے عذاب ہے ہی نہیں پھر ان سے عذاب پھیرنے کے کیا معنی فرشتے دوزخ میں بھی ہوں گے اور جنت میں بھی مگر عذاب و ثواب پانے کے لئے نہیں بلکہ عذاب و ثواب دینے کے لئے فرشتوں کی سرشت ہی ایسی ہے کہ انہیں نہ دوزخ میں تکلیف محسوس ہو نہ جنت میں دوست۔ جیسے خوشبودار پھول صاف دماغ والے کو راحت دیتا ہے بدبو تکلیف مگر جس کی ناک بند ہو اسے نہ خوشبو کا احساس نہ بدبو کا۔ ثواب و جزا کا احساس انسانوں کو ہی ہے۔ انسان میں بھی خصوصاً وہ انسان مراد ہیں جو عذاب کے قتل ہیں بصرف بتا ہے صرف سے معنی پھیرنا یہاں مراد ہے پچانا اس تک نہ آنے دینا ہماری قرأت میں بصرف مجہول ہے اس کا نائب فاعل ہو ہے جس کا مرجع یا عذاب ہے یا من اس طرح عنہ ضمیر کا مرجع یا عذاب ہے یا من یعنی وہ شخص جس سے عذاب پھیر لیا جاوے یا جو عذاب سے پھیر لیا جاوے۔ بعض قراتوں میں بصرف معروف ہے تو اس کا فاعل رب تعالیٰ ہے یعنی جس سے عذاب پھیر دے اسے عذاب سے بچائے (تفسیر بضوی) بعض قراتوں میں من بصرف اللہ ہے بہر حال یہ عبارت شرط ہے اور فقد رحمہ اس کی جزاء بصرف فرما کر اشارۃً یہ بتلایا گیا کہ عذاب کی جگہ یعنی پل صراط سے سب کو گزرنا ہے جو وہاں پھسل گیا یا پکڑا گیا۔ وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا جو خیریت سے نکل گیا وہ بچ گیا لہذا اصرف کے معنی بالکل درست ہیں۔ یہاں رحمہ مراد رحم کی تکمیل ہے رحمت الہی کی ابتداء سے عذاب دور ہو گا اور رحمت کی انتہاء دور ہونے پر ہوگی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں رحمت سے مراد جنت دینا ہے اور معنی یہ ہیں کہ جو عذاب سے بچایا جاوے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت دے گا کہ جنت و دوزخ کے درمیان کوئی اور جگہ مستقل نہیں انسان یا جنسی ہے یا دوزخی (تفسیر خازن وغیرہ) و ذالک اللہ العبدین یہ مستقل جملہ ہے ذالک سے اشارہ صرف عذاب اور رحمت کے حاصل ہونے کی طرف ہے یعنی دنیا میں امیر کبیر بن جانا کامیابی نہیں کھلی کامیابی تو یہ ہے کہ انسان قیامت میں عذاب الہی سے بچ جاوے اور اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ یہ کامیابی ہم سب کو عطا فرماوے۔

خلاصہ و تفسیر: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ کو بے دینی کی طرف بلارہے ہیں۔ ان سے فرمادیں کہ اے بے وقوف! کیا سید الانبیاء شفیع المذنبین ہو کر اللہ کے سوا کسی کو معبود بنا سکتا ہوں کیا تم کو مجھ سے یہ توقع ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں زمین کا ایک جہو فرما۔ نہ والا ہے اس کی شان یہ ہے کہ وہ بے نیاز ہے غنی ہے تمام اس کے حاجت مند ہیں اور وہ سب کو روزی دیتا ہے اسے کوئی روزی نہیں دیتا جس کی یہ شان ہو وہ ہی لائق عبادت ہے آپ ان سے یہ بھی فرمادو کہ مجھے روز اول یا روز میثاق میں یا دنیا میں آمد پر حکم دیا گیا ہے کہ میں ساری مخلوق میں سب سے پہلا مومن مسلم رب کا مطیع ہوں تمام مخلوق میری اقتداء میں مومن و مسلم ہے یا اپنی امت میں سب سے پہلا مومن مسلم میں ہو ورنہ سب میری تعلیم سے مومن مسلم بنیں اور فرمایا گیا ہے کہ تم کفر و شرک کرنا تو کیا معنی کفار و مشرکین کے دھڑلے میں سے بھی نہ ہو و فرمادو کہ اگر بفرض محل میں رب تعالیٰ کی کسی قسم کی نافرمانی کروں عقیدہ کی عمل کی قول کی تو مجھے بڑے دن یعنی قیامت کے عذاب کا خطرہ ہے اس فرمان کے دو مقصد ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ اس فرمان میں ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے مگر سننا دو سروں کو ہے کہ جب میں سید الانبیاء ہونے کے باوجود رب تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا اگر بفرض محل کروں تو عذاب الہی کا خطرہ ہے تو تم کس شمار میں ہو کوئی شخص اللہ کی معصیت پر دلیر نہ ہو ورنہ سمجھ لے کہ عذاب الہی سخت ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا ذکر ہے کہ میرا دل خوف خدا سے پر ہے پھر وہاں گناہ کی گنجائش کیسے ہو۔ شیطان کسی ہتھیار سے مار نہیں کھاتا نہ تلواریں سے نہ انجم۔ ہم وراکت سے اس کے مارنے کے دوی ہتھیار ہیں اللہ کا خوف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جس دل میں یہ ہتھیار ہوں۔ شیطان وہاں شکست ہی کھاتا ہے۔ چور اس گھر میں جاتا ہے۔ ہمیں دولت غفلت، غفلت ہو، اللہ کا خوف بیداری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نور ہے، جب دل میں بیداری بھی ہو نور بھی پھر شیطان پر وہاں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے لوگو خیال رکھو کہ دنیاوی عیش و عشرت حاصل ہو جانا کامیابی نہیں جو قیامت کے دن عذاب سے بچا لیا جاوے وہی رحمت الہی میں آوے مگر عذاب سے بچ جانا اس کی رحمت میں آجائے کھلی کامیابی ہے۔ اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہاں کی ٹیپ ٹاپ میں پھنس کر وہاں کی کامرانی کو نہ بھول جاؤ۔

فائدے: فن آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: کوئی شخص اپنے کو شیطان اور برے ساتھیوں سے محفوظ نہ سمجھے بری صحبت سے دور رہے یہ بہکانے سے باز نہیں آتے دیکھو کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی کفر کی ترغیب کی ہمت و جرات کر لیتے تھے۔ دوسرا فائدہ: جو کافر تم کو کفر کی رغبت دے اسے نرم جواب نہ دو ورنہ وہ پھول لہو کر تمہارے پیچھے پڑے گا بلکہ اسے ایسا دل اور ٹھوس جواب دو کہ آئندہ ایسی جرات نہ کر سکے یہ فائدہ قل اغیر اللہ فرمانے سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راہ حق سے ہٹ جانا غلط راستہ پر چلنا ایسا ہی ناممکن ہے جیسے دوسرا خدا ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم اعلیٰ ہیں یہ فائدہ اغیر اللہ ہمہ تعجب سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اچھے انجام کی خبر ہے بلکہ ہر شخص کے اچھے برے انجام کی بھی خبر ہے یہ فائدہ اتعذ کے سوال سے حاصل ہوا قرآن کریم میں ہے لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد میں تمہارے بتوں کی عبادت نہ کروں گا تم میرے رب کی عبادت نہ کرو گے۔ اپنی خبر بھی دے دی ان کفار کی خبر بھی دے دی جو کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے

انجام کی خبر نہیں وہ بے دین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو نام لے کر حجت کی خوشخبری دے دی۔ پانچواں فائدہ: ربوبیت اور عبدیت میں فرق غنا اور محتاجی کا ہے رب وہ ہے جو غنی ہے۔ بندہ وہ ہے جو اس کا حاجت مند ہے یہ فائدہ بطعم ولا بطعم سے حاصل ہوا۔ چاند سورج بت وغیرہ کفار کے جھوٹے معبود اگرچہ کھاتے نہیں مگر کھلاتے بھی نہیں آسمان و زمین کے خالق بھی نہیں لہذا وہ الہ معبود نہیں۔ چھٹا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن مجید ہی کی وحی نہیں ہوئی بلکہ اس کے علاوہ اور بہت وحی ہوئیں جن میں احکام ایہ ہیں یہ فائدہ انی امرت الخ سے حاصل ہوا کہ یہاں جس حکم کی خبر دی گئی۔ وہ قرآن مجید میں موجود نہیں کسی وحی خاص میں ہے۔ ساتواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق میں پہلے مومن و مسلم رب کے مطیع ہیں باقی سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ مومن و مسلم بنے۔ یہ فائدہ اول من اسلام کی آخری دو تفسیروں سے حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں اول حقیقی ہیں۔ قرآن کریم میں ہے ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ اگر رب کے اولاد ہوتی تو اس کی عبادت پہلے میں ہی کرنا کہ اللہ کا پہلا عابد تو میں ہی ہوں۔ آٹھواں فائدہ: مسلمان کو چاہئے کہ صورت 'سیرت' افعال 'اعمال' سب میں کفار سے جدا اور ممتاز رہے اسلامی شکل اسلامی اعمال کروار اختیار کرے یہ فائدہ ولا تکونن من المشرکین سے حاصل ہوا کہ اس میں فرمایا گیا کہ مشرکین میں سے نہ ہو۔ نواں فائدہ: خوف خدا ہر بندہ کو ہے معصوم ہوں یا غیر معصوم یہ خوف رکن ایمان ہے۔ بلکہ حضرات انبیاء کو خوف خدا دوسروں سے زیادہ ہے۔ مگر خوف عذاب محفوظ اور معصوم حضرات کو اور ان کو جن سے مغفرت کا وعدہ ہو چکا ہر گز نہیں کہ یہ خوف اس وجہ سے ہی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اس خوف کے معنی یہ ہوں گے کہ انہیں رب تعالیٰ کے وعدہ پر بھروسہ نہیں یہ خوف تو کفر ہے یہ فائدہ اخاف کی تفسیر سے حاصل ہوا۔ دیکھو ابھی اس آیت کی گزشتہ تفسیر۔ دسواں فائدہ: قیامت میں عذاب سے بچنا اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے ہو گا۔ ہمارے اعمال اس کے لئے ذریعہ تو ہیں مگر مستقل نہیں یہ فائدہ فقد رحمہ الخ سے حاصل ہوا۔ اعمال کرو مگر رب سے ڈرو۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ خدا کے سوا کوئی ولی اور مددگار نہیں۔ پھر تم نے بہت سے بندوں کو ولی کیوں بنالیا تمہارا یہ عقیدہ اس آیت کے خلاف ہے (وبلی)۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ یہاں ولی معنی معبود والا ہے نہ کہ معنی دوست یا مددگار واقعی خدا کے سوا کوئی معبود نہیں دوسرے مقام پر قرآن کریم میں ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین امنوا تمسار ولی اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے رسول اور متقی مومنین وہاں نیز معنی مددگار اور دوست ہے اس کی تحقیق ہماری کتاب علم القرآن میں دیکھو۔ دوسرا اعتراض: اللہ تعالیٰ تو ہر قسم کی روزیاں دیتا ہے اور خود روزی پانے سے پاک ہے پھر یہاں صرف کھانا دینے کا ذکر کیوں ہوا کیا کیز او غیرہ کوئی اور دیتا ہے (آریہ)۔ جواب: یہاں یا تو طعام سے مراد مطلقاً روزی ہے کھانا ہو یا پانی یا ہوا یا روشنی وغیرہ یا کھانا ہی مراد ہے چونکہ کھانے کی ضرورت بندے کو بہت رہتی ہے نیز کھانے کی وجہ سے بندہ بہت طرح کا جہنم ہو جاتا ہے اس لئے خصوصیت سے کھانے کا ذکر فرمایا لہذا آیت صاف ہے۔ تیسرا اعتراض: کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن سے پہلے مسلم و مطیع نہ تھے۔ جب قرآن کریم آیا اس میں آپ کو اسلام کا حکم دیا گیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلم ہوئے اگر پہلے ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلم تھے تو حکم دینے کے کیا معنی حکم اس کا دیا جاتا ہے۔ جو پہلے سے موجود نہ ہو۔ جواب: یہاں امر سے مراد قرآنی حکم نہیں ہے بلکہ وہ حکم مراد ہے جو حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کو بطریق القاء پہلے سے ہی دیا گیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آن کے لئے بھی اسلام سے الگ نہیں رہے۔ چوتھا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اول مسلمین ہیں حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نما، انبیاء کرام اور اس کی امتیں مسلم ہی تھے پھر یہ آیت کیونکر درست ہوئی۔ جواب: یہاں اولیت سے مراد یا تو اضعاف اولیت ہے یعنی اپنی امت میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلم تمام امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا اولیت حقیقی مراد ہے تو اس کا تعلق عالم ارواح سے ہے۔ جنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری خلقت میں پہلے مسلم ہوئے کہ اول عابد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نور ہے اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی الست ہو حکم کے جواب میں ہلی کہا سارے انبیاء اور دوسرے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہلی کہا۔ پانچواں اعتراض: تم نے اعمہ اللہ انخذ ان کی تفسیر میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعتیہ کی یا گناہ سرزد ہو سکتے ہی نہیں مگر رب تعالیٰ فرماتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر تا کہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخشے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کر سکتے ہی نہیں تو بخشش کس چیز کی ہے۔ جواب: ہم نے اس جیسے اعتراضات کے تفصیلی جوابات اپنی کتاب قمر کبریا پر مکررین عصمت انبیاء میں دیئے ہیں۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ من ذنبک میں ذنب کی اضافت فاعل کی طرف نہیں بلکہ مفعول کی طرف ہے یعنی ہم نے فتح مکہ آپ کو اس لئے دی کہ کفار مکہ نے جو آپ کے گناہ کئے تھے آپ کو دکھ دیئے تھے وہ رب تعالیٰ آپ کے وسیلہ سے بخش دے اس طرح کہ فتح مکہ سے وہ کفار مسلمان ہو کر آپ سے معافی مانگیں آپ یا نہیں معافی دے کر دعا مغفرت کریں اور ہم بخش دیں ورنہ اسے فتح مکہ سے کیا تعلق ہو گا اور ایسا ہی ہوا کہ سارے کفار مکہ مسلمان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی لے کر بخشے گئے۔ چھٹا اعتراض: یہاں فرمایا گیا کہ تم مشرکین میں سے نہ ہو تو کیا دوسرے کفار میں سے ہونا جائز ہے۔ صرف مشرکین کا ذکر کیا فرمایا۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ یہاں اور ان جیسی آیات میں مشرکین سے مراد کفار ہوتے ہیں۔ چونکہ عرب کے عام کفار مشرکین ہی تھے اس لئے اکثر کفار کو مشرکین فرمایا اور کفر کو شرک فرمایا مثلاً ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء۔ اللہ شرک نہ بخشے گا اس کے سوا جسے چاہے گا بخش دے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کفر بخش دیا جاوے گا کیونکہ کوئی کفر قابل بخشش نہیں۔ ساتواں اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ جس سے عذاب پھیرا گیا اس پر اللہ نے رحم فرمایا حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ جس پر اللہ رحم فرمائے گا اسے عذاب سے بچالیا جاوے گا رحم کا نتیجہ عذاب سے بچ جانا ہے۔ تو یہ آیت کیسے درست ہوئی۔ جواب: اس کے چند جوابات ابھی تفسیر میں عرض کر دیئے گئے۔ جن میں سے ایک جواب یہ ہے کہ یہاں رحمت سے مراد رحمت کا داخلہ ہے اور معنی یہ ہیں۔ جس انسان کو عذاب دوزخ سے بچالیا جاوے گا اسے جنت میں ضرور داخل کیا جاوے گا یہ ناممکن ہے کہ انسان دوزخ سے بچ کر جنت میں نہ داخل ہو کہ جنت دوزخ کے سوا کوئی اور درجہ دائمی نہیں اعراف عارضی مقام ہے مومن جنت جانورو غیر مومن کو دیئے جاویں گے انسان کے لئے دوسری جگہ ہیں یا دوزخ یا جنت۔

تفسیر صوفیانہ: ہم لوگوں کے گناہوں کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل بلا شلہ ہے جسم رعایا نفس امارہ دل کا وزیر ہے جو دل کو برے مشورے دیتا ہے۔ اور نفس مطمئنہ اچھا وزیر جو دل کو اچھے مشورے دیتا رہے۔ شیطان قرین نفس امارہ کا خارجی مشیر ہے اور فرشتہ نفس مطمئنہ کا خارجی مشیر دل اگر نفس امارہ کا مشورہ مانتا ہے تو برے کام جسم سے کراتا ہے اور اگر نفس مطمئنہ کا مشورہ مانتا

ہے تو اچھے کام جسم سے کراتا ہے۔ اسی لئے ہمارے کام مخلوط ہوتے ہیں "حضرات انبیاء خصوصاً" سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس امارہ نہیں، مطمئن ہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرین شیطان مسلمان ہو گیا۔ ابلیس ان حضرات سے مایوس ہے الا عبادک منہم المخلصین اللہ تعالیٰ کی ان پر نظر کرم ہے فانک باعیننا۔ جب ان کی عصمت کے ایسے انتظامات ہیں تو اس سے گنہ سرزد نہ ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس لئے ارشاد ہوا اَعْبُدُوا اللہَ اتَعْبُدُوا اولہا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ غلام کا کام ہے ہر وقت اپنے مالک کو راضی رکھنے کی کوشش کرنا اپنے کو اس کے ہاتھ میں ایسا لے دینا جیسے مردہ غسل کے ہاتھ میں کہ مالک جو کھائے غلام وہ کھائے وہی پہنے جب سلائے تب سوئے جب اٹھائے تب اٹھے جہاں سلائے دگائے وہاں سوئے جاگے اور مالک کا کام ہے اپنے بندے کی تمام ضروریات پوری کرتے رہنا سے تمام فکروں سے آزاد کرنا اس کی حفاظت کرنا ہم بندے ہیں رب ہمارا مالک اس نے اپنا کام اپنے کرم سے کر دیا ہم کو ہر طرح کی نعمتیں بخشیں ظاہری باطنی نعمتیں ہم پر بھلیں وہ ہمیں کھاتا ہے کھاتا نہیں پلاتا ہے خود پیتا نہیں سلاتا ہے خود سوتا نہیں۔ عالم کی ہر آسمانی زمینی چیز ہمارے لئے بنائی خلق لکم مافی الارض جمعاً اب ہمارا فرض ہے کہ اسے راضی کرنے کی کوشش کریں ہماری عقل یہ معلوم کرنے میں ناکفل ہے کہ رب تعالیٰ کس چیز کس علم سے راضی ہے۔ بندوں کو ضرورت تھی۔ کسی ایسے نمونہ کی جس کی ہر ادا رضاء رب کے حصول کے ذریعہ ہو جس کی ہر جنبش و سکون رب تعالیٰ کی طرف سے ہو رب کو وہ دیکھے سب اس کی دیکھیں رب کی وہ سنے سب اسی کی سنیں اسی برزخ کبریٰ کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے انیس کے متعلق ارشاد ہوا کہ مجھے رب نے اول من اسلم ہونے کا حکم دیا اس اولیت کا سرا ان کے سر ہاندھا گیا وہ لوگوں کی اصلاح کے لئے بہت سی باتیں اپنی طرف منسوب فرماتے ہیں۔ یہاں یہ فرماتا کہ میں رب تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہوں اگر اس کی نافرمانی کروں اس اولیت کا ظہور ہے ہماری تعلیم کا یہ ایک طریقہ ہے ان اول حقیقی کی اطاعت رب کی رحمت ہے اور رب تعالیٰ کی رحمت کھلی کامیابی اس کے قدم چومتی ہے جو دنیا میں گناہوں سے پھیر دیا۔ جب مالک والا باگ والا گھوڑا سفر کرتا ہے تو راستہ میں دو طرفہ ہرے بھرے کھیت پر اس کا دل لپکتا ہے۔ چاہتا ہے کہ رلو سے ہٹ کر کھیتوں میں منہ مارے مگر اس کی باگ دو سرے کے ہاتھ میں ہوتی ہے لوہر لوہر نہیں ہو سکتا منزل پر پہنچ کر وہ روکنے والا مالک اسے گھاس دینا پانی سب کچھ دیتا ہے اس کی ملائی دلائی سب کچھ کرتا ہے۔ باقی گھوڑا ہر ایک کھیت میں گھستا ہے اور سب کی مار کھاتا ہے آخر پھانک میں جاتا ہے۔ دنیا ایک راستہ ہے ہمارے نفس کا گھوڑا یہ راستہ طے کر رہا ہے یہاں ہر طرف گناہوں کا سبز دہ ہے مگر اس کے منہ میں شریعت کی لگام ہے اور یہ لگام حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے جو اسے اہراہر نہیں جانے دیتے۔ جب وہ گھوڑا منزل پر پہنچے گا اور خیریت خاتمہ نصیب ہو گا تو ہر طرح اس کی خاطر ہوگی انتم وازوا جکم تعبرون۔ اب پڑھو من یصرف عندہ یومئذ فقد رحمہ۔

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ

اور اگر تم کو پہنائے اللہ کوئی برائی تو نہیں ہٹے کھوئے والا اس کا مگر وہ ہی اور اگر پہنچائے تم کو کوئی
اگر تجھے اللہ کوئی برائی پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر تجھے بھلائی

فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَهُوَ الْغَاثُ فَوقَ عِبَادِهِ ۝ وَهُوَ

بھلائی پس وہ اوپر ہر چیز کے قدرت والا ہے اور وہ غالب ہے اوپر بندوں کے پسے اور وہ
پہنچائے تر وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور وہ ہی ہے

الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ

حکمت والا خبر والا ہے

حکمت والا خبر والا

تعلق : ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت و لیلوں
یا اس کی نعمتوں سے ثابت کی گئی اب رب کی الوہیت کو اس کی قدرت کلمہ سے ثابت کیا جا رہا ہے تاکہ اس میں غور کر کے وہ
لوگ ایمان قبول کر لیں جو قدرتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کے آخری عذاب کا ذکر فرما
کر لوگوں کو ڈرایا گیا تھا تاکہ وہ لوگ آئندہ کے خوف سے ایمان لے آویں۔ اب اس رب قدر کی دنیاوی پکڑ کا ذکر ہے کہ جیسے وہ
پکڑے تو کوئی چھوڑا نہیں سکتا تاکہ وہ لوگ ڈر کر ایمان قبول کر لیں جو ادھار کو نہیں نقد کو مانتے ہیں۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیت
کریمہ میں آخری کامیاب اور ناکام لوگوں کا ذکر ہوا کہ جو اس دن عذاب سے بچ جاوے وہ کامیاب ہے اب دنیاوی کامیاب و
ناکام لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جسے اس کی رحمت پہنچ جاوے وہ کامیاب ہے۔

تفسیر : **وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بَضْرًا**۔ یہ نیا جملہ ہے جس میں رب تعالیٰ کے غضب و کرم قدرت کلمہ کا ذکر ہے۔ **يَمْسَسْ**
بنا ہے **مَسَّ** سے بمعنی چھو جانا یا چھو دینا (چھلانا) پہلے معنی میں ایک مفعول چاہتا ہے جیسے **لَمْ يَمْسَسْهُمْ سَوْءٌ**۔ دوسرے
معنی میں دو مفعول چاہتا ہے اور دوسرے مفعول پر ب آتی ہے۔ یہاں دوسرے معنی میں ہے اس کا پہلا مفعول تو ک خطاب ہے
اور دوسرا مفعول **بَضْرًا** ہے اس کے لفظی معنی ہیں چھائے محاورہ کے معنی ہیں پہنچائے چونکہ آخرت کی بھلائی کے مقابلے میں
دنیا کی برائی نہایت حقیر ہے اس لئے دونوں کے لئے **يَمْسَسْكُمْ** ارشاد ہوا مصیبت کا چھونا اور ہے مصیبت میں پھنسا کچھ اور
سمندر کے کنارے بیٹھ کر سطح آب پر ہاتھ رکھ دیتا ہے ہوا سمندر کا چھونا اور سمندر میں ڈوب جانا یہ ہے پھنسا کھی شد کے کنارے
بیٹھ کر ہوس لئے یہ ہے چھو لینا اور شد میں گر جائے کہ اس کے پرہیز سرد وغیرہ میں شد بھر جائے یہ ہے پھنسا جانا چھو جانے کو مس
بولا جاتا ہے یا ذوق پھنسا جانے کو اور اک یا اصلیت کہا جاتا ہے مگر یہ کلیہ قائدہ نہیں اکثر یہ ہے یہاں مس فرما کر بتایا کہ اگر انسان کو
مصیبت چھو بھی جاوے ضرر سے مراد دنیاوی تکلیف وہ چیزیں ہیں۔ جیسے ہماری قسط سالی یہاں کے حاجات وغیرہ چونکہ دنیا میں
تکلیف زیادہ ہیں راحتیں تھوڑی اس لئے ضرر کا ذکر پہلے ہوا۔ بعض کے نزدیک خاص مصیبت کو ضرر کہتے ہیں۔ عام مصیبت
کو شر، شخصی مصیبت کو ضرر کہتے ہیں ملکی یا قومی مصیبت کو شر و قومی مصیبت کو ضرر کہتے ہیں۔ دائمی مصیبت کو شر چھوٹی مصیبت
کو ضرر کہتے ہیں بڑی مصیبت کو شر ضرر کا مقابل نفع ہے۔ شر کا مقابلہ خیر چونکہ دنیاوی مصیبتیں وقتی ہیں۔ آخری مصیبتیں دائمی
دنیاوی مصیبتیں چھوٹی ہیں آخری مصیبتیں بڑی دنیاوی مصیبتیں کچھ اپنی تدبیروں سے دفع ہو جاتی ہیں مگر آخری مصیبتیں کسی

تدبیر سے دفع نہیں ہوتیں۔ ان وجوہ سے انہیں ضرر فرمایا فلا کاشف لہ الا ہو یہ عبارت مذکورہ شرط کی جزا ہے کشف کے لغوی معنی ہیں کھونا ظاہر کرنا جیسے کپڑے کا منہ سے اٹھانا غم و تکلیف کے دور کرنے کو کشف کہتے ہیں کہ غم دل پر چھا جاتا ہے اس کے دور ہونے سے دل گویا اس غلاف سے کھل جاتا ہے یہاں کشف سے مراد اللہ تعالیٰ کے مرضی کے بغیر غم و تکلیف دفع کرنا ہے اس کے ارادہ اس کی مرضی سے بارہا مخلوق کے ذریعہ تکلیف دور ہوتی رہتی ہے دواؤں سے بیماریاں دفع ہوتی ہیں۔ حاکموں کے ذریعہ ظالموں کے ظلم دفع ہوتے ہیں مگر رب تعالیٰ کے ارادے اس کے چاہنے سے یعنی اگر رب تعالیٰ تمہیں کوئی دنیاوی تکلیف مس بھی کر دے (چھلاوے) تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اسے ارادہ کے بغیر وہ تکلیف دفع کر دے و ان یمسک بغیر لہو علی کل شی قد ہو یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے یہاں بھی خیر سے مراد دنیاوی خیر ہے۔ جیسے تندرستی، غنا، رزاقی، دل کی خوشی و چین وغیرہ۔ خیال رہے: کہ خیر مقدم ہے شر کا نہ کہ ضرر کا کیونکہ ضرر کا مقابلہ نفع ہے۔ کیونکہ ضرر خاص ہے اور شر عام اور نفع خاص ہے خیر عام چونکہ رب تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے اس لئے اس کے ہم نے تکلیف وہ چیز کے لئے خاص لفظ ارشاد فرمایا اور راحت و خوشی کے لئے عام لفظ فرمایا مسببت کو دفع کرنا بھی خیر ہے راحت کی عطا بھی خیر مگر نفع صرف راحت کی عطا کو کہا جاتا ہے یہ بھی خیال رہے کہ ان دونوں جملوں میں جزائیں مختلف بیان ہوئیں پہلے جملہ میں ارشاد ہوا۔ فلا کاشف لہ الا ہو۔ دوسرے جملہ میں ارشاد ہوا لہو علی کل شی قد ہو جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے خیر کے موقع پر اس کے دفع کرنا نہیں فرمایا (تفسیر کبیر) یعنی اگر اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں خیر پہنچائے تو اس پہنچانے پر بھی تمہارے۔ اس کے باقی رکھنے پر بھی قادر کیونکہ خیر بھی ایک شئی ہے اور رب تعالیٰ ہر شئی پر قادر ہے۔ وہو القاهر فوق عباده۔ اب تک تو رب تعالیٰ کے نفع نقصان کے مالک ہونے کا ذکر ہوا اب اس کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے قاهر بننا ہے قہر سے قہر کے چند معنی ہیں۔ غلبہ یعنی وہ قدرت جس میں سامنے والے کے عجز و انکسار کا تصور ہو۔ دوسرے کو ذلیل کرنا۔ رب تعالیٰ فرعون کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتا ہے وانا فوفیہم قاهرون۔ ظلم و تعدی۔ رب فرماتا ہے واما النعم فلا تقہور۔ یعنی یتیم پر سختی و ظلم نہ کرو۔ یہاں پہلے معنی میں ہے خیال رہے کہ یہاں فوق سے مراد مکان بلندی و اونچائی نہیں کہ رب تعالیٰ مکان اور مکانی بلندی و پستی سے پاک ہے بلکہ فوقیت و رجبہ کی عظمت مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے تمام بندوں پر فوقیت والا عظمت والا ہے جو اس کے سوا ہے اس کا بندہ ہے جو اس کا بندہ ہے وہ اس کا ماتحت اور زیر فرمان ہے اس کے باوجود کہ اس کا غلبہ اور قہر بندوں پر ہے وہو العظیم وہ حکمت والا بھی ہے کہ اس کے ہر کام میں لاکھوں مصالح ہیں اور خبر والا بھی کہ ہر ذرہ کی خبر رکھتا ہے پہاڑ سے بھی قطرہ سے بھی خبردار ہے۔ سمندر سے بھی اس کا علم اس کی خبر سب کو محیط ہے۔

خلاصہ تفسیر: اے بندو لائق عبادت وہی رب تعالیٰ ہے جس کی شان یہ ہے کہ اگر وہ تمہیں کوئی دنیاوی تکلیف پہنچائے تو وہی دور کرے تو دور ہو کوئی نہیں جو اس کے ارادے کے بغیر وہ تکلیف دور کر سکے اس کے برعکس اگر وہ اپنے کسی بندے کو کوئی دنیاوی بھلائی عطا فرمادے تو وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ وہی خبر پہنچاتا ہے وہی اسے باقی رکھتا ہے وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ تمام بندے اس کے زیر فرمان اس کے حاکم و حاکمہ حکمت والا ہے کہ اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں وہ علم و خبر والا بھی ہے کہ ہر ذرہ و قطرہ کی خبر رکھتا ہے۔ خیال رہے کہ انسان دو بازوؤں کے ذریعے راہ طے کر کے حق تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے ایک بازو ہے۔

ممبر کو دوسرا بندہ شکر کا مصیبت میں انسان ممبر کرے، راحت میں شکر کرے، مصیبت ممبر کے لئے آتی ہے، نعمت شکر کے لئے ہر نعمت کا شکر علیحدہ ہے صحت کا شکر کچھ اور دولت کا شکر کچھ اور جسے اللہ یہ دونوں نعمتیں عطا فرمائے وہ کامل ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کو نبی احکام میں اپنے بندوں پر ایسا غالب ہے کہ اس کے سامنے تمام بندے محض مجبور و عاجز ہیں جسے جو بنا دیا وہی بن گیا کلا گورا سفید ہشتی بنانے والا وہی ہے۔ مگر شرعیہ احکام میں وہ بندوں پر اس طرح غالب ہے کہ بندوں کو بھی اعمال کا اختیار دیا مگر بندوں کا اختیار رب تعالیٰ کے اختیار کے ماتحت ہے۔ غرضیکہ کوئی احکام میں بندہ بالکل مجبور ہے رب تعالیٰ ہی قادر و مختار ہے شرعی احکام میں بندہ عطاء رب سے قادر بھی ہے مختار بھی اسی قدر اختیار پر ثواب و عذاب ہے۔

فائدہ: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی راحت یا مصیبت کوئی نہیں دفع کر سکتا کسی میں طاقت ہے کہ اس جبار و قہار کا مقابلہ کرے۔ یہ فائدہ فلا کاشف لہ الخ سے حاصل ہوا۔

حدیث: سیدنا عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک بار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خچر پر سوار تھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل پیچھے (ردیف) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اللہ کے احکام کی حفاظت کرو۔ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا اللہ کے فرمانوں کی حفاظت کرو تم اسے اپنے ساتھ پاؤ گے تم فراخی میں اسے یاد رکھو وہ تنگی میں تمہیں یاد فرمائے گا۔ جو مانگو اللہ سے مانگو جب مد مانگو اللہ سے مانگو جو کچھ ہونے والا ہے اسے لکھ کر قلم خشک ہو چکا اگر ساری دنیا تمہیں نفع پہنچانا چاہئے۔ مگر رب نہ چاہے تو تم کو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے تمام دنیا تمہیں نقصان دینا چاہئے مگر رب نہ چاہے تو تمہیں وہ نقصان نہیں دے سکتے اگر تم صبر و یقین کا دامن نہ چھوڑو تو بہت اچھا ہے پسندیدہ چیزوں پر صبر کرنے میں بہت ہی بھلائی ہے۔ خیال رکھو کہ اللہ کی مدد ممبر کے ساتھ ہے۔ کشادگی تنگی کے بعد ہے (تفسیر روح البیان و معانی و خازن و کبیر وغیرہ بحوالہ تفسیر زرین، مسند احمد ابن حنبل)۔ دوسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی دنیاوی راحتیں اور مصیبتیں آخرت کے مقابلہ میں بہت ہی تھوڑی ہیں اصل خیر و شر تو آخرت کی ہے یہ فائدہ محسوس فرمانے سے حاصل ہوا کہ مس کے معنی ہیں چھو جانا، چھلانا، لٹکانا انسان کو چاہئے کہ دنیاوی راحت و غم میں پھنس کر آخرت سے غافل نہ ہو جائے۔ تیسرا فائدہ: اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے دیکھو یہاں ضرر معنی تکلیف کے لئے ارشاد ہوا فلا کاشف لہ اور خیر کے متعلق ارشاد ہوا فہو علی کل شیء قدیر (تفسیر کبیر)۔ چوتھا فائدہ: ملک و ملکوت کی ساری مخلوق اللہ کی مملوک اس کے زیر فرمان ہے کوئی اس کی ملکیت سے باہر نہیں یہ فائدہ و ہوا لقا ہوا الخ سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ ساری خیر و شر رب تعالیٰ کی طرف سے ہے اس کی بھیجی مصیبت کو کوئی دفع نہیں کر سکتا تو تم رب کی بھیجی ہوئی مصیبتوں میں اولیاء اللہ کے پاس کیوں جاتے ہو یہ صریحی شرک ہے (دہلوی)۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک الزامی دو سرا تحقیقی جواب الزامی تو یہ ہے کہ تم بھی خدا کی بھیجی ہوئی بیماریوں میں حکیموں کے پاس پتھریوں کے پاس جاتے دوائیں استعمال کرتے ہو یہ بھی شرک ہوا صرف دعائی مانگا کرو نیز ہزار ہا آفتوں مصیبتوں میں حکومت سے فریاد کرتے ہو۔ حکام کی دیکھری چاہتے ہو سیلاب تباہی مچا دے تو حکومت سے فریاد گھر میں آگ لگے تو محلہ والوں سے دہائی کرتے ہو۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ یہاں مقابلہ کی نفی ہے یعنی اگر رب تعالیٰ مصیبت بھیجے تو کوئی رب کا مقابلہ کر کے دفع

نہیں کر سکتا اس کے فضل و کرم اس کے ارادہ سے اس کے بندے بلکہ اس کی پیدا کی ہوئی جڑی بوٹیاں مصیبت بیماری دفع کرتی ہیں یوں ہی حضرات انبیاء و اولیاء کی مدد و رب تعالیٰ کے لڑانے سے ہے (روح البیان) حضرت حافظ شیرازی کہتے ہیں۔

گر رنج و دشت آید و گر راحت آے حکیم نسبت مکن بغیر کہ میں ہاخذ اکند!

بیماری آتی ہے تو اللہ کے ارادہ سے و نافع دیتی بیماری دفع کر دیتی ہے تو اللہ کے ارادہ سے دونوں اللہ کے ارادہ سے۔ دوسرا اعتراض: رب تعالیٰ نے اپنے کو یہاں قاہر فرمایا قاہر ہونا تو رب کی شان کے خلاف ہے قاہر ظالم کو کہتے ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم معال ذرۃ پھر اسے قاہر کیوں فرمایا گیا۔ جواب: تفسیر میں عرض کیا گیا کہ قاہر کے بہت معنی ہیں قاہر معنی غالب۔ قاہر معنی ظالم قاہر معنی دو سروں کو ذلیل کرنے والا۔ یہاں قاہر معنی غالب ہے جو سب سے غنی اور سب اس کے محتاج قرآن کریم میں ایک لفظ بہت سے معنی میں آتا ہے ہر جگہ ہر لفظ کے ایک ہی معنی نہ کہو رب فرماتا ہے یخاد عون اللہ و هو خاد عہم دیکھو بندوں کا خداع اور ہے یعنی دھوکہ دینا رب کا خداع اور ہے یعنی دھوکہ کی سزا دینا ایک ہی آیت میں خداع دو دفعہ استعمال ہوا۔ مگر دو معنی میں جو کوئی ہر جگہ ایک ہی معنی کرے وہ گمراہ ہے۔ تیسرا اعتراض: جب رب تعالیٰ قاہر ہے سب بندے مقبور ہیں تو پھر بندے کو تو ثواب جزا کیسا مجبور تو معذور ہے۔ جواب: ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ تکوینی احکام پر رب ایسا قاہر ہے کہ بندے بالکل مجبور ہیں ان پر ثواب و عذاب نہیں۔ مگر شرعی احکام میں تو وہ قاہر ہے مگر اس نے اپنے بندوں کو بھی قدرت و اختیار دیئے ہیں۔ مگر ان کے اختیار پر رب کا اختیار غالب ہے۔ چوتھا اعتراض: جیسے تمہارے شاہوں حاکموں کو با اختیار مانتے ہو۔ جواب: جیسے تمہارے شاہوں حاکموں کو با اختیار مانتے ہو۔

تفسیر صوفیانہ: عالم کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے یہاں کا ہر کام اللہ کے ارادہ سے ہے مگر رب تعالیٰ نے بعض مخلوق کو اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے کہ ان پر رب کی صفات کا ظہور ہوتا ہے عالم کے سیاہ سفید لہجے سے وابستہ ہوتے ہیں دیکھو دن رات صبح شام دوپہر سردی گرمی سب رب کی مخلوق ہیں مگر یہ سب سورج سے وابستہ ہیں بلکہ سورج کے حالات ہیں یوں ہی دیتا ہے۔ خیر و شر غلبہ و عزت بعض مخلوق سے وابستہ ہے۔ شر کا مظہر شیطان ہے تو خیر کا مظہر انبیاء کرام ہیں شیطان میں یہ طاقت رکھی گئی کہ وہ انسان کو دیوانہ کر دے رب فرماتا ہے۔ کالذی ینخبطہ الشیطان من المس۔ تو اللہ نے مقبولوں کو یہ قوت عطا کی کہ وہ دیوانوں کی دیوانگی دور فرمادیں وہ حضرات بقیں پروردگار بندوں پر غالب بھی ہوتے ہیں بندوں کے دکھ درد بھی دور کرتے ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کے نفوس پر بھی غالب ہے ان کے قلوب پر بھی اگر اس کی تجلی قہاری ہمارے نفس لہارہ پر پڑ جلے تو نفس کی کیا طاقت ہے کہ ہم کو ہر کا سکے اور اگر اس کی تجلی قہاری کسی دل پر گر جلے تو ناممکن ہے کہ وہ دل سیدھے راہ پر آسکے خدا تعالیٰ ہمارے نفوس کو ہمیشہ مقبور و مغلوب رکھے اور غ دونوں کی شکل یکساں ہے صرف ایک نقطہ کا فرق ہے اگر غیریت کے غر کا نقطہ مٹ جلے تو انشاء اللہ عینیت کے چشمہ میں غوطے لگیں یہ نقطہ کسی کامل کے ہاتھ سے ہی مٹ سکتا ہے۔ سائیں مجھے شہار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

عین اور نھین کی ایک ہی صورت ایک نقطہ نے شور مچایا ہے
اس نقطہ ہی کا سارا جھگڑا یہ نقطہ چر مٹایا ہے!

مجھے شلو دی ذات نہ کوئی شلو عنایت دا اس تے سلیہ ہے
ایک نقطہ شلو سمجھایا ہے

صوفیاء فرماتے ہیں کہ مصیبتیں غافل کو جگانے کے لئے آتی ہیں عاقل کے درجے بڑھانے کے لئے واصل کو یار تک پہنچانے کے لئے کافر کو اس کی حرکتوں کا مزہ چکھانے کے لئے جیسے جہنم میں گندالو ہا جاتا ہے۔ صاف ہونے کے لئے۔ صاف لو ہا جاتا ہے پرزہ بن کر قیمتی ہو جانے کے لئے سونا جاتا ہے زیور بن کر محبوب کے گلے میں جانے کے لئے مگر کوئلہ جاتا ہے وہل بن کر رہنے اور راکھ بننے کے لئے۔ مصیبتوں میں صبر و تیز سواری ہے جس کے ذریعہ بندہ بہت جلد رب تک پہنچ جاتا ہے۔ کریم میں چار دن صبر کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہل پہنچ گئے جہاں ہم چار سو سال عبادت ریاضت کر کے نہیں پہنچ سکتے عبادت ریاضت شب بیداری وغیرہ تمام چیزیں یار تک پہنچانے والی سواریاں ہیں مگر مصیبتیں نہایت تیز و سواری ہیں۔

قُلْ اَمِیْ شَیْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللّٰهُ شَهِیْدًا بَیْنِیْ وَبَیْنَكُمْ وَاَوْحِیْ اِلَیَّ

کہو کہ کون چیز بڑی ہے گواہی میں فرماؤ اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان اور وہی کہا گیا میری طرف
تم فرماؤ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے تم فرماؤ کہ اللہ گواہ ہے مجھ میں اور تم میں اور میری

هٰذَا الْقُرْآنُ لِاَنْذِرْكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنْ مَّعَ اللّٰهِ

یہ قرآن تاکہ ڈراؤں میں تم کو اور اس کو جسے پہنچے کیا ہے شک تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ
طرف اس قرآن کی وحی ہوئی کہ میں اس سے نہیں ڈراؤں اور جن جن کو پہنچے تو کیا تم یہ گواہی دیتے ہو

اِلَیْهِ اُخْرٰی قُلْ لَا اَشْهَدُ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اللّٰهُ وَاَحَدٌ وَاِنِّیْ بِرَبِّیْ قَمَمًا

سمجھو میں دوسرے فرماؤں میں نہیں گواہی دیتا ہوں اس کے سوا نہیں سمجھتا کہ وہ بے شک میں
کہ اللہ کے ساتھ اور خدا میں تم فرماؤ کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا تم فرماؤ کہ وہ تو ایک ہی سمجھتا ہے اور میں بزرگ

تَشْرِیْکُوْنَ ۝۱۰۱ الَّذِیْنَ اَتَتْهُمْ اَلْکِتٰبُ یَعْرِفُوْنَ کَیْفَ یَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَ هُمْ

شرک ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو وہ لوگ کہہ دیں کہ یہ پہچانتے ہیں وہ اسے اس طرح کہ پہچانتے
ہوں ان سے جن کو تم شرک کرتے ہو جن کو اللہ نے کتاب دی اس کی پہچانتے ہیں جیسا اپنے

الَّذِیْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ فِیْہُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۝۱۰۲

ان میں سے جو اپنے وہ لوگ جنہوں نے کھائے میں ڈال جانوں کو اپنی وہ نہیں ایمان لائیں گے
جیسے کہ پہچانتے ہیں جنہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی وہ ایمان نہیں لاتے۔

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اس کی قہارت، علم و حکمت کا ذکر تھا اب اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی کتاب قرآن مجید کی صفات کا ذکر ہے یعنی توحید کا ذکر پہلے ہوا رسالت کا ذکر اب ہے ایمان کے دو ہی رکن اعلیٰ ہیں توحید، رسالت۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی قہارت اس کے علم اس کی حکمت کا ذکر ہوا اب اس کی گواہی کا ذکر ہے کہ جیسے رب کی قہارت وغیرہ کامل ہے ایسے ہی رب کی گواہی بھی نہایت ہی کامل تو وہ جس کی گواہی دیدے وہ چیز بھی کامل ہے گویا صفات ذاتیہ کے ذکر کے بعد رب تعالیٰ کے صفات اضافیہ کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی گزشتہ آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ کامیاب وہ ہے جو رب کے عذاب سے بچ جاوے تاکام نامر اوہ ہے جو عذاب میں گرفتار ہو جاوے اب فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا میں اس کامیابی ملنے کی جگہ کہاں ہے لوریہ سودا کس دوکان سے ملتا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے یہ نعمت نصیب ہوتی ہے۔

شان نزول: ایک بار سرداران قریش رؤساء مکہ معظمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے بولے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو نبوت کے لئے آپ کے سوا اور کوئی نہ ملان کا مقصد تھا کہ نبوت کے لئے یسود و نصاریٰ کے پوپ پادریوں سے آپ کے متعلق پوچھا جائے سب نے یہی کہا کہ تو رست و انجیل میں آپ کا آپ کی نبوت کا کوئی ذکر نہیں ہم آپ کو کس کی گواہی سے نبی مانیں آپ اپنا گواہ پیش فرمادیں تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (از تفسیر کبیر، خازن، روح المعانی، روح البیان وغیرہ) ان سبہ و قوفوں نے دو باتیں کیں اور دونوں غلط ایک یہ کہ نبوت کسی بڑے مالدار جیسے والے شان و شوکت والے بادشاہ یا سردار کو ملنی چاہئے تھی نہ کہ آپ جیسے مسکین کو حالانکہ سوائے تین پیغمبروں کے سارے نبی مساکین گزرے اور ان تین بادشاہ نبیوں کے دین نہیں نہ دین سلیمانی چلانہ دین یوسفی نیز اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بادشاہ امیر ہوتے تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ اسلام میں ذاتی خوبی کوئی نہیں یہ تو طاقت کے بل بوتے پر چلایا گیا نیز طاقت سے منوائی ہوئی بات قائم نہیں رہتی۔ جب طاقت ختم ہو تو بات بھی ختم۔ جب ظاہر سامان نہ ہو اور پھر دین پھیلے تو پتہ لگتا ہے کہ دین میں کوئی قوت ہے دوسری بات اس لئے غلط تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی تو پتھروں و درختوں جانوروں نے دی تھی اور یسود و عیسائی پوپ پادری عمر بھر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتے رہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر حسد سے انکاری ہو گئے دشمن بن گئے اور دشمن حاسد کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا۔

تفسیر: قل ای شئی اکبر شہادۃ۔ یہاں قل میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور روئے سخن یا تو انہیں کفار سے ہے جن کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی یا سارے منکرین نبوت کافروں سے یہاں شئی سے مراد ہر موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ بھی داخل ہے جیسا کہ جواب سے معلوم ہو رہا ہے۔ شئی کے بہت معنی ہیں۔ مفہوم، موجود، ممکن، معلوم وغیرہ یہاں معنی موجود ہے شہادت یعنی گواہی سے مراد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی کیونکہ جن کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہی گواہی مانگی تھی یعنی اے محبوب آپ ان سائل کفار سے پوچھئے کہ بتاؤ سب سے بڑی کس کی گواہی ہے گواہ بہت ہیں مگر سب سے بڑا گواہ کون ہے قل اللہ شہد یعنی و بھکم۔ اس عبارت میں ای شئی کا جواب ہے سبحان اللہ کیا راز کی باتیں ہیں کہ رب تعالیٰ نے خود اپنے محبوب سے سوال

کرایا کہ ان سے یہ پوچھو اور پھر خود ہی اس کا جواب دلو لیا کہ آپ اپنے سوال کا جواب خود ہی نہیں دوسری بھی قل میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور روئے سخن انہیں کفار سے جن کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ شہید کی دو تفسیریں ہیں ایک یہ لفظ اللہ مبتدا ہے اور شہید اس کی خبر یعنی اللہ گواہ ہے۔ دوسرے یہ کہ لفظ اللہ کی خبر پوشیدہ ہے اکبر شہادۃ اور شہید پوشیدہ مبتدا ہو کی خبر لفظ ایہ دو جملہ ہیں یعنی اللہ سب سے بڑا گواہ ہے کہ اس کی گواہی قطعی یقینی ہے۔ دوسروں کی گواہی ظنی نیز بندوں کی گواہی ظاہر پر ہے رب کی گواہی حقیقت پر۔ نیز بندوں کی گواہی عارضی اور وقتی ہے رب تعالیٰ کی گواہی دائمی نیز بندوں کی گواہی پر دوستی دشمنی اثر انداز ہو سکتی ہے کہ دوست کی ہر بات انہیں اچھی لگتی ہے۔ دشمن کی ہر بات بری رب تعالیٰ کی گواہی ان اثرات سے پاک ہے نیز رب کی گواہی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب گواہی دینے لگتے ہیں غرضیکہ رب تعالیٰ کی گواہی تمام مخلوق کی گواہی سے بڑی ہے اور وہی میری نبوت و رسالت کا گواہ ہے شاہد اور شہید کا فرق بارہا بیان ہو چکا کہ یہ دونوں کبھی تو ہم معنی ہوتے ہیں مگر کبھی ان میں فرق ہوتا ہے شاہد وہ جو ایک بار گواہی دے شہید وہ جو گواہی دیتا رہتا ہو۔ شاہد وہ جو سن کر یاد رکھ کر یا علامت سے گواہی دے شہید وہ جو معنی گواہ ہو۔ شاہد وہ جو صرف واقعہ کی گواہی دے۔ شہید وہ جو واقعہ کی گواہی بھی دے اور مدعی مدعی علیہ کے حالات کی بھی گواہی دے کہ گواہ صفائی بھی شاہد وہ جو صرف زبانی گواہی دے۔ شہید وہ جو زبانی، جتنی، ارکائی، عملی ہر طرح کی گواہی دے اس لئے راہ خدا میں مارے جانے والوں کو شاہد نہیں بلکہ شہید کہتے ہیں کہ اس کے خون کے قطرے بھی توحید و رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کی تمام صفات تمام حالات کی گواہی ہمیشہ سے ہر طرح دی اور دے رہا ہے اور دیتا رہے گا اس لئے یہاں شہید فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرشتوں سے درود پڑھواتا تمام نبیوں سے آپ کا اعلان کرنا آپ پر بے شمار معجزات کا ظاہر فرما رہا۔ انہیں اعتراض کرنے والے کفار عرب کو اسلام کی توفیق دے کر ان سے گواہی دلو اور بتا قیامت آپ کے چرچے ہر جگہ رہنا آپ کی امت بے شمار ہونا یہ سب رب تعالیٰ کی گواہیاں ہیں چونکہ یہاں شہادت میں فیصلہ کے معنی بھی ملحوظ ہیں یعنی فیصلہ کن گواہی یا گواہی بھی دینا اور فیصلہ بھی کرنا اس لئے اس کے بعد یعنی و ہنکم ارشاد ہوا یعنی آپ ان سے خود ہی فرما دو کہ میرے تمہارے درمیان فیصلہ کن گواہ اللہ تعالیٰ ہے اس سے معلوم کر لو کہ میں کون ہوں اور تم کون ہو واوحی الی هذا القرآن۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ نئی عبارت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دوسری گواہی کا ذکر ہے یعنی میرا وہ سرگواہ یہ قرآن مجید ہے جو مجھ پر وحی کیا گیا۔ خیال رہے کہ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی پچھلی کتابیں کلام اللہ تھیں مگر ان نبیوں کا معجزہ نہ تھیں قرآن کریم معجزہ ہونے کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہ ہے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے کلام الہی ہونے کے گواہ ہیں یہ گواہی دو طرفہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ شہید کا بیان ہو یعنی اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے اس کی گواہی یہ ہے کہ اس نے مجھ پر یہ قرآن اتارا اگر میں نبی نہ ہوتا تو اس کی کتاب مجھ پر کیسے آتی وحی کے معانی اس کی تسبیح بارہا بیان ہو چکی یہاں وحی جلی مراد ہے جو بذریعہ فرشتہ کے ہوتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ مطلق وحی مراد ہو جلی اور خفی دونوں کیونکہ الفاظ قرآن کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بذریعہ وحی خفی ہوا دیکھو لفظ اقبوا الصلوة کا نزول بذریعہ جبریل امین بعد معراج ہوا مگر صلوة کے معنی اس کے احکام اس کے اسرار کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ظہور نبوت

سے پہلے ہوا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اول سے ہی نماز پڑھتے تھے۔ پہلی وحی غار حرا میں بحالت اعتکاف آئی۔ وحی قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوا مگر نزول قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہوا مسلمانوں کی طرف بھی کفار کی طرف بھی سارے عالم کی طرف بھی۔ اسی لئے کہیں انزل الیک فرمایا جاتا ہے کہیں انزل الیکم کیونکہ تبلیغ کے لئے قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا ہدایت ایمان کے لئے کفار کی طرف ہدایت اعمال کے لئے مومنین کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے آسمان کا سورج ہیں قرآن مجید آپ کی شعاعیں ان شعاعوں کا ایک کنارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے دوسرا کنارہ مخلوق کی طرف وحی اور نزول کا یہ فرق خیال میں رہے لاند و کم ہدومن ہاغ یہ عبارت اوحی کے متعلق ہے اس میں نزول قرآن کی حکمت بیان فرمائی گئی۔ چونکہ قرآن کریم کے ذریعہ ڈرنا سب کو ہے مومن ہوں یا کافر پر بیزگار ہوں یا فاجر مگر بشارت خاص مومن کو اس لئے یہاں صرف ڈرانے کا ذکر ہوا نیز ڈرنا پہلے ہے بشارت بعد میں چونکہ براہ راست قرآن کریم کسی کو نہ تو ڈرا سکتا ہے نہ بشارت دے سکتا ہے۔ نہ ہدایت بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بھی ہیں بشیر بھی ہادی بھی قرآن کریم ذریعہ ہے ان چیزوں کا اس لئے یہاں اند و کافاعل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا گیا اور قرآن کریم کو ڈر کا ذریعہ بنایا گیا چونکہ اس زمانہ کے موجودین کو نذارت و بشارت پہلے ہوئی دوسروں کو بعد میں چونکہ قرآن مجید کا نزول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نذارت ہدایت کسی خاص قوم سے محدود نہیں بلکہ سارے جہان کے لئے ہے اس لئے من ہاغ عام فرمایا گیا۔ چونکہ قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہدایت و نذارت بشارت نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی سے ہدایت پر ہیں اس لئے یہاں کم اور من ہاغ فرمایا گیا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہیں بشیر ہیں ہادی ہیں باقی لوگ منذرین مبشرین مہدین ہیں۔ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے لئے نہیں آیا اس لئے اس نے کہیں فرمایا ہدی للمعتضین کہیں فرمایا ہدی للناس یہ کہیں نہ فرمایا۔ ہدی لک خیال رہے کہ ضمیر کم اور من ہاغ میں تین احتمال ہیں ایک یہ کہ کم سے مراد خاص وہ لوگ ہیں جو اس وقت حاضر بارگاہ تھے یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز اقربا اور من ہاغ سے مراد دوسرے مکہ والے یا عرب والے اپنے عزیزوں کو ڈرنا پہلے دوسروں کو بعد میں۔ دوسرے یہ کہ کم سے مراد تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کبھی نہ کبھی حاضری دے لی اور من ہاغ سے مراد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زمانہ لوگ ہیں جو دیدار سے محروم رہے یعنی کم سے وہ لوگ مراد ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن تک پہنچے اور من ہاغ میں وہ لوگ مراد ہیں جن تک قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان پہنچے تیسرے یہ کہ کم میں خطاب سارے ہم زمانہ لوگوں سے ہے اور من ہاغ سے مراد قیامت تک کے لوگ ہیں یہ تیسری تفسیر زیادہ قوی ہے اس کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے واخرین منهم لما بلحقوہم درخت اسلام کے لئے قرآن کریم گویا پانی اور دھوپ کی طرح بیرونی فیض ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بڑے اس کی طرح اندرونی فیض اگر یہ اندرونی فیض جو سینہ بہ سینہ مسلمانوں کو پہنچ رہا ہے بند ہو جائے تو قرآن کریم اسے فائدہ نہیں دے سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجھ پر اس لئے وحی کیا گیا کہ اس کے ذریعہ میں اے اہل مکہ تم کو اور سارے جہان کے جن و انس کو ڈراؤں جن تک یہ قرآن پہنچے۔ خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تبلیغ تو ولادت پاک سے ہی شروع ہو گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری اچھی باتیں اختیار کیں ہر برائی سے پرہیز کیا مگر قوی تبلیغ نزول قرآن مجید سے شروع ہوئی یہاں اسی

تایید قوی کا ذکر ہے انکم لشہد ون ان مع اللہ الہتہ اخری۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ بھی قل کے تحت ہے اس کا مفعول ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مفعول یعنی آپ ان سے یہ بھی کہو یہ بھی پوچھو اور ہو سکتا ہے کہ یہ نیا کلام رب تعالیٰ کا مفعول ہو یہ سوال اظہار تعجب کے لئے ہے کہ تم انسان عاقل بالغ ہو کر پھر میرا زمانہ پا کر مجھے دیکھ کر بھی ایسی حماقت یا ایسی جرات کرتے ہو یا تعجب اس پر ہے کہ تم لوگ میری نبوت کے لئے گواہیاں مانگے ہو مگر لاتو عزنی وغیرہ کو بغیر کسی گواہی کے خدا مان بیٹھے ہو نبوت کے لئے ایسی کج بحثی اور انوہیت کے لئے ایسی آسانی کہ بغیر گواہی پتھروں کو خدا کہہ رہے ہو حیرت ہے لشہد ون شہادت سے بنا معنی گواہی یہاں بھی گواہی سے عام گواہی مراد ہے زبانی ہو یا عملی یا اعتقادی کفار زبان سے کہہ دیتے تھے کہ معبود چند ہیں اعتقاد بھی رکھتے تھے اور دوسروں کے آگے سر بھی جھکاتے ان کی عہدت بھی کرتے تھے یہ ان کی گواہیاں تھیں مع اللہ میں درجہ کی ہمراہی مراد ہے یعنی الوہیت میں اللہ کے برابر اس کے ساتھ الہتہ جمع ہے اللہ کی مگر یہ جمع بے عقولوں کے لئے آتی ہے چونکہ ان کے زیادہ معبود بے عقل بلکہ بے جان چیزیں تھیں پتھر، لکڑی، سورج، چاند تارے وغیرہ اس لئے یہ جمع لائی گئی دیکھو تفسیر روح المعانی وغیرہ قل لا اشدھد ان کفار کو سوال کے جواب کا موقعہ بھی نہیں دیا گیا بلکہ شرک کو باطل کرنے کے لئے فرمایا گیا کہ تم کہدو میں ان معبودان باطلہ کی معبودیت کی اور شرک کی گواہی نہیں دیتا میں گواہ انوہیت ہوں میری گواہی سے رب تعالیٰ کی انوہیت کا اعلیٰ ثبوت ہے۔ جب ان معبودوں کی گواہی نہیں دیتا تو ان کی معبودیت ثابت کیسے ہو سکتی ہے۔ میری زبان، جھوٹی گواہی جھوٹی بات کے لئے نہیں بنی گواہی تمہاں طرح کی ہوتی ہے یعنی گواہی یعنی دیکھ کر سمجھی گواہی یعنی دیکھنے والے سے سن کر علامات سے گواہی ان سب میں اعلیٰ گواہی یعنی ہے مقصد یہ ہے کہ میں رب تعالیٰ کا یعنی گواہ کہ میں نے کروڑوں سال اس کی اس طرح عبادت کی ہے کہ رب ایک معبود تھا میں ایک عابد اول ما خلق اللہ فوری پھر معراج کی رات میں نے است اپنی ان آنکھوں سے دیکھا جانا پہچانا جب میں یعنی گواہ توحید کی گواہی دے رہا ہوں تو تم شرک کی گواہی کس بنا پر دے رہے ہو میری گواہی کے ہوتے تمہاری گواہی قہری اعتبار نہیں قل انما هو الہ واحد۔ چونکہ یہاں توحید الہی کا ذکر ہے اور توحید کے گواہ اعظم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لئے بار بار قل ارشاد ہوا اس سے پہلے بتوں کی معبودیت اور شرک کی تردید کے لئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ میں اس کا گواہ نہیں اب اللہ تعالیٰ کی توحید کے لئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ ہی لائق عہدت ہے اس کا کوئی ساجھی و شرک نہیں ہو مبتداء ہے اس کا مرجع ذات باری تعالیٰ ہے اور الہ واحد دونوں مل کر ہو کی خبر ہے یعنی تم فرماؤ گواہی دو کہ ایک اللہ تعالیٰ ہی لائق عہدت اور معبود برحق ہے وانسی ہرنی مما تشو کون یہ عبارت انما هو الخ پر معطوف ہے اور واو عاطفہ ہے اور یہ بھی قل کا مفعول ہری بنا ہے ہواۃ سے معنی دوری یا بیزاری مما تشو کون میں ملایا تو موصولہ ہے یا مصدر یہ یعنی تمہارے شرک سے میں بیزار ہوں یا تمہارے ان معبودوں سے میں بیزار ہوں جن کو تم خدا تعالیٰ کا شرک ٹھہراتے ہو خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن شریف سے ہی شرک بلکہ گناہوں سے بیزار رہے یہاں اس کا ذکر ہے کہ تم نے میری زندگی دیکھ لی میں تم میں رہ کر تمہاری بد عقیدگیوں سے دور رہا تمہارے جھوٹے معبودوں سے بیزار رہا تم پر اپنی بیزاری ظاہر فرماتا رہا اب تک تو ان شرکین مکہ سے گفتگو تھی۔ جن کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اب ان اہل کتاب کا اہل بیان ہو رہا ہے جن کے متعلق شرکین مکہ کہتے تھے کہ وہ آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں چنانچہ ارشاد ہے الذین اتہنا ہم الکتاب یعرفونہ یہاں الذ

یعنی سے مراد یہود اور عیسائی دونوں ہیں اتھنا سے مراد علم کتاب عطا فرماتا ہے لہذا اس میں ان کے پوپ پادری داخل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی جانتے پہچانتے تھے عام عیسائی یہودی توریت و انجیل سے ہی واقف تھے الکتاب سے مراد مطلق آسمانی کتاب ہے توریت ہو یا انجیل علم اور معرفت یعنی جاننے پہچاننے کا فرق ہم پہلے پارہ میں اسی آیت کی تفسیر میں عرض کر چکے کہ علم عام ہے معرفت خاص علم تو کلی اجمالی علم کو بھی کہا جاسکتا ہے مگر معرفت تفصیلی و مخصوص جاننے کوئی کہتے ہیں ہ کا مرجع حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یعنی وہ اہل کتاب جن کے متعلق یہ مشرکین کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کی نبوت کی گواہی نہیں دی وہ تو ان محبوب کو صرف جانتے ہی نہیں بلکہ انہیں بالتفصیل پہچانتے ہیں مگر انہیں اب کفار عرب سے لن کا یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں محض جھوٹ اور دھڑھائی ہے۔ خیال رہے کہ اگرچہ اہل کتاب مکہ معظمہ میں رہتے نہ تھے مگر مکہ والے اہل کتاب سے اپنے سفروں میں ملاقات کرتے رہتے تھے حضرت ابن نوفل جو پہلے یہودی تھے بعد میں عیسائی بن گئے تھے مکہ مکرمہ میں رہتے تھے اور اول ہی میں آپ کی نبوت کی گواہی دے چکے تھے ابوذر غفاری جو کتب آسمانی سے واقف تھے مکہ مکرمہ آکر آپ کی گواہی دے گئے تھے بحیرہ رابہ کی گواہی مکہ مکرمہ میں مشہور ہو چکی تھی اور حضور کی ہجرت کے بعد ابوسنیان شاہ روم ہرقل کی گواہی سن چکے تھے۔ عمرو ابن عاص نجاشی شاہ حبشہ سے آپ کی نبوت کی گواہی سن چکے تھے بہر حال اہل مکہ اہل کتاب کی گواہیوں ان کی معرفت سے خبردار تھے۔ لہذا یہ فرمان بالکل درست ہے کما یعرفون انباءہم یہ عبارت متعلق ہے معروفونہ کے اس کا مقصد ہے معرفت کا کمال بیان کرنا یعنی یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کی نبوت و رسالت کو آپ کے خاتم النبین شفیع اللہ نہیں ہونے کو اس کا مل یقین سے جانتے پہچانتے ہیں جس سے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے پہچانتے ہیں۔ خیال رہے کہ بیٹا اپنے باپ کو یقین سے جانتا پہچانتا ہے مگر صرف لوگوں سے سن کر کسی اور دلیل سے نہیں دوسرے عزیزوں کو بھی جانتا ہے وہ بھی قرینوں علامتوں سے بھی پھر باپ کو دنیا میں آنے ہوش سنبھالنے کے بعد جانتا ہے مگر باپ اپنے بیٹے کو اس کی ولادت سے پہلے ہی جانتا ہے اور دلائل سے جانتا ہے پھر اگرچہ باپ اپنی لڑکیوں کو بھی جانتا ہے مگر اس کی شہرت نہیں کر تا مگر اپنے بیٹے کی شہرت کرتا ہے کہ فلاں میرا بیٹا ہے اہل کتاب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے دلائل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے پہچانتے تھے لوگوں سے کہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت سے دعائیں کرتے تھے اس لئے اس معرفت کو بیٹوں کی معرفت سے شہید دی باپ یا دوسرے عزیزوں یا بیٹیوں کی معرفت سے شہید نہ دی اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے والد ہیں۔ اللہ بن خسرو انفسہم فہم لا یومنون۔ یہ آیت نیا جملہ ہے اس میں اہل کتاب کے کافر بنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کی وجہ بتائی گئی اللہ بن سے مراد یا تو سارے وہ کافر ہیں جن کا کفر مرنا علم الہی میں آپ کا کیا کی پوپ پادری مراد ہیں جو لوگوں کو بجائے ایمان کی رغبت دینے کے انہماک سے روکتے تھے۔ خسارہ وہ نقصان ہے جس میں اصل پونجی بھی برباد ہو جائے۔ خسارہ مل کا بھی ہوتا ہے۔ جان کا بھی مگر خسارہ مال سے خسارہ جان بدتر ہے۔ تجارت پانچ طرح کی ہوتی ہے۔ مراہمہ (نفع کی) تولید (برابر برابر) نہ نفع نہ نقصان۔ نقصان کی جس میں کچھ مال کم ہو جائے۔ خسارہ مال کی جس میں لگایا ہو اس مال برباد ہو جائے۔ خسارہ جان کی کہ جس میں لگایا ہو مال برباد ہو جائے اور اپنا گھر یا بھی بک جاوے اور تاجر مقروض ہو کر آفت میں پڑ جاوے اردو میں اسے گھائے ٹوٹا دیا کہہ جاتا ہے۔ خسروا انفسہم فرما کر بتایا کہ ان پوپ پادریوں کی تجارت آخری پانچویں قسم کی ہے یہاں خسارہ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر

حسد کرنا ہے کہ نبوت بنی اسرائیل سے منتقل ہو کر بنی اسماعیل میں کیوں پہنچ گئی یعنی جن لوگوں پا دیوں نے ان محبوب پر حسد کر کے اپنی جانوں کو گھائے میں ڈال دیا کہ اطاعت کے عوض نافرمانی الفت و محبت کے عوض نفرت و حسد کیا ان کے ایمان سے آپ مایوس ہو جاویں وہ ہر گز ایمان نہ لائیں گے۔

خلاصہ و تفسیر: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو آپ سے آپ کی نبوت پر گولہ مارتے ہیں ان سے پوچھو تو کہ رب تعالیٰ کی گواہی سے بڑھ کر کس کی گواہی ہو سکتی ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق و مالک اس کے ہر حل سے خبردار ہے وہ جس چیز کی گواہی دے گا بالکل حق دے گا پھر تم خود ہی جواب دو کہ سب سے بڑا گواہ اللہ تعالیٰ ہے وہ میری نبوت تمہاری بے دینی کا گولہ ہے اس نے میری گواہی ہزار ہا طریقہ سے دی ان میں سے بڑی گواہی یہ ہے کہ اس نے مجھ پر اپنی کتاب یعنی قرآن مجید اتارا۔ ایسی شاندار کتاب کے نزول کے لئے مجھے منتخب فرمایا اور اس لئے اتارنا کہ میں قرآن مجید کے ذریعہ تم کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈراؤں اور تاقیامت ان تمام جن و انس کو بھی جن تک قرآن پہنچے میرا ذرا تا کسی قوم کسی ملک کسی وقت سے خاص نہیں۔ اے یہ قوفو اتنی بڑی ربانی گواہی کے ہوتے پھر بھی تم یہی کہے جاؤ گے کہ رب تعالیٰ کے سوالور بھی معبود ہیں اس کی ذات و صفات کا یعنی گولہ تو میں ہوں۔ میں نے اسے ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں تو اس شرک کی گواہی نہیں دیتا میں آنکھوں سے دیکھ کر کہتا ہوں کہ معبود ایک ہی ہے اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں میں تمہارے شرک و کفر سے ہمیشہ سے بیزار ہوں یہ تو تھا گواہی ربانی اور گواہی نبی کا ذکر ہے کہ رب میرا گواہ ہے رب کا گواہ رہے اس زمانہ کے عیسائیوں یہودیوں کے پوپ و پادری وہ تو ان محبوب کو ان کی نبوت کو ان کی رسالت کو ان کی صفات عالیہ کو ایسے یقین سے جانتے پہنچاتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے پہنچاتے ہیں کہ آپ کی ولادت سے پہلے دلائل عقلیہ و نقلیہ سے آپ کو جانتے تھے اور آپ کا لوگوں میں چرچا کرتے تھے آپ کی توسل سے دعائیں مانگتے تھے۔ انہیں حسد کی آگ نے جلادیا ایسے حاسد لوگ جنہوں نے اپنی جان کو خسارہ میں ڈال دیا ایسے لوگ ایمان لانے والے نہیں ان کے ایمان قبول نہ کرنے سے آپ آپ ملول نہ ہوں۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور حضرت عبداللہ ابن سلام جیسے عالم یہود ایمان سے مشرف ہوئے تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن سلام سے پوچھا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ علماء یہود و نصاریٰ ان محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جانتے پہنچاتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو اے عبداللہ تم تو عالم یہود تھے۔ بتاؤ یہ معرفت کیسی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کی قسم کھائی جاتی ہے کہ ہم حضور کو اپنے بیٹوں سے زیادہ یقین سے جانتے ہیں کیوں کہ اپنے بیٹے کے متعلق تو گمان ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں نے خیانت کی ہو مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو کسی شبہ کی گنجائش ہی نہیں (صاوی، کبیر، خازن، مدارک، بیضاوی، روح البیان، معنی وغیرہ)۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کا گواہ اعظم ہے یہ فائدہ اللہ شہید یعنی و عنکم سے حاصل ہوا۔ اس گواہی الہیہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ لگاؤ کہ جس کا گواہ ایسا عظیم الشان ہو وہ گواہ والا کیسا ہو گا رب تعالیٰ فرماتا ہے و کفی باللہ شہدا محمد رسول اللہ۔ دوسرا فائدہ: حضرت عائشہ صدیقہ بڑی درجہ والی بڑی عظمت والی ہیں کہ جناب مریم اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تحت

گئی تو بچوں سے سے گواہی دواوی گئی مگر جب اس سورہ نور والی ہماری نورانی ماں کو قسمت لگی تو بلا واسطہ رب تعالیٰ نے گواہی دی

یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہی ان کی پر نور صورت پر لاکھوں سلام تیسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے گواہ اعظم ہیں کہ سب نے اس کی ذات و صفات کی گواہی من کردی حضور نے دیکھ کر یہ فائدہ قل لا اشهد اور قل انی الخ سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: گواہی توحید سنت رسول اللہ ہے اور گواہی رسالت سنت الیہ لہذا کلمہ شہادت میں یہ دونوں سنتیں جمع ہیں پہلے جزیں سنت رسول اللہ دو سرے جزیں سنت الیہ۔ پانچواں فائدہ: اللہ تعالیٰ کو شی کہا جاسکتا ہے اگرچہ حق تعالیٰ کا نام شی نہیں یہ فائدہ قل ای شنی الخ سے حاصل ہوا مگر یہاں شی معنی موجود ہے نہ کہ معنی ممکن دیکھو رب تعالیٰ نے خود ہی یہاں فرمایا کہ کون شی بڑی گواہی والی ہے اور پھر خود ہی فرمایا کہ اللہ بڑی گواہی والا ہے (تفسیر کبیر)۔

مسئلہ: فرق ہمیشہ کتاب ہے کہ رب تعالیٰ کو شی نہیں کہہ سکتے کہ شی یا حقوق کو کہتے ہیں یا ممکن کو رب تعالیٰ فرماتا ہے خالق کل شی مگر جمہور علماء اسلام فرماتے ہیں کہ اسے شی کہہ سکتے ہیں کہ معنی موجود بھی آتا ہے معنی معلوم بھی رب تعالیٰ موجود ہیں ہے اور حقوق اسے جانتی تھی ہے (تفسیر کبیر و روح المعانی)۔

مسئلہ: قرآن کریم میں لفظ شی بہت معنی میں استعمال ہوا ہے۔ (1) ممکن موجود خالق کل شی۔ دوسری جگہ فرمایا گیا خلقتک ولم تک شای (2) وہ ممکن معدوم جو عنقریب ہونے والا ہو۔ فرماتا ہے ولا تقولن لشاء ان فاعل ذالک عدا۔ دیکھو اس کام کو شی فرمایا گیا جو ابھی کیا نہیں گیا۔ بلکہ کیا جانے والا ہے فی الحال معدوم (غیر موجود) (3) معصوم خواہ ممکن ہو یا ناممکن یا واجب۔ فرماتا ہے وهو بکل شی علیم۔ (4) موجود خواہ ممکن ہو یا واجب فرماتا ہے قل ای شی اکبر شہادۃ۔ رب تعالیٰ کا نام شی نہیں مگر اسے قرآن کریم میں شی فرمایا گیا اس مسئلہ کی نہایت نفیس تحقیق تفسیر کبیر و روح المعانی میں یہاں اسی آیت کی تفسیر میں دیکھو۔ چھٹا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بلکہ حقوق کا پ کی نبوت کی گواہی و بشارت و نذارت تعالیٰ ہی کی گواہی ہے جو اس نے اپنے حبیب کی ذات و صفات کی دی یہ فائدہ واوحی الی الخ سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاقیامت تمام جن و انس و ملائکہ کے نبی ہیں اور قرآن کریم سارے جن و انس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کسی زمانہ کسی قوم سے خاص نہیں یہ فائدہ ومن ہادغ سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: جس کو اسلام و قرآن کی تعلیم کی خبری نہ پہنچے اس کی نجات کے لئے صرف عقیدہ توحید کافی ہے۔ یہ فائدہ بھی من ہادغ سے حاصل ہوا لہذا افترت والے موحد لوگ جیسے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین جنتی ہیں۔ نواں فائدہ: قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دینے یا ڈرانے کے لئے نہیں آیا بلکہ دوسروں کے لئے ہدایت و بشارت و نذارت ہے یہ فائدہ بھی لا نذ و کم سے حاصل ہوا رب فرماتا ہے ہدی للمتقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے پہلے ہی ہدایت پر تھے تقویٰ و پرہیزگاری عبادات الیہ پر پہلے ہی سے کار بند تھے۔ دسواں فائدہ: قرآن کریم بذات خود بشیر و نذیر و ہادی نہیں بلکہ ہادی بشیر نذیر حضور صلی

اللہ علیہ وسلم ہیں قرآن ذریعہ ہدایت و بشارت ہے یہ فائدہ بھی لائے گا کہ ہم سے حاصل ہو اپنی مصلحتیں خود گنہ گارے کپڑے کو پاک و صاف نہیں کرتا وہ تو صفائی کا ذریعہ ہے پاک و صاف تو کسی کا ہاتھ کرتا ہے یوں ہی قرآن مجید خود حاکم نہیں حاکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حکم قرآن ہے فرماتا ہے لتحكم بين الناس يا رسول الله ہم نے آپ پر قرآن مجید اس لئے اتارا کہ اس کے ذریعہ آپ لوگوں میں فیصلے کریں۔ گیارہواں فائدہ: مومن کے لئے ضروری ہے کہ اپنے ایمان کا اعلان کر دے تمام بے دینوں سے دور رہے کفر و شرک سے بیزار رہے۔ تقیہ کر کے کفار میں گھلا ملانہ رہے اپنے قول اپنی صورت اپنی سیرت سے اپنے ایمان کا اعلان کرے یہ فائدہ انہی ہی لئے ہے حاصل ہوا۔ حضرات اہل بیت خصوصاً حضرت علی رضی اللہ عنہ کبھی تقیہ نہیں کر سکتے تھے وہ کھلے علامیہ مومن بلکہ مومن گرتھے۔ بارہواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا پہچانتا ایمان نہیں بلکہ انہیں ماننا ایمان ہے یہ فائدہ بعرفونہ سے حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل بھی جانتا تھا کہ سچے نبی ہیں اسے ایمان نصیب نہیں ہوا یہ فائدہ فہم لا یومنون سے حاصل ہوا۔ شیطان کو حضرت آدم سے حسد ہوا اس سے وہ کافر ہوا دیکھ لو سارے نبیوں کو دیکھتا رہا ایمان نہ لایا حسد وہ آگ ہے جو دل کی قوت ہدایت کو جلا ڈالتی ہے۔

پسلا اعتراض: اللہ تعالیٰ کو تو کسی نے دیکھا نہیں اس کا کلام بلا واسطہ ہم نے سنا نہیں پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کیسے دے دی گواہی کے لئے گواہ کا سامنے ہونا اس کا کلام سننا ضروری ہے تو اللہ شہید بینی و بینکم کیسے درست ہوا۔ جواب: یہ قاعدہ ہی غلط ہے کہ گواہ کا سامنے ہونا اس کا کلام سننا ضروری ہے۔ گواہی قبولی بھی ہوتی ہے تحریری بھی۔ علامات و دلائل کی بھی سرشیکلیٹ تمتع یعنی وروی حکومت کی طرف سے عہدوں کی گواہی ہے۔ افسر کا تمتع وروی دیکھ کر اس کے افسر ہونے کا یقین ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات قرآن کریم کا نزول وغیرہ تمام خلق کی گواہی رب تعالیٰ کی گواہی ہے جو اس نے اپنے محبوب کی ذات و صفات کی ہوی اس کی مفصل بحث پہلے پارہ کی تفسیر میں گزر گئی۔ دوسرا اعتراض: اللہ تعالیٰ کو شئی کہنا جائز نہیں کیونکہ شئی خدا تعالیٰ کا نام نہیں آج تک کسی مسلمان کا نام عبد شئی نہیں ہوا نیز قرآن مجید میں معدوم کو بھی شئی کہا گیا ہے نیز رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ خالق کل شئی اگر خدا تعالیٰ بھی شئی ہو تو لازم آوے گا کہ وہ اپنا بھی خالق ہو نیز بری چیز کو بھی شئی کہا جاتا ہے۔ چونکہ شئی ہر اچھی بری چیز صادق آتا ہے۔ لہذا رب تعالیٰ نہ شئی ہے نہ اسے شئی کہنا درست ہے۔ نوٹ: فرقہ ہمید رب تعالیٰ کو شئی کہنے سے منع کرتا ہے۔ باقی تمام اسلامی فرقے جائز مانتے ہیں یہ اعتراض اس فرقہ ہمید کا ہے اسے تفسیر کبیر و روح المعانی نے بہت تفصیل سے بیان کیا۔ جواب: لفظ شئی کے بہت معنی ہیں بعض معنی ایسے ہیں جو رب تعالیٰ کی شان کے لائق ہیں۔ شئی کے معنی ذات بھی ہیں حقیقت بھی رب تعالیٰ کو اس معنی سے اس آیت کریمہ میں شئی کہا گیا ہے اور اسی معنی سے اسے شئی کہنا جائز ہے۔ خالق کل شئی وغیرہ آیات میں شئی معنی ممکن ہے اس معنی سے رب تعالیٰ کو شئی کہنا حرام بلکہ کفر ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ کو نفس معنی ذات قرآن کریم میں کہا گیا ہے ولا اعلم ما فی نفسک نفس کے اور کئی معنی ہیں ان معنی سے اسے نفس نہیں کہہ سکتے ہیں نہ رب تعالیٰ کا نام نفس ہے اور نہ آج تک کسی بندے کا نام عبد النفس ہوا (تفسیر کبیر و روح المعانی)۔ تیسرا اعتراض: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بھی ہیں بشیر بھی پھر یہاں صرف ڈرانے کا ذکر کیا ہوا لافند و کم الخ جواب: اس لئے کہا یہاں نذیر سے ہے انہیں کے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لئے صرف نذیر ہیں (تفسیر صاوی) نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرانا عام ہے۔

بشارت خاص ہے صرف مسلمانوں کے لئے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عامہ کا ذکر ہے۔ چوتھا اعتراض: یہاں فرمایا گیا کہ جسے قرآن پہنچے ہیں اس کے لئے نذیر ہوں قرآن کریم تو قیامت تک لوگوں کے پاس پہنچتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تو آپ قیامت تک نذیر کیسے ہوئے اور یہ فرمان کیونکر درست ہوا۔ جواب: اس اعتراض کے تین جواب ہیں۔ ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر چاکر یعنی علماء اولیاء اللہ تاقیامت تبلیغ کرتے رہیں گے لوگوں کو ڈراتے رہیں گے ان حضرت کا ڈرانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی ڈرانا ہے شہی خدام بحکم سلطان جو کام کرتے ہیں وہ سلطان کا ہی کام ہوتا ہے دوسرے یہ کہ قرآن کریم کا ڈرانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ڈرانا ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ جس کو قرآن پہنچ گیا اس نے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہی قول ہے۔ محمد ابن کعب قرطبی کا تفسیر روح البیان، خازن تیسرے روح المعانی وغیرہ) تیسرے یہ کہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا کر ہم سے چھپ گئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان بند نہ ہوا سورج غروب ہو کر بھی چاند تارے چمکاتے ہیں یہ فیض تاقیامت مسلمانوں کو ایسے پہنچتا رہے گا جیسے جزاکا خفیہ فیض درخت کے ہر شاخ بہتا ہوا پھل پھول کو پہنچتا ہے۔ لہذا تاقیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈرانے سے ہی ہم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے قرآن تو ایمان کی آب یاری کرتا ہے۔ پانچواں اعتراض: حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لئے باپ کی مثل ہیں حتیٰ کہ ان کی ازواج پاک مسلمانوں کی مائیں ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کو بیٹے کی پہچان سے کیوں شیعہ دی کما معروفون ابناء ہم نیز صرف بیٹوں کی پہچان سے شیعہ کیوں دی بیٹیوں کا ذکر کیوں نہ فرمایا۔ جواب: اس کا نہایت مفصل جواب پہلے پارے کی تفسیر میں اسی آیت کے ماتحت دیا گیا اور ابھی یہاں بھی تفسیر میں اور فوائد میں عرض کیا گیا کہ انسان اپنے باپ کو صرف سن سنا کر پہچانتا ہے وہ بھی ہوش سنبھالنے کے بعد مگر باپ اپنے بیٹے کو دلائل سے اور اس کی پیدائش سے پہلے سے ہی جانتا ہے وغیرہ۔ لہذا بیٹے کی پہچان باپ کی پہچان سے قوی ہے۔ چھٹا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارہ والا وہ ایمان نہ لائیں گے سارے ہی کافر خسارہ میں مگر ان میں سے بہت سے ایمان لائے ہیں اور لاتے رہتے ہیں پھر یہ فرمان عالی کیونکر درست ہوا۔ جواب: ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ یہاں خسارہ سے مراد مطلقاً کفر نہیں بلکہ حسد کا کفر مراد ہے یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حاسد ہو کر اسلام کا منکر ہو اسے ایمان نصیب نہیں ہوتا جیسا کہ یہود و نصاریٰ کے عام پوپ پادریوں کا حال تھا۔ دیکھو شیطان حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کی بنا پر کافر ہوا آج تک کافر رہے اور کافر ہی رہے گا۔ خدا تعالیٰ پیغمبر کے حسد سے بچائے۔

تفسیر صوفیانہ: عالم کی ہر چیز شئی ہے مگر معنی مشی یعنی رب کی چاہی ہوئی کہ اس کریم نے چاہا تو یہ ہو گئی لیکن اللہ تعالیٰ شئی ہے مگر معنی شئی یعنی چاہنے والا کہ جسے رب تعالیٰ نے جو چاہا وہ وہی بن گیا۔ شئی مصدر ہے جو فاعل مفعول دونوں معنی میں آ سکتا ہے۔ ہمارا امتی ہونا شئی ہے کہ رب نے ہمارے لئے یہ چاہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا شفیع المذنبین ہونا کروڑوں صفات سے موصوف ہونا شئی ہے کہ رب تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہی چاہا ہم شئی ہیں اور معنی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شئی ہیں دوسرے معنی سے اب کوئی دعویٰ نبوت کرے تو اس کی نبوت شئی نہیں کیونکہ رب نے وہ چاہی نہیں۔ جب رب تعالیٰ ہر چیز کا شئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ شئی کی گواہی بڑی ہی قوی ہے کہ ہر چیز اس کی بنائی ہوئی ہے۔ جب سامع

کے مقابلہ میں رائی (دیکھنے والے) کی گواہی اعلیٰ ہے تو شائی تو رائی سے کہیں افضل ہے لہذا بالکل برحق ہے کہ رب کی شائی گواہی اعلیٰ ہے وہ شائی یعنی چاہنے والے کی گواہی ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی گواہی ازل سے دی ہے زمین و آسمان کی پیدائش بلکہ تمام مخلوق کی پیدائش سے پہلے نور محمدی رب کی ربوبیت کی گواہی کروڑوں سال دیتا رہا اور رب تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتا رہا حتیٰ کہ میثاق کے دن سارے نبیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دلوائی انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہ بنایا اور خود گواہوں میں داخل فرمایا کہ ارشاد ہوا **قَالِ فَاٰسَهِدُوا وَاَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ** دعویٰ کی آن بان اور مدعی کی شان گواہ کی اور گواہی کی شان سے معلوم ہوتی ہے۔ غور کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کس درجہ کی ہے کہ سارے انبیاء اولیاء بلکہ عالم کا ہر ذرہ و آسمان کا ہر تارہ خود رب ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہ ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ قرآن شمع کا نور ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نور کا فانوس یا خفہ ظنی رتقین چینی جہاں شمع کا نور پہنچتا ہے وہاں چینی کا رنگ بھی پہنچتا ہے۔ جہاں قرآن پہنچتا ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچتے ہیں اس لئے فرمایا **وَمَنْ بَلَغَ حِنِّيْ مِنْ اَسْوَءِ ذُرَايَ وَلَا اَهْلُوْا** جسے قرآن پہنچے ناممکن ہے کہ کسی دل میں قرآن ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوں۔ اطاعت تمن وجہ سے ہوتی ہے۔ خوف سے 'شوق سے' یعنی ذرے سے 'لا لعل سے' محبت و عشق سے 'شوق و ذوق سے' عباد کرنے والے تھوڑے ہیں۔ خوف سے اطاعت کرنے والے بہت نیز خوف پہلی میڑھی ہے جس کے بعد شوق پھر ذوق پیدا ہوتا ہے ابتداً ڈرا کر اطاعت کرائی جاتی ہے ان وجوہ سے یہاں صرف نذارت یعنی ذرانے کا ذکر ہوا و خیفہ شش کے بغیر مفید نہیں کار گیر کے بغیر تھیار بے فائدہ ہاتھ کے بغیر صابن پانی بیکار معلم کے بغیر کتاب بغیر مفید ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس لئے اللہ و میں نذارت کا فاعل حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا۔ قرآن کو ذریعہ ہدایت بتایا پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان عوام تک صحابہ کے ذریعہ سے پہنچتا ہے اس لئے کہ تم میرے آئی اور من بلاغ بعد میں۔ سارے مشرکین گواہ ہیں کہ معبود بہت ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں کہ رب ایک ہے ان سب کی گواہی رو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی مقبول ہے کہ یہ گواہی دیکھنے والے کی ہے۔ اس لئے فرمایا **قُلْ لَا اَشْهَدُ** جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیزار ہو جاویں اس سے رب تعالیٰ بھی بیزار ہے۔ اس لئے یہاں فرمایا کہ میں تمہارے شرک سے بری یہ نہ فرمایا کہ تم سے بری ہوں تم اچھی ایمان قبول کرو نہ تم کو اپنے دامن کرم میں لے لیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہیں اور نور کو ہر آنکھ جانتی پہنچاتی ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب بلکہ بعض مشرکین بھی پہچانتے ہیں اگرچہ اپنی ہٹ دھرمی سے قبول نہ کریں جیسے بے وضو بے غسل والا نماز کے لائق نہیں ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جسے الفت نہ ہو بلکہ حسد ہو وہ ایمان کے لائق نہیں۔ جب ایمان کسی دل میں آنے لگتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت وہاں پہلے پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ

جو کون ہے جو غلام اس سے جو جھوٹے اللہ پر جھوٹ یا جھٹلانے آیتوں کو اللہ کی بیعتا نہیں کا یہاں اور اس سے بڑھ کر غلام کون ہے جو اللہ پر جھوٹ یا جھٹلانے آیتوں کو جھٹلانے بے شک غلام

الظالمون ۝ و یوم نحشرهم جمیعاً ثم نقول للذین أشركوا

ہوتے ظالم لوگ اور جس دن جمع کریں گے ہم ان کو سب کو پھر کریں گے ہم ان لوگوں سے جنہوں نے
ظلم نہ پایا ہے گئے اور جس دن ہم سب کو اٹھائیں گے پھر مشرکوں سے فرمائیں گے کہاں میں تمہارے

آئین شریک؟ ۝ الذین کفرت ثم تزعمون ۝ ثم لکم تلک فتنتہم

شرک کیا کہاں میں شریک تمہارے تھے تم گمان کرتے تھے کہ ہوا فتنہ ان کا

وہ شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے پھر ان کی کج فہمی نہ رہی مگر یہ کہ وہ برے

إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین ۝ انظر کیف کذبوا علی

مگر یہ کہ کہا انہوں نے قسم اللہ کی رب ہمارے کی نہیں تھے ہم شرک کرنے والے دیکھو کیسا جھوٹ بولے
ہیں اپنے رب اللہ کی قسم کہ ہم شرک نہ تھے دیکھو کیسا جھوٹ باندھا خور اپنے اوبہ

أنفسہم و ضل عنہم ما كانوا یفترون ۝

وہ اور ہر جانوں کے اپنی اور غائب ہو گئے ان سے وہ جو تھے وہ کھاتے

اور گم ہو گئے ان سے جو باتیں بناتے تھے۔

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آخری آیت میں خسارہ جہنم حضور صلی
اللہ علیہ وسلم پر حسد کا دنیاوی انجام بتایا گیا۔ ان کا ایمان نہ لانا اب ان آیات میں اسی حسد کا اخروی انجام ارشاد ہو رہا ہے۔ ان
کا ظالموں میں شمار ہونا کوئی مدعا نہ ہونا وغیرہ۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں ارشاد تھا کہ یہود و نصاریٰ کے پوپ پادری
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صفات عالیہ ایسے یقین سے جانتے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو مگر کرتے انکار ہیں اب
اس جان پہچان کے بعد انکار کرنے کے انجام کا ذکر ہے کہ یہ لوگ اپنی کتابوں اپنے دین اپنے نبیوں بلکہ اپنے رب پر قسمت
باندھتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر نہ کیا یا یہ کہ آپ کی ذات والا میں نبی آخر الزمان کے اوصاف
و علامات نہیں ہیں اس جھوٹ باندھنے کی سزائیں سخت ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں مشرکین کی بدعتیں گیوں کا ذکر
تھا کہ وہ شرک پر گواہی دیتے ہیں اب ان کی اس گواہی کی بے بنیادی اور مزوریوں کا ذکر ہے کہ وہ آخرت میں یہ سب کچھ بھول
جائیں گے بلکہ ان سے انکاری ہو جائیں گے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں یہودی ان خیانتوں کا ذکر ہے جو وہ اپنی کتاب
اپنے دین اپنے نبی کے فرمانوں میں کرتے تھے تا کہ معلوم ہو کہ جو قوم اپنی کتاب اپنے نبی کی تعلیم میں خیانت کرنے سے باز
نہیں آتی اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے میں خیانت کرے تو اس سے کیا بعید ہے۔

تفسیر: ومن اظلم ممن النوری علی اللہ کذابا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ من میں تعجب لانے کا استفہام و سوال
ہے مگر قوی یہ ہے کہ یہ سوال انکاری ہے اظلم بنا ہے ظلم سے معنی اذہیر اسی سے ہے غفلت اسطلاح میں کسی چیز کو بے

موقع استعمال کرنے کو بھی ظلم کہتے ہیں اور کسی کا حق مارنے کو بھی اور کسی کو بے قصور سزا دینے کو بھی آیت کریمہ ان الله لا يظلم مثقال ذرة میں ظلم اسی تیسرے معنی میں ارشاد ہوا ہے۔ قرآن کریم نے شرک و کفر کو ظلم فرمایا ہے کہ کافر کفر کر کے اپنے نفس اپنے اعضاء کا حق مارتا ہے کہ انہیں دوزخ میں لے جاتا ہے۔ یہاں معنی کفر و شرک ہے یعنی اس سے بڑا شرک و کافر کون ہے معنی کا من صلہ کا ہے اور من سے مراد ہر کافر جن وانس ہے افتواء کی تحقیق بارہا کی جا چکی ہے کہ یہ بنا ہے فرو سے معنی چڑا چھینا اصطلاح میں کسی پر جھوٹ گھڑنے کو افتراء کہا جاتا ہے۔ افتراء کے تین درجے ہیں ایک یہ کہ کسی کی بات میں زیادتی کر کے لوگوں تک پہنچانا۔ دوسرے بالکل ان کی بات اس کی طرح نسبت کر دینا۔ تیسرے اس کے فرمان کے الٹ لوگوں تک پہنچانا۔ یہاں یہی تیسرے درجہ کا افتراء مراد ہے۔ یہود اسی کے مرتکب تھے۔ کذب سے مراد یہاں خدا کا شریک ماننا۔ فرشتوں کو رب تعالیٰ کی بیٹیاں ماننا۔ بعض نبیوں کو خدا کا بیٹا ماننا ہے یہ کہنا کہ توریت اور انجیل میں نبی آخر الزمان کے اوصاف مذکور نہیں۔ یا یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی آخر الزمان کے اوصاف موجود نہیں وغیرہ غرضیکہ سارے مشرکین اور یہود و نصاریٰ سب ہی اس میں داخل ہیں یعنی اس سے بڑا کافر کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑھے کہ اپنی طرف سے کچھ عقیدے ایجاد کرے اور کہہ دے کہ یہ رب تعالیٰ کے بتائے ہوئے عقیدے ہیں۔ او کذب باہاتہ۔ یہ عبارت افتراء پر مبنی ہے کذب بنا ہے تکذیب سے معنی جھوٹا کرنا کسی کو جھوٹا کہنا یا جھوٹا سمجھنا۔ یہاں آخری دو معنی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی آیات سے مراد یا قرآن مجید کی آیتیں ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یا توریت و انجیل کی آیتیں اور ہو سکتا ہے کہ آیات الہیہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باریکات مراد ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات اس کی صفات کی ایک دلیل و نشانی نہیں بلکہ دلائل و نشانات کا مجموعہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا ہر جنبش آیت الہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم از سر تپا اللہ کی شان ہیں۔ حضرت قبلہ پیر مر علی شلو صاحب گوڑوی قدس سرہ فرماتے ہیں۔

اس صورت نوں میں جان آکھل جانن کہ جان جان آکھل!

سچ آکھل تے رب دی شان آکھل جس شان تھیں شاہیں سب نبیاں!

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آیات اللہ ہیں کہ جس پر ہاتھ رکھ دیں وہ آیت اللہ بن جاوے گویا آیت ہیں اور آیت گریں لہذا اس جملہ کی چار تفسیریں ہیں۔ یہود و نصاریٰ آیات قرآنیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے دل سے زبان سے منکر تھے۔ درحقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار سے توریت و انجیل کی آیات کے بھی منکر ہو گئے تھے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیہ آیات جو توریت و انجیل میں موجود تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار سے ان سب کی تکذیب ہو گئی نیز توریت و انجیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دی تھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہ ہوں تو وہ آیات سچی کیونکر ہو سکتی ہیں نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کتابوں نبیوں کے معجزات کے گواہ ہیں یا ہما النبی انا ارسلناک شاہداً اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نہ مانا جاوے تو وہ کتابیں اور نبی سچے کیونکر ہو سکتے ہیں۔ اگر مدعی خود ہی اپنے گواہ کو جھٹلائے تو وہ اپنا مقدمہ کیسے جیتے گا لہذا کذب باہاتہ بالکل درست ہے انہ لا یفلح الظالمون یہ نیا جملہ ہے جس میں ظلم کے انجام کا بیان ہے۔ چونکہ ظلم بہت قسم کا ہوتا ہے اس لئے ظالمون جمع ارشاد ہوا۔

فلاح کے معنی ہیں کامیابی اس کی دو صورتیں ہیں کمزورت سے بچنا۔ اپنا مطلوب و مقصود حاصل کر لینا لا یفلح میں دونوں قسم کی کامیابی کی نفی ہے یعنی کافر ظالم خواہ کیسا ہی ہو کسی درجہ کا ہو کامیاب نہیں ہوتا اس فرمانِ عالی کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ سارے ظالم مشرکین یہود نصاریٰ وغیرہ سب مل کر تمہارے دین تمہارے احکام مثلاً چاہ رہے ہیں اور چاہتے رہیں گے مگر کامیاب نہ ہوں گے۔ سورج تمہارا ہی چمکے گا تاں تمہارا ہی روشن ہو گا۔ دین تمہارا ہی قائم رہے گا یہ ظالمین یا فاجر ہو گئے یا تمہارے دامن میں پناہ لیں گے رب نے یہ وعدہ پورا فرمادیا۔ دوسرے یہ کہ قیامت کسی قسم کے ظالم خواہ جانی ظالم ہوں خواہ مانی کبھی پھلیں پھولیں گے نہیں۔ یہ خائب خاسر رہیں گے یہ خبر بھی بالکل درست ہے جس کا مشاہدہ ہو رہا ہے و یوم نعشو ہم جمیما یہ جملہ نیا ہے یوم یا تو ظرف مقدم ہے نعشو ہم کا یا مفعول بہ ہے اذکر پوشیدہ کا یا ذکر ہم کا یا اذکروا کا۔ لہذا اس کی چار تفسیریں ہیں۔ چونکہ انسان جرم و قصور کرتا ہے اپنی موت کو اور قیامت کو بھول کر اگر یہ چیزیں یاد رہیں تو کتنا کرنے کی ہمت نہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مذکر ہیں۔ بھولی باتیں یاد دلانے والے اس لئے قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ پر دونوں چیزیں یاد دلاتا ہے۔ نعشو بنا ہے حشر سے معنی جمع کرنا خواہ ایک زمانہ میں جمع کرنا ہو یا ایک زمین میں یا دونوں میں یہاں آخری جمع فرمانا مراد ہے کہ قیامت کے دن ان سب کا اجتماع ایک وقت اور ایک جگہ میں ہو گا ہم کا مرجع یا تو مشرکین ہیں یا دوسرے کفار یا سارے ہی یا بت پرست اور ان کے جھوٹے معبود جمیما تاکیدیہ ہم کی جمیما فرما کر یہ بتایا کہ تمام کفار کو جمع کریں گے کسی کو چھوڑیں گے نہیں اگرچہ مومنین بھی اس دن اٹھائے جائیں گے مگر ان کی جگہ دوسری ہوگی اس لئے ہم فرما کر مومنوں کو علیحدہ کر دیا یعنی اے محبوب انہیں یاد دلاؤ یا یاد کرو یا اے لوگوں وہ وقت وہ دن بھی یاد کرو۔ جب ہم سارے کفار کو ایک وقت ایک جگہ جمع کریں گے۔ قیامت کا دن جمع کرنا بھی ہے اس لئے اسے حشر کہتے ہیں اور یہ دن کفار و مومنین کو الگ کرنے والا بھی اس لئے اسے یوم الفصل کہتے ہیں جیسے قرآن مجید کا نام قرآن بھی ہے یعنی سب مسلمانوں کو جمع فرمانے والی کتاب اور اس کا نام فرقان بھی ہے یعنی کافر و مومن منافق و مخلص کو الگ کر دینے والا۔ ثم نقول للذین اشرکوا۔ چونکہ کفار کا جمع فرمانا پہلے ہو گا اور یہ حکام فرمانا صمد باسل کی خاموشی کے بعد ہو گا اس لئے یہاں ثم اشرکوا یہ فرمان یا تو رب تعالیٰ ہی کا ہو گا یا ان پر عتاب فرماتے ہوئے یا فرشتوں کا ہو گا بحکم الہی۔ لہذا نقول فرمانا بسر لخال درست ہے الذین اشرکوا سے مراد یا تو صرف بت پرست مشرکین ہیں دوسرے کفار کی موجودگی میں ان سے ہی یہ کلام ہو گا انہیں ذلیل کرنے کے لئے یا سارے کفار مراد ہیں حتیٰ کہ اہل کتاب بھی کہ انہوں نے اپنے پوپ پادریوں کو حرام و حلال کھانا لکھان کر انہیں گویا خدا کا شریک مان لیا پہلی توجیہ قوی ہے ان شرکاء کم الذین کنتم تزعمون یہ عبارت نقول کا مفعول ہے لہذا مکانی استغمام (پوچھ گچھ) کے لئے آتا ہے یہ سوال انہیں شرمندہ کرنے کے لئے ہو گا شرکاء کم سے مراد وہ بت پرست یا پوپ پادری ہیں۔ جنہیں ان کفار نے شریک الہی مانا تھا یعنی تمہارے مانے ہوئے خدا کے شریک تزعمون بنا ہے زعم سے معنی گمان و خیال خواہ صحیح ہو یا غلط مگر قرآن کریم میں زعم جھوٹے گمان اور غلط خیال کو فرمایا جاتا ہے یہی حضرت عبد اللہ ابن عباس کا قول ہے۔ حدیث شریف میں ہے گمان و خیال کو بھی زعم فرمایا گیا ہے جیسے زعم جبریل یا جیسے ظالم ابن مصلح کی روایت میں ہے تزعمونہم شرکاء۔ خیال رہے کہ قیامت میں ان بت پرست اور بت پرستوں کی ان کے پاپ پادری اور ماتحت سب یکجا ہوں گے پھر کچھ عرصہ بعد بتوں کو بت پرستوں سے اور معبودوں کو مابدوں سے ماتحتوں کو سرداروں سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ اس

علحدگی کے بعد ان سے یہ سوال ہو گا کہ بتاؤ تمہارے وہ شرکاء جن کی مدد کی تمہیں اس تھی آج کہاں گئے پھر حساب و کتاب کے بعد دوزخ میں اکٹھے کر دیئے جائیں گے۔ لہذا آیت واضح ہے یا اس سوال کے وقت معبودین ان کے ساتھ ہی ہوں گے مگر بے بس لاچار مجبور ہوں گے تب یہ ارشاد ہو گا یعنی تمہارے بتوں کی مدد کہاں ہے تم لم تکن لتستہم چونکہ کفار یہ فرمانِ عالی سن کر سینکڑوں سال کی مدت تک حیران خاموش رہیں گے ان کے ہوش اڑ جائیں گے بہت عرصہ خاموش رہنے کے بعد یہ عرض کریں گے اس لئے یہاں تم ارشاد ہوا فتنہ کے لغوی معنی ہیں سونے کو آگ میں تپانا تا کہ کھرا کھوتا معلوم ہو جاوے۔ اصطلاح میں اس کے سات معانی ہیں۔ عذاب، آزمائش، بلا و مصیبت، کفر و شرک، گمراہی اور معذرت و عذر خواہی (تفسیر روح المعانی بحوالہ امام راغب) یہاں یا تو معنی معذرت ہے تب مطلب واضح ہے یا معنی کفر و شرک ہے تو اس سے پہلے عاقبت پوشیدہ ہے اس کی اور بہت تو جیسے کی گئی ہیں مگر یہ دونوں تو جیسے بہت واضح ہیں یعنی ان کی معذرت یا ان کے شرک کا انجام اس کے سواء اور کچھ نہ ہوا الا ان قالوا یہاں الا حصر کے لئے ہے اور حصر بھی اضافی ہے حقیقی نہیں یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ قیامت میں مشرکین اس کے سواء اور کوئی کلام نہیں کریں گے یہ کلام تو بہت طرح کے کریں گے۔ ہاں اس سوال کے جواب میں اس کے سواء اور کچھ نہ کہیں گے۔ خیال رہے کہ قرآن کریم نے مختلف مقامات پر مشرکین کے مختلف کلام نقل فرمائے جو قیامت کے مختلف حالات میں ہوں گے کسی وقت وہ اپنے کفر و شرک کا انکار کریں گے پھر دوسرے وقت اقرار کر لیں گے لہذا اساری آیات درست ہیں ان میں تعارض نہیں واللہ رہنا ما کنا مشرکین یہ عبارت قالوا کا مفعول بہ ہے ان کا یہ کہنا کسی غلطی یا بھول کی بنا پر نہ ہو گا بلکہ دیدہ و دانستہ ہو گا جب اللہ تعالیٰ مومنین کی بخشش کرے گا تو یہ لوگ آپس میں مشورہ کر کے مومنوں کے ساتھ دل مل جانے کی کوشش کریں گے کہ شاید ان کے ساتھ ہماری بخشش بھی ہو جاوے جب ان کو روکا جاوے گا تو یہ کہیں گے کہ ہم بھی مومن ہیں۔ مشرکین نہیں (خازن، روح المعانی، روح البیان وغیرہ) غالباً یہ گفتگو فرشتوں سے کریں گے اس لئے واللہ رہنا کہیں گے یہ کہ اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم دنیا میں کافر نہ تھے مومن تھے ہم کو ان کے پاس جانے دو انظر کیف کذبوا علی انفسہم۔ یہ نیا جملہ ہے انظر میں خطاب یا تو عام قرآن پڑھنے والے مسلمان سے ہے تو نظر معنی غور کرنا ہے تب مقصد یہ ہے کہ اے مسلمان غور کرو کہ کفار اس جھوٹ سے اٹھے خود پھنسیں گے تو جب بھی ہماری بارگاہ میں آئے تو اپنے قصور و گناہ کا اقرار کرنے کے سواء کچھ نہ کرنا یہاں کوئی جھوٹ و فریب کے ذریعہ عذاب سے نہیں بچ سکتا یہاں صرف مجز و نیاز سے بچ سکتے ہیں یا خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تب نظر معنی دیکھنا ہے یعنی دیکھو تو اے محبوب یہ بے وقوف کیسے جھوٹ بولے جو خود ان کے لئے مضر ہے چونکہ نبی کی نظر گزشتہ اور آئندہ چیزوں کو دیکھتی ہے اس لئے انظر فرمانا بالکل درست ہے آن سائنس ریڈیو ٹیلیفون کے ذریعہ ہزار ہا میل کی آواز سنائی دیتی ہے۔ دور میں کے ذریعے صد ہا میل کی چیز دیکھائی دیتی ہے بذریعہ ہوائی جہاز ہزار ہا میل گھنٹوں میں پہنچا دیتا ہے بلکہ اب سائنس کو شش کر رہی ہے کہ گزشتہ لوگوں کی آوازیں ان کی باتیں سنا دیتیں قوت نبوت سائنس کی قوت سے قوی ہے۔ کذب ہوا سے مراد ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم مشرک نہ تھے انفس جمع ہے نفس کی معنی جان یا ذات یہ علی یا تو لزوم کے لئے ہے یا نقصان کے لئے کیونکہ ان کا یہ جھوٹ ان کے لئے اور بھی وبال جان ہو جاوے گا اس کا اثر خود ان کی اپنی جانوں پر پڑے گا کہ حاکم کے سامنے عدالت میں جھوٹ بونا اسے دھوکا دینے کی کوشش کرنا بھی جرم ہے اگر یہ لوگ اپنا قصور مان لیتے تو ممکن تھا کہ عذاب ہلکا ہو جاتا اب دھوکا دہی

کی کوشش کرنے سے عذاب اور سخت ہو۔ یہی اے محبوب آپ نظر تو فرماؤ کہ یہ لوگ اپنی جانوں پر کیسا جھوٹ بولیں گے یا یہ کیسا جرم کریں گے کہ جس کا وہاں اور نقصان ان کی جانوں پر پڑے گا۔ یہاں کیف تعجب دلانے کے لئے ہے۔ خیال رہے کہ مشرکین کا یہ کہنا ہے کہ ہم مشرک نہ تھے ورنہ اپنے مومن ہونے کا دعویٰ ہے۔ یعنی ہم مشرک نہ تھے موجد مومن تھے۔ یہاں شرک سے مراد کفر ہے کفر و ایمان کے درمیان کوئی اور چیز نہیں ہو سکتا ہے کہ شرک اپنے ہی معنی میں ہو چو نکہ یہ گفتگو مشرکین کی ہے اس لئے انہیں نے اپنے سے شرک کی نفی کی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ یہ کہنا چاہتے ہوں کہ ہم مشرک نہ تھے ایک حصہ یوں بول پائیں گے کہ فرشتے انہیں جھڑک کر خاموش کر دیں گے کہ خاموش رہو وصل عنہم ما کانوا یفترون۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ جملہ نیا ہے جس میں وقت کی حالت کا ذکر ہے ضلال سے مراد ہے ہمک جانا ما کانوا سے مراد ان کے اپنے شرکیہ عقیدے ہیں یعنی انہیں اپنے دنیوی شرکیہ عقیدے ظاہر کرنے کی جرات نہ ہوگی وہ سب عقیدے یا بھول جائیں گے یا چھپائیں گے یہ تفسیر عام مفسرین نے کی ہے اور اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا ترجمہ بھی یہ ہی بتا رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ضل سے مراد ہو غائب ہو جانا ما کانوا الخ سے مراد ہوں ان کے بت اور پوپ پادری وغیرہ یعنی جن معبودوں کے متعلق انہوں نے گفتگو کی تھی وہ ان کی مدد نہ کر سکیں گے ان کی مدد ان سے غائب ہو جاوے گی۔ پہلی تفسیر قوی ہے۔

خلاصہ و تفسیر: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ غور تو فرمادیں کہ اس سے بڑھ کر یا اس کی برابر کافر و مشرکین دنیا میں کون ہو گا جو دیدہ دانستہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے کہ رب ایک ہے وحدہ لا شریک ہے وہ چند رب مانے نیز رب تعالیٰ ولادت سے پاک ہے وہ اس کے لئے اولاد مانے بت مردود ازیں ہیں وہ انہیں اپنا شفیع مانے آپ کی صفات کا انکار کرے یا پھیلی آسمانی کتابوں میں تبدیل و ترمیم کرے یہ لوگ بڑے ہی ظالم ہیں اور ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے کہ نہ تو وہ آفات سے بچ سکتے ہیں نہ مراد پا سکتے ہیں آپ ان لوگوں کو وہ دن بھی یاد دلادو۔ جس دن ہم ایک جگہ میں تمام کفار اور ان کے باطل معبودوں کو جمع فرمائیں گے۔ پھر بت دراز سکوت کے بعد ان کے معبودوں کو ان سے الگ کر دیں گے پھر ان کفار سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہارے وہ شرکاء کہاں گئے جن کو تم خدا تعالیٰ کا شریک اور سا جھی سمجھتے تھے بولو وہ تمہارے مددگار کہاں ہیں اس سوال پر اولاد تو عرصہ تک ان پر خاموشی چھائی رہے گی بیت الہی کی وجہ سے کچھ نہ کہہ سکیں گے پھر کہیں گے اللہ کی قسم ہمارے رب کی قسم ہم دنیا میں مشرکین و کافر نہ تھے۔ ہم تو مومن موجد تھے۔ محبوب غور تو فرماؤ کہ کیسے یہ لوگ خود اپنے پر جھوٹ باندھیں گے کہ تھے مشرک مگر کہیں گے ہم تو موجد تھے اور تھے کافر اور کہیں گے ہم مومن تھے اس وقت ان کی یہ تمام کفریہ باتیں شرکانہ باتیں تھیں بھول جائیں گی۔ جو وہ دنیا میں گڑھا کرتے تھے۔ ان کی یہ باتیں صرف اس وقت تک ہیں جب تک ان کی حاکم کی بارگاہ میں پیشی نہیں ہوئی۔

فائدے: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: جو رب نے نہ فرمایا ہو اسے رب تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا کفر ہے اور اس ذات کریم پرستان یہ فائدہ الفتری علی اللہ کذا الخ سے حاصل ہو اس میں وہ علماء سوء بھی داخل ہیں جو قرآن مجید کی دیدہ دانستہ غلط تالیفیں خلاف اسلام تحریض کریں کہ وہ جھوٹی بات کو کہتے ہیں کہ یہ رب کافر مان ہے اسی طرح اس میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو غلط حدیثیں گھڑیں یا ان کی غلط خلاف اسلام تالیفیں کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم

پر جھوٹ گڑھنار اصل رب تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافرین رب تعالیٰ کافرین ہے۔ دو سرفا فائدہ: قیامت میں کفار کفار کے ساتھ ہوں گے مومن مومن کے ساتھ بلکہ کفار کے ساتھ ان کے بھونے معبود بھی جمع کر دیئے جلیں گے۔ انشاء اللہ مومنین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہونگے یہ فائدہ نعرہ ہم جمیعاً سے حاصل ہوا قیامت میں ہمرستی اور شجاعت ایمان سے ہوگی نہ کہ جسمانی قربت سے قرآن کریم فرماتا ہے احسروا والذین ظلموا و ازواجہم وما کانوا بعدون جس سے پتہ لگا کہ سارے کفار ان کے سرداران کے معبودین ایک جگہ ہونگے اور فرماتا ہے کہ واستازوا الیوم ایہا المعجمون۔ تیسرا فائدہ: حاکم کاظم سے کچھ پوچھنا کبھی اس کو شرمندہ کرنے کے لئے بھی ہوتا ہے یہ سوال حاکم کی بے علمی کی دلیل نہیں یہ فائدہ ابن شریکاء کم سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: کبھی کسی کو غلط نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اسے شرمندہ کرنے کے لئے جیسے کسی جاہل کو مونوی صاحب کہہ کر پکاریں یہ فائدہ بھی ابن شریکاء کم سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے بتوں کو شرکاء فرمایا جیسے دوزخی کفار سے کہا جویے گا ذق انک انت العزیز الکرم دیکھو ذلیل دوزخی کافر کو عزیز کریم فرمایا اسے شرمندہ کرنے کو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر آتے ہوئے مرتدین کو فرمائیں گے اصحابی یہ میرے صحابی ہیں کیوں صرف ذلیل کرنے کو نہ کہ بے خبری سے۔ پانچواں فائدہ: کفار و شرکین کی زبان وہاں بارگاہ الہی میں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہ آوے گی یہ ہے ان کی انتہائی بے حیائی ورنہ انہیں اپنے دین اپنے اعمال کی خبر ہوگی یہ فائدہ ما کنا مشرکین سے حاصل ہوا رب تعالیٰ فرماتا ہے یوم یبذکر الانسان ماسعی اس لئے سال ارشاد ہوا کذبوا علی انفسہم۔ چھٹا فائدہ: قیامت میں پیشواؤں کا کام نہ آنا کفار کے لئے ہوگا کہ ان کے بت ان کے پوپ پادری ان کے کلم بالکل نہ آئیں گے یہ فائدہ ما کانوا یفترون سے حاصل ہوا انشاء اللہ مسلمانوں کی حضرات انبیاء اولیاء علماء بلکہ ان کے چھوٹے بچے بلکہ قرآن مجید رمضان مبارک شفاعت کریں گے قرآن کریم فرماتا ہے الا خلاہ یومئذ بعضہم لبعض عدوا لا المتقین۔ اللہ تعالیٰ کفار کے عذاب سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے گا بے یار بے مددگار ہونا بھی کفار پر عذاب الہی ہوگا۔ رب تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ ساتواں فائدہ: قیامت میں اللہ کا کرم ہو گا تو بندہ کو درست جواب بن پڑے گا ورنہ بندہ الہی باتیں کر کے زیادہ پھنسے گا یہ فائدہ و ما کنا مشرکین سے حاصل ہوا اگناہ گار مسلمان عرض کرتے ہیں خداوند اہم ظالم و جاہل ہیں ہم سے سوا ظلم و جہالت کے لئے کیا ہو سکتا ہے لیکر کے درخت میں پھل کیسے آویں تو غفور ہے رحیم ہے جس لائق ہم تھے ہم نے کر لیا جو تیری شان کے لائق ہے تو کر۔ شاید اس عرض و معروض پر دریا رحمت جوش میں آجائے۔

پس اعتراض: عربی زبان میں ہم آتا ہے دیر کے لئے تو یہاں ہم نفی کیوں ارشاد ہوا قیامت کے دن اٹھتے ہی سوال و جواب شروع ہو جلیں گے۔ جواب: یہ غلط ہے حساب و کتاب سوال و جواب بہت عرصہ کے بعد شروع ہوگا۔ صد باسل خاصوشی رہے گی پھر صد باسل تلاش شفع میں گزریں گے پھر کبھی سوال و جواب کی نوبت آوے گی لہذا ہم نفی فرماتا بالکل درست ہے۔ دو سرفا اعتراض: رب تعالیٰ کے سوال کے بعد فوراً ہی مشرکین جواب دیں گے پھر ہم ہم تکن فستہم کیوں فرمایا ہم تو دیر کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ جواب: نہیں وہ لوگ فوراً جواب عرض نہ کریں گے بلکہ ہیبت الہی سے خاموش رہیں گے پھر جو اس ٹھکانہ آئے پر جواب دیں گے اس لئے ہم ارشاد ہوا۔ تیسرا اعتراض: جب کفار و مشرکین اور سرداران کے

جھوٹے معبود ایک ہی جگہ ہوں گے پھر فرمانا کہ این شرکاء کم تمہارے معبود کہاں ہیں کیونکہ تمہارے معبود ہیں کیونکہ تمہارے معبود ہیں۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ قیامت میں پہلے تو یہ عابدین و معبودین ایک جگہ ہوں گے پھر ان میں فاصلہ کر دیا جاوے گا۔ پھر دوزخ میں جمع کر دیئے جاویں گے یہ سوال اس وقت ہو گا جب فاصلہ اور دوری ہو چکی ہو گی۔ لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ دوسرے یہ کہ اس سوال کے وقت معبودین ہوں گے وہاں ہی مگر بے بس و لاچار لہذا ان کی موجودگی ان عابدوں کے لئے محض بے کار ہو گی اس صورت میں این شرکاء کم فرمانے کے معنی یہ ہیں کہ ان کی مدد مکمل گئی دیکھ لو وہ تمہارے ساتھ موجود ہیں۔ مگر تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ چوتھا اعتراض: یہی حال ان مسلمانوں کا ہو گا جو نبیوں و ولیوں کو اپنا سفارشی شفیع اور مددگار مانتے ہیں ان کے متعلق ارشاد ہو گا تا کہ تمہارے نبی ولی مکمل گئے (نوٹ) یہ سوال موجودہ دور کے بعض وہابی مولویوں کا ہے یہ آیت حضرات انبیاء و اولیاء پر چسپاں کرتے ہیں۔ جواب: اس کا تفصیلی جواب تیسرے پارے میں شفاعت کی بحث میں گزر چکا میں اتنا سمجھ لو کہ یہ اور اس جیسی دوسری آیات کافروں اور ان کے جھوٹے معبودوں سرداروں کے متعلق ہیں انہیں مسلمان اور حضرات انبیاء کرام پر چسپاں کرنا محض بے بنی ہے۔ حضرات انبیاء و اولیاء کی شفاعت ان کی مدد دنیا و آخرت میں برحق ہے اس کے متعلق بہت سی آیات ہیں دیکھو ہمارے کتاب فہرست القرآن۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین امنوا لا تنفع الشفاعتہ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ فولا اور فرماتا ہے ولوا نہم اذ ظلموا انفسہم جاء وک الی اور فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہا منہم نبی مسلمانوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں کہ جان نکل کر جسم کو چھوڑ دیتی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو مرے بعد بھی نہیں چھوڑتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری شفاعت گنہ گاہوں کے لئے بھی ہو گی رب کے مقابلہ کی مدد اور ہے اس کے قون سے اس کے محبوبوں کی مدد کچھ۔ پانچواں اعتراض: یہاں فرمایا گیا کہ قیامت میں مشرکین اپنے شرک و کفر کا انکار کریں گے مگر دوسری آیات میں ہے کہ وہ ان جرموں کا اقرار کریں گے آیات میں تعارض ہے۔ جواب: قیامت کے حالات مختلف ہیں بعض حال اور بعض وقت میں وہ انکاری ہو گئے دوسرے وقت میں اقراری آیات قرآنیہ میں مختلف حالات کا ذکر ہے لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ چھٹا اعتراض: یہ کفار یہ کیوں کہیں گے کہ ہم مشرک نہ تھے یہ کیوں نہ کہیں گے کہ ہم مومن تھے۔ جواب: ان کے عذاب کی وجہ ان کا شرک و کفر ہے اسی کا وہ انکار کریں گے۔ خیال رہے کہ دائمی عذاب کی وجہ صرف کفر ہے مگر حنت کے حصول کی وجہ بہت ہیں جن تک نبی کی تبلیغ پہنچی ان کے لئے ایمان۔ جن کو تبلیغ نہ پہنچی ان کے لئے صرف عقیدہ توحید اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو صرف جنت پر کرنے کے لئے پیدا کئے جائیں گے وہ محض عطاء الہی سے بغیر کسی عمل کے جنتی ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔

تفسیر صوفیانہ: ظلم ایک جرم ہے اس کی بہت سی قسمیں ہیں بعض ہلکی بعض بھاری جیسا ظلم ویسی اس کی نوعیت پھر جیسا مظلوم دیا ظلم۔ کسی پر آبرو کا ظلم، مال کا ظلم، جان کا ظلم پھر کسی اجنبی پر ظلم اپنے عزیز پر ظلم خود اپنی ذات پر ظلم یہ سب ظلم ہی ہیں مگر ظاہر ہے کہ ان میں سے بعض ہلکے ہیں بعض بھاری ان تمام ظلموں میں بدتر ظلم یہ ہے کہ انسان اپنے عقیدے بگاڑ کر اپنے کو دائمی دوزخی بنالے کہ اس میں اپنے پر ظلم ہے اور ظلم بھی انہیں ایسا ظالم نہ دنیا میں کامیاب ہو نہ آخرت میں صوفیاء کرام

فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے مگر اس کے آثار بے شمار ہیں یہ آثار کی کثرت اس وحدت کے خلاف نہیں جیسے تخم ایک ہے مگر اس کے آثار بہت کم۔ درخت کا پتہ پتہ اسی ایک تخم کے آثار ہیں یہ آثار اس کی توحید کی دلائل میں بھی آیات الہیہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام آثار بلکہ خود خالق جبار کے آئینہ ہیں۔ جیسے آئینہ میں گھر کی ہر چیز بلکہ خود گھر والا نظر آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سارا عالم بلکہ خالق عالم کا مشاہدہ ہوتا ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیات اللہ ہیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹایا اس نے ساری آیات کو ہٹایا اس لئے ارشاد ہوا او کذب باہما قد ہو لکھو آم کے درخت کا پتہ پتہ تو ان ذیلی اپنے تخم کا پتہ بتاتے ہیں درخت کی ہر چیز تخم کے ایک وصف کو ظاہر کرتی ہے مگر اس کا پھل تخم کی قسم اس کی رنگت لذت بو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کا تخم انتزاعی آم کا ہے یا بمبئی آم کا کھٹے کا ہے یا میٹھے کا سرخ رنگ کا ہے یا سیندوری رنگ کا وغیرہ وغیرہ دنیا و دیار رحمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی درخت کا ٹوکھا پھل اس کا خلاصہ جو ہر چیز کا پتہ دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹانے والے رب کی ہر صفت کے انکاری ہیں یہ جھٹلانے والے جن مردوروں کے پسندوں میں بچھنس کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ غلامی توڑ بیٹھے ہیں قیامت میں وہ سب انہیں چھوڑ بیٹھیں گے اس توڑنے کا انجام وہ چھوڑنا ہی ہو گا اس لئے رب تعالیٰ فرمائے گا۔ بلاؤ اپنے خیالی مدگاروں کو جن کی وجہ سے تم نے حقیقی محبوبوں سے منہ مڑا تھا۔ اس وقت یہی کہیں گے کہ ہم مشرک نہ تھے مگر اس وقت کے یہ بہانے اور جھوٹ زیادہ عذاب کا باعث بنیں گے لہذا انسان کو چاہئے کہ اپنے انجام کو نہ بگاڑے دوست و دشمن میں فرق کرے۔ حافظ شیرازی فرماتے ہیں۔

تلاوم وحدت زوی حافظ شوریده حل خامه توحید کش بروق این وآں

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي

اور ان میں سے وہ ہیں جو بغور سنتے ہیں آپ کی طرف اور کمر دینے ہم نے ان کے دلوں پر پردے

اور ان میں کوئی وہ ہے جو تمہاری طرف کا ہلکا سا ہے اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے

اَذِيزِمُ وَقَرَأُوْا اِنَّ يَّوْا كْلَآيَةِ لَا يَوْمُنُوْا بِهَا حَتّٰى اِذَا جَآءُوكُمْ يُجَادِ

یہ کہ سمجھیں اسے اور ان کے کانوں میں بوجھ اند اگر دیکھیں وہ ترشائی نہ ایمان لائیں وہ اس پر بیان تک

ہمیں کہ اسے نہ سمجھیں اور ان کے کان میں سینٹ اور گمر ساری نشانیاں دیکھیں تو ان پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک

لَوْكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝ وَهُمْ

کہ جب آئے ہیں آپ کے پاس تو جھگڑتے ہیں آپ سے کہتے ہیں وہ جو کافر ہوئے نہیں ہے یہ مگر کفری ہوں کہانیاں

کہ جب تمہا سے مشورہ کے جبکہ کرتے حاضر ہوں تو یہ نہیں مگر کھڑکی داستانیں اور وہ اس

يَهُودُونَ عَنْهُ وَيَتَنَوَّنَ عَنْهُ وَإِنْ يَهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا

انکھوں کی اور یہ سب کچھ ہے اس سے اور زور ہے ہیں اس سے اور نہیں ہانک کر کے وہ سب کچھ جوں کو بھی کر رہیں

کے روتے اور اس کے کردار جیسے ہیں اور ہمارے محکمہ ہی جانتے اور اس

يَسْعُرُونَ

سُور رُكَّعَتِ

سُور - نِسْ

تعلق: ان آیتوں کا پچھلی آیت سے چند طرے تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں ان کفار کے اخروی انجام کا ذکر تھا آخرت میں سب یہ روم و گارہ و جاثرب کا غضب ہو گا۔ یہ وہ اب ان کے دنیاوی انجام کا ذکر ہے، وہیں پر مہر لگ جانا کافروں پر پڑے پڑ جانا وغیرہ گویا کفر کے دو انجاموں میں سے ایک انجام کا ذکر پہلے ہوا دوسرے کا ذکر اب ہے (تفسیر کبیر)۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں ان کفار کے اخروی انجام کا ذکر تھا۔ اب اس انجام کی وجہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ دنیا میں اندھے بن کر جیسے اس لئے ٹھوکریں کھا کر دوزخ میں گریں گے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں ان کفار کے اس جھوٹ کا ذکر تھا جو وہ قیامت میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بولیں گے اب ان کے اس جھوٹ کا ذکر ہے جو وہ دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بولتے ہیں کہ وہیں تو اپنے متعلق کہیں گے کہ ہم مشرک نہ تھے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ نبی نہیں اور قرآن کریم کتاب اللہ نہیں۔

شان نزول: ایک بار صفراء بن حرب یعنی ابو سفیان، ابو جہل بن ہشام، ولید ابن مغیرہ، نضر ابن حارث، ربیعہ کے دو بیٹے عقبہ، شیبہ اور خلف کے دو بیٹے امیہ، ابی حارث ابن عامر کسی جگہ جمع تھے ان کے قریب میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی تلاوت فرما رہے تھے کہ ان کے کانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچی ان کے گلن کھڑے ہو گئے۔ بہت غور سے کچھ دیر سنتے رہے ان لوگوں نے نضر ابن حارث سے کہا کہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ رہے ہیں وہ بولا کچھ نہیں یوں ہی زبان ہلا رہے ہیں اور میری طرف قصے کہانیاں کہہ رہے ہیں یہ مردود بڑا قصہ گو تھا اس پر ابو سفیان بولے کہ محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بعض باتیں سچی معلوم ہوتی ہیں۔ اس پر ابو جہل بولا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو سچا کہنے سے تو یہ بہتر ہے کہ ہم کو موت آجائے ان کے متعلق یہ کالی آیت ومنہم الذین نازل ہوئی۔ (2) ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے خدمت کرتے تھے۔ مشرکین مکہ اور دیگر کفار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی سے روکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اپنی جان کی طرح کرتے تھے مگر خود ایمان قبول نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے خطبے پڑھتے تھے اسلام کی فوہیوں کا اعتراف کرتے تھے مگر اسلام میں داخل نہ ہوتے تھے ان کے متعلق دوسری آیت وہم یبھون عند الذی نازل ہوئی (تفسیر خازن روح المعانی، تفسیر روح البیان، تصاویر وغیرہ) تفسیر صاوی نے ابو طالب کے یہ اشعار نقل کیے۔

وَقَدْ عَلِمْتَ يَا نَدِيمُ مَعْدٍ   مِنْ خَيْرِ أَهْلِ الْبَرِّ دُنْيَا
لَوْلَا الصَّلَامَةُ أَوْ حِمَارِي سَيْتَ   لَوْ جَدْتَنِي سَمَا بِنَالِكِ مَيْتَا
فَأَصْدَعُ بِأَمْرِكَ مَاعْلِيكَ غَضَاغَةً   حَتَّى أَوْسَدَ فِي التَّرَابِ دُنْيَا

اور تفسیر خازن نے اسی جگہ ابو طالب کے حسب ذیل اشعار نقل فرمائے۔

والله لن يصلوا اليك بجمعهم! حتى ارسد في التراب رهينا
لا صدع بامرک ما عليك غضاضة والبشر بفاک وقلومنها عیونا
ودعوتنی وعرلت انک ناصحی من خیراد بان البریتہ دنیا
لولا الملائکة او حنار مسبه لوجدت سمعا بفلک مبینا

یعنی میں یقین سے جانتا ہوں کہ محمد (مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) کا دین سارے دینوں سے بہتر ہے اگر مجھے ملامت اور قوم کے طعن کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں یہ دین ضرور قبول کر لیتا۔ محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ اپنا کام خوب اچھی طرح کر جو جب تک کہ میں قبر میں دفن نہ ہو جاؤں تب تک آپ کا کفار کچھ نہیں بگاڑ سکتے آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی ہے مجھے یقین ہے کہ آپ میرے خیر خواہ ہیں اور مجھے اچھی چیز کی طرف بلارہے ہیں مگر ملامت کے خوف سے اسلام قبول نہیں کر سکتا۔

تفسیر: منہم من يستمع اليك۔ جیسے قرآن مجید کا دیکھنا چھوٹا پڑھنا سمجھنا سب سے عبادت ہے جو قرآن دیکھ کر سمجھ کر چھو کر پڑھے وہ بیک وقت چار عبادتیں کرتا ہے ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا آپ کی گفتار سننا مجلس پاک میں بیٹھنا سب سے عبادت بلکہ اعلیٰ عبادت میں جن سے انسان صحابی بن جاتا ہے مگر اس شرط سے کہ دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاص والفت ہو اس آیت کریمہ میں ان کفار کی ان تینوں نعمتوں سے محرومی کا ذکر ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار سنتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں۔ صحبت پاک میں حاضر ہوتے ہیں مگر بغیر الفت منہم میں سے اس جملہ میں ان کے حضور کی گفتار سننے کا ذکر ہے۔ یہ جملہ مستقل ہے اور نیا ہے منہم کی ضمیر کفار قریش کی طرف ہے چونکہ یہ کلم سارے قریش نے نہیں کیا تھا بلکہ ان کے بعض نے اس لئے من تبغیضہ ارشاد ہوا۔ من سے مراد وہی لوگ ہیں جن کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی يستمع بنا ہے۔ استماع سے معنی کان لگانا اور بغور سننا چونکہ اس میں اصغاء کے معنی طوط ہیں معنی توجہ کرنا اس لئے اس کے بعد الی آیا بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں الی کے بعد قراۃ یا تلاوت پوشیدہ ہے مگر حق یہ ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں جو کسی کی بات یا تلاوت بغور سننا چاہتا ہے وہ خود اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کی طرف کان لگاتا ہے اس لئے الیک فرمایا بالکل درست (از روح المعانی) یعنی بعض کفار وہ بھی ہیں جو آپ کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ کان لگاتے ہیں آپ کی تلاوت بغور سنتے ہیں چونکہ من فقط واحد ہے اس لئے يستمع واحد ارشاد ہوا اگرچہ یہ کان لگانے والے بست سے آدمی تھے وجعلنا علی قلوبہم اکنسہ اس عبارت میں ان کان لگانے والوں کے دل کی حالت کا بیان ہے اس میں جعل معنی خلق ہے قلوبہم میں ہم کا مرجع وہی کان لگانے والے کفار ہیں جن کے متعلق فرمایا گیا تھا۔ من يستمع اليك چونکہ من معنی جمع تھا اس لئے یہاں ہم ضمیر جمع ارشاد ہوئی اکنسہ جمع ہے کنان کی جیسے عظام کی جمع ہے افعیہ یا خباء کی جمع انیہ۔ کنان کا مادہ ہے کن معنی آڑ پر وہ اسی لئے بارش سے بچانے والے خس پوش چھپر کو کن کہتے ہیں چونکہ ان کفار کے دلوں پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بست سے پردے تھے کفر کا پردہ حسد کا پردہ کینہ کا پردہ اس لئے اکنسہ جمع ارشاد ہوا۔ ان بفقہوہ یہ بطن کا مفعول نہ ہے اس سے پہلے کراہت پوشیدہ ہے بفقہوہ بنا ہے فقہ سے فقہ حاضر چیز کا بانٹنا آب کے علم کے لئے لہذا فقہ خاص ہے علم عام اسی سے ہے فقہ رب تعالیٰ فرماتا ہے لتفقیہوا فی الدین۔ اصطلاح میں شریعت کے احکام

کا علم فقہ کلمات ہے یہاں فقہ سے مراد دین کی سمجھ قرآن کریم کی فہم ہے یعنی ہم نے ان سنیہ والوں کے دلوں پر کفر۔ نبی سے حدود بعض کے پردے پیدا کر دیئے ہیں تاکہ وہ قرآن کریم نہ سمجھیں ولی اذا انہم وقوا یہ عبارت معطوف ہے علی قلوبہم اکتہ پہنچانچہ فی اذا انہم تو معطوف ہے علی قلوبہم پر اور وقوا معطوف ہے اکتہ پر وقر کے معنی ہیں بوجہ 'سکون' قرار اسی سے ہے وقار معنی تحمل و برداشت یہاں کلن کا بوجہ مراد ہے جسے ثقل سماعت کہتے ہیں یعنی ہم نے ان کے کان میں بوجہ ڈال دیا جس سے الفاظ قرآن ان کے دماغ تک نہیں پہنچتے وان یروا کل ابتلا یومنونہا اس جملہ شریف میں دل کے پردوں کلن کے بوجہ کے انجام کا ذکر ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ روایت سے مراد آئندہ کا دیکھنا ہے نہ کہ دل کا دیکھنا اسی لئے اس کا ایک مفعول آیا۔ آیت میں چار احتمال ہیں ایک یہ کہ اس سے مراد گزشتہ آسمانی کتابوں کی ساری وہ آیات مراد ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کا ذکر ہے۔ دوسرے یہ کہ اس سے مراد قرآن کریم کی ساری آیات مراد ہیں۔ تیسرے یہ کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معجزات مراد ہیں قرآنی آیات یونسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بعض ہجرت سے پہلے آئے بعض ہجرت کے بعد مدینہ منورہ وغیرہ میں۔ چوتھے یہ کہ اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کے تمام صفات و احوال ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکل سمندر کے ہیں جس کا ظاہری بانی ہر ایک کو نظر آتا ہے مگر اندرونی کیفیات خاص خاص شکلوں کو دیکھائی دیتی ہیں اندرونی موتی، غنبر ہر ایک کو نظر نہیں آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت عام لوگوں نے دیکھی نبوت خاص خاص نے اور محبوبیت کے نظارے حضرت صدیق جیسے آنکھ والوں نے کئے بھائیں بیاصلہ کی ہے یا سبب لہذا اس کے چار معنی ہیں یعنی اگر یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معجزات یا قرآن کریم کی ساری آیات دیکھ لیں یا ساری کتاب آسمانی کی ساری آیات دیکھ لیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات دیکھ لیں تب بھی ان آیات کے ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یا خود ان آیات پر ایمان نہ لائیں گے۔ حتی اذا جاء وک یجادلونک۔ خیال رہے کہ یہ حتی ابتدائیہ ہے جو نئے جملہ پر داخل ہوتا ہے۔ حتی انتہاء مفرد پر آتا ہے (روح المعانی) اذا شرطیہ ہے۔ جاء وک شرط ہے اور یجادلونک جاء وک کے فاعل سے حلل یجاد لون بنا ہے جہال سے معنی بہت سخت جھگڑا یجاد لون فرما کر یہ بتایا گیا کہ ان کا آپ کی بارگاہ میں آنا ایمان لانے برکت لینے کے لئے نہیں ہوتا بلکہ بہت دھرمی سے جھگڑنے کے لئے ہوتا ہے بقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین یہ عبارت اذا جاء وک کی جزا ہے چونکہ ان کی اس بکو اس کی وجہ ان کا کفر و عناد ہے اس لئے یقول کافعا غمیرہ لانی گئی بلکہ اللعین کفروا فرمایا اساطیر جمع ہے اسطورہ کی جیسے اعا حبیب جمع ہے اعجوبہ کی اخلاق جمع ہے الخوقہ کی اضافیک جمع اضحوکہ کی اسطورہ کی اصل سطر ہے معنی لکھتا۔ رب فرماتا ہے والقم وما یسطرون۔ فرماتا ہے و کتاب مسطور۔ فرماتا ہے کان ذانک فی الکتاب مسطورا اصطلاح میں اسطورہ وہ جھوٹ ہے جو گھڑ کر لکھ لیا جاوے اولین سے مراد گذشتہ انبیاء کرام یا اولیاء اللہ نہیں بلکہ انکی قومیں ہیں جن کی جھوٹی داستانیں قصے کہانی کے طور پر عام لوگوں کی زبان زد تھیں جیسے آج قصے ٹول وغیرہ ہیں یعنی یہ لوگ جب آپ کے پاس زیارت کے لئے نہیں ایمان لانے کے لئے بلکہ جھگڑنے کے لئے آتے ہیں تو کفار قرآن کریم کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ کلام الہی نہیں بلکہ انکوں کے جھوٹے گھڑے ہوئے قصے کہانیاں ہیں اور قرآن مجید نعوذ باللہ ایک ٹول ہے وہم بہنوں عنہ وبنوں عنہ۔ اس آیت کریمہ کی دو تفسیریں ہیں اگر

یہ آیت انیس ابو جہل وغیرہ کے متعلق نازل ہوئی ہے جن کا ذکر کیا گیا تو دونوں جگہ عنہ کی ضمیر قرآن کریم کی ہے اور اگر ابو طالب کے متعلق ہے تو دونوں عنہ کی ضمیریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہیں ہنہوں بنا ہے بھی سے معنی دوسروں کو منع کرنا روکنا اور ہنہوں بنا ہے نہیں سے معنی دور رہنا الگ رہنا رب تعالیٰ فرماتا ہے اعرض ونا بجانبہ غرضیکہ دوسروں کو روکنا نہیں ہے۔ خود روکنا دور رہنا نہیں ہے یعنی یہ ابو جہل وغیرہ دوسروں کو بھی قرآن اسلام سے روکتے اور دور رکھتے ہیں اور خود ہی روکتے اور دور رہتے ہیں کہ اسلام و قرآن قبول نہیں کرتے یہ ابو طالب وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کو روکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا سے انہیں منع کرتے ہیں اس کے باوجود خود محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ رہتے ہیں اسلام قبول کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں نہیں آتے ابن ابی حاتم نے حضرت سعید ابن جلال سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دس یا گیارہ بچے تھے جن میں سے اکثر کا حال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار کے مقابلہ میں بڑی حمایت کرتے ہیں ان کے شر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے تھے مگر خود اسلام قبول نہ کرتے تھے (روح المعانی) حضرت حمزہ عباس کے سوا باقی بچے ایمان نہ لائے۔ جن میں الب حبیب ترین کافر تھا اور ابو طالب آپ کے بڑے ہی خدمت گزار تھے وان یهلكون الا انفسهم وما یשמعون۔ اس عبارت شریف میں کفار کے اس عمل کے نتیجہ کا ذکر ہے واؤابتہ ایہ ہے ان نافیہ ہے یهلكون بنا ہے ہلاکت سے معنی بربادی خواہ دنیا کی بربادی ہو یہ آخرت کی یادوں کی انفس جمع ہے نفس کی معنی جان یשמعون بنا ہے شعور سے معنی حواس ظاہری یا باطنی سے جو تنہا علم مام ہے۔ شعور خاص یہ لوگ اپنے ان اعمال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن یا اسلام کو نقصان پہنچا سکتے خود اپنے ہی کو اپنی ذات کو ہی دنیا و آخرت میں ہلاک کر رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔

خلاصہ تفسیر: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چند نعمتیں اپنے ساتھ ہی لے گئے باقی نعمتیں دنیا کو دے گئے اپنا دیدار اپنی گفتار اپنی صحبت پاک اپنے ساتھ لے گئے لوگ ان نعمتوں سے صحابی بن جاتے تھے اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ یہ محرومی ازلی ان تینوں نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یستمعون میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار کا ذکر ہے وان یرو میں دیدار شریف کا ذکر ہے اور واذا جاء وک میں صحبت پاک کا ذکر ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بعض کفار آپ کی تلاوت قرآن کے وقت آپ کی طرف کان لگاتے آپ کی تلاوت بغور سنتے ہیں مگر چونکہ ان کا یہ سنا بدمعنی سے ہوتا ہے آپ کی ذات اور قرآن کریم میں عیب نکالنے کی نیت سے اس وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر تو کفر حسد عناد بدمعنی کے پردے ڈال دیے۔ لہذا وہ سمجھتے نہیں اور ہم نے ان کا فہم میں غنٹ (بوجھ) کر دیا لہذا ان کے کانوں میں قبول کے سننے کی طاقت نہ رہی اب ان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ اگر آپ کے سارے معجزات اور قرآنی آیات کا نزول اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تب بھی ایمان نہ لائیں گے ان کا حال یہ ہے کہ جب یہ آپ کی خدمت میں آپ سے لڑنے جھگڑنے کے لئے آتے ہیں تو صاف کہہ دیتے ہیں کہ قرآن تو دوسرے قصے کہانیوں والی کتابوں کی طرح ہے جس میں گزشتہ قوموں کے قصے کہانیاں دلچسپ طریقے سے بیان کئے گئے ہیں۔ یہ ناول سے بڑھ کر نہیں ان کی حالت یہ ہے کہ یہ دوسروں کو بھی اسلام و قرآن سے روکتے ہیں خود بھی روکتے ہیں بعض وہیں جو دوسروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی سے روکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ان کی مخالفت کرتے ہیں مگر خود ایمان نہیں لاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہتے ہیں یہ لوگ اپنے ان اعمال سے اسلام

جگہ دیکھیں گے بخشش میں کچھ دیر ہے ان کا دامن پکڑ کر چل جائیں گے
ایک پختلی شاعر نے کیسی ایمان افروز بات کہی۔

وقت اخیر کی بجائے آج توں نیزے نیزے! دکھڑے میں کنوں دسوں جھڑے نے تیرے میرے!
چھٹا فائدہ: خود ایمان سے رکنا بھی کفر ہے۔ دوسرے کو ایمان سے روکنا بھی کفر ہے۔ روکنے والا ذلیل کافر ہے یہ فائدہ ہنہون اور
ہنہون کی پہلی تفسیر سے حاصل ہوا اگر یہ آیت ابو جہل وغیرہ کے متعلق ہو۔ یوں ہی ایمان لانا بھی ثواب ہے اور دوسرے کو
مومن بنانا بھی ثواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل میں سے ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان غنی
رضی اللہ عنہ آپ کی تبلیغ پر ایمان لائے۔ ساتواں فائدہ: شرعی ایمان قبول کئے بغیر نیکیاں قبول نہیں ایمان جڑ ہے اور نیکیاں
پھل یہ فائدہ اسی ہنہون اور ہنہون کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا اگر یہ آیت ابو طالب کے متعلق ہو دیکھو ابو طالب نے حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شاندار خدمات انجام دیں کہ سبحان اللہ مگر ظاہر طور پر ایمان قبول نہ کیا تو فائدہ نہ اٹھایا نہ ابو طالب صحابی
بنے۔

نوٹ ضروری: ابو طالب کے ایمان میں بہت اختلاف ہے یہ آیت ان حضرات کی دلیل ہے جو ان کے ایمان کے قائل نہیں
ان کے ایمان کی مفصل بحث انشاء اللہ اپنے مقام پر ہوگی۔ (تفسیر روح البانی) مگر خیال رہے کہ ان کا ذکر احترام سے کیا
جاوے کہ ان کی بے ادبی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا اندیشہ ہے کہ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی
مثل میں بچا بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کرنے والے بھی اور آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی
اللہ عنہا یعنی حضرت علی شیر خدا کی والدہ ماجدہ حضور کی والدہ کی مثل ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آغوش میں
پرورش پائی ابو طالب کا معاملہ رب کے سپرد کرو۔ آٹھواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اپنا ہی بگاڑتے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نقصان نہیں کرتے نہ کسی کے ایمان و تقویٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نفع ہے نہ کسی
کے کفر و فسق سے ان سرکار کا کچھ بگڑتا ہے یہ فائدہ وان یهلكون الا انفسهم سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ: بندہ پر اللہ
کا بڑا عذاب یہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوبوں سے دور ہو جاوے اور سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ اس کے مقبول بندوں کا قرب
نصیب ہو جاوے یہ فائدہ ہنہون عند سے حاصل ہوا جو یہ جاننا چاہے کہ میں رب تعالیٰ سے قریب ہوں یا دور وہ اپنے متعلق
غور کرے کہ میں اللہ کے مقبولوں سے قریب ہوں یا دور یہ قرب اور دوری دل کی محبت ہے اگر دلی قرب کے ساتھ جیسی قرب بھی
نصیب ہو جاوے تو ہے نصیب۔

پہلا اعتراض: جب اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے دلوں پر پردے ڈال دیئے اور کان بھرے کر دیئے تو پھر کفر و عناد میں ان کا کیا
قصور ہے انہیں عذاب کیوں ہو گا۔ جواب: اس قسم کے اعتراضات کے جواب بار بار دیئے جا چکے ہیں کہ ان افعال کی نسبت
رب تعالیٰ کی طرف خلق کی ہے ان کا سبب بندہ ہے اسے اپنے کسب کی سزا ملے گی جیسے قاتل کسی کے گلے پر چھری پھیرے جس
سے وہ مر جاوے تو اس کی موت دینے والا رب تعالیٰ ہے مگر اسباب موت کے کسب کا مجرم قاتل ہے اسے اسی کسب پر دنیاوی
آخرت میں سزا ملتی ہے ان کفار نے دلوں پر پردے پڑ جانے کان بھرے ہو جانے کے اسباب جمع کئے رب تعالیٰ نے ان اسباب کی

وجہ سے پروے ڈال دیئے۔ دوسرا اعتراض: کفار عرب صاحب زبان تھے قرآن کریم ان کی زبان عربی میں آیا پھر وہ اسے ضرور سمجھتے تھے رب تعالیٰ نے ان کے سمجھنے کی نفی کیوں فرمادی کہ فرمایا ان یفقهوه۔ جواب: یہاں رب العالمین نے ان کے فہم قرآن کی نفی نہیں فرمائی بلکہ فقہ قرآن کی نفی کی فقط معافی سمجھ جانا فہم ہے اور حقیقت سمجھ جانا جس سے دین مل جلویے یہ فقہ ہے اللہ تعالیٰ فقہ قرآن نصیب فرماوے آمین۔ تیسرا اعتراض: اگر یہ آیت کریمہ وہم یبھون عنہ الخ ابوطالب کے متعلق ہے اور یبھون کے معنی ہیں کفار کو حضور سے دور رکھنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی شر سے بچانا تو یہ ابوطالب کا کمال ہے اور بہت بڑی نیکی پھر رب تعالیٰ نے اسے عیوب میں کیوں گنایا۔ جواب: صرف یبھون برا نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر کے کفار کے شر سے بچا کر خود ایمان قبول نہ کرنے پر عقاب ہے جیسے کوئی کسی بے عمل عالم سے کہے کہ تو عالم ہو کر عمل نہیں کرتا تو اس کے علم پر اعتراض نہیں بلکہ علم کے بعد عمل نہ کرنے پر اعتراض ہے۔ (روح المعانی) چوتھا اعتراض: اگر یہ آیت وہم یبھون الخ ابوجہل وغیرہ کے متعلق ہے اور یبھون کے معنی ہیں لوگوں کو اسلام سے روکنا نہی یعنی روکنے کا ذکر پہلے اور فشی یعنی خود رکنے کا ذکر بعد میں کیوں ہے انسان پہلے کسی چیز سے خود رکتا ہے پھر دوسرے کو روکتا ہے یہاں ترتیب ذکر الٹی کیوں ہے۔ جواب: کبھی خود رکنا دوسروں کو روکنے کی تاکید و تائید کے لئے ہوتا ہے ایسی صورت میں رکنا روکنے کا تہمہ ہوتا ہے کہ انسان قولاً و عملاً دوسروں کو روکتا ہے یہاں بھی ایسا ہی تھا کہ وہ سردار ان کفر و سرور کو اسلام سے زبانی طور پر بھی روکتے تھے اور خود کافر رہ کر دکھاتے تھے کہ دیکھو ہم بھی اسلام قبول نہیں کرتے اس لئے یہ ترتیب نہایت ہی سوزوں ہے (روح البیان) یعنی ان کا اسلام سے رکنا بھی دوسروں کو روکنے کے لئے تھا۔

تفسیر صوفیانہ: کان دماغ کا بھی دروازہ ہیں اور دل کا بھی دروازہ۔ دروازہ کے ذریعہ گھر میں پہنچنا جب ہی ہوتا ہے کہ دروازہ بھی کھلا ہو اور درمیان آڑ بھی نہ ہو اگر آگے روک ہے تو دروازہ کھلنا بیکار ہے کفار کے دلوں پر کفر، عناد، حسد کے پروے تھے ان کے دماغوں پر ضد کی آڑ تھی اسی وجہ سے وہ لوگ قرآن مجید کی آواز صرف کانوں سے سن لیتے تھے مگر قرآن ان کے دماغ یا دل تک نہیں پہنچتا تھا۔ اس لئے ان کا سننا بیکار تھا بلکہ اور نقصان دہ تھا اسی وجہ سے ان کے دلوں تک قرآن کے انوار نہیں پہنچتے تھے اس کی لذت سے نا آشنا اس کی حقیقت سے بے خبر رہے۔ مولانا جہاں فرماتے ہیں۔

عجب بود کہ از قرآن نصیحت نیست جز حرفی کہ از خورشید خزم گرمی نہ بیند چشم نابینا

یعنی اندھا سورج کی صرف گرمی پاتا ہے روشنی نہیں پاتا یوں ہی بے دین قرآن سے صرف حرف سنتا ہے اور کچھ حاصل نہیں کرتا سی محرومی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قرآن کریم کو سحر شعر اور نہ معلوم کیا کیا کہتے تھے۔ چونکہ وہ اس کی لذت سے بے خبر تھے اس لئے خود بھی قرآن سے بھاگتے تھے۔ دوسروں کو بھی بھاگاتے تھے۔ جیسے صغریٰ بخار والا جلوہ کو کڑا محسوس کر کے اسے تھوکتا ہے۔ دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ اسے مت کھاؤ بڑا کڑا ہے اس میں ان کا اپنا قصور تھا قرآن مجید رب تعالیٰ کی طرف سے روحانی بجلی کا تار ہے جس میں ایمانی، عرفانی بجلی کا پاور بھرا ہوا ہے اس پاور سے نور وہی حاصل کر سکے گا جس کے پاس عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلب یا نیوب ہو انسان کے دل اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے خالی ہیں تو وہ فیوز شدہ بلب ہیں ان میں روشنی کیسے آئے ان کفار کے دل ایسے ہی بیکار بلب تھے۔ اندھیرے میں رہے رب تعالیٰ کسی کے دل کے بلب کا فیوز نہ اڑا دے خدا کرے فیوز درست رہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو کاٹنے کے لئے الگ اوزار ہوتے ہیں اینٹ توڑتے ہیں بسولی سے لکڑی

کالتے ہیں آری سے لوہا کالتے ہیں چھنی سے کپڑا کالتے ہیں قینچی سے۔ بعض چیزیں کشتی ہیں چاقو سے اسی طرح دل پر جو حسد بغض کینہ کے پردے ہیں یہ کالتے ہیں عشق رسول کی قینچی سے اس قینچی کی دھار لگتی ہے آستانہ اولیاء سے ان کفار کے پاس یہ قینچی نہ تھی اس لئے فن کے یہ پردے کئے نہیں۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا أَلَيْسَتْ نَارُ دُونَ هَذِهِ بَالِيَةً

اور اگر دیکھو تم جب ٹھہرائے جائیں گے وہ آگ پر تو کہیں گے ہائے کاش ہم لوہا دیئے جاتے اور نہ جھلالتے اور کبھی تم دیکھو جب وہ آگ پر کھڑے کئے جائیں گے تو کہیں گے کاش کسی طرح ہم واپس بھیجے جائیں اور اپنے

رَبَّنَا وَنُكَلِّمُكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ بَلْ بَدَأَ اللَّهُ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ

ہم آئیں اپنے رب کی اور ہم سے ہم مسلمان بلکہ ظاہر ہو جاوے گا ان کے واسطے وہ جو تجھے چھپاتے رب کی آیتیں نہ جھٹلائیں اور بتاتے ہم مومنوں سے بلکہ ان پر کھل گئے جو پہلے چھپاتے تھے

وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا أَلِيمًا ثُمَّ لَمَّا عَنَّ ۝ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝

وہ پہلے سے اور اگر لوٹا دیئے جاتے وہ تو لوٹتے وہ طرف اسکے کہ منع کئے گئے تھے جس سے اور بیشک البتہ وہ جھوٹے ہیں اور اگر واپس بھیجے: اُس تو پھر بھی کہیں جس سے منع کئے گئے تھے اور بے شک وہ فرد جہنم ہیں

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں ان کفار کے دلوں پر پردے اور کانوں میں بوجھ کا ذکر ہوا جن کی وجہ سے وہ ایمان لاتے اب فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت میں یہ پردے بھی اٹھ جائیں گے اور کانوں کا بوجھ بھی جاتا رہے گا مگر اس وقت اس سے کچھ فائدہ نہ ہو گا گویا پچھلی آیات میں پردوں کا ذکر تھا ان آیات میں یہ پردے اٹھنے کے وقت کا تذکرہ ہے مبارک ہے وہ جس کے پردے دنیا میں ہی اٹھ جاویں۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں ذکر تھا کہ یہ کفار دنیا میں کسی آیت یا معجزہ پر ایمان نہ لائیں گے اب فرمایا جا رہا ہے کہ ہاں دوزخ کیلئے اب دیکھ کر ایمان لائیں گے جو قبول نہ ہو گا یعنی آج انہیں ہم منار ہے ہیں وہ نہیں مانتے کل قیامت میں یہ ہم کو منائیں گے ہم نہ مانیں گے۔

آج لے ان کی پناہ آج حیا کر ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ یہ کفار خود بھی ایمان سے دور رہنے والے اور دلوں کو روکنے والے ہیں اپنے کو ہلاک کر رہے ہیں اب اس ہلاکت کی تفصیل بیان ہو رہی ہے گویا یہ آیت پچھلی آیت کی تفصیل بلکہ تفسیر ہے۔

تفسیر: وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ۔ یہ جملہ نیا ہے اس لئے دلائل ابتدائیہ ہے لو شرط ہے معنی ان تمنا یا آرزو کا نہیں تو ہی اس کی شرط ہے اور جزا آگے آری ہے تو ہی بنا ہے۔ رویت سے رویت سے آنکھ کا دیکھنا مراد ہے لہذا یہ ایک ہی مفعول چاہتا ہے اس کا مفعول یا تو پوشیدہ ہے یعنی ہم یا حالہم اذ وَقَفُوا ظرف ہے اور ہو سکتا ہے کہ خود اذ وَقَفُوا ہی مفعول ہو وَقَفُوا یا تو ہنا ہے وقف معنی ٹھہرانے سے یا وقوف معنی اطلاع دینے سے بعض مفسرین نے فرمایا کہ علی

النار ہیں علی معنی فہی ہے جیسے علی ملک سلیمان میں علی معنی فہی ہے (خازن) بعض نے فرمایا کہ علی اپنے ہی معنی میں ہے لہذا اس جملہ کی کئی تفسیریں ہیں حق یہ ہے کہ توی میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کفار کا وہ حل دیکھیں جب انہیں دوزخ کی آگ میں کھڑا کیا جاوے گا وہاں داخل کر کے یا جب انہیں دوزخ میں داخلہ سے پہلے پھلے اٹھایا کنارہ دوزخ پر کھڑا کیا جاوے گا اور انہیں اپنے داخلہ کا یقین نہ ہو جاوے گا یا جب انہیں دوزخ کی آگ پر مطلع کر دیا جاوے گا کہ وہ اس میں جھانک کر دیکھ لیں گے اس وقت آگ کا انکار نہ کر سکیں گے یہ انکار اور مانا اس وقت تک ہے جب تک کہ آگ دیکھی نہیں ہے فقالوا بل متنا نرد ولا نکذب باہات ربنا یہ عبارت جواب ہے اذ وقلنا کا چونکہ اذ ظرفہ میں شرط کے معنی بھی تھے اس لئے فقالوا پر اہ جزائیہ آئی اگرچہ کفار کا آگ پر رو کا جانا اور ان کا یہ سب کتنا تمنا کرنا بعد قیامت ہو گا مگر چونکہ یقیناً ہو گا اس لئے اے ماضی سے ارشاد فرمایا یقینی ہونے والی چیز کو ماضی سے تعبیر کر دیتے ہیں قالوا سے زبانی قول مراد ہے یعنی وہ کفار آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے لہت پر جو یا آتا ہے وہ یا تو تداء اور پکارنے کے لئے ہوتا ہے اور اس کا منطوق قوم پوشیدہ ہوتا ہے اور ہا تنبیہ کا ہوتا ہے یعنی اے قوم کاش ایسا ہوتا جیسے ہا لہنتی کنت ترا ہارد سے مراد ہے پھر دنیا کی طرف واپس کیا جانا اور اچھے عقائد اچھے اعمال کا موقع مل جانا کیونکہ عمل کی جگہ دنیا ہے آخرت نہیں ولا نکذب یا تو معطوف ہے نرد پر تب واد عاخذہ ہے اور یہ بھی تمنائی کا جز ہے مگر چونکہ اس تمنائی وعدہ بھی شامل ہے لہذا انہیں جھوٹا قرار دیا گیا یا یہ علیحدہ عبارت ہے اور واد ابتدائیہ ہے لہذا اس جملہ کی دو تفسیریں ہیں اہات رب سے مراد یا تو قرآن کہیم کی آیتیں ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معجزات مراد ہیں کہ یہ سب آیات رب ہیں یعنی کاش ہم دنیا میں لوٹا دیئے جاتے اور وہاں جا کر اب آیات الہیہ نہ جھٹلائیں گے۔ دونوں احتمال درست ہیں (تفسیر کبیر) ونکون من المومنین اس پوری عبارت میں تین فعل ہیں نرد لا نکذب ونکون تمام قاری اس پر متفق ہیں کہ نرد مرفوع ہے مگر لا نکذب اور نکون کی چند قرائیں ہیں دونوں کو پیش دونوں کو فتح لا نکذب کو پیش اور نکون کو فتح ہماری قرات میں دونوں فعلوں کو فتح ہے ان کو فتح ہونے میں ہستی منکشف ہے ہم اس کی صرف دو میں عرض کرتے ہیں ایک یہ کہ ولا نکذب اور نکون کے واد عوف کی جگہ آگئے ہیں یہ دونوں جملے تمنا کا جواب ہیں اور تمنا کے جواب میں ف کے بعد فعل کو فتح ہوتا ہے جیسے لو ان لی کرة فاکون من المحسنین۔ کیونکہ اس ف کے بعد ہی پوشیدہ ہوتا ہے دوسرے یہ کہ یہ دونوں جملے معنی حل ہیں اور دونوں واد حالیہ ہیں جیسے لا تا کل السمک وتشرب اللبن میں تشرب کو فتح ہے تفسیر کبیر نے یہی دو ہمیں بیان کیوں روح المعانی نے بت دیا جو بیان فرمائیں لہذا معنی یہ ہوئے کہ ہائے کاش ہم لوٹا دیئے جاتے تا کہ ہم آیات الہیہ نہ جھٹلاتے اور ہم مومنوں میں سے ہو جاتے یا ہم اس طرح لوٹائے جاتے کہ اپنے رب کی آیتیں نہ جھٹلاتے اور مومنوں میں سے ہو جاتے لہذا یہ تینوں فعل تمنائی داخل ہیں۔ جنہوں نے انہیں علیحدہ جملے مانا ہے وہ تینوں فعلوں کو پیش پڑھتے ہیں ہل ہلنا لہم ما کانوا یخفون من قبل۔ یہ کلام رب تعالیٰ کا اپنا ہے ان کفار کے کلام کی تردید کے لئے اسی واسطے اسے ہل سے شروع فرمایا گیا ہل ایک چیز کی نفی دوسری چیز کے ثبوت کے لئے آتا ہے مطلب یہ ہے کہ ان کفار کا واپس کی تمنا کرنا ایمان و تقویٰ قبول کے لئے نہیں ہے بلکہ اس دیکھے ہوئے عذاب سے بچنے کے لئے ہے ایمان وہ قبول ہے جو رضاء الہی کے لئے وہ قبول نہیں جو صرف دوزخ سے بچنے کے لئے ہو (تفسیر کبیر روح المعانی) یا یہ مطلب ہے کہ اب یہ

واپس لوٹا دیئے جائیں ہم اب وعدہ کرتے ہیں کہ اب کی بار جا کر اپنے رب کی آیات یعنی قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات نہیں جھٹلائیں گے اور ہم نرے کھڑے مومن ہو جائیں گے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹے ہیں یہ دنیا میں واپسی کی تمنا ایمان لانے کے لئے نہیں کر رہے ہیں بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جن چیزوں کا دنیا میں انکار کرتے تھے وہ ان کے سامنے آئیں اس لئے یہاں سے بھاگنے کے عذاب سے بچ جانے کی آرزو کر رہے ہیں یہ ایسے ضدی بے ایمان ہیں کہ اگر بفرض محال انہیں دنیا میں واپس کر بھی دیا جاوے تب بھی یہ انہیں عقائد اور بدکاریوں کی طرف لوٹ جائیں گے جن سے انہیں منع کیا گیا ہے یہ کافروں پرست ہی رہیں گے یہ حرام خوری میں ہی زندگی گذاریں گے یہ علوی مجرم ہیں جب چھوٹیں گے جرم ہی کریں گے یہ ان وعدوں میں جھوٹے ہیں ایسے علوی مجرموں کی سزا دوزخ ہی ہے۔

نوٹ: اس آیت کی بہت تفسیریں ہیں ہم نے ان میں سے ایک تفسیر عرض کی باقی کچھ تفسیریں ابھی تفسیر میں عرض کر دیں۔ خیال رہے کہ کفار کو یوں تو ہر وقت ہی ندامت رہے گی مگر چار موقعوں پر خاص طور پر شرمندگی و ندامت ہو گئی ایک تو مرتے وقت عذاب کے فرشتے دیکھ کر۔ دوسرے قبر میں امتحان میں فیل ہو کر تیسرے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر جلوہ گر ہوں گے۔ تب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان علی و کچھ کر۔ چوتھے اس موقع پر جو یہاں مذکور ہے مگر پہلے تین موقعوں پر ہر ایک کافروں میں شرمندہ ہو گا کسی پر اپنی شرمندگی ظاہر نہ کرے گا۔ اس موقع پر اس شرمندگی کا اظہار کرے گا گویا پہلی امتیں شخصیت کی تھیں یہ ندامت جماعتی و قونی ہوگی۔ اس کے برعکس مسلمانوں کو ان ہی چار موقعوں پر بڑی ہی خوشی ہوگی حتیٰ کہ مومن کی موت عرس کمی جاتی ہے وہ ہر موقع پر اپنا خوشی ظاہر کرنے کی تمنا کرے گا تاہم اعمال ہاتھ میں لے کر لوگوں کو دکھاتا پھرے گا۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: کفار کو دوزخ میں پھینکنے سے پہلے دوزخ کے کنارہ پر کچھ وقت کے لئے کھڑا کیا جاوے گا۔ یہاں ان سب کا اجتماع ہو گا اور آپس میں بھی ان کی بہت بات چیت ہوگی۔ رب تعالیٰ سے بھی بہت عرض معروض پھر اپنے اپنے دوزخی ٹھکانوں میں دھکیلے جائیں گے یہ فائدہ اذ و قفلوا علی النار کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: دوزخ میں کفار کبھی کبھی جمع کیا جائیں گے اور اس اجتماع میں وہ اپنی گزشتہ سرکشتیوں پر حسرت بھی کیا کریں گے اور دوبارہ دنیا میں جانے کی آرزو بھی کیا کریں گے پھر اپنی اپنی کل کو ٹھڑیوں میں بند کر دیئے جایا کریں گے۔ یہ فائدہ اذ و قفلوا علی النار کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا جبکہ علی معنی فی ہو غرضیکہ ان کا جمع ہونا اور الگ الگ ہونا مختلف وقتوں میں ہو کرے گا۔ تیسرا فائدہ: عمل کی جگہ دنیا ہے آخرت جزا کی جگہ ہے نہ کہ عمل کی یہ فائدہ ہلکتا نود سے حاصل ہوا کہ کفار دنیا میں لوٹ کر اعمال کرنے کی آرزو کریں گے یہ نہ کہیں گے کہ مولیٰ اب ہم ایمان لاتے ہیں اور یہاں ہی نمازیں وغیرہ ادا کئے لیتے ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ اس جگہ کے کسی عمل پر ثواب نہیں بلکہ دوزخ کے اعمال کی بھی جزا نہیں۔ لہذا وہ حدیث بھی صحیح ہے کہ بعض قبر والے قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں تلاوت قرآن کرتے ہیں اور وہ حدیث بھی درست ہے کہ بعض قبر والے قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں تلاوت قرآن کرتے ہیں اور وہ حدیث بھی درست ہے کہ مڑے اپنے زندوں سے ثواب بخشنے کی آرزو کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کی اس نماز و تلاوت کا ثواب کوئی نہیں دنیا کی نماز و تلاوت وغیرہ

ہے دیکھو قبر میں سب مردے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں مگر صحابی کوئی نہیں بنایا کیونکہ صحابی نمازی، غازی بننے کی جگہ دنیا ہے دنیا کی زندگی کو غایت جانو جو کرنا ہے کر لو۔

اس دنیا کا ایک ہی پھیرا مڑ نہیں آتا دوجی وار
جو کرنا ہے کر لے یار توبہ کر لے ایک ہی بار

چوتھا فائدہ: مرنے کے بعد اس دنیا میں آنے کی آرزو کوئی مسلمان نہیں کرے گا جسے خدا تعالیٰ بخش دے دنیا میں لوٹنے کی تمنا کرنا کفار کا طریقہ ہے یہ فائدہ بھی نود سے حاصل ہوا ہاں حضرات شہداء تمنا کرتے ہیں کہ ہم پھر دنیا میں جا کر جہاد کریں مگر ان دونوں تمنوں میں بڑا فرق ہے۔ پانچواں فائدہ: علوی مجرم کی سزا دنیا میں عمر قید ہے اور آخرت میں دائمی دوزخ یہاں دنیا کی عمر موت پر ختم ہو جاتی ہے مگر آخرت کی عمر کبھی ختم نہ ہوگی مجرم علوی وہ ہے جو جب چھوٹے تب جرم کرے یہ فائدہ لعاد و الی مانہو الخ سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: عیش و غم رنج و راحت بد نصیب کی آنکھیں نہیں کھول سکتے وہ بد نصیب ہی رہتا ہے یہ فائدہ بھی لعاد و الخ سے حاصل ہوا رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار اگر دوزخ دیکھ کر بھی واپس کئے جاویں تب بھی وہی پرانی حرکتیں کریں گے دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ مصیبت میں پھنس کر بائے وائے کرتے ہیں مگر مصیبت جاتے ہی پھر وہی اعمال کرنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق دے۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ میں تین فعل ہیں نود، لا نکذب، نکون نود کو پیش ہے اور لا نکذب کو اور نکون کو فتح اس کی وجہ کیا ہے معطوف کا محل معطوف علیہ کا سا ہوتا ہے یہاں اختلاف کیوں ہے۔ جواب: تفسیر کبیر روح المعانی وغیرہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہاں دونوں واوؤں کے معنی میں ہیں اور تمنا کے بعد جوف آتی ہے اس کے بعد لفظ نابہ پوشیدہ ہوتا ہے لہذا ان دونوں فعلوں کو فتح ہوا اس کے جوابات اور بھی ہیں مگر یہ جواب آسان تر ہے۔ دوسرا اعتراض: اگر یہ دونوں واوؤں معنی ف ہیں عاطفہ نہیں تو مطلب یہ ہوا کہ کفار وہاں تین تمنائیں کریں گے۔ دنیا میں لوٹلو ہاں جا کر آیات الہیہ کو نہ جھٹلائے۔ وہاں مومنوں میں سے ہونا اور تمنا انشائی قسم ہے۔ جس میں سچ جھوٹ کی گنجائش نہیں کہ سچ جھوٹ تو خبر میں ہوتا ہے۔ پھر قرآن مجید میں انہیں جھوٹا کیوں کہا کہ **وَانْهَم لَكَاذِبُونَ**۔ یہ کلام درست کیسے ہوا۔ جواب: اس اعتراض کے بھی بہت جواب ہیں آسان تر جواب جو تفسیر کبیر نے دیا وہ یہ ہے کہ اس تمنائیں وعدہ شامل ہے کہ اگر ہم اب دنیا میں پہنچ گئے تو مولیٰ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ نہ آیات جھٹلائیں گے نہ کافروں میں سے ہونگے۔ اس ضمن وعدے کو جھوٹا کہا گیا جس کی مثل ابھی تفسیر میں عرض کی گئی۔ تیسرا اعتراض: کفار کے دنیا میں آنے کی تمنا دیکوں کر دی گئی۔ اگر وہ واپس کر دیئے جاتے اور یہاں آ کر ایمان لے آتے تو اچھا ہی تھا۔ جواب: اب ان کے ایمان لانے کی کوئی صورت نہ رہی تھی ایمان کی حقیقت تو یہ ہے کہ نبی تبلیغ فرمائیں ان کی تبلیغ کے ذریعہ لوگ ایمان بالغیب قبول کریں اب یہ چیزیں ان کے لئے غیب نہ رہی تھیں۔ شہادت بن چکی تھیں نیز ان کے ایمان کے لئے حضرات انبیاء کرام بھی دنیا میں بھیجے جانے چاہیں تھے تا کہ وہ تبلیغ کریں یہ ایسا مطالبہ ہے جو بالکل انقلاب کا باعث ہے کیونکہ یہ دنیا اس وقت ختم کی جا چکی ہوگی اب اگر انہیں دوبارہ وہاں بھیجا جاوے تو ان کے لئے آسمان زمین چاند سورج بلکہ غذائیں دوائیں بارشیں دوبارہ بنائی جاویں تا کہ یہ وہاں زندہ رہ سکیں تو گویا ان کی خاطر ختم شدہ دنیا پھر از سر نو آباد کی جاوے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ چوتھا اعتراض: رب تعالیٰ نے یہاں ان کفار کے متعلق فرمایا **مَا كَانُوا بِخَفْوٍ**

کہ ان کی چھپائی ہوئی چیزیں ظاہر ہو گئیں وہ تو اپنا کفر دنیا میں ظاہر کرتے تھے کھلے کافر تھے۔ پھر آیت کیوں درست ہوئی۔ جواب: مفسرین نے اس اعتراض کے بھی بہت جواب دیئے ہیں ان میں سے آسان جواب یہ ہے کہ **بمخفون** معنی **ہکذ** ہوں ہے یعنی جن چیزوں کا وہ دنیا میں انکار کرتے تھے وہ چیزیں سامنے آگئیں انکار کو چھپانے سے بغیر کیا جاتا ہے حتیٰ کہ انکار کو کفر کہا جاتا ہے کفر کے معنی ہیں چھپانا لہذا آیت واضح ہے۔ پانچواں اعتراض: بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کفار دوزخ کو دیکھ کر وہاں گرمی وغیرہ کا مشاہدہ کر کے بھی دنیا میں آکر کافر رہیں۔ جواب: انسان بہت جلد بھولنے والا ہے کافر انسان تو ضدی بھی ہے ضدی آدمی سب کچھ دیکھ کر بھی ضد کرتا ہے۔ دیکھو ابلیس نے دوزخ کا عذاب با تفیل دیکھا ہے اسے یاد بھی ہے مگر کرتا ہے بد معاشیاں تو جس میں ضد بھی ہو بھول بھی اس کا لیا پوچھا۔ چھٹا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اگلی پچھلی چیزیں نہیں دیکھتیں۔ دیکھو یہاں فرمایا گیا **ولو تدری** اگر آپ دیکھتے یا اگر آپ دیکھیں لہذا تمہارا یہ خیال کہ نگاہ انبیاء کرام پر کوئی اگلی پچھلی کھلی چھپی چیز پوشیدہ نہیں غلط ہے (وہلی)۔ جواب: اس قسم کے اعتراضات کے جوابات بار بار دیئے جا چکے ہیں کہ یہاں ظہور علم یا علم ظہور مراد ہے رب تعالیٰ اپنے متعلق فرماتا ہے **ولما يعلم اللہ ہم** نے اب تک یہ نہ جانتا حالانکہ وہ علیم وخبیر ہے یعنی علم ظہور سے نہ جانتا وہ شئی موجود کر کے نہ جانتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسعت علم کی تحقیق کے لئے ہماری کتاب جاء الحق جلد اول کا مطالعہ فرماؤ۔ وہاں مکمل بحث کروئی گئی ہے۔

تفسیر صوفیانہ: مبارک بندہ وہ ہے جو ہر کام وقت پر کرے وقت نکل جانے کے بعد کف افسوس ملنا اور الٹی سیدھی آرزوئیں کرنا اپنے کو دھوکھ دینا ہے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ فرماتے ہیں۔

اترے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے اندھیرا پاکھ آتا ہے یہ دو دن کی اجلی ہے ایک اور بزرگ فرماتے ہیں۔

جو کل کر آتا ہے آج ہی کر جو آج کرے سوا ب کرے جب چڑیوں نے چک کھیت لیا پھر ہو ہو سے کیا ہوتا ہے اس آیت سے ہم لوگوں کو عبرت لینی چاہئے۔ صوفیاء فرماتے ہیں اللہ کی عجلت میں اپنی غرض کو شامل نہ کرو۔ محض رضاء الہی کے لئے کرو۔ جنت کے لئے یا دوزخ سے بچنے کے لئے عجلت کرنا بھی خود غرضی ہے۔ دیکھو شہید دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرتے ہیں کہ محبوب ہیں یہ کفار اس کی تمنا کریں گے اور زیادہ مردود ہو گئے اس لئے کہ شہداء یہاں واپس آنا چاہتے ہیں اطاعت الہی کے لئے کفار یہ آرزو کریں گے۔ محض جنت کمانے کے لئے۔ جب تک رحمت الہی دیکھیری نہ کرے تب تک کوئی چیز انسان کو راہ راست پر نہیں لاسکتی۔ دیکھو کفار نے وہاں دوزخ کے عذاب اب حضرات انبیاء کرام بلکہ اللہ تعالیٰ کے مومنوں پر انعام و اکرام سب کچھ دیکھ لئے مگر پھر فرمایا کیا کہ اگر لوگ اب بھی دنیا میں جائیں تو کریں گے وہی جو پہلے کرتے تھے کیونکہ رحمت الہی نے ان کی دیکھیری نہ کی۔ یا رب کی لقاء کی تمنا نہ کرو۔ اس کے رضا کے آرزو کرو۔ مولانا فرماتے ہیں۔

آں ندامت از نتائج بود نہ ز عقل روشنی چوں آتج بود
چونکہ شد رنج آدمیت شد عدم! می نیر زد خاک آں توبہ ندم!
می کند او نو پیر خرد! بانگ ولور و لعل و میزند

یعنی ان کفار کی یہ شرمندگی و ندامت توبہ کے لئے نہیں بلکہ موجودہ آفت و طارن کو غم دیکھ کر ہے اس رنج کی وجہ سے یہ ندامت کا

عدم ہوگی اس ندامت کی بارگاہ الہی میں کوئی قیمت نہیں۔ چونکہ یہ توبہ غرض کی ہے اس لئے اس کا جواب ملا ولورد والعاد ولما نهوا عند۔ خلاصہ یہ ہے کہ بارگاہ الہی میں اخلاص کی قیمت ہے۔ اخلاص سے خالی کسی عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب کرے توبہ وہ آرمی ہے جو گنہگار کی سلیں کاٹ ڈالتی ہے مگر اس آرمی کے دانستے دل کا اخلاص آنکھوں کا پانی ہے۔ صوفیا فرماتے ہیں کہ ایک سی بات نیک نیت والے کے لئے ایمان ہے بد نیت کے لئے کفر۔ ایک ہی حکم نیک نیت کے لئے بذریعہ بخشش ہے بد نیت کے لئے ذریعہ عذاب۔ جندع ابن ضمیرہ کفر کی بات منہ سے نکالیں تو مومن ہی تو ہیں الا من اکره و قلبه مطمئن بالايمان اور منافقین کلمہ شہادت پڑھیں تو کافر ہیں مومن نہ نہیں ان المنافقين لکذبون موسیٰ علیہ السلام دیدار الہی کی درخواست کریں رب ارنی تو ان کی محبوبیت میں اور ترقی ہو جاتی ہے بنی اسرائیل یہ ہی تمنا کریں۔ حتیٰ لوی اللہ جہودہ تو ان پر قہر آجاتا ہے یہ ہے نیتوں کا فرق۔ حضرات شہداء دنیا میں واپس آنے کی آرزو کریں ان کی آرزو محبوب اور کفار بھی آرزو کریں تو ان کی آرزو مردود ہے۔ مولا فرماتے ہیں۔

دریء او شد در حق تو ہم در حق او مدح در حق تو ذم

وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ

اور کہا انہوں نے نہیں ہے وہ مگر ہماری زندگی دنیاوی اور نہیں ہیں ہم اٹھائے جانے والے اور اگر دیکھیں آپ اور وہ بولیں گے وہ تو نہیں مگر یہ ہی ہماری دنیا زندگی ہے اور ہمیں اٹھنا نہیں اور کبھی تم دیکھو

تَقِفُوا عَلَىٰ رَبِّكُمْ قَالِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا

بیکر ٹھہرائے جائیں گے وہ اپنے رب فرمانے کا کیا نہیں ہے یہ حق کہیں گے ہاں قسم ہمارے رب کی فرمائے گا پس اپنے رب کے حضور کھڑے کئے جائیں گے فرمانے کا کیا یہ حق نہیں کہیں گے کیوں نہیں ہمیں اپنے رب

الْعَذَابِ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ۝

چکھو تم عذاب اس وجہ سے کہ تھے تم کفر کرتے

کی قسم فرمانے کا تو اب عذاب چکھو بدل اپنے کفر کا

تعلق: ان آیات کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا تھا کہ یہ لوگ جس چیز کا دنیا میں انکار کرتے تھے آج قیامت میں وہ ظاہر ہو گئیں اب اس چیز کی تفصیل دی جا رہی ہے کہ وہ دنیا میں اس اخروی زندگی کے منکر تھے آج آنکھوں کو کھلی گویا یہ آیت کریمہ پچھلی آیت کریمہ کی تفصیل ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ اگر یہ دنیا میں لوٹا دیئے جائیں تو پھر وہی کریں جس سے انہیں منع کیا گیا اب اسی کی شرح ہو رہی ہے کہ پھر بھی یہی کہیں گے کہ اخروی زندگی کوئی چیز نہیں زندگی صرف دنیاوی ہے یعنی اس اخروی زندگی کو دیکھ کر جائیں پھر بھی انکار کریں گے۔ دنیا میں دوبارہ پہنچ کر یہی کہیں گے کہ قیامت وغیرہ کچھ نہیں جو کچھ ہم نے دیکھا وہ نظر بندی تھی چاہے جو ہم پر کیا گیا تھا۔ جیسے یہ لوگ

آپ کے معجزات کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ معجزے نہیں جادو اور نظریہ ہے ہم نے جو کچھ قیامت وغیرہ میں دیکھا وہ ایک خواب و خیال تھا۔ قیامت وغیرہ کے لئے گویا لمانہوا کی شرح یہ آیت فرماری ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا کہ وہ کفار جھوٹے ہیں اب ان کا جھوٹ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے عقیدے بھی جھوٹے ان کے کلام بھی جھوٹے غرضیکہ یہ آیات اس آیت کی تفصیل ہیں۔

تفسیر: وقالوا ان هی الاحیاء الدنا۔ یہ عبارت یا تو نیا جملہ ہے اور او ابتداً یہ ہے یا یہ معطوف ہے لعادوا پر اور او عاطفہ ہے لئذا اس جملہ کی دو تفسیریں ہیں۔ قول سے مراد یا تو منہ سے بولنا ہے یا دل سے اعتقاد رکھنا اعتقاد کو قرآن کریم نے بت جگہ قول فرمایا ہے اس کا قائل وہ کفار ہیں جو قیامت کے منکر ہیں۔ بت کفار قیامت کے قائل ہیں وہ یہاں مراد نہیں۔ ابن شرطیہ نہیں بلکہ نافیہ ہے معنی نہیں ہے ہی کا مرجع حیات ہے جو حیاتنا سے معلوم ہو رہا ہے۔ عربی میں ضمیر او حروٹائی جا سکتی ہے جو عنقریب معلوم ہو رہا ہے مرجع کا مذکور ہونا ضروری نہیں معلوم ہونا ضروری ہے۔ خواہ پہلے سے معلوم ہو یا ابھی معلوم ہو رہا ہے۔ بعض مفسرین نے ہی کو ضمیر قصہ مانا مگر یہ درست نہیں کیوں کہ ضمیر قصہ یا ضمیر شان کے بعد جملہ ہونا ضروری ہے جیسے قل هو اللہ احد میں ہے (روح المعانی) یہ تحقیق خیال میں رہے دنیاوی زندگی وہ ہے جو ماں کے پیٹ اور قبر کے درمیان ہو اس زندگی کے دو حصے ہیں ایک تکلیفی دوسرا غیر تکلیفی بچپن نیند بے ہوشی غیر تکلیفی زندگی ہے عقل بلوغ بیداری کی زندگی تکلیفی زندگی ہے جس میں انسانی شرعی احکام کا مکلف ہوتا ہے دنیاوی زندگی محسوس ہے اخروی زندگی غیب ہے۔ اس پر ایمان لانا ضروری ہے اس کا انکار کفر ہے یہاں کفار کے اس کفر کا ذکر ہے وما نحن ببعوثین یہ جملہ مستقبل ہے جو پہلے جملہ کی تفسیر کر رہا ہے۔ مبعوث بننا ہے بعث سے معنی اٹھنا اس اٹھنے سے مراد قبر ہے اور قیامت میں اٹھنا ہے جہنم مرنے کے بعد ہم حساب و کتاب کے لئے نہیں اٹھائے جائیں گے نحن سے مراد ساری نوع انسان ہے نہ کہ صرف کفار ولوتوی اذ وقفوا علی ربہم۔ اس جملہ میں کفار کی مذکورہ بد عقیدگی کے انجام کا ذکر ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ توی میں خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور بیت سے مراد آنکھ کا دیکھنا ہے وقفو بننا ہے یا تو وقف سے معنی ٹھہرنا کھڑا کرنا یا وقف سے بنا معنی اطلاع دینا اسی سے ہے۔ واقفیت پہلی صورت میں علی ربہم سے علی حضور ربہم مراد ہے۔ دوسری صورت میں کچھ پوشیدہ ماننے کی ضرورت نہیں یعنی اگر تم وہ وقوع دیکھو جب یہ کفار اپنے رب کی حضور پیش کئے جائیں گے جہنمی بخوشی پیش نہ ہوں گے بلکہ پھانسی کے طرز بذریعہ طانکد کے ہم پیش کئے جائیں گے مومنین بخوشی حاضر ہوں گے یا اپنے رب پر مطلع کئے جائیں گے انہیں رب کی قدرت کا مشاہدہ ہو گا (کبیر و روح المعانی) اس صورت میں مطلب یہ ہے کہ کفار دنیا میں رب تعالیٰ کو صحیح طور پر نہ جان سکے تھے کیونکہ انہوں نے رب کو اپنی عقل سے جانا تھا اس کی ذات و صفات عقل سے وراہ میں مومنین نے چونکہ رب تعالیٰ کو نبی کی معرفت سے جانا تھا اس لئے وہ پہلے ہی سے رب تعالیٰ سے واقف تھے کفار آج واقف کئے گئے۔ رب تعالیٰ رب العالمین بھی ہے رب انبیاء کرام بھی رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور رب المومنین بھی ہے رب کافرن بھی اپنے دشمنوں کو ان کی دشمنی و نافرمانی کے باوجود پرورش فرماتا ہے انہیں روزی و رستا ہے دنیا میں کوئی اپنے دشمن کو نہیں پاتا اس آخری معنی کے لحاظ سے یہاں ربہم فرمایا یعنی ان کافروں کا رب جس نے انہیں کفر و نافرمانی کے باوجود پالا۔ قال المس هذا بالحق پچھلے جملہ کا وقفو اور اس جملہ کا قال اگرچہ ماضی ہیں مگر معنی مستقبل ہیں قال

کافعال رب تعالیٰ ہے یا بلا واسطہ ان سے یہ کلام فرمائے گا یا فرشتوں کے ذریعہ یہ سوال اظہار غضب کے لئے ہو گا۔ ہذا سے مراد روز قیامت حساب و کتاب اخروی زندگی ہے جس کے یہ کفار دنیا میں منکر تھے اور ہو سکتا ہے کہ ہذا سے اشارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو مقام محمود کے نظارے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان سب کو دکھا کر فرمایا جاوے گا کہ بولویہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں یا نہیں۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اوہر کلمہ ہر فعل ہر حق ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق فرمایا گیا۔ قرآن کریم نے بارہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کہا ہے یعنی رب تعالیٰ بطور عتاب ان سے پوچھے گا کہ بولویہ چیزیں جن کے تم منکر تھے ہیں یا نہیں۔ یا بتاؤ کہ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں یا نہیں قالوا بلی و ہذا یہ ان کا جواب ہے جس میں قسمیہ اقرار ہے کہ یہ سب کچھ حق ہے یعنی عرض کریں گے کہ ہمارے رب تیری قسم یہ سب کچھ حق ہے ہم پہلے غلطی پر تھے قال فلو قوا العذاب یہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے جس میں ان کی سزا سنائی گئی ہے۔ فذوقوا میں ف نصیب ہے ذوق بنائے ذوق سے معنی چکھنا برداشت کرنا۔ چونکہ کفار کو ہمیشہ وہی تکلیف محسوس ہوتی رہے گی جو ان محسوس ہوئی یہ نہ ہو گا کہ عذاب کی تکلیف پہلے تو زیادہ محسوس ہو بعد میں عادت پڑ جانے پر آسان ہو جاوے اس لئے اسے ذوق یعنی چکھنا فرمایا چکھو یعنی برداشت کرو عذاب سے مراد دائمی عذاب ہے جو عذاب سے خاص ہے یا زلت و خواری کا عذاب یا سخت عذاب۔ ہر حال یہ عذاب اور نوعیت کا ہے گنہگار مسلمان کو عذاب اور نوعیت کا ہو گا اسی لئے ارشاد ہوا ہما کنتم تکفرون اس عبارت میں فرد جرم کا ذکر ہے اس میں ب سیہ ہے اور ماحصد یہ یعنی اپنے کفر کرنے کی بنا پر یہ سزا پوچھو چونکہ کفر کرنے کی جگہ دنیا تھی آخرت میں یہ سب لوگ ہر چیز مان لیں گے اور سزا کی جگہ آخرت نیز کفار نے بہت سی قسم کے کفر کئے تھے اور کفر پر مرتے دم تک قائم رہے تھے اس لئے کنتم تکفرون ماضی استمراری ارشاد ہوا۔ اس طرح فرمانے میں بھی سخت عتاب کا اظہار ہے۔

خلاصہ و تفسیر: یہ لوگ عذاب قیامت دیکھ کر جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کو دنیا میں واپس لوٹا دیا جاوے تو ہم اب آیات الیہ نہ جھٹلائیں اور ہم مومنین میں سے ہو جائیں گے یہ جھوٹے ہیں۔ اگر اب بھی یہ دنیا میں بغرض محال لوٹ دیئے جاویں تو کفر ہی کریں اور قیامت حالات قیامت دوزخ وغیرہ کو دیکھنے کے بعد بھی یہ ہی کہیں گے کہ ہماری صرف ایک ہی زندگی ہے وہ ہے زندگی دنیاوی اس کے سوا اور کوئی زندگی نہیں نہ تو برزخی زندگی جب یہ ہے تو ایمان کیوں لائیں اور نیک اعمال کیوں کریں یہ بڑے ڈھیٹ ہیں سب کچھ دیکھ کر بھی انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ جو کچھ ہم نے قیامت وہاں کا حساب کتاب وغیرہ دیکھا وہ خواب و

کہ تھا جس کی حقیقت کچھ نہیں تھی۔ آپ بھی وہ نظارہ دیکھیں جب یہ لوگ اپنے رب کے حضور کھڑے کئے جائیں کی ذات و صفات پر واقف و مطلع کئے جائیں گے اس وقت رب تعالیٰ عتاب و غضب فرماتے ہوئے فرمائے گا کہ بولو کیا راخروی زندگی یہاں کے ثواب و عذاب برحق نہیں یا یہ رسول برحق نہیں جن کی شان تم نے اپنی آنکھوں سے مقام لی۔ تو کہیں گے کہ رب کی قسم ہاں ہاں بالکل برحق ہے۔ اب ہم مان گئے تب رب تعالیٰ فرمایا گا کہ اب مان لینے سے کیا رخ میں اپنے کفر و بد عملیوں کی سزا اچھو اور اس سزا کا مزہ خوب اچھی طرح چکھو۔

ان آیات سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: ضدی دیکھ کر بھی نہیں مانتا انکار ہی کئے جاتا ہے اپنی بات

یہ فائدہ وقالوا کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ جب کہ یہ لعادوا پر معطوف ہو اللہ تعالیٰ ضد سے بچائے۔
 نہ: انسان کی تین زندگیاں ہیں دنیاوی زندگی جو ماں کے پیٹ اور قبر کے درمیان ہے۔ پرزنی زندگی جو موت سے
 سرے نفعیہ صورت تک ہے۔ اخروی زندگی جو صور کے دوسرے نفع سے ابد الابد تک ہے۔ منکرین قیامت صرف
 مانتے ہیں۔ یعنی دنیاوی باقی دو زندگیاں کے منکر ہیں یہ انکار کفر ہے یہ فائدہ وقالوا ان ہی کی دوسری تفسیر سے
 جب کہ یہ نیا جملہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سے اعمال کرائے اور ان کا اجر و ثواب نہ دے کر ہم کسی کی
 نہیں مارتے۔

وری: ہندوستان کے موجودہ مشرکین اعمال کی سزا و جزا کے تو قائل ہیں مگر دنیا ہی میں اس طرح کے مجرم لوگ
 بعد کتابا وغیرہ بن کر آتے ہیں اور یہاں دھکے کھاتے ہیں موجودہ تمام جانور پہلے انسان ہی تھے جو اپنی بد اعمالیوں کی وجہ
 ل کے روپ میں آئے ہیں مگر یہ عقیدہ عقلا
 دنیا دار العمل ہے آخرت دار الجزا ہے فیصلہ کے لئے قیامت اور سزا و جزا کے لئے دوزخ و جنت ہی ہو سکتے ہیں دنیا نہ
 جگہ ہے نہ سزا و جزا کیونکہ قیامت میں سارے انسانوں کی زندگیاں بھی ختم ہو چکی ہو گی اور ان کے سارے اعمال بھی
 ل کے سب اعمال کا فیصلہ اس دن ہونا چاہئے نیز دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں خالص نیک کاروں کو جزا دی جاوے
 ل کا ہر آرام تکلیف سے مخلوط ہے نیز دنیا کے موجودہ جانوروں کو نہ تو یہ خبر ہے کہ ہم پہلے انسان تھے نہ یہ خبر ہے کہ
 یہ آرام تھے اب یہ تکلیف ہیں تو پھر انہیں سزا کیا ہوئی لہذا مشرکین ہند کاتناخ کا عقیدہ غلط ہے۔ تیسرا فائدہ: کسی چیز
 نکل کی بے علمی کی دلیل نہیں کبھی سوال اظہار غضب یا مجرم سے اقرار کرانے کے لئے ہوتا ہے یہ فائدہ الیس هذا
 صل ہوا۔ چوتھا فائدہ: اچھے عقیدے اچھے اعمال اگر دنیا میں اختیار کئے جاویں تب ان کا ثواب ہے آخرت بلکہ
 علامات موت دیکھ کر سب کچھ اختیار کرنا بالکل بے کار ہے کیونکہ نبی پر یقین کر کے یہ کام کرو تو مفید ہیں اپنی آنکھ سے
 سب کچھ مانتو بے کار ہے یہ فائدہ قال فذوقوا العذاب سے حاصل ہوا کہ وہ لوگ قیامت وغیرہ کا اس وقت اقرار
 مگر جائیں گے دوزخ میں۔ پانچواں فائدہ: کفار کے ناسمجھ بچے جو بچپن میں فوت ہو گئے وہ دوزخ میں نہ جائیں گے
 ما کنتم تکفرون سے حاصل ہوا۔ دوزخ بد عقیدگی یا بد عملی کی سزا ہے وہ نہ بد عقیدہ تھے نہ بد عمل انہیں نہ
 وقت مانہ عمل کا۔

پسلا اعتراض: یہاں فرمایا گیا کہ کفار رب تعالیٰ پر پیش کئے جاویں گے مگر دوسری آیت میں ہے کہ وہ رب تعالیٰ سے حجاب میں
 رہیں گے دیدار الہی ان کو میسر نہ ہو گا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ دونوں آیتوں میں تعارض ہے۔
 جواب: یہاں اس آیت میں رب تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا ذکر ہے۔ یہ پیشی بے حجابانہ نہ ہو گی بلکہ حجاب میں رہ کر لہذا یہ
 آیت اس آیت کے خلاف نہیں رب تعالیٰ کا دیدار تو جنت کی نعمت ہے دنیا میں بھی بہت دفعہ مجرم حاکم کے سامنے پیش ہوتے
 ہیں مگر سامنے نہیں لائے جاتے اور اگر یہاں وقف و قوف معنی اطلاع سے ہو پھر تو اس سوال کی گنجائش ہی نہیں اور ہو سکتا
 ہے کہ انہیں رب کا دیدار ہو مگر رحمت و کرم کے ساتھ نہیں بلکہ قہر و غضب کے ساتھ مشکوٰۃ شریف باب الحساب و القصاص کی
 پہلی فصل میں جو حدیث بروایت مسلم ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کفار سے بھی رب تعالیٰ ملاقات فرمایا گا۔

قال نلقى العبد ليقول اے فلاں اس صورت میں آیت کریمہ انهم عن ربهم لمحجوبون کا مطلب یہ ہو گا کہ وہ دوزخ میں رب کے دیدار سے محروم ہوں گے یا قیامت میں رحم و کرم والے دیدار سے محروم ہوں گے۔ دوسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ کفار سے کلام فرمایا مگر دوسری آیت میں ہے وَلَا يَكْلِمُهُمُ الْخَبْرُ رَبُّ تَعَالٰی اِن سے کلام نہ کرے گا۔ ان آیات میں تعارض ہے جواب: تمہاری پیش کردہ آیت میں کلام سے مراد رحم و کرم اور محبت کا کلام ہے وہاں اس کی نفی کی گئی ہے اور یہاں اس آیت میں غضب و قہر کے کلام کی ثبوت ہے لہذا آیات میں تعارض نہیں رب تعالیٰ ان سے محبت و کرم کا کلام نہ کرے گا قہر و غضب کا کلام کرے گا۔ تیسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ عذاب صرف کفر پر ہو گا کہ فرمایا گیا ہما کنتم تکفرون تو کیا مسلمان کیسے گناہ کریں ان سے کچھ نہ کہا جاوے گا انہیں ہر جرم کی اجازت ہے (آریہ)۔ جواب: یہاں عذاب سے مراد سخت تر اور دائمی عذاب ہے وہ صرف کفر پر ہی ہو گا۔ العذاب میں القہام عمدی ہے مسلمان گنہگاروں کو عذاب ہو تو عارضی اور ہلکا ہو گا لہذا آیت کریمہ واضح ہے۔ چوتھا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کفار کو صرف کفر کا عذاب ہو گا تو انہیں اور گناہوں پر عذاب نہ ہو گا چاہئے تو یہ کہ انہیں کفر و گناہوں پر عذاب ہو۔ جواب: اس کا جواب ابھی تیسرے اعتراض کے جواب میں گزر گیا کہ یہاں دائمی عذاب اور سخت عذاب کا ذکر ہے جو کفر پر ہو گا اس کے گناہوں کے عذاب کا ذکر دوسری آیات میں ہے لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُصْلِحِينَ وَلَمْ يَكُنْ نَظْمُ الْمُسْكِنِ ہر حال آیات درست ہیں کسی اعتراض کی گنجائش نہیں۔

تفسیر صوفیانہ: جو بد نصیب رب کے ہاں سے محروم ہے وہ ایمانی چیزوں کو آنکھوں سے دیکھ کر بھی نہیں مانتا اس کی آنکھیں اس کے نوشتہ تقدیر کو نہیں بدل سکتیں البتہ نے سارا کارخانہ غیب لاکھوں سال تک آنکھوں سے دیکھا مگر کافر ہے۔ اور کافر رہے گا اسی کا ذکر یہاں ہے کہ اگر یہ شقی ازلی قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دنیا میں واپس جائیں تب بھی وہاں جا کر یہی کہیں کہ نہ قیامت ہے نہ وہاں انصاف و کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی ربوبیت سب کو پہنچتی ہے مگر اس کی معرفت ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی یہ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے آخرت میں ظاہری معرفت سب کو ہو جاوے گی مگر وہ معرفت کام نہ آوے گی معرفت الہی وہ مفید ہے جو دنیا میں ہو اسی لئے ارشاد ہوا اذ وقفو علی ربہم وہ کفار اپنے رب پر واقف و مطلع کر دیئے جائیں گے اور پھر کہا جاوے گا کہ چکھو عذاب صوفیاء فرماتے ہیں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کفار بھی پیش ہوں گے۔ مومنین بھی گنہگار بھی صالحین بھی اولیاء اللہ بھی حضرات انبیاء کرام بھی مگر ان کی دہشیوں میں بہت فرق ہو گا۔ پکھری میں حاکم کے سامنے مدعی بھی پیش ہوتا ہے ملزم بھی گواہ بھی اور وکیل و بیر ستر بھی پکھری ایک ہے حاکم ایک ہے پیشی کی جگہ کئی ایک ہے مگر پیش ہونے والوں کی حیثیتیں مختلف ہیں کفار ایسے پیش کئے جائیں گے جیسے پھانسی کے ملزم کو پولیس پیش کرتی ہے۔ مومنین ایسے پیش ہوں گے جیسے یا اپنے محبوب کے سامنے پیش ہو۔ ملاقات کے لئے قرآن کریم فرماتا ہے۔ یوم نحشر المصطفیٰ الی الرحمن ولدا و نسوق المجرمین الی جہنم وردا یہاں وقفو فرما کر یہ بتایا کہ وہ بخوشی حاضر نہ ہوں گے انہیں فرشتے جبرائیل کہتے ہوئے پیش کریں گے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ الیس هذا بالحق میں ہذا سے اشارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے یعنی بتا دو یہ محبوب برحق ہیں یا نہیں اس صورت میں حق یا مقابل باطل کا ہے جھوٹ باطل ہے سچ حق ہے یا

مقتل ہے زائل کائناتی چیز زائل ہے باقی چیز حق ہے یا حق رب تعالیٰ کا نام ہے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و فعل ہر لواج ہے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں ہمارے اعمال افعال مخلوط ہیں لہذا ہم حق نہیں نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام و کلام بلکہ کسی اور کو زمانہ ملنا نہ سکے نہ مٹا سکے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق نیز جیسے دوسرے مکانات پر لوگ اپنی ملکیت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ان میں مختلف کاموں کے لئے بناتے ہیں۔ مگر مسجد پر نہ کسی کا دعویٰ نہ کسی کے دنیاوی کام کے لئے کوئی کمرہ وہاں بنے ایسے ہی دوسرے بندوں پر شیطان یا نفس کج دعویٰ ہے ان کے اعضاء مختلف کاموں کے لئے ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جسے حق تعالیٰ نے اپنے لئے خاص کر لیا۔ آپ کا ہر عضو اللہ کے لئے ہے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر حق میں حق والے ہیں اس لئے آپ کا نام ہے مصطفیٰ یعنی رب کے چنے ہوئے۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِقَوْلِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحْزَرُونَ

یقیناً نقصان میں رہے وہ لوگ جنہوں نے ہتھکڑیاں اللہ سے ملنے کو مٹائی کہ جب آئے گی انکے پاس قیامت اچانک کہیں۔ بیشک ہمارے رہے وہ جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کا کار کیا۔ یہاں تک کہ جب ان پر قیامت اچانک آگئی ہوئے ہائے

عَلَىٰ مَا فَرَّصْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَسَاءَ مَا يَدْرُونَ

گئے ہائے حسرت ہماری اور ہمارے جو کوتاہی کی ہر نے اس میں اور وہ اٹھائیں گے جو بھجھپنے اور بھجھپھوں کے اپنی خبردار افسوس ہمارا اس پر کہ اس کے مانتے ہیں ہم نے تقصیر کی اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیچھے بھلا دے ہوئے میں رہے

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ

برا ہے وہ جو اٹھاتے ہیں اور نہیں ہے زندگی دنیاوی مگر کھیل اور کھیل اور البتہ آخری گھر بہتر ہے واسطے ان لوگوں کے کہ دنیا پر اچھا اچھا ہے ہونے ہیں اور دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کھیل اور بے شک کھلا گھر خدا ان

أَفَلَا تَعْقِلُونَ

جو ڈرتے ہیں تو کیا نہیں عقل رکھتے وہ لوگ

کے سے جو ڈرتے ہیں تو کیا نہیں سمجھتے نہیں

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں رب تعالیٰ نے کفار کی وحشائی کا ذکر کیا وہ اگر قیامت دیکھ کر بھی دنیا میں انہیں پھر بھی اس کا انکار کریں اب ان کی اس وحشائی کے انجام کا ذکر ہے کہ یہ لوگ بڑے خسارہ میں ہیں کفر پر جتنی بربادی کا باعث ہے ایمان پر جتنی رحمت الہی کا ذریعہ ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں کفار کی رب کی بارگاہ میں پیشی اور اس وقت ان کی حسرت کا ذکر تھا اب ان کے عذاب کا ذکر ہے۔ حسرت و ندامت دلی عذاب ہے اور گناہوں کا جو اٹھانا جسمانی عذاب ہے دلی عذاب کے بعد جسمانی عذاب کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں کفار کی آخری زندگی کی بربادی کا ذکر تھا اب ان کی دنیاوی زندگی کی بربادی کا ذکر ہے کہ انہوں نے اس زندگی کو کھیل کو نہ لیا۔

تفسیر: قل خسرو الذین کذبوا بلفاء اللہ۔ چونکہ کفار اپنے کفر و بد عقیدگی کو اپنی کامیابی سمجھتے تھے ایمان کو ناکامی جانتے تھے اور واقعہ میں معاملہ برعکس ہے۔ اس لئے اس مضمون کو قل سے شروع فرمایا کہ وہ لوگ اس مضمون کے منکر تھے۔ خسرو بنا ہے خسرو ان سے خسرو ان وہ نقصان ہے جس میں اصل پونجی بھی برباد ہو جاوے کافر کفر کر کے اپنی زندگی کو بالکل ہی برباد کر لیتا ہے۔ اس لئے وہ خسارہ میں ہیں ہر انسان تاجر ہے۔ زندگی کے عوض اعمال کما رہا ہے۔ ہر دن زندگی گھنٹی ہے۔ برے یا اچھے عمل بڑھتے ہیں اس لئے خسارہ ارشاد فرماتا ہے بہت موزوں ہے اگرچہ کچھلی آیت میں کفار کا ذکر ہو چکا ہے اس لئے یہاں ضمیر ہی کافی تھی مگر چونکہ خسارہ و نقصان کی وجہ بتانا مقصود ہے اس لئے بجائے ضمیر کے اسم موصول الذین الخ ارشاد ہوا کہ یہ لگے کہ ان کے خسارہ کی وجہ ان کا جھٹلانا ہے۔ کذب ہوا بتا ہے کذب سے کذب یا تو مبالغہ کے لئے ہے یا بیشکلی بتانے کے لئے یعنی ہر طرح جھٹلایا عقیدے سے قول سے عمل سے یا مرتے وقت تک جھٹلاتے رہے بلفاء اللہ سے مراد قیامت میں اٹھ کر اس کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے نہ کہ عزت و احترام سے ملاقات کرنا کفار کو یہ عزت کہاں نصیب سلطان سے اس کا خاص و فوار ملازم بھی ملتا ہے مگر عزت کے ساتھ مجرم باغی بھی پیش ہوتا ہے مگر ذلت و خواری کے ساتھ بعض مفسرین نے عذاب یا قبر پوشیدہ مانا ہے بلفاء اللہ یا بلفاء قبر اللہ۔ مگر پہلی بات بہت قوی ہے یعنی پورے پورے نقصان میں رہے۔ وہ جنہوں نے قیامت کے دن بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا انکار خوب اچھی طرح کیا یا مرتے وقت تک انکار کرتے رہے اسی انکار پر مر گئے حتی اذا جاء تھم الساعة ہفتہ۔ یہاں حتی انتہاء کے لئے ہے اور انتہاء جھٹلانے کی مراد ہے نہ کہ نقصان و خسارہ کی ساعت سے مراد قیامت صغریٰ ہے یعنی ان کی موت چونکہ موت کی حقیقت ہے سانس کا بند ہو جانا روح کا جسم سے نکل جانا یہ آنا فنا ہو گا۔ بیماریاں وغیرہ اسباب موت ہیں نہ کہ موت اس لئے موت کو ساعت فرمایا گیا اس صورت میں مطلب بالکل واضح ہے کہ کفار قیامت وغیرہ کا انکار موت سے پہلے کرتے ہیں موت آتے ہی سب کچھ مان لیتے ہیں مگر یہ ماننا معتبر نہیں ہو سکتا ہے کہ حتی ان کے خسارہ کے انتہاء بیان کرنے کے لئے ہو کہ کمائی کا زمانہ زندگی ہے۔ انسان زندگی میں اچھے برے جیسے اعمال چاہے کمائے مرتے ہی کمائی ختم ہو گئی اب اس کے نتیجہ دیکھنے کا وقت آگیا تب بھی معنی ظاہر ہیں ممکن ہے کہ حتی نقصان کی انتہاء بیان کرنے کے لئے ہو اور ساعت سے مراد قیامت ہو کہ قیامت تک نقصان میں رہے کہ زندگی میں نیک اعمال نہ کئے بعد مرے کسی نے انہیں ایصال ثواب نہ کیا قیامت میں خسارہ کا انجام دیکھا اللہ اس جملہ کی تین تفسیریں ہیں۔ رب تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا ان علیک لعنتی الی یوم الدفن قیامت کا دن ابلیس کی ایک لعنت کی انتہاء ہے اور دوسری لعنت کی ابتداء یوں ہی کفار کا نقصان ہے مومن کے تینوں حال کفار سے جدا گانہ ہیں مومن زندگی میں ہر موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے ہر موسم میں اپنی زندگی کے کھیت کے الگ الگ پھل توڑتا ہے تندرستی کے موسم میں وہ غلبہ ہوتا ہے بیماری کے موسم میں تائب ہوتا ہے امیری کے زمانہ میں وہ بخشنے شاکر ہوتا ہے غریبی کے موسم میں وہ قانع ہوتا ہے مصیبتوں میں صابر ہوتا ہے غم کے جیسے اعلیٰ زمین ہر موسم میں الگ پھول پھل دیتی ہے ایسے ہی مومن کی زندگی پر مختلف موسم آتے ہیں وہ ہر موسم سے فائدہ اٹھاتا ہے اور محنت مختلف قسم کے پھل کھاتا ہے۔ امام حسین نے کر بلا کے میدان میں اپنی کھیتی سے صبر و رضا کے کیسے اعلیٰ پھل لئے اور مومن بعد مرے بھی رحمت سے محروم نہیں رہتا اس کی اولاد قربت دار مومن اسے نیک اعمال کا ثواب بھیجتے رہے ہیں وہ قیامت تک نفع میں ہی رہتا ہے کافران سب باتوں سے محروم ہے غرضیکہ جیسے اچھی زمین سردی گرمی ہمارے خزاں کے موسموں میں مختلف پھل

دیتی ہے ایسے ہی مومن کا باغ امیری، غریبی وغیرہ موسموں کے مختلف پھل دیتا ہے پھر مومن کھجور کے درخت کے طرح خزاں سے محفوظ اس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے اس کا پھل ہمیشہ رہتا ہے (حدیث) مومن کے کلمہ کی جڑ زمین میں شاخیں آسمان میں پھل ہمیشہ (قرآن) خیال رہے کہ قیامت کے بت نام ہیں ان میں سے ایک نام ساعت بھی ہے بمعنی گھڑی چونکہ قیامت کی ابتداء معمولی سی گھڑی میں ہوگی یا اس دن حساب و کتاب ساری خلقت کا صرف گھڑی بھر میں ہوگا ان اللہ سریع الحساب یا التادیر ذون اللہ کے مقبول بندوں کو گھڑی بھر کا محسوس ہوگا ان وجوہ سے اسے ساعت کہا جاتا ہے اگرچہ علامات قیامت صدیوں پہلے سے ظاہر ہوں گی مگر قیامت کی آمد اچانک ہوگی جبکہ خلق بالکل بے خبر اپنے کام کج میں مشغول ہوگی اس لئے ارشاد ہوا بغضتہ خیال رہے کہ - غفۃ مصدر ہے - غفۃ - بغفۃ کا - منتہ کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کا اچانک آجانا جس سے اس کی آمد کا گمان نہ ہو یہاں بغضتہ یا تو معجنا پوشیدہ مصدر کی صفت ہے تو مفعول مطلق ہے یا حال ہے (روح المعانی وغیرہ) قالوا بحسرتنا یہ عبارت افا کی جزا ہے قول سے مراد بانی قول ہے اس کا فاعل وہی خسارے والے کفار ہیں کسی اچھے کام کے نہ کرنے پر یا برے کام کے کر لینے پر جو انتہاء درجہ کی ندامت و شرمندگی ہوتی ہے اسے حسرت کہا جاتا ہے اس شرمندگی و ندامت کو پکارنا اظہار حسرت کے لئے ہوتا ہے یعنی اور تو کوئی ہمارا مددگار ہے نہیں اے شرمندگی تو ہی آجاکہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں یا یہ پکارنا نہیں بلکہ زہر ہے جیسے ہائے مصیبت ہائے غم - علی ما فرطنا فیہا - علی کا تعلق حسرت سے ہے ما مصدر یہ ہے فرطنا بنا ہے تفریط سے جس کا مادہ فرط ہے معنی ارادۃ آگے بڑھنا - حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا لفرطکم علی الحوض ہم بچوں کی نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں اللھم اجعلہ لنا فرطاً افراط کے معنی ہیں حد سے آگے بڑھ جانا تفریط کے معنی ہیں آگے بھڑنے میں کوتاہی کی یا جنت کے حاصل کرنے میں کوتاہی کی یا قیامت کی تیاری میں کوتاہی کی - بعض نے فرمایا کہ ما سے مراد ہیں نیک اعمال اور ما موصولہ ہے فیہا کی ضمیر اس ما کی طرف ہے یعنی ہائے شرمندگی ان نیک اعمال پر جن میں میں نے کوتاہی کی مجھے موقع ملا اور میں نے وہ اعمال نہ کئے - خلاصہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو یا صدمہ اس چیز کا ہو گا کہ ہم نے اپنی عمر کے ترکش کے تیرے عقاب کا شکار نہ کیا یعنی آخرت نہ کمائی بلکہ عقاب کے سایہ پر تیر چلا کر برباد کر دیئے وہ سایہ بھی ہاتھ نہ آیا (یعنی دنیا کمانے میں عمر صرف کی) وہ بھی ہاتھ نہ آئی منٹ بھر میں جھوٹ گئی یا صدمہ اس چیز کا ہو گا - دوسرے اعضاء جلوت خانہ تھے دل رب کا خلوت خانہ ہم نے اس دل کو جلوت خانہ بنا کر غیروں کو بسالیا اب کیا کریں وہم بحملون اوزارہم علی ظہور ہم یہ عبارت قالوا کے فاعل سے حال ہے - لہذا واو حلیہ - ہے یہاں حمل اور اوزار اور ظہور سب اپنے ظاہری معنی پر ہیں کسی تاویل کی ضرورت نہیں - حمل کے معنی اٹھانا لایا نہیں اوزار جمع ہے وذر کی معنی بھاری بوجھ - رب فرماتا ہے لا تزدوا زودۃ و زوا اخوی - کوئی بوجھل نفس دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گناہی سے ہے اوزار معنی بھاری ہتھیار رب فرماتا ہے حتی تضع الحرب اوزارہا - اسی سے ہے وزیر یعنی ملک و سلطنت کا بوجھ اٹھانے والا اوزار سے مراد گناہوں کا بوجھ ہے قیامت میں گناہوں کی شکل بھی ہوگی ان میں وزن اور بوجھ بھی ہو گا - نیک اعمال پر مومنین سوار ہوں گے اور بد اعمال گنہگار پر سوار ہوں گے - ظہور جمع ہے ظہر کی معنی پیٹھ بلکہ بوجھ ہاتھ سے اٹھایا جاتا ہے قدرے وزنی بوجھ سر پر بڑا بھاری بوجھ پیٹھ پر لاوا جاتا ہے - زیادہ وزن ظاہر کرنے کے لئے ظہور فرمایا یعنی کفار یہ اس وقت کہیں گے جب وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی چٹھوں پر لا دے ہوئے ہوں گے بوجھ سے پریشان ہوں گے - کافروں کی پیٹھ اور گردن اتنی

یہی کر دی جاوے گی کہ اس پر سارے اعمال سوار ہو جائیں حتیٰ کہ ان کے خزانے بھی ان پر لدے ہوں گے خیال رہے کہ مومن کے نیک اعمال کا وزن میزان میں بہت ہو گا۔ کفار کی نیکیوں کا وزن کچھ نہ ہو گا۔ یوں ہی مومن کے گناہ ہلکے ہوں گے۔ کافر کے گناہ بہت ہی بھاری الاماء ما یزرون۔ یہ گزشتہ مضمون کا تتمہ ہے مایا تو موصولہ ہے یا مصدر یہ لہذا اس عبارت کے دو معنی ہیں کفار کے وہ گناہ بہت ہی برے ہیں جو وہ اٹھائیں گے یا ان کا اٹھانا بہت ہی برا ہے وما الحیوة الدنیا الا لعب ولہو۔ کفار کی اخروی زندگی کی خرابی دکھانے کے بعد ان کی دنیاوی زندگی کی خرابی دکھائی جا رہی ہے دنیاوی زندگی۔ دنیا کی زندگی اور دنیا میں زندگی ان تینوں میں فرق ہے دنیاوی زندگی وہ ہے جو خواہشات نفسانی میں گزرے جیسے غفلتوں کی زندگی اور دنیا کی زندگی وہ ہے جو شیطان کی اطاعت اور گناہوں میں گزرے جیسے کفار کی زندگی دنیا میں زندگی وہ ہے جو دنیا میں ہو مگر اس کے ذریعہ کام آخرت کے لئے کئے جاویں جیسے حضرات انبیاء کرام یا خاص ان کے خدام کی زندگی ہے دنیاوی یا دنیا کی زندگی نہیں۔ دنیا یا تو نو سے بنا ہے معنی قریب الفنا چیز یا فناء سے معنی حقیر و ذلیل چیز اس کا ذکر اونی ہے یہ اس کا مونث ہے ناجائز چیزوں سے خوشی حاصل کرنا لعب ہے۔ بے فائدہ چیز میں مشغول ہو کر فائدہ مند چیز سے محرومی ہو ہے جس کا ترجمہ اردو میں کھیل کہ ہے جس کا ظاہر خوش کن ہے حقیقتہً ”کچھ نہیں تلوان بچے دن بھر ریت کے گھروندے بناتے ہیں اس سے دل ہلاتے ہیں پھر خوئی بگاڑ کر اپنے گھر آ جاتے ہیں یہ ہے لعب اور لہو غافل اور کافر کی دنیا ایسی ہی بیکار چیز ہے جس کی زندگی حیوۃ دنیا میں اس کا ہر کام دنیا ہے کھانا پینا نماز روزہ حتیٰ کہ مرتبہ جینا سب ہی دنیا ہے اور دنیا کے لئے فنا ہے تو اس کی ہر چیز کو فنا ہے اللہ والے کی یہ کوئی چیز دنیا نہیں اس کی چیز دین ہے وللد ادا الاخرة خیر للذین یتقون۔ ہماری قرأت میں خورۃ کو پیش ہے بعض قراءتوں میں لد ادا الاخرة ہے اخرہ کو کسرہ آخری گھروہ ہے جہاں دو سری یا تیسری زندگی گزارنی ہے دو سری زندگی بد زنی ہے۔ تیسری زندگی اخروی دو سری زندگی ہزار ہا سال کی تیسری زندگی ابد الابد کی یہاں تیسری زندگی کا گھر مراد ہے۔ جہاں قیامت سے لے کر ہمیشہ تک رہنا ہے یتقون کا مفعول پوشیدہ ہے المعاصی و الکفر وغیرہ یعنی آخری گھر جہاں ان سب کو ہمیشہ کے لئے رہنا سہنا ہے وہ ان لوگوں کے لئے اچھا ہے جو بد عقیدہ گیوں بد عملیوں سے بچتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت میں یہ زندگی گزارتے ہیں افلا تعقلون۔ اس میں خطاب انہیں کفار سے ہے۔ جن کا ذکر اب تک ہو یعنی اے کافرو تم اتنی ظاہری بات کو سمجھتے کیوں نہیں کہ فانی سے باقی اعلیٰ ہے۔ مخلوط سے خالص بہتر یہ زندگی دنیوی فانی ہے اور مصیبتوں تکلیف سے مخلوط ہے وہ زندگی باقی ہے اور وہاں خالص راحت و عیش ہے تم اس زندگی میں پھنس کر اس زندگی کو خراب کیوں کئے لیتے ہو۔

خلاصہ تفسیر: اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو تاجر قرار دیا ہے اس کی زندگی کی حاجات اس کی اصل رقم ہے اور طاعات یا کفارات اس کی کمائی ہے۔ ساعات کم ہو رہی ہیں طاعات و کفارات بڑھ رہی ہیں یہ ہے نفع کی تجارت غافل و کافر کی ساعات خرچ ہو رہی ہے اور معاصی یعنی گناہ بڑھ رہے ہیں یہ ہے خسران کی تجارت اس آیت کریمہ میں کفار کی تین قسم کے خساروں کا ذکر ہے زندگی میں خسارہ ہر وقت خسارہ یہ بلقاء اللہ تک ارشاد ہو اموت کے وقت اور اس کے بعد خسارہ یہ فی اذا جاء تہم سے لے کر علی ما فرطنا فیہا تک بیان ہو اقیامت اور اس کے بعد خسارہ یہ وہم بعملون سے آخر تک بیان ہوا۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ وہ لوگ پورے نقصان میں رہے جنہوں نے قیامت میں اٹھنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کو جھٹلایا اس کا انکار کیا

کیونکہ جب وہ قیامت کی پیشی کے ہی منکر ہو گئے تو نیک اعمال کیوں کریں اور گناہوں سے بچیں کہ یہ دونوں کام تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب دینے کے خوف سے کئے جاتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ بندوں کو اتنی نعمتیں دے اور ان کا حساب نہ لے ان کا یہ جھٹانا اسی وقت تک ہے جب کہ انہیں موت نہیں آتی یا جب تک انہوں نے قیامت نہیں دیکھی ہے جب اچانک انہیں موت یا قیامت آئے گی تو یہ سب بھول جائیں گے پھر تو کف افسوس ملتے ہوئے کہیں گے کہ ہائے افسوس ہم نے اس قیامت کے متعلق بڑی کوتاہی کی کہ اس کی تیاری کے بجائے اس کا انکار کرتے ہوئے اس انکار میں قیمتی عمر کی ساعتیں گزار دیں۔ ان کا حال یہ ہو گا کہ اپنی بینہوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوں گے۔ ان کا بوجھ لادنا بہت ہی تکلیف دہ ہو گا کہ محشر کی سخت دھوپ تانے کی زمین سایہ کہیں نہیں اور پیٹھ پر اتنا بھاری بوجھ خدا کی پناہ مال ہوں یا اعمال اگر ان کی ابتدا ابقاء اور انتہاء اچھی ہے تو انشاء اللہ وہ عامل کے لئے سواری ہے۔ ورنہ عامل پر وہ سوار ہے۔ مل حلال راستے سے آئے یعنی جائز ذریعوں سے حاصل کیا جلوس۔ حلال طریقہ سے رہے کہ اس کی زکوٰۃ صدقہ نکلتا رہے۔ حلال جگہ یا عیال و رضاء الہی کے مقلات پر خرچ ہو جلوسے تو انشاء اللہ دین دنیا میں منافع ہے ورنہ نرا وہل ہے بات عمل وغیرہ سب کا یہی حل ہے۔ کفار کے اعمال کا یہی حل لہذا وہ کفار پر سوار ہوں گے۔ خیال رہے کہ دنیاوی زندگی یعنی غفلت کی زندگی نفسانی زندگی محض کھیل کود ہے جس کا ظاہر بڑا اچھا حقیقت کچھ نہیں آخرت کا گھر جہاں انہیں ہمیشہ رہنا ہے وہ پرہیزگاروں کے لئے بہت اچھا ہے کہ وہاں کے عیش و آرام خاص ہیں کوئی تکلیف نہیں اور اسے فنا نہیں یہ لوگ اتنی بات سمجھتے کیوں نہیں اور اس دائمی عیش کو حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے۔ اہم سعدی فرماتے ہیں کہ جب مومن اپنی قبر سے اٹھے مگھتو اس کے سامنے ایک خوبصورت خوشبودار چیز حاضر ہو گی اور مومن سے کہے گی کہ تو مجھے پہچانتا ہے مومن کے گانہیں وہ کہے گی میں تیرے نیک عمل ہوں دنیا میں تو میں تجھ پر سوار تھا آج تو مجھ پر سوار ہو رب تعالیٰ فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفد۱۔ یعنی ہم پرہیزگاروں کو سوار کر کے حشر کرائیں گے کافر جب اپنی قبر سے اٹھے مگھتو اس کے سامنے نہایت بد شکل سخت بدبودار چیز آوے گی اور کہے گی کیا تو مجھے پہچانتا ہے وہ کہے گا نہیں تو یہ کہے گی کہ میں تیرے برے عمل ہوں دنیا میں تو مجھ پر سوار رہا آج میں تجھ پر سوار ہو نکا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وہم یحملون اوزارہم (ابن جزیرہ۔ ابن ابی حاتم) تفسیر روح المعانی بمبیر بیان وغیرہ۔

فائدے : ان آیات سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : دنیا میں ہر انسان تاجر ہے زندگی اس کی دوکان ہے ہر گھڑی جو گزر رہی ہے اس کی اپنی اصلی پونجی ہے ہر عمل جو روزانہ بڑھ رہا ہے اس کی قیمت ہے جن کے عوض وہ زندگی کی گھڑیاں فروخت کر رہا ہے نیک اعمال کرنے والا نفع کما رہا ہے گنہگار مسلمان نقصان کی تجارت کر رہا ہے کافر خسران کا یہ پوار کر رہا ہے یہ فائدہ قد خسر سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ : گنہگار مومن اگرچہ نقصان میں ہے مگر خسران میں نہیں کہ اس کی اصل پونجی برباد نہیں ہوتی اس کے عقائد درست رہتے ہیں کافر خسران میں ہے کہ اس کی اپنی اصلی پونجی ہی برباد ہے یہ فائدہ الذین کذبوا الخ سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ : جو موت کی تیاری نہ کرے اس کے لئے موت کا آنا گویا اچانک ہی آنا ہے اگرچہ کتنی ہی بیماریاں آچکی ہوں یہ فائدہ جاء تھم الساعۃ عند ہضمتہ کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا کہ ساعت سے مراد موت ہو یہ غافل بیماری مرتے دم تک دو اوس حسیوں کی طرف بھاگتا ہے احکم العاکمین کی طرف رجوع نہیں کرتا اسی طرح عاقل مومن صلح کی موت اگرچہ ہاتھ نیل سے ہو مگر اچانک نہیں کہ وہ تو پہلے ہی جانے کو تیار ہے وہ جو حدیث شریف میں ہے

کہ موت فجاءت یعنی اچانک موت غضب کی پکڑ ہے وہاں بھی اچانک موت سے یہی غفلت کی موت مراد ہے ورنہ حضرت موسیٰ و سلیمان علیہما السلام کی وفات بغیر بیماری اچانک ہی ہوئی تھی۔ چوتھا فائدہ: اگرچہ علامات قیامت صد بائیس پہلے سے قائم ہو جائیں گی مگر قیامت کی آمد اچانک ہوگی جبکہ دنیا والے بالکل غافل ہوں گے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص منہ میں لقمہ دے رہا ہو گا دے نہ سکے گا کہ قیامت آج لوے گی یہ فائدہ جاء تھم الساعة کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا جبکہ ساعت سے مراد قیامت ہو۔ پانچواں فائدہ: کافر پر اس کے اعمال سوار ہوں گے مگر مومن اپنے اعمال پر سوار ہو گا۔ دیکھو قرآنی کے جانور پر سوار ہو کر مومن پہل صراط سے گزرے گا مومن کی نیکی بوزنی ہوگی کافر کے گناہ بوزنی ہوں گے یہ فائدہ بحملون اوزار ہم سے حاصل ہوا۔ معدہ اچھا ہو تو کھانا پکا ہو کر سواری بن جاتا ہے اگر معدہ خراب ہو تو کھانا بھاری ہو کر انسان پر سوار ہو جاتا ہے زندہ اور تندرست گھوڑا ہمارے ہمارے سامان کا بوجھ اٹھاتا ہے زندہ مگر بیمار گھوڑا ہمارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا مگر مردہ گھوڑا جیسے کچھروالی سائیکل ہم پر سوار ہوتے ہیں کہ ہم انہیں اٹھا کر دوسری جگہ لے جاتے ہیں روحانی مال و اعمال ہمارے بوجھ اٹھائیں گے ہم کو اپنے پر سوار کریں گے نفسانی اعمال نہ ہمیں اٹھائیں نہ ہم انہیں اٹھائیں مگر شیطان مال و اعمال جیسے کچھروالی سائیکل مردہ گھوڑے کی طرح ہم پر سوار ہوں گے کفار کے مال اعمال اقوام احوال سب مردہ گھوڑے کی طرح ان پر سوار ہونگے مومن کا بے زکوٰۃ والا مال جانور اس پر سوار ہو گا۔ چھٹا فائدہ: قیامت میں نیک و بد اعمال بلکہ کفر و ایمان جسمانی شکل میں ہوں گے ان میں بوجھ بھی ہو گا کفار کی ہڈیاں اور گردنیں اس قدر دراز کر دی جائیں گی کہ ان کے خزانے اور سارے اعمال ان پر سوار ہو جائیں گے یہ فائدہ بھی بحملون اوزار ہم سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: مبارک ہے وہ جو دنیا میں رہے منحوس ہے وہ بندہ جس میں دنیا ہے۔ تم دنیا میں رہو تم میں دنیا نہ ہو بلکہ دل میں اللہ رسول کانور ہو یہ فائدہ الا لعب و لہو سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: قیامت اور اس کے بعد کا زمانہ پرہیزگاروں کے لئے بہتر ہے بدکاروں کے لئے آفت یہ فائدہ خیر للذین یقون سے حاصل ہو لو دنیا ہونے کی جگہ ہے آخرت کاٹنے کی جگہ۔

پہلا اعتراض : اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ جنہوں نے قیامت کا انکار کیا وہ خسارہ میں رہے تو کیا جن کفار نے قیامت کا انکار نہ کیا وہ خسارہ میں نہیں جیسے عیسائی یہودی۔ جواب : سارے کفار ہی خسارہ میں ہوں گے مگر جو قیامت کے منکر ہیں وہ زیادہ خسارہ میں ہوں گے کہ وہ دنیا میں کسی قسم کی نیکی نہیں کرتے قیامت کو ماننے والے کفار کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات جھوٹ سے پرہیز، سچ بولنا، پورا تو لانا وغیرہ ضرور کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیش ہوتا ہے۔ لہذا ان کا خد اب قدرے ہلکا ہو گا۔ دوسرا اعتراض : دیکھا گیا ہے کہ مشرکین ہند یعنی ہندو آریہ قیامت کے انکاری ہیں مگر صدقہ و خیرات بہت کرتے ہیں تو یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ منکرین قیامت نیکیاں نہیں کرتے۔ جواب : ہاں کرتے ہیں مگر آخرت کے ثواب کے لئے نہیں کہ وہ نہ آخرت کے قائل ہیں نہ وہاں کے ثواب کے بلکہ اپنی ناموری اور شہرت کے لئے خدمت دین کے لئے نہیں خدمت ملک خدمت قوم کے لئے لہذا ان کا یہ سب کچھ کرنا کچھ بھی نہ کرنا ہے کرنا وہ مقبول ہے جو رب کو راضی کرنے کے لئے کیا جاوے۔ تیسرا اعتراض : یہاں فرمایا گیا کہ قیامت اچانک آوے گی۔ حالانکہ اس کی علامات صد ہا سال پہلے سے قائم ہو چکیں گی اب بھی بہت سی علامات موجود ہیں۔ پھر اچانک اور بے خبری میں ہی ہو گا۔ جواب اگرچہ آثار و علامات بہت پہلے سے موجود ہوں سورج نکلتا ہے۔ اچانک اگرچہ اس کی علامات بہت پہلے سے موجود ہوتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ چونکہ وہ لوگ بالکل غافل ہوں

گے انہوں نے قیامت کی تیاری بالکل نہ کی ہوگی اس لئے ان کے واسطے قیامت اچانک ہی آوے گی اس لئے یہاں فرمایا جَاءَ تَهُمُ السَّاعَةَ بَغْتَةً اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ چوتھا اعتراض: اس آیت کی ایک تفسیر سے معلوم ہوا کہ کفار کا خسارہ قیامت تک ہو گا حتیٰ انشاء کے لئے ہے تو کیا قیامت کے بعد ان کا خسارہ ختم ہو جائیگا۔ جواب: ہاں یہ خسارہ یعنی اعمال و ایمان سے محروم رہنے کا خسارہ ختم ہو جائے گا پھر دوسرا خسارہ عذاب و قہر کا شروع ہو گا جیسے ابلیس سے فرمایا گیا اِنَّ عَلَيْكَ لعْنَتِي اِلٰى يَوْمِ الدِّينِ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قیامت کے بعد ابلیس پر لعنت ختم ہو جائے گی بلکہ دنیاوی لعنت قیامت تک ہے اور دوسری قسم کی لعنت قیامت اور اس کے بعد ہے۔ پانچواں اعتراض: قرآن مجید میں دنیا کو کبھی بھی دار نہیں کہا گیا۔ آخرت یا برزخ ہی کو دار کہا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ جواب: اس لئے کہ قرآن مجید دنیا کو انسان کا دار یعنی گھر نہیں مانتا یہ تو مسافر کی منزل یا ریل کی سیٹ کی طرح عارضی قیام گاہ ہے۔ برزخ اس کا ایسا عارضی گھر ہے جیسے پردیس میں کرایہ کیا ریت کا گھر اور آخرت یعنی بعد قیامت جنت یا دوزخ اس کا اپنا اصلی گھر ہے جہاں ہمیشہ رہتا ہے اس لئے دنیاوی جسم نہایت کمزور بنایا گیا کہ اس میں ایک کانا بلکہ پھانسی کی برداشت نہیں ہزار ہا بیماریوں کا مرکز جیسے مسافر کا چند روزہ خیمہ نہایت کمزور ہوتا ہے برزخ اور آخرت میں جو جسم طے گدھ مضبوط اور نین بیماریوں وغیرہ سے محفوظ ہو گا۔ چھٹا اعتراض: کفار قیامت میں اپنے گناہ اٹھائے ہوں گے یا گناہوں کے دفتر لکھتے تو عرض ہیں جن میں کوئی بوجھ نہیں اس کے اٹھانے کے کیا معنی۔ جواب: وہاں سارے اعمال اور سارے اعراض جو ہر ہوں گے۔ جن کی شکل بھی ہوگی ان میں بوجھ بھی وزن بھی گناہوں کا وزن کفر سے بڑھے گا۔ نیکیوں کا وزن ایمان و اخلاص سے زیادہ ہو گا مگر حق یہی ہے کہ وہ گناہ ہی اٹھائے ہوں گے اور مسلمانوں کی نیکیاں مسلمانوں کو اٹھائیں گی ان کی سواریاں بنیں گی۔ ساتواں اعتراض: بوجھ تو پیٹھ پر اٹھایا جاتا ہے پھر علی ظہور ہم کیوں فرمایا یہ کلمہ زائد ہے۔ جواب: ہلکا بوجھ ہاتھ میں اٹھایا جاتا ہے کچھ وزنی ہو تو کندھے پر رکھا جاتا ہے مگر سب بھاری بوجھ پیٹھ پر لاد جاتا ہے علی ظہور ہم فرما کر بتایا کہ ان کا بوجھ بہت زیادہ ہو گا گنہگار مسلمان اپنے بے زکوٰۃ والے مال اپنے کندھوں پر لادے ہوں گے معلوم ہوا کہ کفار کے بوجھ سے ان کا بوجھ ہلکا ہو گا کہ وہ زکوٰۃ کے منکر نہ تھے۔ آٹھواں اعتراض: دنیا کی زندگی کو کھیل کو دیکھیں فرمایا گیا وہ تو آخرت کے لئے اعمال جمع کرنے کا ذریعہ ہے اس کے تو بڑے فائدے ہیں جواب: جو زندگی کھیل کو دیکھیں میں گزرے وہ زندگی بھی خود کھیل کو دے اسی کا نام دنیاوی زندگی ہے اور جو کلام رب سے غافل کرے وہ کھیل کو دے حیاۃ الدنیا اور ہے۔ الحیوۃ الدنیا کچھ اور الحیوۃ الدنیا وہ زندگی ہے جو خود دنیا بن جائے یہاں الحیوۃ الدنیا صفت موصوف ہے اس میں اس طرف اشارہ ہے۔ نواں اعتراض: اگر اخروی گھر صرف پرہیزگاروں کے لئے اچھا ہے تو نہ گارو بد عمل مسلمان اور بے عمل مسلمان جنی مسلمانوں کے شیر خوار بچے کہاں ہوں گے وہ تو متقی و پرہیزگار تھے نہیں کیا آخرت ان کے لئے اچھی نہیں۔ جواب: فاسق حرام گھر مسلمان بھی ایک معنی سے متقی ہے کہ وہ کفر سے بچا رہتا ہے اور مسلمانوں کے فوت شدہ بچے اپنے متقی ماں باپ کے تابع ہو کر متقی ہیں لہذا ان کے لئے بھی آخرت انشاء اللہ اچھی جگہ ہے۔

تفسیر صوفیانہ: آخرت میں اللہ تعالیٰ سے لقاء اس سے ملاقات صرف انہیں میسر ہوگی۔ جنہیں دنیا میں لقاء اولیاء اللہ اور لقاء اولیاء اللہ کے ذریعہ لقاء حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی جو اللہ کے بندوں کی ملاقات سے محروم رہے وہ اللہ کی ملاقات سے محروم رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات قرب دہانی سے نہیں بلکہ قرب روحانی سے میسر ہوتی

ہے ابو جمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے محروم رہا اور تاقیامت مسلمان خصوصاً عشاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لقاء سے مشرف ہیں یہاں بزرگوں کی ملاقات رب تعالیٰ کی ملاقات ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

ہر کو خواہد ہمیشینی با خدا لو شیند در حضور اولیاء!!

چوں شدی دور از حضور اولیاء آں چنان داں دور گشتی از خدا!

فرمایا جا رہا ہے کہ نقصان میں وہ رہے جو اللہ تعالیٰ کی دنیاوی ملاقات یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے انکاری رہے اس محرومی کا پتہ قیامت میں چلے گھوم بعض اظالم علیہم بقولہا لمتنی اتعذت مع الرسول سببلا اس وقت یہ محرومین کہیں گے کہ ہائے افسوس ہم نے کیسی کوتاہی کی کہ دنیا میں اللہ کی لقاء کا موقع ملا مگر ہم نے حاصل نہ کی غیوں دلیوں سے دور رہے اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ان کے سارے گناہوں کا جو جہ ان کی اپنی بیٹیوں پر ہو گا کیونکہ انہوں نے دنیا میں ان مجلسوں میں حاضر ہو کر اپنے گناہ معاف نہ کر لئے صوفیاء فرماتے ہیں کہ قیامت کو ساعتہ اس لئے کہتے ہیں کہ یہ بنا ہے سعی سے معنی دوڑنا قیامت کفار کی طرف دوڑتی ہوئی آرہی ہے لہذا ساعتہ ہے (روح البیان) خیال رہے کہ قیامت کفار کی طرف دوڑ رہی ہے۔ اور مومن شوق و ذوق میں قیامت کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ غفلتوں کو موت ڈھونڈتی ہے اور عشاق موت کو ڈھونڈتے ہیں کہ موت یار سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کیا خوب فرمایا۔

جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ نصرا ہے نظارا تیرا!!
حضرت آسی قدس سرہ فرماتے ہیں۔

آج پھولے نہ سائیں گے کفن میں آسی جسکے جویاں تھے ہے اس گلی کی ملاقات کی رات
اس لئے ارشاد ہوا فا جاء تھما لسا عندہ ان کفار کے پاس قیامت آوے گی بعض بزرگوں کو دیکھا گیا کہ وہ مرتے وقت موت کو دیکھ کر بستر مرگ سے اٹھ کر موت کو آغوش میں لینے دوڑے یہ کہتے ہوئے تو کجائی تو کجائی تو کجا۔ حضرت غازی عبد الرشید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب شروہا منہ مردود کے قتل کی سزا میں پھانسی دینے لگے تو وہ پھانسی کے پھندے کو چوم کر بولے اے یار سے ملانے والے تو نے اتنی دیر کیوں لگائی غرضیکہ مومن کے لئے موت تحفہ ہے کہ یار سے ملنے کا ذریعہ کافر کے لئے عذاب کہ اس کی دنیا چھوٹی ہے کافر کو موت آتی ہے مومن کو پا تا ہے آنا اور ہے پانا کچھ اور ناگوار تکلیف وہ چیز آتی ہے محبوب کو انتظار کے بعد پایا جاتا ہے۔ کفار کی زندگی حیوۃ دنیا ہے کہ اس زندگی میں دنیا رہتی ہے لہذا یہ زندگی کھیل بھی ہے کہ وہ بھی۔ جس کا نتیجہ سوء افسوس کے اور کچھ نہیں مومن کی زندگی دنیا میں ہوتی ہے اس کی زندگی میں دنیا نہیں ہوتی لہذا مومن کی زندگی آخرت کی کاشت کرنے کی زندگی ہے اس لئے آخرت مومن کے لئے اچھی ہے کہ اس کے کھیت کٹنے کا دن ہے کافر کے لئے مصیبت کہ اس کی بربادی کے ظہور کا دن۔

نہ عمر خضر بمائد نہ ملک اسکندر! نزاع بر سر دنیا دوں مکن درویش!!

صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو چیز رب سے غافل کر دے وہ دنیا ہے جو رب تک پہنچا دے وہ دین ہے اگر کسی کی ریا کی نماز اسے رب سے غافل کر دے تو وہ نماز اس کے لئے دنیا ہے اور اگر کسی کی غنہ رب سے غافل نہ کرے۔ نماز تہجد کا ذریعہ بن جاوے تو وہ غنہ اس کے لئے دنیا نہیں عین دین ہے شہید کی موت بھی حیات ہے۔ ہلا حیا مولکن لا تشعرون اور کافر کی زندگی بھی موت

ہے فرماتا ہے اسوات عبرا احماء کہ کافر جیتے جی رب سی غافل ہے۔ شہید مکر بھی اس سے واصل ہے جو حرم و ہوس کے ساتھ استعمال ہو وہ کافریا غافل کی دنیا جو اس کی ہلاکت کا سبب ہے جیسے جو کبھی شہد میں مگر جلوے وہ ہلاک ہو جاتی ہے جو کنارے سے کھلوے وہ مزے میں رہتی ہے جو دنیا دین سے غفل ہو وہ کافریا غافل کی دنیا ہے وہ اکیلے سفر کی طرح بالکل خالی ہے جو دنیا دین کے ساتھ واصل ہو وہ نبیوں کی دلوں کی دنیا ہے وہ دنیا دین کو دس گنا کر دیتی ہے جسے صفر عدد سے مل کر اسے دس گنا کر دیتا ہے غرضیکہ انبیاء کرام کی دنیا اور ہے مومنوں کی دنیا اور اولیاء اللہ کی دنیا اور ہے کافروں کی دنیا اور صوفیاء فرماتے ہیں مومن کے لئے برزخ اور آخرت دنیا سے بہتر ہے اس لئے کہ دنیا میں اللہ رسول فرشتے جنت دوزخ نماں ہیں وہاں عیاں یہاں غیب ہیں وہاں شہادت یہاں قتل ہیں وہاں حال۔ دنیا جگہ ہے فراق کی وہ مقامات جگہ وصل کی مرتے ہی رب کی آواز سنی جاوے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گا یہ جگہ تردد کی ہے وہاں اطمینان و یقین ہے کہ یہاں خبر نہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہیں یا نہیں وہاں قبولیت کا ظہور غرضیکہ جیسے دولہا کو بعض خوشیاں دولہا بننے سے پہلے ہوتی ہیں بعض دولہا بننے وقت بعض خوشیاں بارات کے ساتھ راستہ میں بعض دلہن کے گھر پہنچ کر بعض خوشیاں وہاں سے رخصت ہوتے وقت بعض اپنے گھر دلہن لا کر بعض دلہن کی دعوت میں پونہ مومن کو بعض خوشیاں مرتے وقت بعض قبر میں بعض حشر میں اور بے شمار خوشیاں جنت میں پہنچ کر۔

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنْ

بے شک جانتے ہیں ہم کہ غمگین کرتی ہے تم کو وہ بات جو کفار کہتے ہیں ہاں بے شک وہ نہیں جھٹلاتے تم کو اور لیکن میں معلوم ہے کہ انہیں رنج دیتی ہے وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں تم وہ نہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی

الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَحْجِدُونَ ۖ وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ

ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کے انکاری ہیں اور بے شک جھٹلاتے تھے بہت سے پیغمبر آئینوں سے انکار کرتے تھے میں اور تم سے پہلے رسول جھٹلاتے تھے تو انہوں نے

فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كَذَّبُوا وَآوَذُوا حَتَّىٰ أَنَّهُمْ نَصَرْنَا وَلَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِ

آپ سے پہلے پس صبر کیا انہوں نے اور یہ اس کے کہ جھٹلاتے تھے اور تھے وہ یہاں تک کہ آئی ان پر صبر کیا اس جھٹلانے پر اور ایذا میں پانے پر یہاں تک کہ انہیں باری مدد آئی اور اللہ کی باتیں بدلنے

اللَّهُ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبَايَ الْمُرْسَلِينَ ۖ

مرد ہمارے اور نہیں ہے کوئی بدلنے والا فرمان اللہ کے اور بیشک آئی آپ کے پاس خبر رسولوں کی والا کوئی نہیں اور ہمارے پاس رسولوں کی خبریں آجھی ہیں

تعلق : ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں ارشاد ہوا کہ کفار کی بد عملیوں ان کا کفران کا قیامت کو جھٹلانا قیامت میں ان کے لئے بھاری بوجھ ہوگا، اب ارشاد ہو رہا ہے کہ اسے محبوب کفار کی یہ حرکت آپ کے دل پر بوجھ بن جائیں آپ ان سے غم نہ کریں گویا پہلے ان کے لئے بوجھ ہونے کا ذکر تھا اب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بوجھ نہ ہونے کا کر ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں ارشاد ہوا کہ کفار کی زندگی کھیل کود ہے اب ارشاد ہو رہا ہے کہ ان دیوانوں کے کھیل کود کا اثر آپ نہ لیں گویا پہلے کفار کی زندگی ان کے اعمال کی حقیقت بیان ہوئی۔ اب اس کا نتیجہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ان دیوانوں کے کھیل کود کا اثر آپ نہ لیں گویا پہلے کفار کی زندگی ان کے اعمال کی حقیقت بیان ہوئی۔ اب اس کا نتیجہ ارشاد ہو رہا ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں ان کفار کی تردید تھی جو حشر و نشر کا اس لئے انکار کرتے تھے کہ یہ ہونا غیر ممکن ہے مرنے بعد زندگی کو خلاف عقل جانتے تھے ان کی بھی تردید ہوئی جو بشری نبوت کو ناممکن سمجھتے تھے وہ کہتے تھے کہ نبی صرف فرشتہ ہو سکتا ہے اب ان کافر کی تردید ہو رہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے تھے گویا کفار کے کفر چند قسم کے تھے بعض کی تردید پچھلی آیات میں تھی بعض کی ان آیات میں۔ (تفسیر کبیر) چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں کفار کے اعمال اقوال کے بوجھ کا ذکر تھا اب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دریا دلی وسعت قلبی کا ذکر ہے جو ان بوجھوں کی پرواہ نہیں کرتا جیسے سمندر بھاری لکڑی کے بوجھ کی پرواہ نہیں کرتا اسے تراوتا ہے۔ پانچواں تعلق: پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ کفار کی زندگی حیوۃ دنیا ہے اور حیوۃ دینا کھیل کود ہے جس سے پتہ لگتا تھا کہ کفار کے اقوال اعمال احوال سب کھیل کود ہیں اب ارشاد ہو رہا ہے کہ محبوب ان کے اقوال کی پرواہ نہ کریں یہ سب کچھ کھیل کود محض بکواس ہے نا سمجھ بچوں کے پیشاب پاخانہ کی پروا نہیں کی جاتی۔

شان نزول : ان آیات کے نزول کے متعلق چند روایات ہیں (1) ابو جہل کا دوست انیس ابن قیس ایک بار اسے تنائی میں لے گیا بولا ابو جہل سچ بتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا نہیں۔ سچ بول دے میں کسی سے نہ کہوں گا ابو جہل بولا وہ بالکل سچے ہیں ان کی زبان سے جھوٹ کبھی نہیں نکلا میں اس لئے انہیں نہیں مانتا کہ اس کے خاندان یعنی قصی ابن کلاب میں پہلے ہی سے بہت عظمت جمع ہیں اگر نبوت بھی ان میں پہنچ جائے تو دوسرے قریشیوں کے لئے کیا بچے گا اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ (روح المعانی، تفسیر کبیر) (2) حارث ابن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا طاعنیہ آپ کی تکذیب کرتا تھا مگر جب اپنے گھر پہنچا تو گھر والوں سے کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں وہ بالکل سچے ہیں تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ (روح المعانی) (3) ترمذی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے آپ بالکل سچے ہیں ہم تو اسے جھٹلاتے ہیں جو آپ بیان کرتے ہیں (روح المعانی) اس کے نزول کے متعلق اور بہت روایات ہیں۔

تفسیر : قد نعلم اند لیحو نک یہاں قد تفصیل یعنی کمی بیان کرنے کے لئے نہیں لند اس کے یہ معنی نہیں کہ ہم کبھی کبھی جان لیتے ہیں کبھی نہیں بلکہ یا تو قد زائدہ ہے جس کے کوئی معنی نہیں جیسا کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے ترجمہ سے ظاہر ہے یا تحقیق کے لئے ہے معنی یقیناً بے شک جیسا کہ ہم نے ترجمہ کیا کثیر کے لئے ہے یعنی ہم خوب جانتے ہیں علم سے مراد مشاہدہ کا

جانتا ہے جسے علم تصور کہتے ہیں، جانتے، دیکھتے، سننے کی بہت نوعیتیں ہیں، بیٹے کی آمد جان کر خوش ہوتے ہیں حاجی کی آمد جان کر ہار پھول گھرے لے کر استقبال کے لئے جاتے ہیں چور کی آمد جان کر لالٹھی سے اس کا انتظام کرتے ہیں نفیم کی چڑھائی جان کر فوج اس کے مقابل بھیجتے ہیں، غرضیکہ محبوب کو جاننے کی نوعیت اور بہ و دشمن کو جاننے کی نوعیت اور دوست کو جاننے کی نوعیت کچھ اور اللہ تعالیٰ ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ کو جانتا ہے مگر محبوب کی ہر لوا کہ نہایت ہی کرم سے جانتا ہے اس لئے یہاں نعلم خصوصیت سے فرمایا گزشتہ واقعہ پر جو رنج ہوا اسے حسرت یعنی غم کہا جاتا ہے، غم بہت قسم کے ہیں اپنی ذات کا غم، قوم کا غم، ملک کا غم، دین کا غم، قرآن کا غم، اولاد کا غم، مل کا غم، رسول کا غم، اللہ کا غم، ذات کا غم دو طرح کا ہے دنیا کا غم دین کا غم اس غم میں بعض غم حرام ہیں بعض غم عبت ہیں بعض غم عبادت ہیں بعض غم ایمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غم مختلف قسم کے تھے۔ امت کا غم، قرآن مجید کا غم، اللہ تعالیٰ کا غم، یہ غم عین عبادت ہیں یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دو غم مراد ہیں اس فرمان علی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک کی حالت کا ذکر فرمایا **الذی بقولون** یہ عبارت **محزون** کا فاعل ہے چونکہ **محزون** لازم بھی آتا ہے متعدی بھی یعنی غمگین ہونا اور غمگین کرنا، یہاں متعدی ہے اس لئے اس کا مفعول بھی آیا فاعل بھی اس قول سے مراد کفار کا یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا یا قرآن مجید انگلوں کے جھوٹے سچے قصے کہانیاں ہیں یا آپ کے معجزات جادو ہیں یا آپ دیوانے ہیں، ان کی اس بکواس سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غم غلط کرنے قلب پاک کو تسکین دینے کے لئے دو باتیں ارشاد فرمائیں ایک یہ کہ **فانہم لا یکنذ ہونک** اس عبارت میں **ی** جزائیہ نہیں بلکہ تعلیلیہ ہے اور یہ جملہ **لا تعزون** پوشیدہ کی علت ہے ہم کا مرجع وہی بکواس کرنے والے کفار ہیں ہماری قراۃ میں **یکنذون** زوال کے شد سے باب تفعیل کا مضارع ایک قراۃ میں **یکنذون** زوال کی تخفیف سے ہے باب افعال کا مضارع دونوں کے معنی ایک ہی ہیں یعنی جھوٹا بکھٹایا جھوٹا کہنایا جھوٹا جانا یعنی یہ لوگ درحقیقت آپ کو جو ٹانہیں کہتے جھوٹا نہیں جانتے نہیں مانتے آپ کو تو دل سے صادق اور امین سمجھتے ہیں، ظہور نبوت سے پہلے انہوں نے ہی آپ کو صلوٰۃ الوعد اور امین کے خطابات دیئے تھے یہ آپ کی ہر بات ہر لوا چھی سمجھتے ہیں **ولکن الظالمین** **بامات اللہ یجحدون** **لکن** آتا ہے وہم یا شبہ دور کرنے کے لئے چونکہ گزشتہ فرمان سے شبہ ہوتا تھا کہ جب کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے نہیں تو آپ کی مخالفت کیوں کرتے ہیں اسلام قبول کیوں نہیں کرتے اس شبہ کو دفع فرمانے کے لئے یہ کلام **لکن** سے شروع فرمایا گیا، اگرچہ بجائے **ظالمین** کے **لکنہم** کہنا بھی کافی تھا مگر یہ بتانے کے لئے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کفر ہے، بجائے ضمیر کے صنف طور پر **ظالمین** ارشاد ہوا، **ظالمین** سے مراد کافرن مشرکین ہیں کہ کفر و شرک بڑا ظلم ہے بندہ کا حق مارنا چھوٹا ظلم ہے اللہ کا حق مارنا یعنی کفر کرنا بڑا ظلم **امات اللہ** سے مراد یا تو قرآن کریم کی آیتیں ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی، قومی یہ ہے کہ آیات اللہ سے مراد قرآن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بلکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باہر کات مراد ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پہچانی جاتی ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم خود آیات اللہ ہیں **یجحدون** بنا ہے جحد یا جھود سے دل سے مان کر زبان سے انکار کرنے کو جھود کہا جاتا ہے لہذا انکار عام ہیں جھود خاص یعنی لیکن کفار آیات قرآنیہ کا انکار کرتے ہیں وہ بھی صرف زبان سے ورنہ دل ان کے بھی مانتے ہیں کہ قرآن کریم حق ہے اور آپ سچے ہیں کیوں نہ مانیں کہ انہوں نے پتھروں

لکڑیوں کو کلہ پڑھتے سنا شجر و حجر کو آپ پر سلام کرتے دیکھا یہ صرف وحشا کی سے صرف زبانی انکار کرتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب تم رنج کیوں کرتے ہو یہ ظالم نہیں جھٹلاتے تمہیں تو صادق امین کہتے ہیں یہ تو مجھے جھٹلاتے ہیں کہ میرے کلام کا انکار کرتے ہیں یہ تسلی کی ایک نوعیت تھی دو سری طرح یوں تسلی دی کہ فرمایا ولقد کذب رسول من قبلکما آیت کریمہ کی تفسیر بارہا ہو چکی ہے یہاں اتنا سمجھ لو کہ رسول سے مراد سارے انبیاء کرام ہیں از آدم تا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پیغمبر دنیا میں ایسا نہیں آیا جس کو سب نے مان لیا ہو سب کے انکاری بھی رہے بلکہ بعض نبی ایسے تشریف لائے کہ انہیں کسی نے نہیں مانا۔ سب نے انکاری کیا بعض کو صرف ایک دو نے بعض کو چند نے بعض کو بڑی جماعت نے مانا باقی نے انکار کر دیا من قبلکما تو کذبت ہے یا پوشیدہ جا عوا کے متعلق ہو کر رسول کی صفت ہے یعنی آپ سے پہلے سارے رسولوں کا انکار کیا گیا آپ سے پہلے جتنے رسول تشریف لائے سب ہی کو جھٹلایا گیا یہ بڑی پرانی رسم ہے چنانچہ حضرت آدم کو جو پہلے نبی ہوا بشر ہیں شیطان نے بلکہ خود آپ کے بیٹے قابیل بنی، اقلید نے ان دونوں کی اولاد نے نہ مانا۔ حضرت سلیمان کو سب نے بادشاہ تو مان لیا مگر سب نے نبی نہ مانا، سب سے جن و انس کا فر رہے یہی سب نبیوں کا صل ہے فصبروا علی ما کذبوا۔ ف جمعیت ہے اور یہ جملہ کذبت پر معطوف ماصدر یہ ہے یعنی ان تمام حضرات نے جھٹلائے جانے پر صبر ہی کیا رنج و غم نہیں کیا نہ تبلیغ میں کمی کی آپ بھی صبر فرمائیں رنج و غم نہ کریں واو ذوا حتی انا ہم نصرنا واو عاظہ ہے اور اوفا معطوف ہے کنہوا پر لندا معنی یہ ہوئے کہ ان حضرات نے جھٹلانے جانے اور ستائے جانے پر صبر ہی فرمایا حتی کا تعلق یا تو کذبت سے ہے یا صبر سے یا اوفا سے نصرت سے مراد کفار کی ہلاکت یا حضرات انبیاء کرام کا جہاد میں غلبہ ہے یعنی ان حضرات کو یہاں تک جھٹلایا گیا ان حضرات نے اس وقت تک صبر فرمایا جب تک کہ ہماری مدد ان تک پہنچی کہ انہیں جہادوں میں غلبہ عطا فرمایا کفار کو شکست دی یا کفار کو ہلاک فرمایا اسی طرح آپ کی مدد بھی ہوگی آپ کا چاند چڑھے گا کفار یا مغلوب ہوں گے یا مسلمان ہو جائیں گے۔ خیال رہے کہ کسی کو تکلیف پہنچانے کی چند صورتیں ہیں ایک یہ کہ وہ جرم کرے اس کے عوض اسے تکلیف دی جائے جیسے زانی کو رجم یا چور کے ہاتھ کاٹنا اسے سزا یا تعزیر کہتے ہیں دوسرے یہ کہ بے قصور کو تکلیف دی جائے بلا وجہ اسے ایذا ظلم کہتے ہیں تیسرے یہ کہ وہ تو ہم پر احسان کرے اور ہم اسے بتائیں یہ اول درجہ کی ایذا ہے، یہاں اسی قسم کی ایذا مراد ہے کیونکہ حضرات انبیاء کرام خلق کے محسن اعلیٰ ہادی ماں باپ سے بڑھ کر خیر خواہ ہوتے ہیں کہ ماں باپ احسان عارضی اور لالچ سے ہیں ان کے احسانات دائمی اور بغیر لالچ کے ان کو ستانا انتہائی ظلم ہے ولا مبدل لکلمات اللہ یہ گزشتہ مضمون کا تہ ہے کلمات اللہ سے مراد وہ آیات ہیں جن میں حضرات انبیاء کرام کی فتح و نصرت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ خواہ تو ریت شریف کی آیات ہوں یا انجیل شریف کی یا قرآن مجید کی جیسے رب تعالیٰ فرماتا ہے کتب اللہ لا غلبن انا ورسلی اور فرماتا ہے انہم لہم المنصورون و ان جندنا لہم الغلبون اور فرماتا ہے ولقد سبقت کلما لنا لعبادنا المرسلین اور ممکن ہے کہ کلمات اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے سارے وعدے ہوں کہ رب تعالیٰ کے وعدوں میں تبدیلی ناممکن بالذات ہے تبدیل اور تغیر کا فرق بارہا بیان ہو چکا ہے کہ اصل چیز کا بدلنا تبدیلی ہے اس کے وصف کا بدلنا تغیر ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہم نے گزشتہ نبیوں سے بھی نصرت و مدد کا وعدہ کیا تھا آپ سے بھی یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ کی فتح و نصرت ہوگی کفار کا یہ ظاہری غلبہ محض عارضی ہے ولقد جانتک من نباء المرسلین یہ گزشتہ مضمون کی دلیل ہے نبیلہ قصہ اور خبر یا تو ہم معنی ہیں یا نبیلہ شاید ارقصہ اور خبر کو

کہتے ہیں قصہ 'خبر' ہر قصہ کو بناء کی جمع ہے انباء اسی سے ہے نبی نبی شاندار خبریں دینے والے مرسلین سے مراد مطلقاً انبیاء کرام ہیں خواہ رسول یا مرسل بھی ہوں یا نہ ہوں نبی رسول مرسل کا فرق بیان ہو چکا یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک نبیوں کی خبریں آچکی ہیں جن سے آپ کو معلوم ہو چکا کہ رب تعالیٰ کے وعدوں کو کوئی بدل نہیں سکتا سارے انبیاء کرام نے لولا کفار سے تکلیفیں پائیں پھر فتح ان کی ہی ہوئی۔

خلاصہ و تفسیر : دنیا آخرت کا نمونہ ہے دنیاوی حکومتیں اپنے ان ملازمت کے دل و دماغ کو آسودہ رکھنے کے لئے بہت کوشش کرتی ہیں جن پر بہت ذمہ داری ہو جن سے انتظام ملک وابستہ ہے دیکھو انجن کلڈر ایور فینڈ نشہ بے خودی میں ڈیوٹی پر نہیں بھیجا جاتا کہ اس سے ساری ریل کے مسافروں کی جانیں وابستہ ہیں کہ اس کی ذرا سی پریشانی سے سینکڑوں جانیں تباہ ہوں گی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے سارا عالم ایمان وابستہ کیا لوگوں کے ایمان 'عرفان' نمازیں 'عبادات قرآن' فرمان احکام سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہیں دنیا کے سورج سے عالم اجسام کا نظام قائم ہے دن رات موسم پھل پھول اس سے ہیں 'آسمانی نبوت کے اس سورج سے سارا عالم ایمان وابستہ ہے اسی لئے رب چاہتا ہے کہ محبوب کامل غمگین نہ ہو آپ کو پریشانی نہ ہو جب کفار کی بکواس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی تکلیف ہوتی تو رب تعالیٰ کئی طرح آپ کی تسکین فرماتا ہے کبھی ان کا جواب دے کر جیسے تبت ہدا ابھی لہجہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے فضائل سن کر کبھی ان کفار کے الزامات کی تردید کر کے کبھی گزشتہ نبیوں کے صبر و تحمل کے واقعات سن کر وغیرہ مگر سب نرالی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دی گئی کہ ارشاد فرمایا: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم خوب جانتے ہیں کہ کفار و مشرکین کی باتوں سے آپ کو بہت رنج و غم ہوتا ہے آپ کے دل کو بہت صدمہ پہنچتا ہے مگر آپ یہ تو سوچیں کہ یہ لوگ آپ کو ہر گز نہیں جھٹلاتے یہ تو شروع سے ہی آپ کو صادق الوعد 'امین' کے لقب سے یاد کرتے ہیں آپ کی دیانت داری 'سچائی' کے ڈھنڈورے پنتے ہیں یہ تو درحقیقت مجھے جھٹلاتے ہیں کیونکہ میری آیتوں کا انکار کر رہے ہیں یا آپ میرے رسول ہیں میرے حکم سے میرے بندوں کو میرا کلام پہنچاتے ہیں آپ کو جھٹلاتا مجھے جھٹلاتا ہے جب میں ان کے جھٹلانے کی پروا نہیں کرتا تو تم میری ذات و صفات کے مظہر اتم ہو آپ بھی اس کی پروا نہ کریں یہ بھی آپ سوچیں کہ شروع سے ہی جو نبی تشریف لائے ان کو ضرور جھٹلایا گیا انہیں ستایا گیا انہیں جانی مالی 'بدنی ایذا' دی گئیں مگر ان سب نے صبری کیا حتیٰ کہ ان تک اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت پہنچی اور غالب ہو رہے خیال رہے کہ صبر کی تین قسمیں ہیں گناہوں سے صبر یعنی نفس کو گناہوں سے روکنا نیکیوں پر صبر یعنی نفس کو نیک کاموں پر روکے رکھنا بھنے نہ دینا مصیبتوں میں صبر یعنی قدرتی آفتوں 'انسانی تکالیف' میں گھبرانے سے اپنے نفس کو روکنا ہر قسم کا صبر سنت انبیاء ہے صبر کے معنی ہیں روکنا اور روکنے کی یہ تین نوعیتیں ہیں اور اے محبوب آپ کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو بدلنے والا پلٹنے والا کوئی نہیں اور آپ کو گزشتہ انبیاء کرام ان کی قوموں کی خبریں معلوم ہو چکی ہیں کہ اولاً ان کی قوموں نے شور مچائے زور دکھائے مگر آخر کار تمام کے زور ٹوٹ گئے نبیوں کا چاند چڑھایا انہیں آپ کے دشمنوں کا ہو گا یہ جھٹلاتا وغیرہ عارضی ہے آپ بھی صبر سے کام لیں کہ آپ تو تمام خلق کے دائمی نبی ہیں وہ حضرات خاص خاص قوموں کے وقتی انبیاء کرام تھے ان دونوں باتوں میں غور کرو اور دل میں رنج و غم کو جگہ نہ دیں ہماری مدد کبھی دیر سے آتی ہے مگر آتی ضرور ہے یہ ناممکن ہے کہ ہم اپنے خاص بندوں کو دشمنوں میں چھوڑ دیں۔

محال است چوں دوست دارد ترا! کہ در دست دشمن گذارد ترا

فائدے : ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ: اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کو میلا نہیں ہونے دیتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج و غم سمجھا بچھا کر گزشتہ انبیاء کرام کے واقعات یاد دل کروا کر دہرا دیتا ہے کیونکہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روح کائنات اصل کائنات جان ایمان ہیں، حضور ہی سے سارا نظام دین قائم ہے دہر میں سب سے تو بڑا تجھ سے بڑی خدا کی ذات قائم ہے تیری ذات سے سارا نظام کائنات

اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دل میلا ہو جائے تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے یہ فائدہ قد نعمت سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: کفار کی طعن و تشنیع پر غیر امتیازی رنج و غم برائیں بلکہ اسی رنج و غم کی برداشت پر ثواب عظیم ہے یہ برداشت بھی سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ فائدہ لمحزونک الخ سے حاصل ہوا یوں ہی مومنین صدیقین کی اطاعت ہر خوشی بھی ثواب ہے کہ یہ بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی دیانت راست بازی کمالات کے کفار بھی قائل تھے جو کلمہ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں عیب ڈھونڈھے وہ ان کافر سے بھی بدتر ہے یہ فائدہ لا یکنیونک سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور حقیقت اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتوں کا انکار ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا اقرار و اعتراف اور حقیقت رب تعالیٰ کی عظمت و عزت کا اقرار ہے یہ فائدہ ولكن الظالمین کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا اس کی مثال ایسی ہے جیسے بادشاہ کے کہ جو میرے وزیر کا انکار کرے اسے جھوٹا کہے وہ اسے جھوٹا نہیں کہتا مجھے جھوٹا کہتا ہے اللہ کے کمال ماننے کے لئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا مانتا بہت ضروری ہے۔ پانچواں فائدہ: قانون قدرت ہے کہ اچھوں کے دشمن ضرور ہوتے ہیں بلکہ رب تعالیٰ جب کسی بندے کو عروج دینا چاہتا ہے تو اس کے مخالف پیدا فرماتا ہے۔ ولقد کذب رسول الخ سے حاصل ہوا۔

تندی بلا مخالف سے نہ گھبرا اے عقب یہ تو چلی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لئے

جب تک مقابل سامنے نہ ہو تب تک قوت و طاقت کا پتہ نہیں چلتا نیز حضرات انبیاء کرام لوگوں کے لئے نمونہ اور مثال ہوتے ہیں لوگ ان کے صبر کو دیکھ کر صبر کرنا سیکھیں گے اگر ان پر مصیبتیں نہ آتیں اور وہ صبر کا موقع نہ پاتے تو دوسرے کو مصیبت کا پہاڑ سمجھتے اور صبر نہ کر سکتے نیز رب تعالیٰ کے ہاں کچھ درجات شاکرین کے ہیں کچھ صابرین کے بلکہ صابرین کے درجے زیادہ ہیں رب چاہتا ہے کہ ان حضرات کو یہ دونوں درجے عطا ہوں لہذا انہیں صبر کا موقع پھر اس کی توفیق دی جاتی ہے ہر حال حضرات انبیاء کرام کی تکالیف ان کے صبر میں بہت کم تھیں ہیں۔ چھٹا فائدہ: دنیا کی مصیبتوں مخالفوں کی مخالفتوں پر دل تنگ نہ ہونا چاہئے۔ جلد گھبرا جانا بیماری کے خلاف ہے صبر تمام مشکلات کا حل ہے یہ سنت انبیاء کرام سے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ فائدہ فصبروا علی ما کذبوا سے حاصل ہوا مگر صبر کے یہ معنی نہیں کہ ان کے مقابلہ اور ان کے دفعیہ کی تدبیریں نہ کی جائیں تدبیر خلاف توکل نہیں ہم صبر کے معنی اس کی قسمیں اور صبر کی قسموں کے احکام کہ بعض صبر کفر ہے بعض حرام بعض جائز بعض فرض بعض ایمان کا رکن ہیں گناہوں سے صبر مصیبت میں صبر عبادات پر صبر ان سب کا تفصیلی ذکر دوسرے پارہ و بشرا لصابرین میں عرض کر چکے ہیں ساتواں فائدہ: کبھی اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت دیر میں آتی ہے اس دیر سے مایوس نہ ہو جانا چاہئے۔ اس کی رحمت کا انتظار کرنا چاہئے یہ فائدہ حتی اتاہم نصرونا سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ:

اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا محال بالذات اور بالکل ناممکن ہے جھوٹ مثالی الوہیت ہے یہ فائدہ لا مبدل لکلمات اللہ سے حاصل ہوا اللہ سچا اس کے وعدے سچ اس کے رسول سچ۔ نواں فائدہ: قانون قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کمال اس کی محنت و مشقت کے بعد دیتا ہے ورنہ مٹا ہے مگر بونے کھیت کی حفاظت کرنے کاٹنے وغیرہ کی تکالیف کے بعد انسان افسر یا حاکم بنتا ہے بی اے پاس کرنے کا لچ و سکول کی پابندیاں اٹھانے محنت کرنے کے بعد ماں گود میں چاند سا بچہ لیتی ہے مگر حمل اور جننے کی مصیبتوں کے بعد سونا زیور بنتا ہے مگر سنا کی بھٹی اس کی ہتھوڑی کی تکالیف اٹھا کر یوں ہی انسان رب کو پاتا ہے مگر عبادات ریاضات، مجاہدات کی مشقت کے بعد یہ فائدہ بھی لا مبدل لکلمات اللہ کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا کہ اللہ کے اس قانون کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ وسواں فائدہ: اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں پیغمبروں کے سارے حالات پر مطلع فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نبی کو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں یہ فائدہ و لفظ جاء ک من نباء المرسلین سے حاصل ہوا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وکلا نقص علیک من انباء المرسلین کلا فرما کر تمام نبیوں کے متعلق فیصلہ فرما دیا وہ جو قرآن مجید میں ہے منہم من لم نقصصہم علیک وہاں قرآن مجید میں قصہ بیان نہ فرمانے کا ذکر ہے واقعی قرآن کریم میں بعض رسولوں کی خبریں ہیں بعض کی نہیں۔ گیارہواں فائدہ: تاریخی واقعات کا معلوم ہونا ان سے سبق لینا ہی بہتر ہے اس سے بہت کچھ فائدے حاصل ہوتے ہیں قرآن کریم نے قوموں کے جغرافیائی حالات تاریخی حالات جگہ جگہ بیان فرمائے اس سے علم جغرافیہ علم تاریخ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوا کہ کفار آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں جب وہ آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں اور کافر انہیں جھٹلاتے ہیں تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلادیا کسی کی بات کو جھوٹا کہنا خود بات کرنے والے کو جھوٹا کہنا ہے کلام سچ تو متکلم سچا کلام جھوٹا تو متکلم جھوٹا مثلاً کفار کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نہیں اتاریں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم خود آیتیں بنا کر انہیں اللہ کی آیتیں بتاتے ہیں اس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو جھٹلایا۔ جواب: علماء کرام نے اس کے بہت جواب دیئے ہیں ایک یہ کہ وہ کفار علانیہ آپ کو جھٹلاتے ہیں مگر اپنی خفیہ مجلسوں میں آپ کی تصدیق کرتے آپ کو سچا کہتے ہیں دوسرے یہ کہ یہ ظاہری تمہاری تکذیب کرتے ہیں مگر درحقیقت آیات قرآنیہ کو جھٹلاتے ہیں یہ جواب تفسیر کبیر وغیرہ نے دیئے مگر ان سے اصلی اعتراض نہیں اٹھتا فقیر کے نزدیک اس کا جواب یہ ہے کہ بات کا سچا جھوٹا ہونا کچھ اور ہے اور بولنے والے کا سچا جھوٹا ہونا کچھ اور جھوٹی بات وہ ہے جو واقعہ کے خلاف ہو مگر جھوٹا آدمی وہ ہے جو جھوٹی خبر دینے کا ارادہ کر کے جھوٹی بات منہ سے نکالے اگر وہ جھوٹ کا ارادہ نہیں کرتا تو جھوٹا نہیں لہذا سونے والا، نشہ والا، دیوانہ، بیہوش جو غفلت میں جھوٹی بات بولے تو بات جھوٹی ہے مگر وہ شخص جھوٹا نہیں بعض سیانے کہتے ہیں دیکھو وہ آسمان پھٹ گیا، دیکھو زمین ٹوٹ گئی مگر انہیں جھوٹا نہیں کہا جا سکتا کفار کہتے تھے کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ تو جھوٹ ہے (نعوذ باللہ) مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں وہ سچے ہیں کسی نے ان پر جادو کر دیا ہے یا دیوانگی طاری ہو گئی ہے اس وجہ سے وہ ہلکی ہلکی باتیں کرتے ہیں جیسا کہ دوسری آیات میں اس کا صراحتہ ذکر ہے اس قاعدے سے قرآن کریم یہاں فرماتا ہے کہ وہ تم کو جھوٹا نہیں کہتے میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں غرضیکہ کلام کا جھوٹا ہونا کچھ اور دیکھو رب تعالیٰ منافقین کے متعلق فرماتا ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ

آپ اللہ کے رسول ہیں مگر ہم گواہی دیتے ہیں کہ منافقین جھوٹے ہیں ایک جگہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ کفار آپ کے متعلق کہتے ہیں افتری علی اللہ کذابا ام بہ جنبہ" یا تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں یا انہیں دیوانگی ہے فقیر کے نزدیک یہ جواب بہت قوی ہے۔ دوسرا اعتراض: جب کفار حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں نہ تھے تو رب تعالیٰ نے گزشتہ نبیوں کی مثال کیوں پیش کی کہ فرمایا ولقد کذب رسول من قبلکم یہ مثال کیونکر درست ہوئی۔ جواب: وہاں بھی مطلب یہی ہے کہ گزشتہ نبیوں کی باتوں کو جھوٹا کما گیا یا یہ مطلب ہے کہ یہ کفار تم کو سچا مانتے ہیں تم سے پچھلے نبیوں کو تو صاف جھوٹا کہتے تھے جب وہ صبر فرماتے رہے تو آپ کو بھی صبر چاہئے۔ تیسرا اعتراض: یہاں رب تعالیٰ نے ہا ہا ہا اللہ بجمع دون کیوں فرمایا تنکون فرماتا زیادہ مناسب تھا۔ جواب: انکار اور جحد کافرق ابھی ہم تفسیر میں عرض کر چکے ہیں کہ جحد خاص ہے انکار عام۔ چوتھا اعتراض: قانون قدرت یہ کیوں مقرر ہوا کہ حضرات انبیاء کرام کے انکاری اور جھٹلانے والے پیدائے گئے جس سے انہیں صدمے بھی پہنچے ایذا میں بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکڑوں پتھروں کو کلہ پڑھا سکتے ہیں تو ابو جہل ابولہب کو کلہ کیوں نہ پڑھایا۔ جواب: اس میں بہت سی حکمتیں ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم معجزانہ طریقے سے کفار کو مسلمان کر لیتے تو آئندہ علماء و اولیاء کی تبلیغ کے لئے مثال قائم نہ ہوتی وہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب معجزات تھے معجزانہ طریقہ پر لوگوں کو مسلمان کر لیا ہمارے پاس معجزہ نہیں ہم تبلیغ کیسے کریں نیز اس صورت میں ان مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے کا ثواب نہ ملتا اختیاری ایمان پر ثواب ہوتا ہے نہ کہ مجبوری ایمان پر نیز اس صورت میں حضرات انبیاء کرام کو تبلیغ اور صبر کا ثواب نہ ملتا وغیرہ وغیرہ۔ پانچواں اعتراض: یہاں ارشاد ہوا ولقد جاءک من نباء ی المرسلین جس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کی ساری چیزیں پہنچ گئیں دوسری جگہ فرماتا ہے و کلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بہ فوادک مگر دوسری جگہ قرآن مجید فرماتا ہے۔ منہم من نقصنا علیک و منہم من لم نقص علیک جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ نے بعض نبیوں کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے بعض کی نہیں دی آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب: تمہاری پیش کردہ آیت منہم من لم نقص علیک میں قرآن مجید میں صراحت قصہ بیان فرمانے کی نفی ہے یعنی قرآن مجید میں بعض رسولوں کے قصے صراحت بیان نہیں فرمائے گئے یہاں کی اس آیت میں اور کلا نقص کی آیت میں اور طریقوں سے سارے نبیوں کی خبر دینا مراد ہے بطور کشف و الہام معراج کی رات تمام نبیوں کی ملاقات ان سے کلام لامکان میں پہنچ کر معراج کی شب وحی خاص تا وحی الہی عبیدہ ما اوحی ان ذریعوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کے سارے تفصیلی حالات بتائے گئے بلکہ دکھائے گئے لہذا آیات میں تعارض نہیں اس لئے یہاں جملہ کا ارشاد ہوا وحی قرآن کا ذکر نہیں ہوا۔

تفسیر صوفیانہ : اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے وہ دشمنوں کو بھی جانتا ہے دوستوں کو بھی مگر دشمنوں کو جانتا ہے قہر و غضب کے ساتھ دوستوں کو جانتا ہے کرم و مہر کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی حالات کو خاص کرم کے ساتھ جانتا ہے اس خصوصی کرم کے اظہار کے لئے فرمایا فلعلکم انہ لبعوض نک ساری مخلوق رب تعالیٰ کی معلوم ہے مگر معلومیت محبوبین اور معلومیت مردودین میں بڑا فرق ہے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فانی الذات کا درجہ حاصل ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا رب تعالیٰ کو مانتا ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار رب تعالیٰ کا انکار ہے یہاں یہ فرمایا کہ

وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ آیات اللہ کو جھٹلاتے ہیں ایسا ہی ہے جیسے فرمایا گیا کہ آپ نے نکر نہ پھینکے ہم نے پھینکے ما رمت اذ رمت ولكن الله رمى اس آیت کریمہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عالی بتایا گیا، حضرات انبیاء سورج و چاند ہیں کفار ظلمت و تاریکی جیسے نور تاریکی میں کبھی اتفاق نہیں ہو سکتا یوں ہی ان حضرات سے راضی نہیں ہو سکتے اس ناراضگی پر صبر و تحمل کرنا اور زیادہ قرب الہی کا ذریعہ ہے اس میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادتی قرب الہی کی تعلیم دی معنی صوفیاء فرماتے ہیں کہ ليعزتك الذي يقولون قیامت تک کے لئے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کافر و مومن کے ہر قول و عمل سے خبردار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری برائیوں گناہوں سے غم ہوتا ہے ہماری نیکیوں سے خوشی ہم کو چاہئے کہ گناہوں سے اس لئے بچے کہ ہماری ان حرکتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم اور نیکیاں اس لئے کریں کہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی ہے خوش نصیب ہے وہ لولاء، شاکر و مرید، امتی جو اپنے والدین، استلو، پیر، نبی کو خوش رکھے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ صبر اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے اور بندہ کی بھی اس کے لفظی معنی ہیں روکنا اگر رب کی صفت ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں گنہگاروں سے اپنا عذاب روکنا ان کے گناہوں پر جلد پکڑنا فرماتا اس لئے اس کا نام صابر بھی ہے صبور بھی دیکھ لو ہم کیسے کیسے گناہ کرتے رہتے ہیں مگر ہم کو عیش، روزی، ہر قسم کی نعمت ملتی رہتی ہے یہ ہے اس کی شان صباری پھر اگر کوئی عمر بھر جرم و گناہ کرتا رہے ایک بار بھی توبہ دل سے کرے تو معاف فرما دیتا ہے یہ ہے اس کی شان صبور، اسی صباری اور صبور کا ظہور تھا کہ فرعون جلوس جو عمر بھر کفر و گناہ کرتے رہے ایک مقبول سجدہ کی برکت سے مومن صلح کلیم اللہ کے صحابی صابر اور شہید سب کچھ ہو گئے۔

وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنْ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي

اور اگر بھاری ہوتا ہے آپ پر ان کا منہ مڑنا پس اگر طاقت رکھو تم یہ کہ ڈھونڈ لو رتہ خانہ زمین

اور اگر ان کا منہ پھیرنا تم پر شاق گزرا ہے تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی مرننگ

الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَاتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ

میں یا سیدھی آسمان میں بھر لاؤ تم ان کے پاس کوئی نشان، اور اگر چاہتا اللہ تو جمع کر دیتا ان

تلاش کر لو یا آسمان میں نہ یہ بھرا ان کے لئے نشان لے آؤ اور اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر اکٹھا

فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝ اِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَىٰ

کو اور ہدایت کے پس ہرگز نہ ہوؤ تم نادانوں سے قبول کرتے ہیں وہ ہی لوگ جو سنتے ہیں اور مردے

کو دیتا تو اسے سنتے والے تو ہرگز نادان نہ بن مانتے تو وہ ہی ہیں جو سنتے ہیں اور مردہ دلوں

يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۝

اٹھائے گا انہیں اللہ پھر اس کی طرف لوٹائے جائیں گے

کو اللہ اٹھائے گا پھر اس کی طرف واپس جائیں گے

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے: پہلا تعلق: پچھلی آیتوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی ہٹ دھرمی پر دو طرح تسکین دہانی ایک اس طرح کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ مجھے جھٹلاتے ہیں، دوسرے اس طرح کہ گزشتہ نبیوں کو جھٹلایا گیا یہ کوئی نئی بات نہیں اب تیسری طرح تسلی دی جا رہی ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بد بختوں کے ایمان سے مایوس کیا جا رہا ہے مایوسی بھی ایک قسم کی تسلی و راحت ہوتی ہے یعنی وہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ اس سے زنجیدہ نہ ہوں۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ گزشتہ نبیوں نے قوم کے جھٹلانے پر یہاں تک صبر کیا کہ ان حضرات کو اللہ کی مدد پہنچ گئی۔ جس سے معلوم ہوا کہ قوم ایمان نہ لائی بلکہ مغلوب و ہلاک کردی گئی اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ آپ کے ساتھ ہو گا کہ یہ سب لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ بلکہ آپ کو ان پر غلبہ دیا جائے گا۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ اللہ کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں جو اس کا ارادہ ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان بد بختوں کے متعلق بھی ارادہ الہی یہی ہو چکا ہے کہ انہیں ایمان کی توفیق نہ ملے پھر آپ ان کے ضد ہٹ دھرمی پر طول کیوں ہوتے ہیں گویا قانونی الہی بیان فرمانے کے بعد اس کے ایک نتیجہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔

شان نزول : ایک بار حارث ابن عامر نوفل ابن عبد مناف بماعت قریش کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور بولایا رسول اللہ آپ کوئی ایسا معجزہ ہم کو دکھائیں جو معجزہ گذشتہ انبیاء کرام دکھاتے تھے (یعنی یا تو ہمارا منہ مانگا معجزہ جیسے مکہ کے پہاڑوں کو سونٹا بنادینا وغیرہ یا جیسے صلح علیہ السلام کی اونٹنی عصا موسوی وغیرہ) تو ہم سب آپ پر ایمان لے آئیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ مطالبہ منظور نہ فرمایا اس پر وہ شور مچایا مذاق اڑایا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بہت ہی صدمہ ہوا تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین خاطر کے لئے یہ دونوں آیتیں نازل ہوئیں (تفسیر کبیر 'روح المعانی' خازن' تفسیر صنوی وغیرہ) بعض مومنین کی بھی تمنا تھی کہ یہ معجزہ دکھادیا جائے شاید یہ لوگ اس ذریعہ سے ہی ایمان لائیں اور ان کے ایمان لانے سے اسلام کی اشاعت میں مدد ملے گی۔

تفسیر : وان کان کبر علیک اعراضہم سلفی شرطیہ کلن پر لایا گیا نہ کہ کبر پر یعنی وان کبر نہ فرمایا گیا کیونکہ ان ماضی کو مستقبل بنا دیتا ہے سواء کلن کے کہ کلن کو ان معنی مستقبل نہیں کر سکتا۔ مقصود تھا اسے ماضی رکھنا (روح المعانی) کلن کا اسم یعنی ضمیر شان پوشیدہ ہے اور کبر اس کی خبر ہے معین یہ ہوئے کہ اگر واقعہ یہ ہے کہ آپ کو ان کا منہ پھیرنا شاق گزر رہا ہے یہاں فدیہ ان شک کے لئے نہیں اللہ تعالیٰ شک سے پاک ہے وہ تو عظیم و خیر ہے بلکہ محض تعلق کرنے کے لئے ہے کبر بنا ہے کبر سے معنی بڑا ہونا یا بھاری ہونا یا ہنس "ہنسی بھاری ہونا ہے یعنی شاق گذرنا چونکہ حارث اور اس کے ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ کر ہی چل دیئے تھے یہ حالت بیان فرمانے کے لئے اعراضہم ارشاد ہوا کفر ہم یا عنا دھم نہ فرمایا گیا اعراض کے معنی ہیں منہ پھیرنا یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پر ایمان لانے سے منہ پھیرنا مراد ہے یعنی ایمان قبول نہ کرنا فان استطعت ان تبغی لنفا فی الارض سلفی جزائیہ ہے اور اس کے بعد وانا پورا جملہ شرطیہ پہلے ان کی جزا ہے استطعت بنا ہے طوع سے معنی قدرت و طاقت یہ طوع معنی خوشی نہیں غفلت زمین میں نہ خانہ جس کے دو منہ ہوں ایک داخل ہونے کا اور سرائکنے کا اسی لئے گوہ کے سوراخ کو بقاء کہا جاتا ہے اس کے تین دروازے ہوتے ہیں 'بققاء' 'قامعاء' 'رامیا'

ایک دروازہ ظاہر ہوتا ہے باقی دو چھپے ہوئے جن پر مٹی کی تہہ جمی ہوئی ہے جب شکاری اس کے ظاہری دروازہ پر جاتا ہے تو وہ دوسرے چھپے دروازہ سے نکل جاتی ہے اس سے ہے منافق جس کی زبان و دل ایک نہ ہوں اسی سے ہے نفقہ معنی خرچہ کہ جمع شدہ رقم متفرق جگہ خرچ کر دی جاتی ہے (تفسیر صلی و غیرہ) نفقا "مفعول ہے تبغی کا و سلما فی السما عیہ عبارت معطوف ہے 'نفقاء پر اور تبغی کا مفعول مسلم ہوتا ہے سلامت سے معنی چھڑنا مسلم معنی اسم آلہ ہے 'سلم چڑھنے کا آلہ یعنی مرقاۃ (میڑھی زنہ) فی السما عیہ لغا کے متعلق ہو کر سلم کے صفت ہے یعنی ایسی میڑھی جو آسمان میں پہنچا دے فلتا تمہم ہا بمعنی عبارت تبغی پر معطوف ہے ان کے تحت ہے اس لئے اس پر فتح آیا ہم کا مرجع وہی مطالبہ کرنے والے کفار ہیں لہذا سے مراد ان کفار کا منہ مانگا معجزہ ہے خیال رہے کہ انا استطعت کی جزا پوشیدہ ہے لا تبہا یعنی اگر آپ پر ان بد بختوں کا ایمان سے منہ پھیرنا گراں ہے اگر تو آپ زمین کے اندر تہ خانہ سے یا آسمان سے بذریعہ میڑھی کے ان کے منہ مانگے معجزے لا سکیں تو لے آئیں ان کا مطالبہ پورا کر دیں ہم تو ان کے لئے ایسے واہیات مطالبے پورے نہیں کریں گے ان کی ہر ضد نہیں مانیں گے اگر انہیں ایمان لانا ہے تو آپ نے بے شمار معجزے دکھادیئے ولو شاء اللہ لجمعہم علی الہدی یہ فرمان گزشتہ مضمون کا تہہ ہے جس میں بتایا گیا کہ ان بد نصیبوں کا ایمان نہ لانا اتفاقاً "نہیں بلکہ طے شدہ پروگرام کے مطابق ہے کہ کچھ لوگ ایمان لائیں کچھ کافر رہیں تا کہ جنت و دوزخ دونوں بھرے جائیں 'صفت غفاری و قہاری دونوں ظاہری ہوں خیال رہے کہ یہاں شاء معنی ارادہ ہے نہ کہ معنی پسندیدگی اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کو پسند تو فرماتا ہے مگر اس کا ارادہ نہیں فرماتا ہم کا مرجع یا تو وہی کفار ہیں یا سارے جن و انس ہدی سے مراد ہے اسلام و ایمان یعنی اگر اللہ تعالیٰ ارادہ نہ فرماتا تو سارے بندوں کو ایمان و اسلام پر جمع فرمادیا کہ سب مسلمان ہو جاتے کوئی کافر نہ رہتا مگر اس نے یہ چاہا نہیں لہذا سب بندے ایمان نہ لائیں گے آپ اس سے غم نہ کریں فلا تکونن من الجاہلین یہ عبارت ایک پوشیدہ شرط کی جزا ہے لما کان کذا الک ظاہر یہ ہے کہ یہ فرمان عتاب کے اظہار کے لئے ہے اور اس میں خطاب عام قرآن پڑھنے والے مسلمان سے ہے نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ دوسرے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص ایمان کی تعریف فرمائی ہے۔ حرص علمکم یہ آرزو کہ سب مسلمان ہو جائیں اچھی آرزو ہے اس پر عتاب کیسا اور ایک عبارت میں چند ضمیروں کا مختلف طرف لوٹنا جائز ہے جب کہ اس سے کچھ فائدہ ہو رب تعالیٰ فرماتا ہے یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک دیکھو اعرض کی ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف ہے اور استغفری کی زلفا کی طرف اسی صورت میں جاہلین سے مراد ہے معترضین یعنی اے مسلمان تو اللہ پر اعتراض کرنے والوں میں سے نہ ہو یہ نہ کہہ کہ سب کو ہدایت کیوں نہ دے دی اور اگر خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہو تو بھی خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہے 'ہیما ایہا النبی اذا طلقتم النساء اور اگر سنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہو تو یہ عتاب نہیں بلکہ اظہار کرم ہے بغیر شیشہ یوں سمجھو کہ کسی مہربان استاذ کا بہت شوقین محنتی لائق فائق شاگرد طاعت سے زیادہ محنت کرتا ہو استاذ عتابانہ لہجہ میں کہے کہ تجھ سے ہو سکے تو ایک دن میں ہی عالم فاضل بن جاتو ان کیوں ہو گیا زیادہ محنت سے تیری صحت خراب ہو جائے گی ظاہر ہے کہ اس شفیق استاد کا یہ فرمان عتاب کے لباس میں شفقت و رحمت ہے کیونکہ وہ شاگرد عتاب والا کام نہیں کر رہا ہے اب تک ارشاد ہوا کہ معجزات وغیرہ ان کفار کو مفید نہیں اب اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ معجزات آیات قرآنیہ اسے فائدہ دے سکتے ہیں جو آپ کی بات سننے تو یا جو

زندہ تو ہو یہ تو آپ کے کلام سے مرے اور مردے ہیں پھر انہیں فائدہ کیسا چنانچہ ارشاد ہے انما يستجيب الذین یسْمعون یہ نیا جملہ ہے جس میں اور طریقہ سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دی گئی ہے اور آپ کا رنج و غم دور فرمایا گیا لہذا حصر کے لئے ہے استجیب معنی بھجیب ہے۔ استجابت معنی اجابت آتا ہے معنی قبول کرنا یہاں سننے سے مراد قبولیت کا سننا ہے کہ کلن کی پڑی آواز دل میں اتر جائے اور دل سے مان لے یعنی وہی لوگ آپ کی بات قبول کرتے ہیں جو آپ کا فرمان سننے ہوں یہاں مختصر سی عبارت پوشیدہ ہے دون الموتی نہ کہ مردے مطلب یہ ہے کہ یہ مردے ہیں آپ کی بات کیسے سنیں خیال رہے کہ دل کے تین دروازے بیرونی ہیں دو اندر جانے کے اور ایک اندر سے باہر نکلنے کا کلن اور آنکھیں وہ دروازے ہیں جن سے باہر کی چیزیں اندر جاتی ہیں انسان دیکھ کر سن کر دل سے اقرار یا انکار کرتا ہے اور زبان وہ دروازہ ہے جس سے دل کی بات باہر آتی ہے پھر ایک دروازہ ہے دل میں اندر رونی جس کے ذریعہ یہ چیزیں دل میں اترتی ہیں دل انہیں قبول کرتا ہے یہاں فرمایا یہ گیا کہ یہ لوگ آپ کے معجزات یا کلام سے مسلمان کیسے ہوں ان کے دل کا اندرون دروازہ بند ہے جن کے دل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ تو ایک معجزہ دیکھ کر آپ کی ایک بات سن کر ایمان لے آتے ہیں۔ مستجیب میں دل کے اندرون دروازہ کا ذکر ہے سمعون میں بیرونی کا الموتی بمعنی الموتی جمع ہے میت کی اس سے مراد دل کے مردے یعنی کفار ہیں جو ایمان قبول نہ کریں گے جن کے نصیب میں ایمان ہے وہ اگرچہ ابھی کافر ہوں مگر میت نہیں بعثت سے مراد قیامت میں سزا کے لئے قبروں سے اٹھانا ہے۔ لہذا آیت واضح ہے یعنی ان مردہ دل کافروں کو رب تعالیٰ قیامت میں سزا کے لئے ان کی قبروں سے اٹھائے گا جس سے معلوم ہوا کہ یہ مرتے وقت تک کافر ہی رہیں گے خیال رہے کہ جسم کی زندگی جان سے ہے اور دل کی زندگی ایمان سے جان کے بغیر جسم کی کوئی قیمت نہیں اور ایمان کے بغیر دل کی کوئی قدر نہیں نیز جسم میں جان ہے تو سارے اعضاء کام کرتے ہیں جان نکلتے ہی سب بیکار یوں ہی دل میں ایمان ہے تو سارے اعمال کام کے ہیں ایمان گیا تو سب گیا جسمانی زندگی کے لئے غذا اور ہوا ہے دلی زندگی کے لئے محبت خدا اور غیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ دونوں چیزیں زندہ دلوں کی صحبت سے میسر ہوتی ہیں روشن چراغ سے اپنا گل شدہ چراغ لگاؤ تا کہ وہ بھی روشن ہو جائے۔

چراغ زندہ می خواہی در شب زندہ داراں زن کہ بیداری بخت از بخت بیداری شود حاصل
اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ دلوں کی قدر ہے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں۔

تن بے جان سے بیزار ہے حق! خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے

اس موت سے جسم مردہ ہو جاتا ہے مگر زندہ دل ابد الابد تک زندہ رہتا ہے اسے فنا نہیں۔ ہل احماء ولكن لا تشعرون ثم الیہ یرجعون چونکہ قبروں سے اٹھنے اور بارگاہ الہی میں پیش ہونے میں دراز فاصلہ ہو گا اس لئے تم ارشاد ہو انیز اس دن رب تعالیٰ کے سوا کسی بلا شہنیا حاکم کی پکھری نہ ہوگی اس لئے حصر کے لئے الیہ کو یرجعون سے پہلے فرمایا گیا نیز اس دن کفار بخوشی پیش نہ ہوں گے وہ تو چھپنے کی کوشش کریں گے فرشتے جبرائیل انہیں پیش کریں گے اس لئے یرجعون مجبور ارشاد ہو انیز تمام بندے وہاں سے ہی اسی دنیا میں آئے اور پھر وہاں ہی جائیں گے اس لئے مذہبون نہ کہا بلکہ یرجعون ارشاد ہوا۔ یعنی یہ مردے کفار رب کے دربار میں پیش ہوں گے تب آپ کی باتیں سنیں گے مگر اس وقت سننا کام نہ آئے گا سننے اور قبول کرنے ایمان لانے عمل کرنے کی جگہ یہ دنیا ہے۔ یہاں عمل ہے حساب نہیں وہاں حساب ہو گا عمل نہیں۔

خلاصہ و تفسیر : اس آیت میں تین احتمال ہیں ایک یہ کہ ان کان کبر علیک سے فلا نکونن من الجاہلین تک کے سارے خطاب قرآن پڑھنے والے مسلمان سے ہوں۔ دوسرے یہ کہ اگلے سارے خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں اگر مسلمانوں سے خطاب ہے تو عتاب مقصود ہے اور اگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے تو عنایت ہے عنایت کرم بے نہایت ہے ہم خلاصہ و تفسیر میں آخری تیسری تفسیر کا خلاصہ عرض کرتے ہیں ارشاد باری ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کافر کا آپ کی تبلیغ سے منہ پھیرنا آپ کی بات نہ ماننا گراں گزرا ہو تو اگر آپ سے ہو سکے کہ زمین کے تہ خانہ میں کوئی زمین دوز سرنگ تلاش کریں یا آسمان پر پہنچنے کے لئے کوئی میڑھی تلاش کر کے آسمان پر پہنچ جائیں اور زمین میں سے یا آسمان پر سے ان کے منہ مانگے معجزات انہیں دکھائیں تو ایسا کر لیں ہم تو ان کے منہ مانگے معجزے نہیں دکھائیں گے آپ نے صد با معجزات دکھادیے ثبوت نبوت کے لئے وہ کافی ہیں ضدی آدمی کسی چیز سے بھی نہیں مانتا آپ یہ خیال فرمائیں کہ آپ کی تبلیغ میں کوئی کمی یا نقصان نہیں ان بد نصیبوں کا قبول نہ کرنا اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت پر آنے کا ارادہ نہ فرمایا۔ اب یہ ہدایت پر کیسے آئیں اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع فرمادیتا کہ ایک بھی کافر نہ رہتا۔ مگر یہ ہماری حکمت کے خلاف ہے بلغ میں نرسے پھول ہی نہیں ہوتے وہاں گھاس بھی ہوتی ہے اے قرآن سننے پڑھنے والے مسلمان تو بھی یہ بات دھیان میں رکھنا تا ان نہ بن یا اے محبوب آپ نادان نہ بنیں اپنے کو ان کی فکر میں پریشان نہ کریں آپ کی پریشانی ہم کو پسند نہیں یہ بھی خیال رکھیں کہ آپ کی تبلیغ ہی سن سکیں گے جو سننے کی صلاحیت رکھتے ہوں یہ تو مردے ہیں ان میں سننے کی صلاحیت کمال ان مردوں کو اللہ تعالیٰ جب ان کی قبروں سے اٹھائے گا پھر بہت عرصہ محشر میں سرگرداں رہنے کے بعد اپنے رب کی طرف سزا کا فیصلہ سننے کے لئے لوٹائے جائیں گے تب سنیں گے اور دنیا میں لوٹ جانے کی تمنا کریں گے مگر اس وقت سنا کام نہ دے گا کہ سننے کا وقت نکل چکا ہو گا۔

فائدے : ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرپا رحمت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حقوق کی ہدایت کی بہت سی حرص ہے یہ حرص رب تعالیٰ کو بڑی پیاری ہے اسی حرص کی تعریف رب نے فرمائی کہ فرمایا حرص علیکم اس حرص عظیم کی وجہ سے لوگوں کی ضد و عناد سے بہت صدمہ ہوا تھا۔ جسے رب تعالیٰ جگہ جگہ رفع فرماتا ہے۔ دوسرا فائدہ: اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین میں جانے یا آسمان پر پہنچنے وہاں سے ان کے منہ مانگے معجزات لانے کی اجازت دے دی جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کر لیتے صرف ان کی ایمان کی خوشامی میں یہ فائدہ ان نبی نفعی نفعاً الخ سے روح المعانی وغیرہ نے اخذ کیا۔ تیسرا فائدہ: کوئی نبی خلاف ارادہ الہی کوئی معجزہ نہیں دکھاتے وہ حضرات جو کچھ دکھاتے ہیں اللہ کے ارادہ اس کی اجازت سے یہ فائدہ بھی فافان استطاعت سے حاصل ہوا۔ وہ حضرات اپنے خدا اولاد اختیارات رب تعالیٰ کی اجازت سے استعمال کرتے ہیں ایک متقی آدمی ناجائز چیز کو دیکھتا یا سنتا نہیں یا ممنوع جگہ جاتا نہیں اس کی وجہ سے نہیں کہ وہ دیکھنے سننے کی طاقت نہیں رکھتا بلکہ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ان طاقتوں کو بغیر حکم الہی استعمال نہیں کرتا اس پر وہ برا ثواب پاتا ہے۔

مسئلہ : معجزات انبیاء تین قسم کے ہیں ایک وہ جو نبی کی ذات کے ساتھ لازم ہوتے ہیں۔ کبھی ان سے جدا نہیں ہوتے جیسے

حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن یا لؤد علیہ السلام کی خوش آوازی یا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم شریف کا بے سایہ اور خوشبودار ہونا دوسرے وہ جوانیاء کرام کے اختیار میں ہوتے ہیں جب چاہیں دکھائیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو آپ کے پھینکنے پر سناپ بنتا تھا یا ید بیضا جو بغل میں ہاتھ دینے پر چمکتا تھا یا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر بار رب سے پوچھتے تھے کہ کیا عصا پھینکوں یہ سناپ بنے گا یا نہیں بلکہ جب چاہتے سناپ بناتے۔ تیسرے وہ جن میں نبی کے اختیار کو دخل نہیں رہا جب چاہے ظاہر فرمادے ہاں فن کی دعا سے یہ معجزے ظاہر ہوتے ہیں اور ان کے ذریعہ سے لہذا یہ ان کے معجزے ہوتے ہیں جیسے حضرت مسیح کی دعا سے دسترخوان آسمانی سے آیا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بعض آیات آئیں۔ جیسے آیات قرآنیہ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانی دسترخوان مگر یہ سب معجزے رب تعالیٰ کے ارادے سے ہوتے ہیں اس کے بغیر چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا بلکہ کوئی کچھ نہیں چاہ سکتا۔ چوتھا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش بھی باعث ثواب تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش کہ ان کفار کے منہ ملتے معجزے دکھادیے جائیں شاید یہ ایمان قبول کر لیں۔ رب تعالیٰ کی طرف سے تھی ابوہدایت دینے کی تھی اچھی چیز کی تمنا بھی اچھی ہے جس پر ثواب ملتا ہے اس لئے رب تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بد بختوں کے ایمان سے مایوس تو کیا مگر اس آرزو سے نہ منع فرمایا نہ انہیں تبلیغ فرمانے سے روکا۔ پانچواں فائدہ: جن کفار کے ایمان سے مایوس ہے انہیں بھی تبلیغ کرنے کا حکم ہے اور اس تبلیغ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر و ثواب ہے مہربان طبیب لا علاج بیمار کا بھی علاج کرتا ہے اس پر فیس اور دواؤں کی قیمت کا حقدار ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے سوا علیہم ءانذرتہم ام لم تنذرہم لا یومنون ذل علیہم فرمایا علیہم کہ نہ فرمایا یعنی ایسے کافروں کو تبلیغ کرنا ان کے لئے برابر ہے آپ کے لئے برابر نہیں آپ کو تبلیغ کا ثواب ملے گا۔ چھٹا فائدہ: تمام انسان ایمان نہ لائیں گے بعض کفار ضرور رہیں گے یہ فائدہ ولو شاء اللہ سے حاصل ہوا اس میں رب تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں۔ ساتواں فائدہ: انسان کو چاہئے کہ راضی بہ رضائے قدرت کا مقابلہ کرنے کی جرات نہ کرے نہ رب کی شکایت کرے اگر ہم اپنی کسی کوشش میں کامیاب نہ ہوں تو حوالہ بہ خدا کریں سمجھیں کہ اس میں اس کی حکمت ہے۔

مگر زمین را بہ آسمان دوزی نہ دندت زیادہ از دوزی
یہ فائدہ بھی فان استطاعت ان تبغی الخ سے حاصل ہوا۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی یہ تھی کہ سارے ہی لوگ ایمان لے آئیں۔ سب کو اللہ تعالیٰ کے دروازے پر جھکا دیا جائے۔ رب تعالیٰ نے کس نفیس طریقہ سے اپنے محبوب کو سمجھایا۔ آٹھواں فائدہ: جو کان حق نہ سنیں وہ بہرے ہیں جو زبان حق نہ بولے وہ گونگی ہے جو زندہ حق تک نہ پہنچے وہ مردہ ہے غرضیکہ جو شے اپنا مقصد پورا نہ کرے وہ گویا ہے ہی نہیں دیکھو رب تعالیٰ نے یہاں سننے والے کافروں کو بہرہ فرمایا اور زندہ مشرکین کو موتی قرار دیا کہ انہوں نے اپنے قوت سماعت اور زندگی کا مقصد پورا نہ کیا اور وفات یافتہ شدہ اکو زندہ کہا۔ نواں فائدہ: سب کو جانا ہے بارگاہ الہی میں ہی مگر کوئی پیش ہو گا انعام پانے کے لئے اور کوئی پیش ہو گا سزا پانے کے لئے سب کا رجوع اور ہری ہے مگر رجوع کی نوعیت میں فرق ہے یہ فائدہ الہیہ جو جمعون سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انسانوں کے ایمان کی حرص فرمانا تو بڑی اعلیٰ عمل ہے جس کی تعریف خود

رب تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ فرمایا جس شخص علم کم پھر میں اس حرص شریف کی وجہ سے عتاب کیوں فرمایا آیات میں تعارض ہے۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں تفصیل سے عرض کر دیا گیا کہ یہاں روئے سخن اگر ان مسلمانوں کی طرف ہے جو سب کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں اور سب کے مسلمان نہ ہونے سے رب تعالیٰ پر اعتراض کریں کہ سب کو ہدایت کیوں نہیں دیتا ان سے فرمایا گیا کہ جاہل نہ بنو اس میں ہماری حکمت ہے اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا ترجمہ اس ہی طرف اشارہ کر رہا ہے تب تو کوئی اعتراض نہیں اور اگر خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہے تو یہ عتاب نہیں انتہائی کرم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا اظہار ہے جس کی نفیس مثل تفسیر میں دے دی گئی عتاب ہوتا ہے فرض منصبی میں کوتاہی کرنے پر نہ کہ فرض سے زیادہ کام کرنے پر رب تعالیٰ کے اس کریمانہ کا ظہور ان آیات سے ہو رہا ہے طہ ما انزلنا علیک القرآن لتنفی اے محبوب ہم پر یہ قرآن اس لئے نہ اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں لعلک باخع نفسك الا یكونوا مومنین شاید آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے اس لئے کہ وہ مومن نہیں بنتے ولا تسئل عن اصحاب الجحیم دو زنجیروں کے متعلق آپ سے کوئی سوال نہ ہو گا۔ دوسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ تھی کہ کون ہدایت پائے گا اور کون نہیں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کی ہدایت کی کوشش نہ فرماتے اور یہ آیت اتارنے کی نیت نہ آتی پھر تم کیسے کہتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی علم غیب اور ہر ایک کے انجام کی خبر عطا ہوئی۔ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے انجام کی خبر ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب ان کفر پر مرنے والے کفار سے کہہ دو لا انتم عاہد ان ما اعبدتم میرے معبود حقیقی کی کبھی عبادت کرنے والے نہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں رحمت اللعالمین اس رحمت کا تقاضا تھا کہ سب کا بھلا چاہیں سب کو رب کے دروازے کی طرف بلائیں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر بھی ملا۔ مہربان طیب لاطاع مریض سے مایوس ہو کر بھی اس کا علاج کئے جاتا ہے سورج ہر چیز پر ہلکتا ہے بادل ہر زمین پر برستا ہے خواہ زمین اچھی ہو یا بیکار ٹالی گھوڑا ہو یا اور یونہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک پر کرم کرتے ہیں کوئی کرم سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے۔

کرم سب پر ہے کوئی ہو کیس ہو! تم ایسے رحمت للعالمین ہو!

اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے روزی سب کو دیتا ہے خواہ کوئی روزی کھا کر اس کی عبادت کرے یا اس کی نافرمانی دوسو! خیال رکھو ہم جرم کرنے کی عادت نہیں چھوڑتے حضور کرم پروری بندہ نوازی شفاعت سفارش بخشوانے کی عادت نہیں چھوڑتے غنہ کرنا ہمیں آتا ہے بخشوانا نہیں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔

قدرت کی تحریریں جانے ہی اور تقریریں جانے، بخشش کی تدبیریں جانے

وہ ہے سب کا پیارا جن کا نام ہے محمد ان سے دو جگہ ہے اجیالا!

تیسرا اعتراض: تم نے کہا کہ سارے انسان کبھی ہدایت پر جمع نہ ہوں گے گمراہ اور کافر ضرور رہیں گے مگر حدیث شریف میں آتا ہے کہ قریب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور پر ساری دنیا میں مومن ہی ہوں گے کافر کوئی نہ رہے گا تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کی شہنشاہی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ہدایت نہ دی وہ سب کو ہدایت دے دیں گے (مرزائی)۔ جواب: اس زمانہ میں سب کو ہدایت نہ ملے گی بلکہ کفار اور وہ جو دجل کو خدا مان چکے تھے ہلاک کر

دیئے جائیں گے، صرف مومن باقی رکھے جائیں گے جیسے نوح علیہ السلام کے زمانہ شریف میں سارے کفار غرق کر دیئے گئے۔ صرف وہی مومن رہے جو کشتی میں سوار تھے نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں یا اسلام یا قتل ہو گا کسی کافر کو جزیہ دے کر رہنے کی اجازت نہ ہوگی کفار کو ہلاک کرونا اور بے ہدایت دے دینا کچھ اور یہ فرق خیال میں رہے۔

چوتھا اعتراض: آخر اس میں کیا حکمت ہے کہ دنیا میں کفار ضرور ہیں اگر سارے انسان مسلمان ہو جائیں تو بہت ہی اچھا ہو کہ زمین اللہ کی اطاعت سے بھر جائے۔ جواب: اس کے دو جواب ہیں ایک الزامی دوسرا تحقیقی۔ جواب الزامی تو یہ ہے کہ اگر اس میں کیا حکمت ہے کہ بلغ میں پھول بھی ہوں کائنات بھی زمین میں دودھ والے جانور بھی ہوں زہریلے سانپ کچھو بھی ہم میں بھوک پیاس بیماریاں بھی ہوں اور تندرستی وغیرہ بھی اگر سارے ہی پھول ہوتے سارے اچھی چیزیں ہی ہوتیں تو کتنا اچھا ہوتا جواب تحقیقی وہ ہے جو ہم پہلے سپارہ میں شیطان کے پیدا کرنے کی حکمتیں بیان کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کی بہت سی عبادات کفار کی وجہ سے ہیں۔ جملہ شہادت، تبلیغ کفار کی ایذا پر صبر یہ سب عبادتیں ہیں جو کفار کی وجہ سے ادا ہو سکتی ہیں نیز روشنی کی قدر اندھیرے سے تندرستی کی قدر بیماری سے لھندے پانی اچھی غذا کی قدر پیاس اور بھوک سے معلوم ہوتی ہے ایمان تقویٰ ہدایت کی قدر بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان امن کفار وغیرہ سے معلوم ہوتی ہے۔ پانچواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اختیار نہیں دیا تھا عبادت پر ہمارے اختیار کو سونا بنانے کا مطالبہ کرتا ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خواہش بھی کرتے ہیں۔ مگر رب تعالیٰ منظور نہیں فرماتا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے پھر تم حضور کو کیوں مختار و مالک مانتے ہو۔ جواب: ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مختار مالک مانتا ہے نہ کہ رب تعالیٰ کے مقابلہ میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعتبار سے بلکہ پروردگار مالک و مختار ہیں جیسے گورنر ملک کے لحاظ سے بدشاہ کے بنانے سے با اختیار ہوتا ہے مگر بدشاہ کے مقابل اور بغیر مرضی کچھ نہیں کر سکتا ہم اپنی زندگی موت بلکہ ہر حرکت و سکون میں رب تعالیٰ کے محتاج ہیں مگر ہر اختیار والے بھی ہیں اسی اختیار پر سزا و جزا ہے۔ چونکہ یہاں ارادہ الہی نہ تھا کہ پہاڑ سونا بنے نہ بن سکے اللہ کے ارادہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے پتھر کو سونا بنایا ہے۔ حضرت خواجہ فرید خجندیہ شکر نے سورہ انفلاص دم کر کے مرغی کے انڈے کو سونا بنادیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہمارے ساتھ سونے کے پہاڑ چھیں (حدیث) فرماتے ہیں کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا کی گئیں (حدیث) غرضیکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے اختیارات دیئے ہیں مگر وہ اختیارات بغیر حکم الہی استعمال نہیں فرماتے۔ چھٹا اعتراض: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانا لا تکونن من العاجلین اس میں آپ کی بے ادبی ہے کیا ہم بھی یہ لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہہ سکتے ہیں کیونکہ قرآن کہہ ہم میں موجود ہے۔ جواب: مختلف الفاظ کے لئے مختلف زبانیں بنی ہیں ہر لفظ اسی زبان پر جتنا ہے جو اس کے لائق ہو بادشاہ کو اس کے ماں باپ جیسا کہ میں تو اچھے معلوم ہوتے ہیں لیکن اگر نوکر یہ کہے تو سزا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے یہ کلمہ نہایت محبت و پیار کا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ارشاد ہوا۔ جیسے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ **لَعَمْرُهَا الْإِنْسَانُ أَعْدُوهُ** کان ظلوماً جهولاً ہماری امانت کو انسان نے اٹھا لیا وہ بڑا ظالم و جاہل ہے۔ کیا امانت اٹھانے کا یہ بدلہ ملا کہ ظالم و جاہل فرمایا گیا۔ یہ الفاظ نہایت ناز و انداز کے ہیں نہ کہ عتاب یا عذاب کے یہ تمام منقول جب ہے جبکہ روئے سخن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو اور اگر مسلمانوں سے خطاب ہو تو کوئی اعتراض نہیں۔ ساتواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک بخت بد بخت کی نہ پہچان ہے نہ خبر و نہ آپ بد بختوں کو تبلیغ کیوں فرماتے اور ان کے ایمان نہ لانے پر غم کیوں کرتے۔ جواب: اس کے دو جواب ہیں۔ ایک عالمانہ دوسرا عاشقانہ۔ جواب عالمانہ تو وہ ہے جو ابھی تفسیر میں گذرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کی طرف سے مبلغ اعظم ہیں ہر ایک کو تبلیغ فرمانا آپ کا منصب ہے جس پر آپ کو ثواب ملتا ہے جیسے مایوس مریض کے علاج پر طبیب کو فیس اور دوا کی قیمت ملتی ہے۔ جواب عاشقانہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ہر ایک کی فطرت علیحدہ بنائی ہے وہ اپنی فطرت کے مطابق ضرور عمل کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت ہے شفاعت۔ رحمت، کرم، نوازی، بندہ پروری ہر ایک کی غنوار کی اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سعید و شقی کی خبر ہے مگر فطری کرم کی بنا پر بے نواں پر غم ہوتا ہے۔ مل بلا علاج بچے کے علاج کی بھی کوشش کرتی ہے اس پر آنسو بہاتی ہے بے خبری اور چیز ہے کرم نوازی کچھ اور۔

تفسیر صوفیانہ: انسان چار قسم کے ہیں (۱) سعید سعادت کے لباس میں جیسے حضرات انبیاء و اولیاء اور ان کے متبعین، شقی لباس شقاوت میں جیسے کفار جو کافر بننے کا فرمے، شقی بد بخت سعادت کے لباس میں جیسے بطعم باعور، ابر صما، طیس وغیرہ کہ اولاً مت عابد زاہد تھے مگر آخر میں خراب ہو گئے۔ سعید مگر شقاوت کے لباس میں جیسے وہ کفار جو مومن ہو کر مرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا بادل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم رحمت کی بارش ہے بارش ہوئے ختم کو اگا سکتی ہے مگر بدل نہیں سکتی بارش کی وجہ سے بول کا ختم آم نہیں اگا سکیوں ہی جس کے دل میں شقاوت کا ختم ہے وہ سعید نہیں بن سکتا اس آیت کریمہ میں یہی فرمایا گیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے بچا مطالیوں اور کفر پر ضد کرنے کی وجہ سے ملول نہ ہوں یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں خواہ کیسے ہی معجزات دیکھیں۔ جب ان کے دلوں میں ایمان کا ختم ہی نہیں تو معجزات دیکھ کر ایمان کیسے لائیں ان کے بد بخت رہنے کی وجہ یہ نہیں کہ آپ کی تبلیغ میں کچھ کمی ہے وجہ یہ ہے کہ یہ خود ہی بد بخت ہیں ان مختلف قسم کے ختم ہونے میں ہماری صدمہ ہائیں ہیں اگر ہم چاہتے تو سب کو مومن بنا دیتے مگر پھر دنیا میں اور جنت میں فرق کیا ہوتا۔ جہاں سارے مومن ہی رہیں وہ تو جنت ہے، صوفیاء فرماتے ہیں کہ ارادۃ الہی اور چیز ہے محبت الہی کچھ اور اللہ تعالیٰ پسند تو یہ ہی فرماتا ہے کہ سارے بندے ایمان قبول کر لیں مگر اس کا ارادہ نہیں فرماتوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کچھ اور ہے محبت کچھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ درحقیقت ارادۃ الہیہ میں گم ہے یہ ناممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلاف ارادۃ الہیہ کچھ ارادہ فرمائیں ایسے کفار کے ایمان کا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارادہ نہیں فرماتے۔ اسی لئے رب تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت ولكن اللہ یہدی من ہشاء دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احببت فرمایا اذنت نہیں فرمایا۔ اپنے متعلق ہشاء فرمایا احبب نہیں فرمایا یہ ناممکن ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ایمان کا ارادہ فرمائیں اور وہ مومن نہ ہو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ مظهر ارادۃ الہیہ ہے ناممکن ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے گنہگاروں کی بخشش کا ارادہ فرمائیں اور پھر بخشش نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ارادہ کرتے ہیں جو رب تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کیا خوب فرمایا۔

تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کی دھلیں کہ خدا دل نہیں کرنا کبھی میلا تیرا

کفار کے ایمان نہ لانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنج و غم محبت کی بنا پر تھا نہ کہ ارادہ کی بنا پر مضمون نہایت باریک ہے۔ اے

نور سے کبھو صوفیاء فرماتے ہیں کہ ان استطعت ان تبغی سے دھوکہ نہ کھاؤ یہاں حسی طاقت یعنی قدرت کی نفی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں آسمانوں سے اوپر پہنچے اور یہ لڑن الہی آیات دیکھ کر آئے آیات لائے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں بلکہ طاقت شرعی یعنی اجازت کی نفی ہے روزہ دار روزے میں کھانے پینے صحبت پر شرعاً قدرت نہیں رکھتا حاجی احرام میں سلعے کپڑے نہیں پہن سکتا صحبت نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں کھانے پینے صحبت کی حسی طاقت نہیں طاقت تو ہے اجازت نہیں وہ شرعاً یہ کہہ نہیں کر سکتا سوار اپنی سواری داببے ہاتھ نہیں چلا سکتا یعنی اسے اجازت قانونی نہیں ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں۔

وَقَالُوا لَا تَنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ

اور کہا انہوں نے کیوں اتاری گئی ان پر نشان ان کے رب کی طرف سے فرمائیے کہ بیشک اللہ قدرت والا ہے اور بولے ان پر نشان کیوں نہیں اتری ان کے رب کی طرف سے تم فرمادو کہ اللہ قادر ہے کہ کوئی نشانی

يُنْزِلَ آيَةً وَلَٰكِن أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ

اور ہر اس کے کہ اتارے نشانی اور یقین بہت سے ان میں سے نہیں جانتے اور نہیں ہے کوئی چلنے والا اتارے لیکن ان میں سے بہت سے جاہل ہیں اور نہیں کوئی زمین میں چلنے والا

وَلَا ظَرِيرٌ يُبْجَايِهٖ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَطَرْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ

زمین میں اور نہ کوئی اڑنے والا جو تم سے اپنے بازوؤں سے مگر امتیں ہیں تمہاری طرح نہیں چھوڑی بہنے اور نہ کوئی برہنہ کہ پہنے پردوں پر اڑتا ہو مگر تم جیسی امتیں ہم نے اس کتاب میں کچھ نہ اٹھا

شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ۝

اس کتاب میں کوئی چیز بھر اپنے رب ہی کی طرف جمع کئے جائیں گے رکھا پھر اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے: پہلا تعلق: پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ یہ کفار ہرے بلکہ مڑے ہیں اس لئے آپ کی تبلیغ سے فائدہ نہیں اٹھاتے اب اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ دیکھئے آپ نے ایسے شاندار بے مثال معجزے دکھائے مگر یہ بھی کہے جا رہے ہیں کہ کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا جو آپ کی نبوت کو ثابت کرے اگر یہ اندھے ہرے مڑے نہ ہوتے تو یہ کیوں کہتے گویا پہلے ایک دعویٰ کیا گیا تھا اب اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ اگر رب چاہتا تو ان سب کو ہدایت دے دیتا جس سے معلوم ہوا کہ سب کی ہدایت نہ ملے گی اس میں حکمت الہی ہے اب اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ رب تعالیٰ تمام مخلوق کا خالق و مالک ہے مگر ہر مخلوق کو اس کی استعداد کے مطابق نعمتیں

دیتا ہے یوں ہی انسانوں کا حال ہے کہ جو جسے دیا گیا ٹھیک دیا گیا تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں چند طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دی گئی تھی کہ آپ کفار کے اعتراضات پر طول نہ ہوں اب ایک اور طرح تسکین دی جا رہی ہے کہ کفار آپ پر یہ اعتراض کرتے ہیں آپ اس کا یہ جواب دے دیں۔ ہر حال اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین ہی ہے۔ پانچواں تعلق: پچھلی آیات میں کفار کی سرکشی بے ادبی کا ذکر تھا اب ان کو فمائش فرمائیں جا رہی ہے کہ تم دوسرے جانوروں سے افضل نہیں ہو اپنے حالات اور جانوروں کے حالات میں موازنہ کرو تو تم کو پتہ لگے گا کہ تم میں ان پر کوئی برتری کی وجہ نہیں ہے بلکہ اگر تم ایمان قبول نہ کرو تو ان سے بدتر ہو گویا پہلے کفار کی سرکشی کا ذکر تھا اب اس کا علاج ارشاد ہو رہا ہے۔

تفسیر: **وقالوا لولا نزل علیہ ایتہ من ربہ** یہ جملہ نیا ہے لہذا اوّل ایتہ ایہ ہے **قالوا** کفار اعل سرداران قریش ہیں جو کفار قریش کے سرغنہ تھے۔ ظاہر یہ ہے کہ سرداران قریش یہ گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے ساتھی کفار سے کرتے تھے تاکہ وہ کفر پر جسے رہیں اسی لئے علیہ ارشاد ہوا۔ علیہ السلام فرمایا گیا۔ قرآن کریم میں **قالوا** فرما کر کہیں تو حضرات انبیاء اولیاء صالحین کے قول نقل فرمائے جلتے ہیں اس کا فناء یہ ہوتا ہے کہ اے مسلمانوں تم ان ارشادات سے فیض لو ان کے کلاموں میں تاقیامت فیض بھرا ہے اور کہیں **قالوا** سے ان کی دعائیں نقل فرمائیں جاتی ہیں اس کا فناء ہوتا ہے کہ تم بھی ہماری بارگاہ میں یہ دعائیں مانگا کرو کیونکہ ان میں الفاظ کی تاثیر ہے اور ان زبانوں کی بھی اور ہمارے نقل فرمانے کی بھی اور کبھی **قالوا** سے کفار کے کلام ان کی بیوقوفیوں نقل فرمائیں جاتی ہیں۔ اس کا فناء یہ ہوتا ہے کہ اے مسلمانو تم ایسی بات کبھی نہ کہنا اس پر ہمارا غضب آپ کا ہے اگر تم نے بھی ایسی باتیں کہیں تو تمہارے لئے خطرہ ہو گا۔ یہی قسم کھاتا ہوں کہ اس کا فاعل کفار ہیں مطلب یہ ہے کہ تم یہ نہ کہنا کہ نبی کے پاس کچھ نہیں انہیں رب نے کچھ دیا ہی نہیں ان پر کچھ اترا ہی نہیں چونکہ آیات قرآنیہ اور نبیوں کے معجزات رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور اس کی سلطنت و کبریا کی کامرکز آسمان ہے کہ وہاں سے رزق آسمانی کتابیں چاند تاروں کی روشنی وغیرہ اترتی ہیں۔ اسی لئے نزل کیا نازل کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنے کو (اترنا) نیچے سے اوپر جانے کو صعود (چڑھنا) کہا جاتا ہے۔ علیہ کی ضمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے آیت سے مراد یا تو آیت قرآنیہ ہے یا مطلقاً معجزہ گویا ان اندھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور اترتی ہوئی آیات قرآنیہ کو آیت مانا ہی نہیں وہ کہتے تھے کہ یہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے جلو ہے اور جو کچھ سنایا جا رہا ہے پچھلوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیت لادیں جسے ہم آیت مان لیں اور ہو سکتا ہے کہ آیت سے مراد گزشتہ انبیاء کرام کے معجزے ہوں جیسے حسن یوسف لہن داؤدی بناتہ صلح علیہ السلام عصاء موسوی اور یضیٰ آسمان سے نیچی دسترخوان آنا وغیرہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزے نہیں مانتے ہم تو وہ معجزے چاہتے ہیں جو گزشتہ نبیوں نے دکھائے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے مذکورہ معجزات سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہیں کلام برقی فرماتے ہیں۔

وان قابلت للظنہ لن توانی

وان یک خاطب الاموات عسی

یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا ان توانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر ہوا مابا کذب اللواد و ما

طغی ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ حضرت کلیم دیدار الہی نہیں کر سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا تو چمک بھی نہ جھپک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوکھی لکڑیوں میں جان ڈال کر کلمہ پڑھرایا یا آیت سے مراد ہے ان کے منہ مانگے معجزات جیسے مکہ کے پہاڑوں کو سوٹانا دیتا سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ چلنا یا زمین مکہ کو اور جگہ منتقل کر دینا اور قاتل کاشت زمین مکہ میں لے آنا وغیرہ ہو سکتا ہے کہ آیت سے یہ ساری چیزیں مراد ہوں کیونکہ بعض کافر تو کہتے تھے کہ ہماری منہ مانگی ہماری فحشا کے مطابق قرآن مجید کی آیات کیوں نہیں آئیں اور بلاض کہتے تھے کہ گزشتہ انبیاء کرام کے معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں دکھاتے بعض کہتے تھے کہ ہمارے منہ مانگے معجزے کیوں نہیں دکھاتے اس ایک فرمان مانی میں ان سب کے جوابات دے دیئے یہ آخری احتمال زیادہ قوی ہے جیسا کہ آئندہ جواب سے ظاہر ہے یعنی کفار قریش کے سردار اپنے عوام سے کہتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو ان پر ہمارے منہ مانگے معجزات کیوں نہیں آتارے گئے قل ان اللہ قادر علی ان ينزل السحاب من اللہ نجیب جواب ہے ان کفار نے اللہ کی قدرت کا انکار نہیں کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا تھا مگر جواب میں رب کی قدرت کا ذکر ہوا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار درحقیقت رب کی قدرت کا انکار ہے اور نبوت کا اقرار رب کی قدرت کا اقرار ہے دیکھو لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت مریم کی عصمت پر اعتراض کیا تھا مگر حضرت مسیح نے جواب میں اپنے فضائل بیان فرمائے اپنی والدہ کی پاکدامنی کا ذکر نہیں فرمایا مقصد یہ تھا کہ پھل کو دیکھ کر رخت کا پتہ لگاؤ مجھ جیسے بیٹے کی ماں کس شان کی مالک ہوگی خود سوچ لو۔ یہاں اس کے برعکس رب نے اپنی قدرت کا ذکر فرما کر اپنے محبوب کی عظمت ظاہر فرمائی کہ وہ میرے نمونہ اکمل ہیں میری شان میں غور کر لو اور میرے محبوب کی شان معلوم کر لو لہذا یہ جواب بالکل درست ہے پھر قل فرما کر جواب کو اور شائد اربنا دیا کہ ہم تو ان مردودوں سے کھام نہیں کرتے آپ ہماری طرف سے فرماؤ قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قل تمن مقصدوں کے لئے آتا ہے کبھی اس کا مقصد ہوتا ہے تم ہم سے کہو جیسے قل اعوذ برب الفلق یا قل اعوذ برب الناس تم ہم سے مانگو ہم تم کو عطا فرمائیں اور تمہارے طفیل دوسروں کو تمہارا لب بلانا ہماری عطا کے دروازے کی کنجی ہے یا آپ مسلمانوں سے فرماؤ تمہارا کلام مومنوں کے دلوں کا چین ہے ان صلوات تک سکن لہم پہلے قل میں عرض ہے۔ طلب ہے دوسرے قل سے کرم ہے تیسرے قل میں غضب ہے جیسے قل بعبادی الذین اسرفوا الخ یا کفار سے فرما دو جیسے قل ما ابہا الکافرون وغیرہ تو حکمت عام ہے حکمت خاصہ ان معجزات کے نہ آتارے میں یہ ہے کہ جو معجزے گزشتہ انبیاء کرام کو دیئے گئے وہ ان کی خصوصیت تھے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ دکھادیں تو خصوصیت جاتی رہے گی جیسے باطل ہو نا انسان کے لئے خاص ہے اور نافع ہونا گدھے کے لئے اب جو مطالبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ گدھے کو باطل کر دے یا انسان کو نافع بنا دے وہ غلطی کرتا ہے۔ خاصہ کا خاصہ رہنا قانون قدرت ہے اور حضرت خلیل اللہ نے واوی مکہ کو وادی غیرہ وادی زرع فرمایا۔ یعنی بغیر کھیتی باڑی کی زمین اب اگر ہم کے کہنے سے اسے چمن بنادیں تو میرے طفیل کی زبان غلط ہو جائے گی ہاں اپنے حبیب کے وطن آخری مدینہ کو چمن بنادیں گے اور مکہ مکرمہ خالص عبارت کی جگہ ہے اگر یہاں کے پہاڑ سونے کے کر دیئے گئے تو یہاں خالص دنیا ہو جائے گی اور یہ جگہ جھڑے فسادوں کا مرکز بن کر رہ جائے گی اگر ان کے فحشاء کے مطابق قرآنی آیات آئیں تو یہ شرک کفر بدکاریوں کے جائز ہونے کی آیات مانگیں گے پھر قرآن کلام الہی نہ رہے گا یہاں محبوب کی خواہش پر آیات

آئیں گی یہاں قل میں روئے کفر کی طرف ہے یعنی آپ ان منکر کافروں سے فرما دو جیسا کہ شان نزول اور کلام کی روشنی سے معلوم ہو رہا ہے قادر اور قہر کا فرق بارہا بیان ہو چکا ہے یہاں قادر فرمانی زیادہ مناسب ہے آیت سے مراد یا گزشتہ نبیوں کے معجزات ہیں یا ان ضدی کفار کے منہ مانگے معجزات جیسا کہ شان نزول میں عرض کیا گیا۔ خیال رہے کہ نزول آیت کا تعلق رب تعالیٰ سے ہے اور اختصار معجزہ کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کیونکہ نبی کا معجزہ نازل تو ہوتا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے مگر ظاہر ہوتا ہے نبی کے ہاتھ پر تو مقصد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے منہ مانگے معجزات اتارنے پر قادر ہے اور میں اس کے دکھانے پر قادر ہوں نہ وہ اتارنے سے عاجز نہ میں دکھانے سے عاجز ایسے معجزات کا نزول اور ظہور غیر ممکن نہیں غیر واقع ہے اس میں رب تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ **ولکن اکثرهم لا يعلمون** نہ وہم کو رفع کرنے کے لئے آتا ہے۔ یہاں گزشتہ مضمون سے وہم ہوتا تھا کہ ان معجزات کا نہ اتارنا بلا وجہ ہے اس میں کوئی حکمت نہیں یہ وہم اس عبارت سے دور کیا گیا اللہ اس سے پہلے ایک عبارت پوشیدہ فی عدم انزالہ حکمتہ ان کے مطالبے پورے نہ کرنے ان معجزات کے نہ اتارنے میں ہماری حکمت ہے لیکن بہت سے کفار وہ حکمت جانتے نہیں چونکہ بعض کفار کو حکمت معلوم تھی مگر صرف عناد یا ضد کے طور پر یہ مطالبے کرتے تھے اور بہت کفار کو معلوم نہ تھی اس لئے اکثرہم فرمایا گیا **لا يعلمون** کا مفعول پوشیدہ عبارت ہے یعنی لیکن بہت سے کفار اس حکمت کو جانتے نہیں۔ وہ حکمت یہ ہے کہ قانون الہی ہے کہ اگر نبی کفار کا منہ مانگا معجزہ مانگیں اور وہ دکھا دیا جائے پھر وہ ایمان نہ لائیں تو عذاب الہی سے ہلاک کر دیئے جاتے ہیں اور رب تعالیٰ یہ پسند نہیں فرماتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں عذاب الہی دنیا میں آئے اس لئے وہ ایسے معجزات نہیں اتارتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دکھاتے دیکھو فرعون نے عصا موسویٰ بد بیضاء کا انکار کیا بلکہ نہ ہوا بہت عرصہ کے بعد غرق ہوا اور قوم صالح علیہ السلام نے غیبی اونٹنی کا انکار کیا بلکہ کر دی گئی کیونکہ عصا اور بد بیضاء کا مطالبہ فرعون نے نہ کیا تھا مگر قوم صالح علیہ السلام نے اسی غیبی اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا **وما من دابۃ فی الارض** اس عبارت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ کا ذکر ہے اور اس کا مقصد ہے گزشتہ فرمان کی تائید مطلب یہ ہے کہ چرند و پرند تمہاری طرح ہماری مخلوق ہیں ہم سب کو ان کی حیثیت کے لائق روزی دیتے ہیں غیر ضروری چیزیں نہیں عطا فرماتے بقدر ضرورت تمہیں معجزات دکھا دیئے گئے غیر ضروری مطالبے پورے نہیں فرمائیں گے دابہ عذاب ہے جس سے معنی آہستہ آہستہ چننا دابہ ہر چلنے والی جاندار چیز ہے اس میں دریائی اور خشکی کے سارے چاند ارشاش ہیں کیونکہ دریائی جانور تیر کر پانی کی تہ والی زمین طے کرتے ہیں دیکھو حجاز چتا ہے پانی میں مگر طے کرتا ہے زمینی فاصلہ اسی حساب سے کرایہ لیا جاتا ہے کہ جدہ کراچی سے اتنے میل ہے فی میل اتنا کرایہ کل اتنا کہہ دیا اس عبارت میں دریائی جانور داخل ہیں۔ **ولا طائر بطیر** یعنی یہ دوسری جاندار مخلوق کا ذکر ہے یعنی ہوا میں اڑنے والے یا ہوا میں ہی رہنے والے چھوٹے بڑے پرندے۔ خیال رہے کہ اس آیت کریمہ میں دابہ اور طائر دونوں اسم جنس ہیں جس میں ایک اور سارے سب ہی داخل ہیں چونکہ عربی میں طائر تیز رفتار چیز کو بھی کہا جاتا ہے ایک شاعر کہتا ہے۔

قوم اذا بشر ابدی ناهضہ لہم طاروا الہ زراقات و وجدانا!

اس شعر میں طاروا کے معنی ہیں بھاگ کر جانا اور قرآن مجید میں ہے **وکل انسان الزمنا طائرہ فی عنقاس آیت میں طائر سے مراد انسان کے اعمال یا اعمال کا بدلہ ہے اس لئے یہاں طائر کے ساتھ بطیر فرمایا گیا تاکہ معلوم ہو کہ یہاں طائر سے مراد**

پرندہ ہے (روح المعانی و کبیر) جناح بازو کو کہتے ہیں پروں کو بھی یہاں معنی پر ہے اس کی اصل جمع ہے معنی جھکتا مکمل ہونا وان
 جنحو للسلم فا جناح لھا چونکہ پرندے کسی طرف پروں سے ہی جھکتے ہیں اور انسان بازوؤں سے کسی طرف جھکتا مڑتا ہے
 اس لئے پرندوں ازو بازوؤں کو جناح کہتے ہیں قرآن کریم فرماتا ہے واخفض لھا جناح الذل من الرحمة خیال رہے
 کہ سواء چمگاؤ کے سارے پرندے پروں سے ہی اڑتے ہیں اس لئے یہاں پروں سے اڑنے کا ذکر ہوا لہذا اس سے چمگاؤ خارج
 نہیں چونکہ ہم کو یہی حق نظر آتی ہے۔ فرشتے جنات نظر نہیں آتے ان کے وجود پر ایمان ہے بغیر دیکھے اس لئے ان ہی
 محسوس چیزوں کا ذکر ہوا چونکہ یہ محسوس پرندے دو پروں سے ہی اڑتے ہیں زیادہ کم سے نہیں اس لئے جناحہ شیعہ ارشاد ہوا
 فرشتوں کے پروں سے زیادہ بھی ہیں رب فرماتا ہے جا عل الملا نکمہ رسلا اولی جناحہ مشی و ثلث و رباع لہذا
 آیت کریمہ واضح ہے۔ الا امم مثا لکم یہ عبارت مذکور وہاں کی جز ہے الا کے اضافہ سے الا فرماتا احصر حالات کے لئے ہے امم
 جمع ہے امت کی امت اور امام بنا ہے ام معنی قصد سے اس کے معنی پہلے پارہ کی تفسیر میں عرض ہو چکے یہاں معنی جماعت جمع
 کثرت ارشاد ہوا اس میں گفتگو ہے کہ یہاں کسی چیز میں مشابہت یا مماثلت مراد ہے اس میں بہت قول ہیں (۱) زندگی اور موت
 میں جسمانی عضاء اور غذا (۲) و صوب و ہوا کے محتاج ہونے میں (۳) سمجھ و شعور رکھنے میں (۴) رب تعالیٰ کی معرفت میں (۵) اللہ
 تعالیٰ کے زیر فرمان ہونے میں (۶) اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے حصہ پانے میں (۷) رب تعالیٰ کی حمد و تسبیح و تہلیل و عبودت کرنے میں
 (۸) قیامت کے دن اٹھنے حساب لئے جائے سزا پانے میں (۹) عقل و دانش رکھنے میں (۱۰) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت
 سے حصہ پانے میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتہ للعالمین (۱۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر فرمان ہونے آپ
 کی اطاعت کرنے میں (۱۲) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے میں رب فرماتا ہے لکون للعالمین نذیرا۔ آخری چار
 قول صوفیاء کے ہیں۔ باقی آٹھ قول علماء کے۔ خیال رہے کہ جن و انس کے سوا کسی حقوق میں کافر مشرک حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم کے دشمن نہیں ان دو جماعتوں کے سواء تمام حقوق موجد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان روا رب کی حمد و تسبیح کرنے
 والی ہے جس پر قرآن مجید اور احادیث شریفہ شاہد ہیں پرندوں پتھروں لکڑیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ شریف سنایا
 ہے۔ انشاء اللہ اس کی تحقیق ابھی تفسیر صوفیانہ میں کی جائے گی ما لوطنا فی الکتاب من شئی کچھلی عبارت میں رب
 تعالیٰ کی ربوبیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عموم بیان ہوا اب اللہ تعالیٰ کی مکمل تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل
 علم کا ذکر ہے ہر چیز ہماری حقوق مرزوق اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور ہر چیز ہمارے علم میں ہے اور ہمارے
 بتانے سے ہمارے محبوب کے علم میں خیال رہے کہ لوطنا ہنا ہے تفریط سے جس کا مادہ فرط معنی حصہ ہے۔ اصطلاح میں زیادتی
 کرنے کو افراط کہی کرنے کو تفریط کہا جاتا ہے یہاں معنی ترک یا اغفل ہے دیکھو روح المعانی وغیرہ لہذا اس کے معنی ہوئے نہیں
 چھوڑی ہم نے نہیں انہار کھی ہم نے اس کا صلہ فی آتا ہے الکتاب سے مراد یا لوح محفوظ ہے یا قرآن مجید اکثر مفسرین کا قول
 ہے کہ قرآن مجید مراد ہے دیکھو تفسیر کبیر روح المعانی تفسیر خازن وغیرہ یہاں تفسیر کبیر نے فرمایا کہ جب کسی اسم پر الف لام آتا
 ہے تو اس سے وہ فرد مراد ہوتی ہے جو پہلے سے معلوم ہو اس سے پہلے قرآن کریم کا ہی ذکر ہے لوح محفوظ کا ذکر یہاں کیس نہیں
 لہذا واجب ہے کہ اس سے مراد قرآن کریم ہو (تفسیر کبیر) ہر حال قوی یہی ہے کہ الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے ورنہ آیات
 قرآنیہ میں سخت بے ربطی ہو گئی من شئی میں من استفرا قیہ ہے جس کے معنی ہیں کوئی بھی شے سے مراد صرف دینی احکام نہیں

بلکہ دینی و دنیاوی ہر چیز ہے ذرہ ذرہ اور قطرہ قطرہ کیونکہ ابھی چند دنوں پرندوں وغیرہ کا ذکر ہوا وہاں بھی مراد ہیں (روح المعانی و خازن) یعنی اس کتاب قرآن مجید میں ہم نے دین و دنیا کی کوئی چیز نہیں چھوڑی سب بیان کر دی رب تعالیٰ فرماتا ہے و نزلنا علیک الكتاب تبہا فاکل کل شئ وہ آیت کریمہ اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے ثم الی وہم بحشرون : ثم عطف ترائفی کے لئے ہے چونکہ مرنے کے بہت عرصہ بعد اٹھنا ہو گا اس لئے ہم ارشاد ہوا وہم بحشرون کا مرجع وہی مذکورہ ادا ہوا اور طاقروں چونکہ ان میں بعض اہل عقل بھی ہیں اور عقل والے ہی اشرف ہیں اس لئے بحشرون جمع مذکر ارشاد ہوا یعنی پھر تمام مخلوق چرند پرند جن وانس قیامت میں اپنے رب تعالیٰ کی طرف جمع کی جائے گی وہاں سب کا انصاف ہو گا حتیٰ کہ جس سینگ والی بکری نے بے سینگ (مذی) بکری کو دنیا میں سینگ گھونپا ہو گا وہاں اس بے سینگ کو سینگ عطا ہوں گے وہ مظلومہ بکری ظالمہ بکری سے اپنا بدلہ لے گی۔ پھر جانور اس بدلہ کے بعد مٹی بنا دیئے جائیں گے دوزخ کی سزا صرف مجرم جن وانس کو ہوگی اور جنت کا ثواب صرف مومن انسانوں کو جانوروں کا یہ انجام دیکھ کر کفار تمنا کریں گے۔ و یقول الکافر ہا لمتی کنت تو اہا کاش کہ ہم بھی مٹی بن جاتے دوزخ میں نہ جاتے۔ خیال رہے کہ قرآن کریم کی جامعیت کا ذکر فرما کر سب کے حشر کا ذکر فرماتا عجیب حکمت سے ہے کوئی کہہ سکتا تھا کہ قرآن کریم بہت مختصری کتاب ہے اس میں سارے علوم ساری چیزوں کا ذکر کیونکر ممکن اور مافرطنا فی الكتاب من شئی کیونکر درست ہے جو لیا کہ حشر کا نظارہ کرو جواب مل جائے گا کہ از ابتداء آفرینش تا قیامت ساری مخلوق ایک چھوٹے سے علاقہ فلسطین میں بیک وقت جمع کر دی جائے گی جواب اتنی بڑی مخلوق اتنے چھوٹے علاقہ میں جمع کر سکتا ہے وہ ساری چیزوں کا ذکر مختصری کتاب میں بھی فرما سکتا ہے۔ ہماری قوت حافظہ میں جو کچھ دماغ کے ایک انچ حصہ میں ہے سارا قرآن مجید ہزاروں باتیں لاکھوں احادیث، سینکڑوں اشعار جمع ہو جاتے ہیں نطفہ کی ایک بوند میں سارا جسم مضمر ہوتا ہے۔ درخت کے بیج میں سارا درخت جزا، شاخیں، پتے، پھل پھول وغیرہ سب ہوتے ہیں ایسا قادر مطلق قرآن مجید میں سب کچھ ذکر فرما سکتا ہے۔

خلاصہ تفسیر : ضدی، عتلاوی کفار اپنے ماتحت کافروں سے کہتے ہیں کہ اگر حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو ان پر وہ معجزات رب تعالیٰ کی طرف سے کیوں نہیں اترتے جن کا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سونے کے پہاڑ، جن کے ساتھ چلیں زمین مکہ منتقل کر کے یہاں دو سری سبزہ زار زمین رکھ دی جائے یا ان پر وہ معجزات کیوں نہ اترے جو گزشتہ نبیوں پر اترے تھے جیسے بیضا عصاء آسمانی دسترخوان وغیرہ یا قرآن میں وہ آیتیں کیوں نہیں اتریں جو ہم چاہتے ہیں۔ نزول قرآن ہماری مرضی کے مطابق کیوں نہیں ہوتا۔ آپ فرمادو کہ تمہارے ان مطالبات کے پورے نہ ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ رب تعالیٰ ان کے اتارنے پر اور میں ان کے دکھانے پر قادر نہیں وہ رب کریم قادر ہے کہ یہ سارے معجزات نازل فرمادے اور میں قادر ہوں کہ اس کے نازل کئے ہوئے معجزات تم کو دکھا دوں اس نہ اتارنے میں رب تعالیٰ کی حکمت ہے مگر ان میں کہ بہت سے محترمین یہ حکمت نہیں جانتے یہ مطالبے پورے نہ فرماتا بھی اللہ رسول کی رحمت ہے کہ مانگے معجزات پر اگر لوگ ایمان نہ لائیں تو عذاب الہی سے ہلاک کر دیئے جاتے تم لوگ ایمان لاؤ گے نہیں تو یقیناً مارے جاؤ گے یا ان مطالبوں کے پورا نہ کرنے میں اور وہ خصوصی حکمتیں ہیں جو ابھی تفسیر میں ذکر کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ کی نبوت ایسی عام ہے کہ تمام زمین کے چرندے پروں سے اڑنے والے پرندے اے کافرو یا اے انسانوں تم جیسی امتیں ہیں وہ سب میری مخلوق مملوک مرزوق ہیں ان نبی کے مطیع و فرمانبردار

ہیں وہ تمہاری طرح سمجھ بوجھ "حضرت الہی" اللہ تعالیٰ کی عہدیت "تسبیح و تسبیح" اطاعت رسول اپنے میں رکھتے ہیں بلکہ تم نے بہت سے کام جانوروں سے سیکھے ہیں قاتل نے ذوق کا طریقہ کوڑے سے سیکھا بہت سے حضرت غیل کی ٹانگ بچانے کی کوشش کی بہت دوائیں تم نے جانوروں سے معلوم کیں ان تمام کا ذکر ہم نے اس کتاب قرآن میں کر دیا ہے ان میں سے کوئی چیز بغیر ذکر چھوڑی نہیں تاکہ محبوب اپنی ان تمام امتوں سے خبردار رہیں پھر یہ ساری حقوق رب تعالیٰ کی بارگاہ میں انصاف کے لئے حاضر کی جائے گی۔

علوم قرآنیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ

حضرات صحابہ سے لے کر آج تک قریباً تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں پر قرآن کریم کو بہت وجہ سے فوقیت دی ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں تمام دینی اور دنیاوی علوم جمع فرما دیے از انزل تا اب ہر چیز کا اس میں ذکر فرمایا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے ماسکان اور ماسکون کا عالم بنا دیا۔ اس مضمون کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لو کہ ایک ہے فعل اور ایک ہے صفت کل فعل اللہ تعالیٰ کی ہر صفت قدیم ہے اس کے فعل ہر وقت وہ دیکھتا ہے تو ہر وقت سنتا ہے تو ہر وقت جانتا ہے تو ہر وقت مگر حقوق کی صفات کے فعل دائمی نہیں ہوتے دیکھو جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارے اندر دیکھنے 'سننے' سو گھنٹے 'بولنے' کی صفات تو رہتی ہیں ہم اس وقت اندھے نہیں ہو جاتے مگر ان صفات کے کام بند ہو جاتے ہیں کہ سونے میں نہ کچھ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں صفات ہیں افعال نہیں یوں ہی ہماری صفت علم کا حال ہے 'حضرات انبیاء کرام کی صفت علم عطا ہوتی ہے مگر بعض وقت فعل علم نہیں ہوتا شیخ سعدی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق فرمایا۔

گفت احوال ما کم برق جہانت دے پیدا و دیگر دم نہفت

اسی کو صوفیاء قبض و سطہ کہتے ہیں اگر کسی وقت نبی کو کسی چیز کی خبر نہ ہو تو اس کی وجہ بے علمی نہیں بلکہ وجہ وہ جو ہم نے عرض کی 'چنانچہ قرآنی علوم کے متعلق بہت جگہ اعلان فرمایا و نزلنا علیک الکتاب تبیاناً لکل شئی ہم نے آپ پر یہ قرآن ساری چیزوں کا روشن بیان فرمانے کے لئے نازل فرمایا۔ یہاں فرمایا ما لوطنا فی الکتاب من شئی ہم نے اس کتاب قرآن مجید میں کوئی دینی و دنیاوی چیز چھوڑی نہیں کہیں فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین نہیں ہے کوئی تر و خشک چیز مگر اس روشن کتاب میں ہے وغیرہ وغیرہ بلکہ قرآن کو قرآن اسی لئے کہا جاتا ہے کہ یہ تمام آسمانی کتابوں سارے اولین و آخرین کے علوم کا جامع ہے یہ بنا ہے قرن سے معنی ملتا جمع کرنا یہ تمام علوم کا جامع ہے پھر یہ بھی فرمایا الرحمن علم القرآن اپنے محبوب کو رحمان نے سارا قرآن خوب اچھی طرح سکھادیا۔ جن سے معلوم ہوا کہ ہر چیز کا علم قرآن مجید میں ہے اور قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نتیجہ نکلا کہ ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے اس کے متعلق اہل اسلام کے عقیدے سنو۔ (۱) ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ قرآن مجید میں سارے

علوم ہیں اور اس میں ساری چیز بیان کر دی گئی ہیں۔ ہمارے علوم میں کوئی کمی ہے کہ اس سے ہر شے نکال نہیں سکتے۔ (2) ابو الشیخ نے کتاب المعتمد میں روایت حضرت ابو ہریرہ مرفوعاً فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز قرآن مجید میں چھوڑی جاتی تو یدونہی۔ پھر رائی کا ذکر نہ ہوتا کہ یہ بہت حقیر چیزیں ہیں مگر ان کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے (3) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہوئے تو میں قرآن مجید سے اس کی جگہ معلوم کر سکتا ہوں۔ (4) امام موسیٰ فرماتے ہیں کہ اولین و آخرین کے سارے علوم قرآن مجید میں ہیں مگر انیس اللہ تعالیٰ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں (5) بعض صحابہ غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه انهام الرجال

سارے علوم قرآن مجید میں ہیں مگر لوگوں کی سمجھ کم ہے۔ حضرت شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی ایک بار اپنی سواری سے گر گئے۔ لوگوں نے اٹھانا چاہا فرمایا پھر جلاؤ پھر فرمایا اچھا مجھے اب اٹھاؤ آپ کا پاؤں سوچ چکا تھا۔ لوگوں نے روکنے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ قرآن مجید کی طرف رجوع کیا اس میں میرا یہ واقعہ سواری سے گر تپاؤں سوچ جاتا ہو رہا ہے سورہ فاتحہ میں یہ پورا واقعہ مذکور ہے (7) بعض علماء نے ان عثمان کے بادشاہوں کے نام ان کی مدت حکومت ان کے حالات سورہ فاتحہ سے نکالے ہیں۔ (8) ایک بار امام شافعی نے مکہ معظمہ میں فرمایا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کی طرف قرآن کریم رہبری نہ کر تا ہو کسی نے پوچھا کہ فرمائیے حاجی کو بحالت احرام تنبوڑی (بھڑ مارنا جائز ہے یا نہیں فرمایا قتل کر سکتا ہے قرآن کریم فرماتا ہے کہ تمہیں جو کچھ رسول دیں لے لو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت اختیار کرو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں للمحرم قتل الزنوبہ محرم کو تنبوڑی مار دینا جائز ہے لہذا یہ قرآنی مسئلہ ہوا۔ نوٹ: یہ تمام حوالہ تفسیر روح المعانی اور تفسیر کبیر وغیرہ میں ملاحظہ کرو (9) ایک جگہ تفسیر روح البیان نے فرمایا کہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے امام ممدی کے تصور کی تاریخ دریافت کی آپ نے فرمایا کہ ان کی تاریخ پیدائش بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مسوولی عدد ہیں ان کی پیدائش کے پانچ سو سال بعد قیامت آئے گی لہذا بسم اللہ سے قیامت کا پتہ چلتا ہے پھر فوراً زبان شریف روک لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح سے شام تک وعظ فرمایا جس میں ازاول پیدائش تا روز قیامت ہر ذرہ ہر قطرہ تک کھڑ کر فرمادیا 'حرث عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ آپ کے کسی امتی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کی برابر ہیں فرمایا عمر ابن خطاب کی معلوم ہوا کہ آسمانوں کے ہر تارے سے خبردار ہیں زمین کے ہر شخص کے اعمال پر معطل ہیں ازواج پاک نے پوچھا کہ حضور ہم میں سب سے پہلے آپ سے کون ملے گا۔ فرمایا لمبے ہاتھ والی یعنی خنی معلوم ہوا کہ ہر ایک کے وقت موت کیفیت موت آخرت کے مقام سے خبردار ہیں۔ (10) یہی تفسیر ابن کثیر نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا فرماں نقل فرمایا کہ جو یعنی فضا میں جو پرندہ پر مارے گا ہم کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علم بھی دے دیا 'ان وجوہ سے روح المعانی نے فرمایا کہ یہی من شئنی میں کسی قید لگانے کی ضرورت نہیں ہر شک و شبہ قرآن کریم میں ہے۔

لطیفہ : میرے مرشد برحق دلی نعمت حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین صاحب قدس سرہ۔ غفدہ تعالیٰ جامع کلمات تھے۔ علوم عقلیہ و عقیدہ کے علاوہ بہت سے فنون میں پوری مہارت تھی جیسے خوشنویسی، علم طب وغیرہ چنانچہ آپ لائمی چھانے لائمی چھانے کے بھی استاذ تھے۔ جسے اہل فن بابا اور نبوت کہتے ہیں ایک بار حضرت کی مجلس میں اسی آیت کریمہ کی تحقیق ہو رہی

تھی کسی نے پوچھا حضور کیا قرآن مجید میں اس فن (نبوت) کا بھی ذکر ہے۔ فرمایا اس کا مکمل بیان موجود ہے چنانچہ ارشاد باری ہے
فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنیان یعنی کافروں کی گردنوں سے اوپر مارو ان کے ہر جوڑ پر چوٹ لگاؤ فرمایا
 جب دشمن کو جان سے مارنا ہو تو نبوت والا گردن کے اوپر یعنی کھوپڑی پر مارتا ہے اگر کوئی عضو بیکار کرنا ہو تو اس کے جوڑ پر چوٹ
 مارتا ہے اور ضرب حیدری میں ایسی چوٹ ماری جاتی ہے کہ سارے جوڑ بیکار ہو جاتے ہیں اس آیت کریمہ میں اس کا مکمل بیان
 ہے۔ کسی نے پوچھا حضور قرآن مجید میں علم طب بھی ہے فرمایا ہاں علم طب بہت آیات میں مذکور ہے۔ چنانچہ ایک آیت کریمہ
توبست ہی جامع ہے کلو واشربوا ولا تسرفوا کھاؤ پیو اور زیادتی نہ کرو۔ یعنی کھانے پینے میں زیادتی نہ کرو۔ اسی فیصد
 بیماریاں معدے سے پیدا ہوتی ہیں اور معدہ زیادہ کھانے پینے سے خراب ہوتا ہے کسی نے پوچھا حضور قرآن مجید میں قمری
 مہینوں کا ذکر تو ہے کیسے شمس مہینوں کا بھی ذکر ہے فرمایا ہاں رب فرماتا ہے **ولبسوا فی کھفہم ثلث ما ننتہ ستین وازناد**
وتسعا اصحاب کف اپنے غار میں تین سو سال رہے اور نو زیادہ برہائے یعنی شمس مہینوں سے تین سو سال اور قمری سے تین سو
 نو سال کسی نے پوچھا حضور قرآن مجید میں علم جغرافیہ بھی ہے فرمایا ہاں رب تعالیٰ فرماتا ہے **وجدها تغرب فی عین حمتہ**
سکندر ذوالقرنین نے سورج کو دلدل میں ڈالتا ہوا لایا معلوم ہوا سمت مغربی میں اتنی برف ہے کہ وہاں سمندر برف کا دلدل بنا ہوا
 ہے اور سورج اس میں ڈالتا معلوم ہوتا ہے علم تاریخ تو قرآن کریم کا حصہ ہے یہ تو اس آستانہ عالیہ کے ذروں کا علم ہے علوم کے
 سمندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے علوم قرآنیہ کس قدر عطا فرمائے یہ دینے والا جانے یا لینے والے محبوب صلی اللہ
 علیہ وسلم اب پڑھو **ما فوطنا فی الکتاب من شئی غرضیکہ** قرآن مجید علوم کا جامع ہے اگر کتاب سے مراد لوح محفوظ بھی ہو
 تو مقصود ہی ہے کہ ساری چیزیں لوح محفوظ میں ہیں اور لوح محفوظ قرآن مجید میں اور قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم
 میں بلکہ خود لوح محفوظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے منگتے لوح محفوظ پر
 نظر رکھتے ہیں مولانا فرماتے ہیں۔

لوح محفوظ است پیش اولیاء ازچہ محفوظ اند محفوظ از خطاء

بلکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم خود لوح محفوظ ہیں مولانا فرماتے ہیں۔

لوح محفوظ است پیشانی یار راز پنہاں سے شود زآں شکار

بلکہ حضور وہ آئینہ حق نمایں کہ سارا عالم بلکہ خود خالق عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جانا دیکھا جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ

گرفت من آئینہ مستقبل دوست ترکی و ہندی بہ نیند آنچہ اوست

فائدے : ان آیتوں سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ: جو اللہ تعالیٰ کو مجبور یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معذور
 مانے وہ بے دین ہے یہ فائدہ ان اللہ قادر علی ان بنزل سے حاصل ہوا۔ دیکھو اس کی تفسیر اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم کے آستانہ سے محروم ہے تو یہ وجہ نہیں کہ خزانہ خالی ہے بلکہ یہ وجہ ہے کہ اس کے مقدر میں ہی محرومی ہے اعلیٰ حضرت
 قدس سرہ نے کیا خوب فرمایا۔

بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقرر جو وہاں سے ہو یہیں آکے جو یہیں نہیں تو وہاں نہیں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت حضور کی شان اللہ کی قدرت و شان کا نمونہ ہے پروردگار ایسا قادر ہے جس نے اپنے کرم سے اپنے حبیب کو ایسی قدر میں تو میں بخشیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت کا یہ حال ہے تو رب کی قدرت کا کیا کمال۔ دوسرا فائدہ: اگر کوئی مطالبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھائے تو اس میں رب تعالیٰ کی لاکھوں حکمتیں ہیں یہ فائدہ اکثر ہم لا بعلمون سے حاصل ہوا دیکھو تفسیر۔ تیسرا فائدہ: معجزات امارتوں کے دیکھنے کا مقصد صرف نبی کی نبوت ثابت فرمانا ہوتی ہے کہ معجزات سے ان کا چاہی ہو ناجانا جائے لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کرنا۔ مقصود نہیں ہوتا۔ دیکھو عصا موسیٰ ساپ بن جاتا تھا مگر اس نے کبھی نہ تو کسی فرعون کو کانا نہ کسی کو نگا صرف جادو گروں کے پانسے سے جو ساپ بنا کر دکھائے گئے تھے نکل لئے تلف ماما فکون۔ یہ فائدہ بھی اکثر ہم لا بعلمون کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا کہ بت سے کفار معجزات کا مقصد نہیں جانتے۔ نبی کی نبوت ایک معجزہ سے بھی معلوم ہو جاتی ہے پھر اپنے منہ مانگے معجزے حاصل کرنا طاقت و بے علمی ہے۔ چوتھا فائدہ: ہر جن وانس تمام جانور بلکہ ہر خشک و تر شجر و حجر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری خلقت کے نبی ہیں سب کے شہنشاہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ فائدہ الامم امثالکم کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: جانوروں میں سمجھ بوجھ بلکہ عقل و شعور ہے منطقی انہیں بے عقل مانتے ہیں اور انہیں حیوان غیر باطنی کہتے ہیں قرآن کریم ان میں عقل و شعور مانتا ہے یہ فائدہ امم امثالکم کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا اس پر چند دلائل پیش کئے جاتے ہیں۔

(1) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوا ہجرت کے دن سواہ حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے اور کسی دروازے پر نہ بیٹھی۔ حضور انور نے فرمایا کہ اس کی مہار چھوڑ دو یہ سامور ہے ظاہر ہے کہ عقل و شعور کے بغیر امر الہی کیسے۔ (2) یہی فائدہ صلح حدیبیہ کے موقع پر راستہ میں اڑ کر بیٹھ گئی بار بیٹھ پر بھی نہ اٹھی وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے روک لیا جس نے مکہ سے ہاتھی روک لئے تھے۔ معلوم ہوا کہ شعور رکھتی ہے (3) حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیونٹی کی عقل و دانائی تو قرآن مجید میں مذکور ہے کہ اس نے دوسری چیونٹیوں کو سوراخوں میں داخل ہونے کا حکم دیا یہ کہ کر لا بعظمتکم سلیمان و جنودہ وہم لا بشعرون تمہیں بے خبری میں لشکر سلیمان کچل نہ دے اس میں یہ عقیدہ بیان کیا کہ نبی اور نبی کے صحابی عہد اچھوٹی کو بھی نہیں ستاتے تم ان کی بے خبری ہی میں کچل جاؤ گی یہ ہے چیونٹی کی عقل اور اس کا عقیدہ۔ (4) حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہمد کا واقعہ تو قرآن مجید میں بہت تفصیل سے مذکور ہے کہ اس کے ذریعہ ملک بلقیس بلکہ سارے یمن و انوں کو ایمان نصیب ہوا اس نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارگاہ میں ایمان افروز تقریر کی ہے کہ اس پر سارے منطقی اور متکلمین کے علوم نثار ہو جائیں دیکھو سورہ سبا شریف بلکہ اس کے ایک قول پر آج بھی سجدہ واجب ہوتا ہے۔ (5) آج شد کی کھپوں کا بھوت دیکھو مکزی کا جادو دیکھو کہ وہ کس طرح بنتی ہے۔ بیجہ کا گھر دیکھو کہ وہ ایک گھونگہ میں کس طرح کمرے بناتا ہے یہ ہے ان جانوروں کی دانائی۔ (6) چیونٹی گرمی کے موسم میں سردی کے لئے کس طرح جانے جمع کرتی ہے اور گندم کو خراب ہو جانے سے بچانے کے لئے بیج میں سے ایسا کاٹتی ہے کہ کسی آری سے نہ کٹ سکے۔ (7) پالتوں شیر چیتا اپنے خادم پر حملہ نہیں کرتا بلکہ اس کے آگے دم ہلاتا ہے شکاری کس تدبیر سے شکار کرتا ہے اور مالک کے لئے کس خوبی سے شکار محفوظ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ بلکہ کنکر، پتھر، لہو کرتے سے گئے اس کی تحقیق اسی جگہ تفسیر روح المعانی میں دیکھو۔ چھٹا فائدہ: قرآن مجید میں سارے دینی

نیادی علوم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اولین و آخرین کے صوم کا جامع بنایا اسی حضرت قدس سرہ نے کیا نبوب فرمایا۔

معین اسرار علوم الغیب برزخ بحرن امکان و وجوب

یہ فائدہ مافرطاً فی الکتاب سے حاصل ہوا۔ ساقاں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص اپنی مثل نہیں کہہ سکتا بلکہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مثل کہتے ہیں اور انصافاً مبرم مشکلہ سے دلیل پکڑتے ہیں انہیں چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو تمام جانوروں کی مثل کہیں دیکھو یہاں رب تعالیٰ نے تمام چرند و پرند کے متعلق فرمایا امما مثالکم اب اگر باطن کی وجہ سے ہم تمام جانوروں سے ممتاز ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی وجہ سے تمام انسانوں سے ممتاز ہو گئے۔

پسلاً اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ زمین پر چلنے والے ہر جانور اور ہوائیں اڑنے والے پرندے تم جیسی امتیں ہیں تو کیا باقی جانور اور جنات و فرشتے امتیں نہیں یہ قیدیں کیوں لگائی گئیں۔ جواب: اس کا جواب تفسیر میں گزر گیا کہ جن و فرشتے ہم کو نظر نہیں آتے اس لئے ان کا ذکر نہ ہوا اچھی و غیرہ جیسا واسطہ زمین پر ہی چلتی ہے کہ وہ پانی میں تیر کر زمین طے کرتی ہے جیسے پانی کے جہاز لہذا اس آیت میں وہ بھی داخل ہے۔ دوسرا اعتراض: یہاں کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے نہ کہ قرآن مجید اگر قرآن مجید ہی مراد ہے تو شفی سے مراد وحی مسکے ہیں نہ کہ نیادی علوم لہذا قرآن مجید میں سارے علوم نہیں اور رب تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علوم نہ بخشے (وہابی و یونہدی) جواب: ان دونوں احتمالات کو خود یہ آیت کریمہ ہی رد کر رہی ہے کہ اس مقام پر نہ تو لوح محفوظ کفر ہے نہ علوم صغیرہ کا تذکرہ پہلے قرآن مجید کی آیت اور چرند و پرند وغیرہ کا ذکر ہے جس سے پتہ لگا کہ قرآن کریم میں سارے علوم موجود ہیں تفسیر کبیر و روح المعانی وغیرہ کے حوالہ ابھی تفسیر میں گزر گئے اگر بالفرض یہاں الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہی ہو تب بھی وہ تمام نجی علوم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو مل چکے ہیں کہ لوح محفوظ میں ساری چیزیں ہیں اور لوح محفوظ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام بعض فرشتوں اور بعض اولیاء کے علم میں ہے اس لئے اسے کتاب مبین کہا جاتا ہے یعنی ظاہر کرنے والی کتاب اگر لوح محفوظ پر کسی کی نظر نہیں تو وہ مبین کیسے بنی نیز رب تعالیٰ نے اس میں تمام چیزیں لکھیں کیوں کیا اسے بھول جانے کا خطرہ تھا نہیں بلکہ بعض بندوں کو بتانا مقصود تھا۔ تیسرا اعتراض: اگر مان لیا جائے کہ قرآن کریم میں سارے علوم ہیں تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ علوم حاصل ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ قرآن میں سب کچھ ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب کچھ نہ بتایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا کہاں ثابت ہے دیکھو قرآن مجید کے مشابہات قرآن مجید میں ہیں مگر ان کا علم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے وما یعلمنا اولہ الا اللہ و یولیٰ (یونہدی) جواب: دوسری آیات صاف بتا رہی ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا مکمل علم دیا گیا رب فرماتا ہے نزلنا علیک الکتاب تبیاناً لکل شئی اور فرماتا ہے وعلیک ما لم تکن تعلم اور فرماتا ہے۔ الرحمن علم القرآن غیرہ اگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشابہات کا علم نہیں تو ان کا تبار فرما دیا کہ ہر گان جنات کی تحقیق کے لئے ہماری کتاب بہ الحق پہلے حصہ کا مطالعہ کرو پھر اعتراض: کیا ہمارے علم دونوں واحد ہیں جس کے معنی میں ایک چرند و پرند اور ایک چیز تو انہیں امما کیل فرمایا ایک جانور تو امت نہیں۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا

کہ داہا اور طہر دونوں اسم جنس ہیں جو ایک اور تمام افراد پر لولا جاتا ہے نیز بطور بعنا حید صفت عامہ ہے جس نے اسے عالم کر دیا۔ پانچواں اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی معجزہ کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ورنہ کفار یہ کیوں کہتے لولا نزل علیہ ابتدا اگر انہوں نے کہا بھی تھا تو اس کے جواب میں یہ کیوں نہ کہا گیا کہ فلاں فلاں معجزہ دکھایا گیا تم غلط مطالبہ کیوں کرتے ہو (بعض بے دین)۔ جواب: اس اعتراض کے علماء نے تین جواب دیئے ہیں ایک یہ کہ آیت سے مراد ان کے منہ مانگے معجزات تھے۔ جیسے سونے کے پہاڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کا مکان ہونا زمین مکہ میں نہریں چشتے جاری ہونا وغیرہ یا گزشتہ نبیوں کے معجزات یہ بیضا وغیرہ ہیں یا وہ معجزات جو کفار کو ایمان لانے پر مجبور کر دیں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکروں کو کلمہ پڑھا دیا ایسے ہی ابو جہل وغیرہ کو کلمہ کیوں نہ پڑھایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کرے وہ نرا لہ صلتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو آج بھی دیکھے جا رہے ہیں قرآن کریم کی ہر آیت معجزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت عامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زکیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء ان کی کرامات سب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ جاوید معجزات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بہت سے معجزات ہیں جو اب تک دیکھے جا رہے ہیں (از تفسیر کبیر مع اضافہ)۔ چھٹا اعتراض: جب سارے جانور اور اک 'معرفت' 'عبودت' میں ہم جیسے ہیں تو پھر انسان اشرف المخلوق کیسے ہوا، رب فرماتا ہے ولقد کرمنا بنی آدم۔ جواب: اس اشرفیت کی بہت وجہیں ہیں رب کی اہمیت کا حامل ہونا، شرعی احکام پر عامل ہونا، چنانچہ عالم، صوفی، غازی، شہید انسان ہی ہے، 'عشق الہی کا مرکز ہونا' سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انبیاء کرام خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نوع بشریت میں جلوہ گر ہونا۔

تفسیر صوفیانہ: اللہ تعالیٰ کی بے نیازی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے جانور بھی قائل ہو گئے، انکار کاری ہو تو کون اپنے کو عاقل و ہوشیار کہنے والا انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکاری ہو اگر انسان سید عالم ہے تو فرشتوں سے اعلیٰ ہو جائے اگر ٹیڑھا چلے تو جانور سے بدتر ہو جائے، صوفیاء فرماتے ہیں کہ انسان کی ظاہری صفات آنکھ، ناک، کان وغیرہ گویا چاندے ہیں جو بشریت کی زمین میں حرکت کرتے ہیں۔ اور نفس اور اس کے صفات دل اور روح اور اس کے صفات گویا پرندے ہیں جو شریعت و طریقت کے بازوؤں سے فضا میں پرواز کرتی ہیں یہ تم جیسی امتیں ہیں جنہیں تمہاری طرح قیامت میں جمع کیا جائے گا اور ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مستولاً حشرام ہے جہاں سب جمع ہوں گے رب تعالیٰ فرماتا ہے و اذا الوحوش حشرت حضرات صوفیاء فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر حیوان نباتات، ہماؤں میں زندگی ہے بلکہ شعور ہے بعض مقبول بندے ان کی حیات و شعور کو محسوس کرتے ہیں مولانا فرماتے ہیں۔

نطق آب و نطق خاک و نطق گل	بست محسوس حواس اصل دل
فلسفی کو منکر حقائق است	از حواس اولیاء ہے گمانہ است
چوں سلیمان سوئے مرغان سبا	یک صغیرے کر دست آن جملہ را
جز نگر مرنے کہ بت ہے بن و پر	یا چو ملی گنگ بد از اصل کر

نے غلط فہم کہ کر کر سہند پیش وحی کبریا یا معش وہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کو پیشانی اللہ کی وہ کتاب ہے جس سے ہر چیز ظاہر ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب بھی رب فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین مولانا فرماتے ہیں۔

روح محفوظ است پیشانی یار راز پنہاں می شود زان آشکار
یہاں ارشاد ہوا ہے کہ اپنی اس کتاب محبوب میں کوئی چیز اٹھائیں رکھی سب کچھ اس میں ہے دیکھنے والا چاہے نیز فرماتے ہیں کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چند مطالبے کئے تھے ایک یہ کہ زمین مکہ بدل دی جائے دوسرے یہ کہ آیات قرآنیہ ہماری خواہش کے مطابق آئیں۔ تیسرے یہ کہ گذشتہ نبیوں کے معجزے آپ دکھائیں۔ چوتھے زندہ کرنا وغیرہ ان کے مطالبے پورے نہ کئے گئے مگر یہ ساری باتیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھوائیں دیکھو عین منورہ کی ہوا پانی زمین سب ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کی ارد گرد کی برکت سے بدل دی گئیں کہ وہ زمین و بالائی تھی۔ وہ خاک شفاف ہو گئی۔ نیز قرآن کریم کی بہت آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاء کے مطابق آئیں جیسے تبدیلی قبیلہ کی آیات بلکہ بہت سی آیات حضرت عمر کی مشاء کے مطابق آئیں جیسے شراب کی حرمت پر وہ مقام ابراہیم کو مسلح بنانے کی آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا عید یضاً دم عیسیٰ سب ہی دکھائے مگر اور نوعیت سے لافٹھی سے لافٹھی کو بیٹری بنا دیا اپنے دانت شریف کی روشنی سے تم شدہ سوئی تلاش کروادی کنکروں پتھروں سے گلہ پڑھاویا حضرت صدیق اکبر کی خبر بر مالک ابن منان شہید ہونے کے بعد زندہ کئے گئے وغیرہ وغیرہ اس آیت کی تفسیر 22 شعبان 1387ھ 25 نومبر 1967ء کو دن میں ختم ہوئی رات کو مجھے حضور غوث پاک کی زیارت ہوئی غوث پاک نے میرے دل پر اپنی انگلی سے گلہ طیبہ لکھا اور فرمایا انشاء اللہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو گا یہ خواب رات کو دو بجکر دس منٹ پر دیکھا گیا۔

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صَٰٓءٌ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمٰتِ مَن يَشَاۤءِ اللّٰهُ

اور وہ لوگ جنہوں نے جھوٹا کہا ہماری آیتوں کو وہ ہرے اور گونگے ہیں تاریکیوں میں وہ کہہ جا رہے اندھ گمراہ اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں ہرے اور گونگے ہیں اندھ صیریدوں میں اللہ جسے چاہے گمراہ

يُضِلُّهُۥٓ وَمَن يَشَاۤءِ يُجْعَلْهُ عَلٰٓى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۚ قُلْ اَرَاَيْتُمْۤ اِنْ

گمراہ اُسے اور وہ کہہ جا رہے اندھ گمراہ اُسے اور ہرے اور گونگے ہیں اندھ صیریدوں میں اللہ جسے چاہے گمراہ اور جسے چاہے سیدھے راستہ پر دے گا تم نہراؤ غلط باتوں

اَتَاٰكُمۡ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَاٰكُمُ السَّاعَةُ اَغْيَرَاللّٰهُ تَدْعُوْنَ اِنْ كُنْتُمْ

آپ تمہارے پاس عذاب اللہ کا یا آگے تمہارا ہے یا قیامت تو کیا اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے اگر ہو م اگر تم میرا اندھ کا عذاب آگے یا قیامت قائم ہو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر

یہ وسلم کے معجزات کیونکہ ہر آیت قرآنیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر معجزہ معرفت الہی کی نشانی اور دلیل ہے یا آیات سے مراد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے (تفسیر کبیر خازن) کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم از سر تا قدم لایف اللہ تعالیٰ کی نشانی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عضو شریف ہو وصف ہر ادا آیت الہیہ ہے اسی لئے رب تعالیٰ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو برہان فرمایا کہ ارشاد ہوا۔ قد جاءکم برہان من ربکم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سرایا را کی شان ہیں۔

محمد مصطفیٰ یعنی خدا کی شان کے صدقے میں ہر برہان یا رب ان کی ہر برہان کے صدقے میں حضرت گوئی قدس سرہ فرماتے ہیں۔

اس صورت نوں میں جان آکھل جاناں کہ جان جہان آکھل
چ آکھل تے ربدی شان آکھل جس شان تھیں شانل سب بنیاں

تیسری تفسیر بہت قوی بھی ہے اور لذیذ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہر چیز کا انکار ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اقرار سارے ایمانیات کا اقرار ہے نیز اور چیزیں اللہ تعالیٰ کی ایک ایک صفت کی نشانی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ام صفات بلکہ ذات کی نشانی ہیں اور خاموش نشانی نہیں بلکہ بولتی ہوئی نشانی اس لئے لوگ دو سری نشانیوں کو خدا مان بیٹھے مگر حضور کے ذریعہ کوئی نہیں بکا بلا شبہ آئینہ دار کے ظاہر کو پورا پورا ظاہر کرتا ہے اور ایکسرے آئینہ دار کے اندونی اعضاء ظاہر کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری صفات اللہ تعالیٰ کی ظاہری صفات کو ظاہر کرتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم باطنی صفات عالم علم لدنی ہوتا جو دو حق نورانیت اللہ تعالیٰ کی مخفی صفات کو اجاگر کرتی ہیں اس لئے آپ صرف آیت اللہ نہیں کہ آیات اللہ ہیں۔ صم ویکم فی الظلمات یہ عبارت واللہ بن کذب ہوا کی خبر ہے صم جمع ہے اصم کی اصم ہوتا ہے صم سے معنی بوجھ اصم وہ جس کے کان میں بوجھ ہو۔ جس سے وہ سن نہ سکے ہکم جمع ہے اہکم کی معنی گونگا جو بول نہ سکے فی ظلمات یا تو اللہ کی دو سری خبر ہے یا کسی پوشیدہ خبر کے متعلق ہو کہ صم ویکم کا حال یا ان کی صفت ہے ظلمات جمع ہے بمعنی تاریکی نور کی مقابل کفار جمادات کفر عنلو اندھی تقلید ضد وغیرہ میں گرفتار تھے ان میں سے ہر چیز اندھیرا ہے اس میں انسان کو کچھ نظر نہیں آتا اس لئے یہاں الظلمات جمع ارشاد ہوا اگر ہر گونگا آدمی اندھیریوں میں پھنس جائے تو اس کی آیت کا کوئی ذریعہ نہیں کہ وہ نہ تو راست دیکھ سکے نہ کئی سے پوچھ سکے نہ کسی رہبری کو من سکے اب بدایت پائے تو کیسے ان ہشاء اللہ بظلمہ اس عبارت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ان کفار کے دلوں پر مہر لگ جانے کا ذکر من سے مراد جن وانس کے کہ ان دونوں کے سوا کسی مخلوق میں گمراہی نہیں مشیت سے مراد ارادہ ہے نہ کہ محبت کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے کفر کا ارادہ تو کرتا ہے مگر اس سے راضی نہیں ان تکفروا لہم لہر ضہ لکم بظلمہ غائب اضلال سے معنی گمراہ کرنا یا گمراہی پیدا فرما دینا اور اس سے معنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق اضلال ہے۔ اضلال کی نسبت اس کی طرف خلق کی ہے بندہ میں گمراہی پیدا فرمانے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ گمراہی کا سب کرتا ہے رب تعالیٰ اس سب سے گمراہی پیدا فرماتا ہے جیسے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ قتل میں موت پیدا فرماتا ہے۔ محبت جیسی موت دینے والا قتل نہیں رب تعالیٰ ہے مگر اسباب موت جمع کرنے والا قاتل ہے اس سب قتل کا قاتل مجرم ہے۔ ومن ہشاء بجعلہ علی صراط مستقیم یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے یہاں بھی بجعلہ کے

وہی معنی ہیں جو مضللہ میں عرض کئے گئے کہ ہدایت، کاسب بندہ ہوتا ہے اور خالق رب تعالیٰ سے کسب ہدایت کا بندہ کو اجر و ثواب ملتا ہے صراطِ مستقیم کی تفسیر اس کے اقسام سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں مرض کئے جا چکے ہیں کہ سیدھی راہ عقائد، عبادات، معاملات، شریعت، طریقت سب ہی میں ہے صراطِ مستقیم وہ دین و ملت ہے جس میں حضرات اولیاء اللہ ہوں جو فرقہ و ولایت سے خالی ہو وہی نیز حارستہ ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقین اور فرماتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اب فرمایا جا رہا ہے کہ کفار کا یہ ہر گونگان پن اس وقت ختم ہو جاتے ہیں جب ان پر کوئی دنیاوی آفت آجائے ان مصائب آجانے پر ان کی یہ اندھیریاں چھٹ جاتی ہیں اور ایک اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں چنانچہ ارشاد ہے قل اوتکم قوی یہ ہے کہ قل میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے چونکہ اس مضمون کا تعلق توحید الہی سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گواہ ہیں لہذا اقل ارشاد ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کی توحید کے گواہ ہیں اور خدا تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا گواہ ہو سکتا ہے کہ قل میں خطاب ہر قرآن پڑھنے والے مسلمان سے ہو ولہذا میں ہمزہ تو استفہامیہ ہے اور ولہذا صیغہ واحد مخاطب ہے کم زائد ہے۔ جوت خطاب کی تاکید کے لئے ہے یہ کسی اعراب کے محل میں نہیں جیسے اما ک میں کف خطاب زائد ولہذا کی ت تو ایک ہی حل میں رہتی ہے اور کم میں تبدیل ہوتی رہتی ہے اراہکم اراہکم اس کے لفظی معنی ہوئے کیا دیکھا تم نے اب اسطلاح میں اس کے معنی ہوئے بتاؤ تو خبر تو دو اقرار کرانے کے لئے استعمال ہوتا ہے (تفسیر کبیر، روح البانی) یہاں یہی معنی ہیں۔ ان اتاکم عذاب اللہ عذاب اللہ سے مراد دنیاوی نہیں عذاب ہے جیسے گذشتہ قوموں پر آئے اوتکم الساعۃ یہ عبارت پہلے جملہ اتاکم الخ پر معطوف ہے اور اپنے معطوف علیہ سے مل کر شرط ہے معنی اگر تم پر عذاب الہی آجائے یا تم پر قیامت قائم ہو جائے قیامت سے مراد یا تو ان کی اپنی قیامت ہے معنی موت یا وہی قیامت جس میں دنیا ختم ہو جائے گی خیال رہے کہ غیبی عذاب عمومی طور پر آنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے بند ہو گئے مگر خصوصی طور پر آسکتے ہیں بلکہ قریب قیامت آئیں گے اور کفار عرب عموماً قیامت کے قائل تھے اس لئے یہ دونوں چیزیں بیان فرماتا درست ہو اور ہو سکتا ہے کہ عذاب سے مراد علوی عذاب ہوں قحط سال و بالی بیماری وغیرہ۔ اھم اللہ تلعون ان کتم صادقین یہ جملہ اراء بتکم کا منقول ہے غیر اللہ سے مراد کفار کے وہ بت ہیں جنہیں وہ مصیبت کے موقعوں پر مدد کے لئے پکارتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ یہ بت خدا کی بھیجی مصیبت مل دیتے ہیں یہ خدا کے برابر ہیں یہی تو ان کا شرک تھا۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ خیال رہے کہ لفظ غیر اللہ کبھی ماسوی اللہ کے معنی میں آتا ہے کبھی خدا کے مقابل کے معنی میں کبھی خدا کے دشمن کے معنی میں اللہ کے مقبول بندے پہلے معنی سے تو غیر اللہ ہیں دوسرے دو معنی سے غیر اللہ نہیں وہ تو اللہ کے اپنے ہیں غیر نہیں۔ سب لفظ غیر اللہ یا دون عبادت یا التوبیت کے ساتھ آئے گا تو معنی سوا عیا علاوہ ہو گا اس وقت اس میں نبی سلطان حکام سب ہی داخل ہوں گے جیسے قل اھم اللہ تا مرون فی اعدائہا الجاہلون اور اگر لفظ غیر اللہ یا دون اللہ مدد پکارنے یا حکم بنانے کے ساتھ استعمال ہو گا تو اس کے معنی ہوں گے خدا کے اجنبی خدا کے غیر یا خدا کے دشمن جیسے قل اھم اللہ اھم حکما فاطر السموات والارض۔ یہاں چونکہ پکارنے کے ساتھ غیر اللہ ارشاد ہوا ہے۔ لہذا معنی دشمن خدا ہے یا خدا سے اجنبی یہ قاعدہ خیال میں رہے دیکھو قرآن مجید میں غیر اللہ کو حکم و مصلح بنانے سے منع فرمایا گیا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت

سعد ابن معاذ کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی و معاویہ رضی اللہ عنہما نے عمرو ابن عاص اور ابو موسیٰ کو حکم پہنچایا۔ کیونکہ آیت میں غیر اللہ سے مراد اللہ کے دشمن ہیں۔ تدعون بنا ہے دعاء سے معنی پکارنا یا میل آئے ہوئے عذاب آئی ہوئی قیامت کو بلانے کے لئے اللہ کے مقتل مد کرنے کے لئے بلانا مراد ہے۔ خیال رہے کہ ان کسٹم صدقین شرط موخر ہے اس کی جزا ہے اور انکم الخ صدقین کا مفعول بہ ایک پوشیدہ عبارت ہے اصنا مکما لہتم یا عبادنا فعتد (روح المعانی) یعنی اگر تم اس عقیدہ میں سچے ہو کہ بت سچے معبود ہیں یا ان بتوں کی عبادت فائدہ مند ہے تو بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب یا قیامت تم پر آجائے تو کیا اللہ کے مقابلہ میں عذاب یا قیامت دفع کرنے کے لئے بتوں کو بلاؤ گے۔ یہ نہایت نفیس الزام ہے کیونکہ کفار عرب مصیبتوں میں بتوں کی عبادت بھول جاتے تھے صرف رب تعالیٰ کو ہی پکارتے تھے اس سے دعائیں کرتے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کتابتین کشفنا لنا الرجوز لنومنن لک ولنومنن معک بنی اسرائیل اے موسیٰ اگر آپ نے اس بار عذاب دفع کرو یا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے رب تعالیٰ عذاب دفع کرو تا تھافتا تا ہے فلما کشفنا الخ بل ایما تدعون اس عبارت میں ان کے عمل کا بیان ہے جو وہ مصیبت میں کرتے تھے بل سے پہلے لا تدعون پوشیدہ ہے یعنی اس وقت تم بتوں کو نہیں بلاؤ گے بلکہ ایک اللہ کو ہی پکارو گے یا بلا واسطہ یا اس کے کسی مقبول بندے کے واسطہ وسیلہ سے چنانچہ قیامت میں سارے مومن و کفار پہلے حضرات انبیاء کرام کے پاس ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس آئیں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے۔ تب حساب و کتاب شروع ہو گا۔ لہٰذا کشف ما تدعون الہ ان شاء یہ عبارت ایما تدعون پر معطوف ہے لہٰذا کشف کا فاعل رب تعالیٰ ہے کشف کے معنی ہیں کھولنا یا میل مراد ہے دور فرما دینا ملے مراد عذاب ہے یا قیامت کی مصیبتیں کیونکہ قیامت کسی کی دعا سے نہ رک سکتی ہے نہ مل سکتی ہے۔ تدعون کا مفعول پوشیدہ ہے جس کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے الہ سے مراد ہے الٰہی کشف ان شاء شرط موخر ہے اور لہٰذا کشف جزاء مقدم ہے معنی یہ ہیں کہ عذاب یا قیامت آجانے کی صورت میں تم اپنے بتوں کو مدد کے لئے نہیں پکارتے بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگتے ہو اور مانگو گے رب تعالیٰ اگر چاہے تو عذاب یا قیامت کی مصیبت دور فرما دے۔ وتنسون ما تشرکون یہ جملہ بھی تدعون پر معطوف ہے تنسون بنا ہے نسما ن سے جس کے معنی ہیں بھول جانا لہٰذا کشف کی ف سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی نافرکی دعا سے اس کی مصیبت فوراً دور ہو جاتی ہے تا کہ وہ جلد ہی بھاگ جائے اگر کبھی مسلمان کی دعا میں قبول ہو تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مسلمان کی دعا اس کی آہ و زاری، سب کو پسند ہے وہ چاہتا ہے کہ اسی ذریعہ مسلمان و زپر حاضر رہے مولانا فرماتے ہیں۔

خوشی بیاہ نالہء شبائے تو ذوق با دارم بہ یار ہائے تو

نسیان کے حقیقی معنی ہیں بھول جانا مجازی معنی ہیں چھوڑ دینا یا میل دونوں معنی بن سکتے ہیں کیونکہ کفار عذاب آنے پر خصوصاً قیامت میں بدخواں ہو کر اپنے تمام بتوں کو بھول جاتے ہیں قیامت میں ان سے متنفر ہو جائیں گے ماسے مراد بت میں تشرکون کا مفعول پوشیدہ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ تمام شنگو مشرکین سے ہے اور ان تمام چیزوں میں بت مراد ہیں کہ مشرکین اور کفار بتوں کو بھول جاتے ہیں مومنین تو مصیبت میں اللہ کے مقبولوں کی طرف رجوع کرتے ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے ولوانہم اذ ظلموا انفسہم جاءواک قیامت میں مومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل نہ ہوں گے بلکہ سب

سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے دلوری کریں گے نیز مومنین مقبولان خدا کو خدا کا شریک نہیں ٹھہراتے۔

خلاصہء تفسیر : پہلی آیت کریمہ کے تین حصہ ہیں پہلے حصہ میں اس تخم کا ذکر ہے جو کفار نے اپنے دلوں میں بویا کھد ہوا ہا ہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت و تکذیب دوسرے جز میں ان تین شاخوں کا ذکر ہے جو اس تخم سے پیدا ہوئیں دو اتنی جن میں سے ایک کفار کے کانوں کی طرف نکلی 'صم و سری ان کی زبان کی طرف پھوٹی تیسری شاخ عارضی فی ظلمات ٹمٹ بول کے تخم سے جو درخت پیدا ہوتا ہے اس کے کانٹے یکساں پھل بدبودار ہوتے ہیں چنانچہ ارشلو ہوا کہ جو لوگ ہماری آیات قرآنیہ یا ہمارے محبوب کے معجزات یا خود ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خود آیات الہیہ ہیں انہیں بھونٹا جانتے ہیں وہ ہم کو ہماری صفات کو نہیں پہچان سکتے کیونکہ وہ تو ایسے سرے گوشتے ہیں جو ان قوتوں کے بیکار ہونے کے ساتھ کفر و عناد حسد کی اندھیریوں میں پھنسے ہیں انہیں راہ حق کیسے نصیب ہو کہ یہ نہ خود راستہ جانتے ہیں کہ اندھیروں میں پھنسے ہیں نہ کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ گوشتے ہیں نہ کسی کی رہبری سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کہ سرے بھی ہیں کسی کی سنتے نہیں اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے جس بندے میں چاہئے گمراہی پیدا فرما دے جسے چاہے سیدھے راہ پر لگا دے حتیٰ سے بھیک مانگنے کا ذریعہ یہ ہے کہ اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس کی تعریف اس کے جان مائل کو دعائیں دے کر عرض مدعی کرو جو بھکاری داتا کے دروازے پر کھڑے ہر کردار کی برائیاں کرے اس کے بل بچوں کو کوسے وہ بھیک نہ پائے گا۔ مار کھائے گا یہ کفار رب کا انکار اس کی آیات کا انکار اس کے محبوب کی عداوت کر کے رب سے انعام نہیں پائیں گے بلکہ سرے گوشتے ظلمات وغیرہ کی سزائیں ہی پائیں گے۔ یہ مشرکین جو آپ سے منہ موڑ کر بتوں کو اپنا مدگار سمجھے بیٹھے ہیں ان سے آپ اتنا تو پوچھیں کہ اگر دنیا میں تم پر نغبی عذاب آ جائے یا اگر قیامت قائم ہو جائے تو کیا تم ان اللہ کے دشمنوں یعنی بتوں کو یہ عذاب رفع کرنے کے یا قیامت میں مدد کرنے کے لئے بلاؤ گے۔ اگر اپنے اس عقیدے میں سچے ہو کہ بت خدا کے شریک ہیں خدا کے عذاب کو دفع کر سکتے ہیں تو اس کا جواب دو اے بے وقوف تم ایسے موقعوں پر کسی بت وغیرہ کو مدد کے لئے نہیں بلاؤ بلکہ ایسی آفت میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارو گے اس سے دعا کرو گے پھر وہی اگر چاہے تو نغبی عذاب یا قیامت کی مصیبت کو تم سے دفع فرما دے تم تو ایسے موقعوں پر اپنے معبودوں کو بالکل بھول جاتے ہو جب تمہیں آخر کار رب تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے اور پڑے گا تو اب آرام و سکون میں بھی اسی کی عبادت کرو کسی کو اس ذات کریم کا شریک نہ ٹھہراؤ۔

فائدہ : ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : نبی کا حامد ان کا دشمن سمجھی ہدایت نہیں پاسکتا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا یہ فائدہ ہا ہا تھا کہ ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ جبکہ آیات سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باریکات ہو دیکھو رب تعالیٰ نے انہیں ہر گونہ بھی فرمایا اور اندھیریوں میں گرفتار بھی جو نہ خود ہدایت پائے نہ کسی سے ہدایت حاصل کرے دیکھو اہل عداوت حسد بغیر کا ہوا ہے تو باز جو دیکھو وہ جنت و دوزخ فرشتے وغیرہ سارے عالم غیب کو دیکھ چکا اور از حضرت آدم تا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کو ان کے معجزات کو دیکھ چکا ان کے وعظ و نصیحت کو دیکھ چکا انہیں آتیاہی ہے نبی کے عداوت پر اللہ کی مار۔ دوسرا فائدہ : حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں یعنی دوسری مخلوق ایک ایک آیت و نشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر پر نشانیاں اس طرح کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہر عضو ہر جمل ہر

بیت اللہ ہے اور حضور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی تمام صفات کی نشانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رب پہچانا جاتا ہے یہ بندہ بھی ہالما تناس کی اسی تفسیر سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: جو شخص قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا مستہ انکار کرے اس کی ہدایت بہت مشکل ہے یہ فائدہ ہالما تناس کی دوسری تفسیروں سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: مگر ابھی اور ایک بات دونوں کا خالق رب تعالیٰ ہے اس سے ہر چیز ملتی ہے یہ فائدہ من بناء اللہ الخ سے حاصل ہوا۔ مگر اب یہ ہے کہ بندہ مگر ابھی بلکہ ہر برائی کو اپنی طرف نسبت کرے کہ مولیٰ یہ حرکت میں نے کی اور ہدایت بلکہ ہر بھلائی کو رب کی طرف سے سمجھے کہ لایا تیری توفیق تیرے کرم سے ہم مسلمان اور نمازی وغیرہ بن گئے اگر ہم کچھ تجھ سے مانگ بھی لیتے ہیں وہ مانگ بھی تیری مہربانی سے ہی ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کیا خوب فرمایا۔

ماکہ بودیم و دعا ماچہ بود! لطف تو دل و دواے رب وود
ذرا بر روئے خاک افکود بود آفتابہ آمد و روشن نمود!

دلائل فرماتے ہیں۔

ما ز حرص و تز خود را سوختیم ایں دعا را ہم ز تو آموختیم
حرمت آن کہ دعا آموختی اندرین عظمت چراغ افروختی
دھیکرم در چنیں بیچارگی شکر دامن دریں غم خوارگی

پچواں فائدہ: انسان آرام میں عموماً "رب تعالیٰ کو بھول جاتا ہے تکلیف و مصیبت میں خدا کو یاد کرتا ہے یہ فائدہ ہل اہاء عون الخ سے حاصل ہوا۔ غفلتیں گناہ، سرکشیوں آرام و راحت کا نتیجہ ہیں فروغون بھی ڈوبتے وقت بندہ بن گیا تھا آرام خدا بنا رہا چھٹا فائدہ: جو مصیبت میں بھی خدا تعالیٰ کو یاد نہ کرے وہ مشرکین سے بھی زیادہ سخت دل ہے یہ فائدہ بھی ہل اہاء عون الخ سے حاصل ہوا۔ ہندوستان کے مشرک بیماریوں میں نمازیوں سے دم کراتے ہیں بزرگوں کے مزارات پر افسری دیتے ہیں۔ ساتواں فائدہ: دنیا میں کفار کی بعض دعائیں قبول ہو جاتی ہیں محض قبولیت دعا محبوبیت کی علامت نہیں، سلطان نے دورازی عمر کی علامتی جو کچھ ترمیم کے ساتھ قبول ہو جاتی ہیں، یہ فائدہ فیکشف ما تدعون سے حاصل ہوا۔

ملا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مشرکین بھی مصیبت میں پھنس کر غیر اللہ کو پکارنا چھوڑ دیتے ہیں اس وقت صرف خدا تعالیٰ ہی کو مدد کے لئے پکارتے ہیں افسوس کہ مسلمان مصیبتوں میں بھی یا رسول اللہ یا غوث یا پیر کمنا نہیں پکارتے یہ مسلمان ان مشرکین سے بدتر ہیں۔ جواب: اس اعتراض کے تین جواب ہیں: اول الزامی تیسرا تحقیقی۔ پہلا جواب الزامی تو یہ ہے کہ ہمارے علماء و مشائخ کبھی مصیبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لئے پکارتے ہیں چنانچہ تم سب کے فی الشکجاتی اللہ واللہ صاحب فرماتے ہیں۔

ما ز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں تم اب چاہے ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ
رمولانا محمد قاسم صاحب ہالما رہم دیوبند فرماتے ہیں۔

مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قسم یکس کا کوئی حامی کار

دو سراجواب الزامی یہ ہے کہ آپ حضرات بھی مصیبتوں میں بجائے رب تعالیٰ کے دروازے پر جانے کے حاکموں، حکیموں، امیروں کے دروازوں پر جا کر ان کی دہائی دیتے ہو اپنے بیروں کو پکارتے، تمہارے شیخ المند مولانا محمود حسن صاحب کا شعر ہے مرثیہ رشید احمد صاحب گنگوہی میں۔

حوائج دین و دنیا کے کمل لے جائیں اب یارب گیا وہ قبلہ حاجات ایمان و ایمانی بلکہ حضرات انبیاء و اولیاء نے بھی اللہ کے بندوں سے مدد مانگی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودی طرف سے سخت خطرہ ہوا تو فرمایا من انصاری الی اللہ جواب میں حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا اعمدونی بقوة۔ رب فرماتا ہے وتعاونوا علی البر والتقوی مشکوٰۃ باب الشفاعۃ میں حضرت انس کی روایت سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوزخی لوگ دوزخ میں جاتے وقت جنتیوں کی راہ میں کھڑے ہوں گے ایک دوزخی کسی جنتی کو جاتے دیکھ کر کہے گا کہ میں نے تجھے دنیا میں پانی پلایا تھا آج میری شفاعت کرو وہ شفاعت کرے گا رب اسے بخش دے گا وہ اس دوزخی کو لے کر جنت میں جائے گا یہ سب اللہ کے بندوں کی مدد ہی تو ہے۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ یہاں غیر اللہ سے مراد اللہ کے دشمن اللہ کے غیر یعنی بت ہیں اس لئے آگے ارشاد ہوا وتعاونوا ما تشرکون اور اس میں خطاب مشرکین سے ہے نہ کہ مومنین سے وہی مصیبتوں میں بتوں کو بھول جاتے تھے۔ مصیبتوں میں اللہ کے مقبول بندوں سے دعا کرانی ان کے توسل سے دعا کرنی بلکہ ان سے فریاد کرنے کا حکم خود رب تعالیٰ نے دیا ہے جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا۔ محبوبین اور مردودین میں فرق کرو کعبہ کی طرف سجدہ ایمان کا رکن ہے بتوں کی طرف سجدہ شرک ہے گنگا کے پانی کی تعظیم شرک آب زمزم کی تعظیم حق ہے۔ ہولی دیوالی کے دنوں کی تعظیم شرک ہے عید بقرعید کے دنوں کی تعظیم رکن ایمان غرضیکہ دنیا میں دودھڑے ہیں۔ شیطانی دھڑا حزب الشیطان اور رومانی دھڑا حزب اللہ ان میں فرق کرنا ضروری ہے اللہ کے دشمنوں سے مدد لینا شرک ہے۔ اللہ کے مقبولوں سے مدد لینا ایمان ہے ہم تو انشاء اللہ قیامت میں مصیبت پر پہلے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پکاریں گے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے بلکہ تم بھی انہیں کو پکارو گے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کیا خوب فرمایا

ہم بھی محشر میں سیر دیکھیں گے نجدن آج ان سے التجانہ کرے

دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ میں عذاب اللہ اور قیامت کے دنوں کے متعلق ارشاد ہوا کہ لیکشف ما قد عون قیامت تو کسی کی دعا سے نہیں ملے گی پھر یہ آیت کیونکر درست ہوئی۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں قیامت کی مصیبتیں مراد ہیں وہاں کی بعض مصیبتیں کفار کی دعا چاہی پکار سے بالروۃ النہی بلکہ ہو جانے کی امید ہے کفار کے کچھ نیک اعمال صدقہ خیرات عدل و انصاف وغیرہ کی وجہ سے ان کے عذاب ہلکے ہو سکتے ہیں ابولسب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی خوشی منائی تو اسے سو موار کے دن عذاب ہلکا ہوتا ہے اور کلمہ کی انگلی سے پانی ملتا ہے جس کے اشارہ سے اس نے اس خوشی میں ثوبہ لونڈی (رضی اللہ عنہا) کو آزاد کیا تھا۔ (بخاری شریف شروع کتاب الرضاع) تیسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کفار کی بعض دعائیں قبول ہو جاتی ہیں مگر دوسری جگہ قرآن کریم فرماتا ہے وما دعاء الکفرین الا فی ضلال کفار کی دعا پکار سب برباد ہے۔ دونوں آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب: وہاں اس آیت کریمہ میں دوزخی کفار مراد

ہیں اور ان کی دعا سے مراد وزخ میں شور و پکار ہے۔ کبھی مالک (داروندہ وزخ) سے فریادیں کرنا بھی رب تعالیٰ سے۔ وہ سب پکار ہو گا یہاں اس آیت کریمہ میں کفار کی دنیاوی دعائیں یا میدان محشر کی بعض دعائیں مراد ہیں لہذا آیات میں تعارض نہیں۔

وہ تھا اعتراض: جب گمراہی اللہ کے چاہنے سے انسان کو ملتی ہے تو کفار یا گنہگاروں کو عذاب کیوں ہوتا ہے جو اللہ نے چاہا وہ اس نے کر لیا۔ جواب: اس کے دو جواب ہیں ایک الٰہی دوسرا تحقیقی۔ جواب الٰہی یہ ہے کہ جب ہدایت اللہ کے چاہنے سے انسان کو ملتی ہے تو نیک کاروں کو ثواب کیوں ملتا ہے۔ جو اللہ نے چاہا وہ اس نیک کار نے کر لیا۔ جواب تحقیقی ابھی تفسیر میں اور تیسرے پارے کی تفسیر میں گزر گیا کہ رب تعالیٰ کے اس چاہنے سے بندہ مجبور نہیں ہو جاتا کہ بغیر اپنے چاہے کفر یا ایمان اختیار کرے بلکہ اللہ نے اس کے کفر و ایمان کو بھی چاہا اور اس کے چاہنے کو بھی چاہا بندے کو اس چاہنے پر ہی سزا جزا ہے۔ جیسے قتل پر قاتل کو سزا ملتی ہے حالانکہ وہ قتل بھی اللہ کے چاہنے سے ہوا اور اس متوکل کو اللہ نے ہی موت دی۔ پانچواں اعتراض:

یہاں فرمایا گیا کہ اگر رب چاہے تو تمہاری مصیبت دور کر دے مگر وہ سری بگہ ارشاد ہوا اذ عوٰنی استعجب لکم تم ہم سے دعا کرو ہم قبول کریں گے۔ دونوں آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب: اس اعتراض کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ یہاں کفار کی دعاؤں کا ذکر ہے اور وہاں تمہاری پیش کردہ آیت میں مسلمانوں کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ دوسرے یہ کہ یہاں بندوں کے منہ مانگی چیز دے دینے کا ذکر ہے وہاں اس آیت کریمہ میں پکار کے جواب دینے کا ذکر ہے یعنی تم مجھے پکارو یا ربی میں تم کو جواب دوں گا عابدی تیسرے یہ کہ وہاں قبول کرنے کے معنی ہیں دعا بے کار نہ جانا اس کا فائدہ ضرور ہو گیا اس طرح کہ منہ مانگی مراد مل جائے یا اس طرح کہ دعا کی برکت سے کوئی آفت مل جائے یا اس طرح کہ دعا مانگنے کا ثواب آخرت میں مل جائے لہذا آیات میں تعارض نہیں۔

تفسیر صوفیانہ: جیسے سرکاری ملازموں کو تنخواہ، مجستہ، کوٹھی، سونر، خدام نوکر سب کچھ حکومت کی طرف سے ملتا ہے مگر کیوں ہمارے سرکار کے لئے اس کا سرکار کے فضیل وہ اپنا کام عیش و آرام بھی کر لیتے ہیں یعنی کار سرکار اصل مقصود ہے۔ دوسرے کام تابع اگر وہ ڈیوٹی نہ دیں اور دوسرے اپنے کاموں میں یہ چیزیں صرف کریں تو مجرم ہیں یا ہی رب تعالیٰ نے ہم کو اعضاء صحت، دولت ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ اپنی عبادت کے لئے عبادت کے ساتھ ہم ان سے اپنے دنیاوی کام بھی لے لیں تو بالکل درست ہے مگر جو رب کی عبادت تو نہ کرے ان نعمتوں کو دنیاوی عیش و آرام میں صرف کرے وہ مجرم ہے اور وہ آنکھیں پونے ہوئے اندھا ہے کان ہوتے ہوئے سہرا زبان ہوتے ہوئے گونگا ہے کہ ان نعمتوں کا مقصد پورا نہیں کرتا اس آیت کریمہ میں اسی وجہ سے آیات الہیہ کے منکرین کو بہر گوشتا اندھا فرمایا گیا کہ جن چیزوں کو دیکھنے کے لئے یہ طاقتیں ملی تھیں انہوں نے وہ چیزیں دیکھی نہیں۔ بوٹی نہیں جیسے عالم، جسم میں اندھیریاں بست قسم کی ہوتی ہیں رات کی اندھیری، بلالوں کی اندھیری گھر کے ترخانہ کی یا سمندر کی تہ کی اندھیری اگر آدمی اندھا ہے تو آنکھ کی اندھیری جن میں سے بعض اندھیریوں کو آسمان کا سورج دور آ رہا ہے یوں ہی دل کی اندھیریاں بست قسم کی ہیں جنہیں آسمان نبوت کا چمکتا سورج حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دور کرتے ہیں جو ان سے نور نہ لے وہ دل کی اندھیریوں میں رہے گا۔ اسی بنا پر رب تعالیٰ نے انہیں فی الظلمات فرمایا اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اسے دروازہ پاک مصطفویٰ تک پہنچاتا ہے اور جسے گمراہ رکھنا چاہتا ہے اسے وہ دروازہ نہیں ملتا اور

والے مومن وہ دروازے پالیتے ہیں مگر نزدیک والے کفار وہیں نہیں پہنچتے کفار اللہ کا انکار کر کے کافر ہوتے ہیں مومنین بتوں کا انکار اللہ تعالیٰ کا اس کے رسولوں کا اقرار کر کے بتوں کے کافر (منکر) اللہ کے مومن ہوتے ہیں لمن یکفر بالطاغوت و یؤمن باللہ الخ مگر مومن کا یہ کفر مضبوط ہے کافر کا کفر باللہ کمزور اس لئے کافر مصیبتوں میں اپنے بتوں کو بھول جاتے ہیں مگر مومن آرام و مصیبت میں نہ رب کو دروازہ چھوڑے نہ نبی کا آستانہ۔

ہوا جب کفر ثابت ہے یہ تمغائے مسلمانی!

کفار کے کفر کی یہی کمزوری یہاں بیان ہوئی کہ ارشاد ہوا اہل ایمان تدعون اور فرمایا گیا و تنسوا ما تشرون اللہ تعالیٰ کفر ثابت یعنی ایمان باللہ اور ایمان بالرسول پر دائم قائم رکھے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ بڑی بے نیاز ہے کبھی مسلمانوں کی دعائیں جلد قبول نہیں ہوتیں تا کہ وہ دروازہ پر حاضر رہیں اور کبھی کفار کی دعائیں بہت ہی جلد قبول ہو جاتی ہیں تا کہ وہ جلد دروازے سے بھاگ جائیں ان کی وہ قبولیت محبوبیت کے لئے نہیں بلکہ مردودیت کے لئے ہے کہ جلد جائیں مسلمانوں کی یہ عدم قبولیت محبوبیت کے لئے ہے کہ اس بلانہ سے وہ دروازہ پر حاضر رہیں۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَآخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ

اود البتره تخفین: بھیجے ہم نے رسول ان امتوں کی طرف جو پہلے سے ہیں آپ کے پھر بھڑایا ہم نے انہیں سختی اور بے شکم ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو انہیں سختی اور تکلیف سے بھڑا کہ وہ

يَتَضَرَّعُونَ ۚ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ

سے اور نقصان سے ماسکوہ عاجزی کر میں پس کیوں نہیں ہوا جب آیا ان کے پاس مذاب ہمارا تو عاجزی کرتے کس طرح گڑ گڑا یہی تو کیوں نہ ہو کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گڑ گڑاتے ہوئے بکسی ان کے

قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

وہ اور لیکن سخت ہو گئے دل ان کے اور آراستہ کر دیا شیطان نے ان کا دل مکر جو کرتے تھے تو دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے کام ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ کفار مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں اس کی بارگاہ میں عاجزی زاری دعائیں کرتے ہیں اب ارشاد ہو رہا ہے کہ ان کا یہ حال دائمی نہیں کبھی یہ لوگ مصیبت میں بھی رجوع الی اللہ نہیں کرتے اپنے کفر پر قائم رہتے ہیں گویا کفار کے ایک حل کا ذکر پہلے ہوا دوسرے حال کا ذکر اب ہو رہا ہے (تفسیر کبیر) دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں موجودہ کفار کے پلٹے پن کا ذکر تھا کہ وہ مصیبتوں میں رب کی طرف دوڑتے ہیں اب ان آیات میں گزشتہ زمانہ کے کفار کی سختی اور کفر پر مضبوطی کا ذکر ہے کہ وہ تو مصیبتوں میں بھی رب کو یاد نہیں کرتے تھے۔ جب وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے مخالفت انبیاء سے وہ ہلاک ہو گئے تو یہ حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے رب کے عذاب سے کیسے بچیں گے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں ارشاد ہوا کہ ہر امت و مگر اسی رب تعالیٰ کی طرف سے ہے جسے چاہئے بدایت دے جسے چاہئے گمراہ کرے اب اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ موجودہ کفار مصیبتوں میں رب کی طرف رجوع کرتے ہیں گذشتہ کفار مصیبتوں میں بھی رجوع الی اللہ نہ کرتے تھے یہ بھی رب تعالیٰ کے ارادے سے ہے وہ بھی اس کے ارادے سے تھا۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں فرمایا گیا تھا کہ کفار تنزیلی آیات عذاب دیکھ کر ایمان نہیں لاتے اب ارشاد ہو رہا ہے کہ کفار تو آیات عذاب جی دنیوی مصیبتیں تکلیف دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے یعنی ان کی ضد کی ایک نوعیت کا ذکر فرمانے کے بعد اس ضد کی دوسری نوعیت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے (تفسیر روح المعانی)

تفسیر: ولقد ارسلناک انی امد چوتھہ مشرکین نبوت اور انبیاء کرام کی تشریف آوری کے منکر تھے اور اہل کتاب اگرچہ حضرات انبیاء کی تشریف آوری کے تو اقرار ہی تھے مگر اپنی ان نافرمانیوں بد کرداریوں کے منکر تھے۔ جن کا یہاں ذکر ہے اور عام لوگ اس کے منکر تھے کہ دنیاوی تکلیف ہمارے گناہوں نافرمانیوں سے آتی ہیں بلکہ ان کا خیال تھا کہ یہ آرام و تکلیف محض اتفاقی یا بالی چانس ہوتی ہیں غرضیکہ اس مضمون کی تین جماعتیں انکاری تھیں ان وجوہ سے اس مضمون کو لام اور قد سے شروع فرمایا گیا۔ چونکہ یہ نیا جملہ ہے اس لئے اس کے اول ولو ابتداء ایہ لایا گیا دنیا میں ہماری آمد کو خلق یا خلقت کہا جاتا ہے مگر حضرات انبیاء کرام کی آمد کو ارسال یا بعثت یا جاء سے تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ ہماری آمد اور ان حضرات کی آمد میں چند طرح فرق ہے ایک یہ کہ ہم یہاں سیکھنے کچھ بننے آتے ہیں وہ حضرات سیکھے ہوئے بنے ہوئے ہم کو بنانے سکھانے آتے ہیں وہ ولادت کے وقت ہی سب کو اور سب کچھ جانتے پہچانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے شیر خواری میں ہی اپنی ماں یوحنا کے سوا کسی دانی کا دودھ قبول نہ کیا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علیمہ کا بیلاں پستان نہ چوسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی اپنی نبوت کتاب نماز زکوٰۃ مال کی خدمت وغیرہ تمام ذمہ داریوں کا اعلان فرمایا۔ دوسرے یہ کہ ہم دنیا میں اپنی ذمہ داری پر آتے ہیں رسول رب تعالیٰ کی ذمہ داری پر تیسرے یہ کہ ہم دنیا میں اپنا کام کرنے آتے ہیں رسول رب تعالیٰ کا کام کرنے آتے ہیں جیسے پکھری میں حاکم بھی آتا ہے اور مقدمے والے بھی یا اسکول میں طلباء بھی حاضر ہوتے ہیں۔ حضرات مد رسین بھی تشریف لاتے ہیں یعنی رسلا امم جمع ہے امتہ کی امت کے لغوی معنی اور امت کے اقسام پہلے بیان ہو چکے امم کی تین تعظیم کی نہیں کثرت و زیادتی کی ہے۔ خیال رہے کہ کبھی ایک امت کی طرف ایک رسول بھیجے جاتے تھے اور کبھی ایک امت کی طرف چند رسول جیسے موسیٰ و ہارون علیہم السلام کی یہ دونوں حضرات قبیلوں اور سطیوں کی طرف بھیجے گئے حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت پر اڑتے تھے تو آپ کے ساتھ ایک ہزار نبی ہوتے تھے الہی امم اس سب کو شامل ہے من قبلک یہ عبارت یا تو ارسلنا کے متعلق ہے یا کائنات کے متعلق ہو کر امم کی صفت یا حال ہے مومنین کی چند امتیں ہوئیں انبیاء کرام کا تشریف لانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے تو تھا ظہور سے لے کر قیامت تک نہ کوئی نبی پیدا ہو گا نہ مسلمانوں کی چند امتیں ہوں گی کیونکہ امت بنتی ہے نبی سے دین بدلتے ہیں نبی کے بدلنے سے اب قیامت سب کی دائمی نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں لہذا اب امت صرف ایک ہے یعنی مسلمان دین صرف ایک ہے یعنی اسلام زبان ملک وغیرہ سے دنیاوی قومیں بن سکتی ہیں امت صرف نبی سے ہے من یا تو زائدہ ہے کہ من اثبات میں زائد ہو کر آسکا ہے یا معنی نبی ہے جیسے اذا نودی للصلواة

من يوم الجمعة من معنی فی ہے (معانی بیان) یا ابتدا یہ ہے جسے نعمت من اول اللیل سے یا جسے صمت من اول الشهر قبلک سے مراد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ظہور سے پہلے ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت اور بے زمانہ ظہور کچھ اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ظہور اور زمانہ نبوت میں کوئی نمی نہیں بیٹھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے پانچ سال پہلے سے لے کر اقامت کسی اور نمی کی آمد ختم کردی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا تاج پہنایا گیا۔ اس وجہ سے من قبلک فرمایا گیا۔ فاخذ نهم بالباساء والصراعیف نصیبہ ہے یعنی پوشیدہ عبارت کی جزائیف کذب ہوا وسلمہم اخذ سے مراد غضب و عذاب کی پکڑ ہے ہم کا مرجع ام کے بافرمان لوگ باسواء بنا ہے ہوس سے معنی سختی و شدت جیسے قحط بھوک ظالم بادشاہ اور ضراعت بنا ہے ضرر سے معنی تکلیف و نقصان خواہ جانی ہو یا مالی جیسے بیماری جانی یا مالی نقصان خیال رہے کہ باسواء اور ضراعدونوں ایسے مونث ہیں جن کا کوئی مذکر نہیں دیکھو احمر کامونث حراء ہے مگر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ہنس اور اضر کامونث باسواء اور ضراعت (معانی بیان و کبیر) یعنی ان امتوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا ان کی بافرمائیاں کیں تو ہم نے انہیں سختی اور تکلیف سے پکڑ لیا لعلہم بتضرعون اس عبارت میں مذکورہ پکڑ کی حکمت کا بیان ہے کلام اللہ میں لعل شک کے لئے نہیں آتا کہ رب تعالیٰ شک و تردد سے پاک ہے بلکہ معنی کے (تا کہ) ہوتا ہے تضرع کے معنی ہیں عجز کا اظہار یہاں مراد عاجزی و زاری سے توبہ کر کے رفع عذاب کی دعا کرنا یعنی یہ سختیاں تکلیف انہیں ہلاک کرنے کے لئے نہ تھیں بلکہ انہیں تادیبی کارروائی کے طور پر توبہ عاجزی و زاری کی طرف بلانے کے لئے تھیں مگر وہ اس طرف نہ آئے چنانچہ ارشاد ہے فلول اذا جأ نهم باسنا تضرعوا عربی میں لولا وہاں بولا جاتا ہے جہاں یہ بتایا جائے کہ اس کام کا باعث تو موجود تھا مانع کوئی نہ تھا مگر پھر بھی یہ کام نہ ہوا اس سے شرط یا نفی مراد نہیں ہوتی اس لئے ڈانٹ ڈپٹ یا ندامت و شرمندگی کے موقع پر بولا جاتا ہے اور اس کے بعد لیکن یا لیکن وغیرہ آسکتا ہے (معانی) یہاں لولا کا تعلق تضرعوا سے نہ کہ جاعہم سے کیونکہ ان پر تکلیف تو آئیں مگر انہوں نے عاجزی و زاری نہ کی بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں لولا ترغیب کے لئے ہے مگر یہ غلط ہے کیونکہ ترغیب کا لولا صرف مضارع پر ہی آتا ہے ماضی پر نہیں آتا اور یہاں ماضی پر ہے (معانی) یعنی جب ان پر ہماری پکڑ آئی تو انہوں نے عاجزی و زاری کیوں نہ کر لی ہم ان کو معاف فرما دیتے ہم رحیم و کریم ہیں جو گڑگڑاتا ہوا ہمارے دروازہ پر گرے ہم اسے بٹاتے نہیں یہ ہمارا دستور نہیں ہے

اے کہ چٹاہ رفت در خوابی مگر اس پنج روز دریابی!

خیال رہے کہ یہاں ہنس سے مراد بھی عذاب نہیں جو ہلاک کرنے کے لئے آتا ہے کیونکہ اس وقت تو یہ عاجزی وغیرہ بیکار ہوتی ہے وہ عذاب نہیں جتنا بلکہ وہی جھڑک کر پکڑ مراد ہے جو ابھی عرض کی گئی لطف یہ ہے کہ گذشتہ کفار کی شکایت رب تعالیٰ اپنے محبوب سے کر رہا ہے لولا فرما کر فرمان عالی میں عجیب لطف پیدا فرمایا گیا یعنی وہ لوگ ہمارے دروازہ پر گڑگڑاتے ہوئے کیوں نہ گرے کیا انہیں ہماری رحمت کی ضرورت نہیں کیا ہم نے اپنا دروازہ ان کے لئے بند فرما دیا تھا ان کو تو ہماری ہر وقت ہر گھڑی ضرورت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہمارا دروازہ کبھی کسی کے لئے بند نہیں کیا ہمارے دروازے پر چوکی پرہو ہے جو انہیں آنے سے روکتا ہے کیا انہیں ہمارے دروازے پر آنے میں کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے ان چاروں باتوں میں سے کچھ نہیں پھر یہ لوگ کیوں نہ گرے ہمارے دروازے پر کیوں نہیں آئے سبحان اللہ کیسا کریمانہ سوال ہے ولکن قست قلوبہم اس عبارت کا تعلق ایک

پوشیدہ عبارت سے ہے **فما لا فت قلوبہم لئذ الکن** نے ان کفار کے نرمی دل کی نفی کی اور سختی دل کا ثبوت دیا یہی لیکن کا عمل ہے پہلے کی نفی بعد کا ثبوت اور ہو سکتا ہے کہ **لولا** اذ جاء ہم سے جو چند باتیں معلوم ہوتی تھیں ان کی لیکن سے نفی کی ہو اور سختی دل کا ثبوت دیا یعنی ان کفار کا زاری نہ کرنا اس وجہ سے نہ تھا کہ ہم نے انہیں اپنے دروازہ پر آنے سے روک دیا یا تو بہ کا دروازہ بند کر دیا یا ہم نے ان سے مال مانگا اور وہ غریب تھے یا انہیں ہمارے کرم کی ضرورت نہ تھی بلکہ اس کی وجہ صرف سختی دل تھی۔ قست بنا ہے قسوة سے معنی سختی اس کا مقابل ہے لین معنی نرمی یا یہ مطلب ہے کہ ان عذابوں کو دیکھ کر بھی ان بد نصیبوں کے دل نرم نہ ہوئے لیکن اور زیادہ سخت ہو گئے انہوں نے اس سے **النا اثر لیا وزین لہم الشیطان ما کانو** معمولون یہ عبارت معصوف ہے قست قلوبہم پر واؤ عاطفہ ہے زین بنا ہے تزین سے جس کا بارہ زینت ہے ترین کے چند معنی ہیں اچھائی کے ساتھ ایجاد کرنا جیسے **وزینا السماء الدنيا** کسی چیز میں عمدگی و خوبی دے دینا جیسے تزین عروس و لمن کو زینت دینا آراستہ کرنا کسی بری چیز کو اچھا کر کے دکھانا یا تیسرے معنی پھر دو قسم کے ہیں ایک تو دل میں اس بری چیز کی طرف میلان پیدا کر دینا یا برائیاں جیسے **کذا الک زینا لکل امتہ** عظیمہم دو سرے دھوکہ دوسوہ سے اسے اچھا بنانا اچھا دکھانا۔ جیسے زین لکثیر من المشرکین قتل اولادہم شرکاء ہم پہلی صورت محمود ہے دو سر صورت بری۔ یہاں یہ آخری صورت مراد ہے اس لئے اسے شیطان کی طرف نسبت کیا گیا شیطان سے مراد یا تو ابلیس ہے یا قرین جو انسان کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے ملے مراد ان کفار کی بد عملیاں بلکہ بد عقیدہ گیل بھی ہیں یعنی ابلیس یا قرین نے ان کفار کو ان کے برے کام اور برے عقیدے اچھے کر کے دکھلا دیے جس سے وہ لوگ ان عذابوں کو دیکھ کر اور بھی زیادہ بد عمل اور بد عقیدہ بن گئے۔

خلاصہ و تفسیر : اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے مختلف امتوں کی طرف بہت سے رسول بھیجے خواہ ایک امت کی طرف ایک رسول یا ایک امت کی طرف چند رسول ان کی امتوں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی تو ہم نے ان کی ہلاکت سے پہلے انہیں قحط، بھوک، بیماریوں، ظالم بادشاہوں کی گرفت وغیرہ مصیبتوں میں گرفتار کر دیا تا کہ وہ ان مصیبتوں کی وجہ سے ہمارے دروازہ پر آئیں ہماری بارگاہ میں گزر گزائیں اور ہمارے رسولوں کی فرمانبرداری کریں مگر انہوں نے ایسا نہ کیا وہ نہ تو رسولوں کے فرمانروا بنے نہ ان مصیبتوں سے ان کی آنکھیں کھلیں ان کے تو دل سخت ہو گئے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ آفات اتفاقیہ طور پر آئیں، ابلیس یا ان کے ساتھ شیطان (قرین) نے ان کی نظروں میں ان کے اعمال اچھے کر کے دکھا دیے وہ یہ سمجھے کہ ہمارا کفر ہماری نافرمانیاں بہت اچھی چیزیں ہیں جن سے ہماری شان ظاہر ہوتی ہے۔ جب بندہ اپنی برائیوں کو بھلائی سمجھنے لگے تو اسے ہدایت کیسے ملے۔ اے محبوب اگر کفار عرب آپ کی اطاعت نہ کریں تو آپ طول نہ ہوں کہ یہ تو ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے۔ خیال رہے کہ دل کی سختی اور چیز ہے اور دل کی پختگی یعنی ثابت قدمی کچھ اور دل کی سختی عذاب ہے دل کی پختگی اللہ کی رحمت ہے دل کی پختگی یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں رب کے دروازہ پر ہے دنیا کی نرمی گرمی اسے اس دروازہ سے ہٹانے کے قرآن کریم ہم کو دعا تعلیم فرماتا ہے **وثبت اقدامنا** دل کی نرمی عطائی۔ وہی کسی، تین طرح کی ہوتی ہے۔ پیدا نشی دل نرم ہو یہ عطائی ہے جو حضرات انبیاء کرام خاص اولیاء اللہ کو ملتی ہے۔ کسی مقبول کی نظر سے دل نرم ہو جائے یہ وہی ہے اعمال صالحہ سے میسر ہو یہ کسی ہے، عیش و راحت غفلت، غافلوں کی صحبت دل کی سختی کا سبب ہیں، تکالیف آخرت کی تیاری، مقبولوں کی صحبت خواہ زندوں کی یا قبر والوں کی یا ان کی تصنیفات کا مطالعہ دل کی نرمی کا ذریعہ ہے۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: پچھلے انبیاء کرام خاص خاص امتوں کی طرف بھیجے جاتے تھے کسی پیغمبر کی نبوت سارے انسانوں یا ساری خلقت کے لئے نہ تھی یہ فائدہ الہی امام فرمانے سے حاصل ہوا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے رسول رب فرماتا ہے۔ کافہ الناس بشیرا و نذیرا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری خلقت کے رسول ہیں۔ رب فرماتا ہے لیکون للعالمین نذیرا اور فرماتا ہے رحمۃ للعالمین۔ اب قیامت دین بھی ایک ہے یعنی اسلام امت بھی ایک ہے یعنی مسلمان کیونکہ نبی ایک ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات شریف میں اور آپ کے بعد کوئی رسول نہیں تشریف لائے جتنے رسول آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آگئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام دینوں کی ناخ ہے یہ فائدہ من قبلک سے حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ قہور میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مانے وہ اس آیت کا منکر ہے اس کا بہت خیال رکھا جائے۔ تیسرا فائدہ: دین اور امت توحید یا جنت و دوزخ قیامت حشر و نشر وغیرہ سے نہیں بنتے بلکہ صرف نبی اور نبوت سے بنتے ہیں تمام آسمانی دینوں میں توحید اور تمام عقائد ایک تھے مگر وہ امتیں مختلف مانی گئیں اور دین علیحدہ علیحدہ شمار ہوئے کیونکہ ان کے نبی علیحدہ علیحدہ تھے۔ یہ فائدہ الہی امام سے حاصل ہوا اللہ دین کاملہ اور نبوت پر ہے نہ کہ توحید یا دوسرے عقائد پر۔ چوتھا فائدہ: دنیاوی مصیبتیں تکلیفیں عاقل کے لئے اللہ کی رحمت ہیں کہ بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہیں اور صالحین کے درجے بلند کرتی ہیں یہ فائدہ لاخذنا ہم بالبا ساء سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: کبھی گناہوں کی وجہ سے دنیا میں بھی پکڑ ہو جاتی ہے اس لئے ہر مصیبت پر انسان کو گناہوں سے توبہ کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ یہ فائدہ لعلمہم بنضرعون سے حاصل ہوا۔ خوش نصیب ہے وہ جو راحت میں شاکر اور مصیبت میں صابر و زاکر تائب بنے۔ چھٹا فائدہ: چھوٹے عذاب دیکھ کر بلکہ بڑے عذاب کی علامات دیکھ کر ایمان قبول کر لیا تو توبہ کر لیا عذاب دفع ہو جانے کا رعبہ ہے یہ فائدہ فلا لا اذ جاء ہم الخ سے حاصل ہوا۔ دیکھو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے علامات عذاب دیکھ کر توبہ کر لی۔ بچ گئی ہاں خود عذاب دیکھ کر ایمان لانا بیکار ہے۔ دیکھو فرعون ڈوبتے وقت ایمان لایا مگر نہ بچ سکا۔ ساتواں فائدہ: دل کی سختی کہ نبی کی تعلیم سے دل اثر نہ لے اللہ تعالیٰ کا دنیاوی عذاب ہے بلکہ سخت تر عذاب ہے یہ فائدہ قست قلوبہم الخ سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: شیطان کا بڑا دواؤ جو وہ انسان پر مارتا ہے یہ ہے کہ وہ برے کام اس کی نگاہ میں اچھے کر دکھاتا ہے۔ جو شخص ہمارے گناہوں پر ہمیں شاباش دے وہ شکل انسانی میں شیطان ہے ہمارا خیر خواہ وہ ہے جو ہم کو ہماری برائیوں پر مطلع کر دے یہ فائدہ و ذین لهم الشیطان سے حاصل ہوا بلکہ ہم کو چاہئے کہ خود اپنے اعمال کی نگرانی کرتے رہیں۔

پہلا اعتراض : اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کوئی رسول نہ تھے جتنے تھے سب سے پہلے گزر چکے تھے دیکھو من قبلک مگر تمہارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بلکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی چار رسول زندہ تھے اور اب بھی زندہ ہیں۔ دوحی زمین پر حضرت خضر و الیاس اور دوحی آسمان پر حضرت ادریس و عیسیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام تمہارا یہ عقیدہ اس آیت کے خلاف ہے۔ (لاہوری مرزائی) جواب: اس آیت کریمہ میں حضرات انبیاء کرام کی زندگی یا وفات کا ذکر نہیں یہاں ان کی رسالت و نبوت کا ذکر ہے کوئی نبی بہ شان رسالت ان وقتوں میں موجود نہیں کہ لوگوں کو تبلیغ کریں اور لوگ ان کے امتی بنفس یہ چار حضرات زندہ ہیں مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے

امتی ہو کر سورج کی موجودگی میں چاند تارے فنا نہیں ہو جاتے ہیں ان کے نور کا ظہور نہیں ہو تا دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب حضرت علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے مگر شان رسالت سے نہیں بلکہ شان اتباع سے اس لئے آپ نے فرمایا تھا لا اعصى لك امر اور نہ نبی پر کسی کا حکم کیا اور ان کی نافرمانی کرنے کے کیا معنی جب موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کے زمانہ میں کچھ روز کے لئے حضرت خضر علیہ السلام کے تابع فرمان ہو سکتے ہیں تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں گزشتہ انبیاء کرام کا جن کا دور نبوت ختم بھی ہو چکا اس تابعداری سے موجود رہنا بالکل درست ہے۔ دو سرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کبھی اللہ تعالیٰ کا ارادہ پورا نہیں ہو تا دیکھو رب تعالیٰ نے گزشتہ قوموں پر بھوک وغیرہ اس لئے بھیجیں کہ وہ رجوع الی اللہ کریں مگر انہوں نے ایسا نہ کیا بلکہ جو شیطان نے چاہا وہ تو ہو گیا جو رب نے چاہا وہ نہ ہوا۔ (آریہ منائن دھرم) جواب: یہاں ارادہ الہی کا ذکر نہیں حکمت الہی کا ذکر ہے کہ ان مصیبتوں کے بھیجنے میں حکمت یہ تھی رب تعالیٰ کے ارادہ کے خلاف ہونا ناممکن ہے۔ امر ارادہ پسند محبت ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے ایمان و تقویٰ کا اللہ نے امر کیا اللہ کو یہ چیزیں پسند ہیں۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے مگر کفار کے ایمان کا رب نے ارادہ نہیں کیا اور نہ سب مسلمان متقی ہو جاتے اس ارادہ کرنے میں ہزار ہا حکمتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند کے ذبح کا حکم دیا گیا مگر نہ رب نے اس کا ارادہ فرمایا نہ یہ رب کو پسند تھا۔ اسی لئے ذبح واقعہ نہ ہوا اللہ تعالیٰ بارش دھوپ زمین کی سرسبزی کے لئے بھیجتا ہے مگر بعض زمین پر سبزہ نہیں آتا تو اس سے یہ لازم نہیں کہ رب تعالیٰ کا ارادہ پورا نہیں ہوا بارش کی تاثیر سے سبزہ اگرچہ کسی جگہ کسی وجہ سے سبز نہ لگے یوں ہی دنیاوی تکالیف بندوں کو توبہ کی طرف لانے کا ذریعہ ہیں اگرچہ بعض بندے ایسے نہ ہوں۔ تیسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ عذاب الہی آنے پر بھی توبہ عاجزی زاری مفید ہے اس سے عذاب ٹل جاتا ہے مگر دوسری جگہ فرمایا گیا کہ عذاب آجانے پر بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ارشاد باری ہے الن و قد عصیت قبل ايات میں تعارض ہے۔ جواب: عذاب دو قسم کے آتے ہیں عذاب تنبیہ اور عذاب استیصال یعنی بلاکت کا عذاب پہلی قسم کے عذاب آنے پر توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ دوسرے پر نہیں یہاں عذاب تنبیہ کا ذکر ہے تمہاری پیش کردہ آیت میں عذاب بلاکت کا ذکر ہے لہذا آیات میں تعارض نہیں عذاب بلاکت کا حال بھی یہ ہے کہ اگر اس کی علامات دیکھ کر نزول عذاب سے پہلے توبہ کر لی جائے تو عذاب ٹل جاتا ہے توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ چھٹا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ بد عملیوں کو راستہ کرنا شیطان کا کام ہے کہ زمین کا فاعل شیطان کو قرار دیا گیا۔ مگر دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے فرماتا ہے زینا لکل امتہ عملہم وہاں فاعل رب تعالیٰ سے آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب: ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ توبہ کے بہت معنی ہیں خوشنما دکھانا خوشنما ہونا پہلے دو معنی سے ترین کا فاعل رب تعالیٰ ہے کہ اس نے بعض چیزیں خوشنمائی ہیں زینا السماء الدنیا بمصابیح اور بعض چیزیں حقیقتہً بری ہیں مگر ظاہر اچھی معلوم ہوتی ہیں جیسے سینما حرام کی آمدنیاں کھیل ماشے گندہ وغیرہ کہ یہ چیزیں اچھی شکل میں ہیں مگر حقیقتہً بری ہیں یہ رب کی طرف سے امتحان ہے زینا لکل امتہ الخ میں یہی معنی مراویں خوشنما دکھانا مگر ساتھ ہی حضرات انبیاء کرام آسمانی کتابوں و افطمین کے ذریعہ اعلان ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں بری ہیں ان کے قریب نہ جانا سرسبز زمین میں اعلیٰ درجہ کی سبزیاں بھی ہیں اور زہریلی سبزیاں بھی ہیں جیسے دودک وغیرہ جنہیں کھانے سے آدمی جانور مر جاتے ہیں۔ شیطان ان چیزوں کو خوشنما اور اچھا جاتا ہے کہ اس میں فلاں فلاں فائدہ ہے کر لے اس معنی سے اس کا فاعل شیطان

ہوتا ہے جیسا کہ یہاں ہے جنت بہار دار ہے مگر اس کا راستہ خار دار ہے۔ دوزخ کا معاملہ اس کے برعکس ہے اگر خدا تعالیٰ دل کی آنکھ کھول دے اور اشیاء کی حقیقتیں نظر آجائیں تو معلوم ہو کہ دینی مشقیں یقینی اچھی ہیں نفسانی راحتیں بری ہیں 'روزہ' 'جلو' 'ج' نماز وغیرہ کمزوری دوائیں ہیں کہ جن میں شفا بھری ہے 'حرام' کام لذتوں میں زہریں۔

تفسیر صوفیانہ : حضرات انبیاء کرام سے تین قسم کے فیضان جاری ہوتے ہیں اور ان کے آستانہ سے لوگوں کو تین طرح کی نعمتیں ملتی ہیں۔ خوف 'شوق' 'ذوق' وہ حضرات کسی کو خوف کے راستے سے رب تک پہنچاتے ہیں 'کسی کو لالچ و شوق کے دروازے سے وہاں حاضر کر دیتے ہیں کسی کو عشق و محبت کے ذریعہ وہاں پہنچاتے ہیں۔ بعض لوگ ترتیب وار ان سڑھیوں پر چڑھتے ہیں کہ انہیں اول رب کا خوف ہوتا ہے پھر شوق 'آخر میں ذوق کی نعمت ملتی ہے۔ بعض کو اول ہی سے ذوق و محبت کی عطا مل جاتی ہے۔ خوب و شوق 'ست رفتار سواریاں ہیں جن میں یہ سفر بہت دیر سے طے ہوتا ہے مگر ذوق و محبت وہ تیز رفتار سواری ہے جس کے ذریعہ مہینوں کا سفر منٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوف دلانے کے لئے دنیاوی 'آخری عذاب پیدا کئے ان کا جگہ جگہ ذکر فرمایا شوق دلانے کے لئے دنیاوی 'آخری نعمتیں پیدا فرمائیں مگر ذوق کے لئے اپنا اور اپنے محبوبوں کا تذکرہ بہت شاندار طریقوں سے کیا جن استوں کا یہاں ذکر ہے وہ پہلی منزل پر ہی تھک کر رہ گئیں۔ رب تعالیٰ نے انہیں خوف دلانے کے لئے یہ تکالیف بھیجیں یہ تکالیف نہ تھیں بلکہ درحقیقت رب تک پہنچنے کا ذریعہ تھیں اگر شیطان ان کی راہ نہ مارتا تو وہ یقیناً کامیاب ہو جاتے اس راہ میں راہ مارست ہیں۔ جب خدا تعالیٰ ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو ہم کو دو نعمتیں دیتا ہے دل کی نرمی 'آنکھ کے آنسو جسے یہ نعمتیں مل جائیں وہ کامیاب ہے دل کی نرمی سے انسان کو اپنی اور اپنے اعمال کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ جس نے اپنے کو پہچان لیا اس نے رب تعالیٰ کو پہچان لیا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہیں زمانہ وجود 'زمانہ ظہور 'زمانہ نبوت 'زمانہ وجود کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی چیز ہو سکتی ہے نہ بعد میں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں آخر بھی 'باطن بھی ہیں ظاہر بھی 'اول مخلوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اول ما خلق اللہ نوروی زمانہ ظہور کے لحاظ سے بعض چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اول ہیں بعض آخر کیونکہ یہ زمانہ ولادت شریف سے شروع ہوتا ہے وفات پاک پر ختم ہو جاتا ہے۔ زمانہ نبوت کے لحاظ سے بعض مخلوق اول تو ہے مگر کوئی مخلوق حضور سے آخر نہیں ہو سکتی کہ زمانہ نبوت تا قیامت بلکہ ابد الابد تک ہے یہاں امن قبلک میں زمانہ نبوت کے لحاظ سے قبلیت مراد ہے خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے زمانہ وجود میں تین قسم کے فیض جاری ہوئے ظہور سے پہلے نبوت آپ کے ہاتھوں تقسیم ہوئی زمانہ ظہور میں وہاں سے صحابیت ملی اور بعد وفات تا قیامت وہاں سے ولایت تقسیم ہو رہی ہیں شفاعت مل رہی ہے 'سورج رات میں تارے چمکاتے دن میں ذرے رات میں نماز مغرب و عشاء و فجر پڑھتا ہے دن میں اشراق چاشت ظہر عصر وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا یہی حال ہے لہذا امن قبلک کے معنی میں من قبل ظہور کا خلاصہ۔ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہیں۔ زمانہ وجود 'زمانہ نمود 'زمانہ جو یعنی کرم و سخاوت کا زمانہ ظہور نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا صحابی نہیں کہ ابھی زمانہ وجود شروع نہیں ہوا۔

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ ابْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ اِذَا فَرِحُوا

پس جب بھول گئے وہ لوگ وہ نصیحت کئے گئے جس سے تو کھول دیئے ہم نے اور پران کے دروازے ہر چیز کے حتیٰ کہ جب پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھیں ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے بیان کیا

بِمَا اَوْتُوا اَخَذْنَاهُمْ بِغَتَّةٍ ۖ فَاِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ۚ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ

خوش ہو گئے وہ اس سے جو دیئے گئے تو بکڑیا ہم نے ان کو کیونکہ ہم نے اچانک وہ ناامید تھے پس کاٹ دی کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا تو ہم نے اچانک انہیں بکڑیا اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے

ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝۳۵

گنہ گشتہ اس قوم کی جسوں نے ظلم کیا اور تمام تعریفیں ہیں اللہ کی پالنے والا تمام جہانوں کا
تو جڑ کاٹ دی گئی ظالموں کی اور سب خوبیاں سزا باریب سارے جہان کا

تعلق : ان آیات کریمہ کا گذشتہ آیات سے چند طرح تعلق ہے: پہلا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں منکرین انبیاء کرام پر دنیاوی سختیاں بھیجنے کا ذکر تھا ان آیات کریمہ میں ان پر دنیاوی نعمتیں بھیجنے کا تذکرہ ہے گویا ظاہر عذاب کے بعد باطنی عذاب کا تذکرہ ہے کہ نافرمانوں کو نعمتیں دے دیتا سخت ترین عذاب ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں ان منکرین انبیاء و شتمن رسل پر ہلکے عذاب بھیجنے کا ذکر ہوا جو بیدار کرنے تو بہ کرانے کے لئے بھیجے گئے اب سخت عذاب کا ذکر ہے جو ان کی ہلاکت کا پیش خیمہ بنا یعنی دنیاوی نعمتوں کے ذریعہ انہیں غافل کر دینا۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں ان کفار کی سختی دل کا ذکر تھا اب اس سختی کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ وہ ان نعمتوں سے بھی بیدار نہ ہوئے نرم دل والے کبھی گرم علاج سے درست ہو جاتے ہیں کبھی ٹھنڈے علاج سے مگر یہ کسی علاج سے صحت یاب نہ ہوئے۔ چھٹا تعلق: پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ شیطان نے ان کو ان کی بد عملیوں اچھی کر کے دکھادیں اب شیطان کے دوسرے دلوں کا ذکر ہے کہ جب انہیں نعمتیں ملیں تو یہ سمجھا دیا کہ اگر تمہاری ان حرکتوں سے رب تعالیٰ راضی نہ ہو تا تو تم کو یہ نعمتیں کیوں دیتا اللہ تعالیٰ تمہارے ان اعمال سے بہت ہی راضی ہے یہ کام اور زیادہ کرو خوب مزے میں رہو گے۔

تفسیر : فلما نسوا ما ذکروا ہدیہ عبارت ایک پوشیدہ عبارت پر معطوف ہے انھم کو ا فہد لئذ اف عاظمہ ہے اور یہاں ف معنی فوراً نہیں کہ یہ نعمتوں کا عذاب ان پر بہت عرصہ کے بعد آیا صرف بعدیت بیان کرنے کے لئے ہے لہذا خواہ ظرف کا حرف ہو یا ظرف کا اسم اس میں شرط کے معنی ہیں اس لئے اس کے بعد شرط و جزا آتی ہے (معانی) نسو بتا ہے نسیان سے جس کے معنی ہیں بھول جانا کبھی معنی چھوڑ دینا بھی آتا ہے یہاں معنی چھوڑ دینا ہے۔ یعنی چھوڑ کر ایسا غافل ہو جانا کہ اس کا خیال بھی نہ رہے ملے مراد حضرات انبیاء کرام کی تعلیم اور وعدے و وعید ان حضرات کی بشارتیں اور نذرات ہیں یعنی وہ کفار اپنی بد عملیوں بد عقیدگیوں مخالفت انبیاء کرام میں مشغول ہی رہے پھر جب وہ حضرات انبیاء کرام کی تعلیم وغیرہ کو بھولی بھری بنا

چکے اس طرح کہ جتنے لوگ ایمان لانے والے تھے وہ ایمان لائے بقیہ کے ایمان لانے احکام انبیاء کو یاد کرنے کی کوئی امید نہ رہی اور ہو سکتا ہے نسیان سے مراد بھلا دھانی ہو اور ما ذکرہ اسے مراد وہ مختلف عذاب ہوں جو ان پر وقتاً فوقتاً آچکے تھے یعنی انہوں نے ہماری و بکڑیں یاد ہی نہ رکھیں بھول جانے اور بھلا دینے میں بڑا فرق ہے بھلا دینا سخت جرم ہے **لنعتنا علیہم** ابواب کل شہنی یہ عبارت لما کی جزا ہے ابواب جمع ہے باب کی معنی دروازہ چونکہ انسانوں کے لئے مصیبت و راحت رزق وغیرہ کے دروازے مقرر ہیں جن کے ذریعہ انسانوں کو یہ چیزیں ملتی ہیں ہر انسان کے رزق کا اور عمل جانے کا دروازہ علیحدہ ہے کبھی کسی کے لئے نعمت کا دروازہ کھل جاتا ہے مصیبت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے کبھی اس کے برعکس لہذا ایہاں دروازے کھولنا بالکل درست ہے صادق ہے باتوں میں سے ہر شخص کے لئے ایک دروازہ کھولا گیا یا ہر شخص کے لئے ہر نعمت کا الگ دروازہ کھولا گیا یعنی ایک شخص کے لئے بہت دروازے کھلے لہذا ابواب فرماتا بالکل درست ہے کل شہنی سے مراد ہر قسم کی اندرونی بیرونی نعمتیں ہیں جیسے تندرستی دل کی خوشی ارزائی دولت مل و غیرہ یعنی ہم نے ان لوگوں پر ہر قسم کی نعمتوں کی بہتات کر دی ہر نعمت کا دروازہ کھول دیا حتیٰ **اذا لرحوا بما او قوا** اس عبارت میں دروازے کھلے رہنے کی انتہاء کا ذکر ہے اور حتیٰ انتہاء کے لئے ہے فرحت سے مراد ہے فخر و تکبر کی خوشی یہ سمجھ کر خوش ہونا کہ ہم ان ہی نعمتوں کے مستحق ہیں ہمارا کفر و عناد عدوت انبیاء اچھا عمل ہے یا ناجائز طریقوں سے خوشی منانا مراد ہے جو حرام ہے۔ شادی میں ولیمہ کے ذریعہ خوشی کرنا ثواب ہے۔ گلے بجانے سے خوشی منانا حرام ہے **ما او قوا** سے مراد وہی نعمتیں ہیں کو ابھی ذکر کی گئیں یعنی ان نعمتوں کے دروازے ان پر یہاں تک کھلے رہے کہ وہ خوب غافل ہو گئے۔ ان نعمتوں پر فخر کرنے اُکڑنے لگے اور سمجھنے لگے کہ ہماری یہ بد عملیوں رب کو بڑی سی پیاری ہیں تب ہی تو وہ ہم کو ان پر ایسی نعمتیں دے رہا ہے **ناخذنا ہم** ہفتہ یہ عبارت لڑائی کی جزا ہے اخذ سے مراد ہے مسلک عذاب میں گرفتار کر دینا انہیں پکڑ لینا اگرچہ یہ گرفتاری اور پکڑ فرشتوں نے کی تھی مگر چونکہ بحکم رب العالمین تھی نیز ملائکہ اللہ کے مقبول بندے ہیں ان کا کلام رب تعالیٰ کا کلام ہے اس لئے **ناخذنا** ارشاد ہوا ہفتہ فرما کر دو باتیں بتائی گئیں ایک یہ کہ انہیں مصیبتوں کے زمانہ میں ہلاک نہ کیا گیا بلکہ راحتوں کے زمانہ میں ہلاک فرمایا گیا۔ دوسرے یہ کہ ہلاکت سے پہلے ان کے مذکورہ نعمتیں کم یا زائل نہ کی گئیں بلکہ آخر وقت تک ان کے پاس یہ نعمتیں رہیں اسی حالت میں وہ ہلاک کئے گئے تاکہ انہیں یکدم ان نعمتوں کے چھوٹ جانے کا بہت صدمہ بھی ہوا۔ خیال رہے کہ مومن اگرچہ اچانک ہلاک ہو کر مرے تب بھی اسی کی موت ہفتہ نہیں بلکہ وہ ہر وقت موت کے لئے تیار ہے جب مرتا ہے تیاری پر مرتا ہے اور کافر اگرچہ برسوں بیمار رہ کر مرے اس کی موت اچانک ہے کہ وہ غافل ہو کر رہی مرتا ہے یہاں ہفتہ فرما کر اشارۃً بتایا کہ انہیں گزشتہ عذاب بیدار نہ کر سکے وہ مرے اچانک ہی کہ مرتے وقت تک غافل رہے **فاذا ہم** مبلسون یہ عبارت ان کا انجام بیان کرنے کے لئے ہے **اذا** مفا جاتید ہے معنی اچانک مبلسون بتا ہے۔ **الباس** سے جس کا مادہ ہے **بس**، **بس** کے تین معنی ہیں سخت غم، حسرت، ناامیدی، کبھی صورت مسح کرنے کو بھی **الباس** کہتے ہیں اسی سے ہے **المیس** یعنی اللہ کی رحمت سے ناامید صورت مسخ شدہ یعنی جب ان پر ہمارا مسلک عذاب آیا تو وہ ہر رحمت اور اپنے چھٹکارے سے قطعی ناامید ہو گئے اس میں یہ بتایا کہ مومن جیتے مرتے بلکہ قبر و حشر میں بھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتا اپنے گناہوں پر نادم اور اللہ کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے وہ نہ امت میں غوطے کھاتا ہے نہ امت الہی کی امید میں مرتا ہے کافر کی زندگی موت سب میں یاس ہی یاس ناامیدی ہی ناامیدی ہے **فقطع دابوا القوم** اللہ

بن ظلموا یہ عبارت اخفنا ہم پر معطوف ہے لہذا اس کا مطلب ہے نا ہو رہا ہے دہرے سے معنی پینچ یا کچلا حصہ اب اصطلاح میں نا ہو معنی آخر بھی آتا ہے اور معنی جز بھی چنانچہ امیہ ابن صلت کہتا ہے۔

بأستوصلو لعذاب حص د ابر ہم لما استطاعوا له صرفاً ولا انتصراً

یہاں ہر معنی درست ہیں عموماً "انسان مرے بعد کچھ ایسی چیزیں چھوڑ جاتا ہے جس سے کچھ دن اس کا کام رہتا ہے جیسے لولہ مکان، تنواریں، بلوغ وغیرہ اس لئے ان سب چیزوں کو بھی نا ہو کہہ دیتے ہیں یعنی انسان کے پیچھے رہنے والی چیزیں جن سے ان کا کام یاو آئے خیال رہے کہ بجائے ہم کے اتنی دراز عبارت ارشاد ہوئی القوم الذین ظلموا تا کہ معلوم ہو کہ ان پر یہ عذاب ان کے اپنے ظلم کی وجہ سے تھا، ظلم سے مراد یا بد عقیدہ گیل ہیں یا بد عملیاں اور بد عملیوں سے مراد یا عیالات یا معاملات خراب کرنا، برترن ہے کہ سارے معنی مراد ہیں یعنی اس ظالم قوم کی جزا کٹ دی گئی کہ نہ وہ رہے نہ ان کے مکانات نہ ان کے نشانات یا ان کے تمام لوگ ہلاک کر دیئے گئے کہ ان کا بچہ بچہ ان کے جانور وغیرہ سب ہی ہلاک کر دیئے گئے اگر قرآن مجید ان کے حالات بیان نہ فرماتا تو کسی کو ان کا پتہ بھی نہ چلتا، سر حال یا نا ہو سے مراد ہے ان کی بستیاں قلعے محل مکانات یا ان کے نسل و اولاد اگر نسل مراد ہے تب تو آیت عموم پر ہے کہ ہلاک شدہ کسی قوم کی نسل نہیں چلی اور اگر نا ہو سے مراد بستیاں و شہر ہیں تو اس قاعدے سے فرعون اور اس کی قوم علیحدہ ہے کہ وہ مصر سے دور لے جا کر بحر قلزم میں ڈبو دیئے گئے ان کی نسل نہ بنی مگر ان کا شہر یعنی مصر اب تک محفوظ ہے کیونکہ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی قبریں ہیں اللہ والے بھی عذاب الہی سے امن میں ہیں اور ان کی قبور بھی والحمد للہ رب العالمین چونکہ ان بے ایمانوں کی ہلاکت حضرات انبیاء کرام کی اور ان پر ایمان لانے والوں کو غیبی فتح و نصرت تھی نیز ان کی ہلاکت سے مومنین کی نجات تھی اللہ کی زمین کو ان کے وجود نا معسود سے پاک کر دینا تھا اس لئے اس عذاب کے ذکر کے بعد حمد الہی کی گئی یعنی رب العالمین کی ہی ساری حمدیں ہیں چونکہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے اس لئے عالمین کی پرورش کے لئے ایسے مردودوں کو ہلاک فرماتا ہے جیسے کھیت کا مالک فصل کی پرورش کے لئے کھیت میں سے گھاس تنکے وغیرہ نکال پھینکتا ہے لہذا رب تعالیٰ کا یہ کام لائق حمد ہے۔ حمد کے معنی حمد ثناء اور شکر میں فرق رب کے معنی عالمین کی تحقیق سورہ فاتحہ کے شروع میں کی جا چکی ہے وہاں ہی مطالعہ فرماؤ۔

خلاصہ تفسیر: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ دشمن انبیاء کفار کو راہ راست پر لانے کے لئے پہلے تو ہم نے ان پر دنیاوی تکالیف بھیجیں مگر جب وہ ان نصیحتوں، ہدایتوں، بشارتوں، نذراتوں کو بالکل ہی چھوڑ بیٹھے گویا سب کچھ بھول ہی گئے ان کے راہ راست پر آنے کی امید ہی نہ رہی تو ہم نے ان پر دنیاوی نعمتوں کا عذاب بھیج دیا جو سخت خطرناک ہے۔ چنانچہ ہم نے اول ان پر صحت، اولاد، مال، ارزاقی، رزق کی وسعت، قوت و توانائی کے دروازے کھول دیئے انہیں یہ نعمتیں بہت ہی زیادہ عطا فرمائیں حتیٰ کہ جب وہ ان نعمتوں میں پھنس کر خوب پھول گئے اپنا انجام بھول گئے اور وہ سمجھے کہ ہم سے رب تعالیٰ بہت ہی خوش ہے۔ حضرات انبیاء کرام اور ان کے متبعین مومنین سے سخت ناراض ہے اس لئے ہم مکرام و عیش میں ہیں مسلمان تکالیف میں اور سمجھے کہ ہمارے اعمال خدا تعالیٰ کو بہت ہی پیارے واقعی ہم انہیں نعمتوں کے مستحق ہیں تب ہم نے انہیں اچانک ایسا پکڑ لیا کہ انہیں کچھ بولنے کی مہلت بھی نہ دی یہ عذاب دیکھ کر ان کے من ٹوٹ گئی ہم نے اس ظالم قوم کی جزا کٹ کر رکھ دی کہ ان کا

ایک بچہ کوئی جانور بھی نہ بچان کی بستیاں عمارتیں کھیت باغات سب ہی تباہ کر دیئے الحمد للہ کہ ان کے وجود نامساعد سے دنیا پاک ہو گئی ام رب العالمین ہیں ہماری ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی فسادی قوم سے دنیا پاک و صاف کر دی جائے جن کا وجود صالحین کے لئے خطرہ ہو۔ خیال رہے کہ مومن کی موت کے تین نام ہیں ایک وفات یعنی اپنے کام پورا کر لینے کا وقت آگے برزخ کے آرام قیامت کے نام کا وقت آ رہا ہے۔ تیسرے شہادت یعنی اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہی رب کی بارگاہ میں حاضری کا ذریعہ کافر کی موت کے بھی تین نام ہیں ایک تدبیر یعنی کیا کٹر ابرہہ جانے کا وقت فدا ہونا ہم تہ میرا دوسرے ہلاکت یعنی اس کی فدا کا ذریعہ تیسرے اخذ یعنی رب کی چکر کا ذریعہ مومن مر کر اپنے اعمال نیک ساتھ لے جاتا ہے کافر مر کر سب برباد کر جاتا ہے مومن مر کر مٹا نہیں کافر مٹ جاتا ہے مومن موت کو پکڑتا ہے اس کا انتظار کرتا ہے کافر کو موت پکڑتی ہے مومن رب کے پاس جاتا ہے کافر پکڑا جاتا ہے دونوں برابر نہیں۔ یوں ہی مومن کی زندگی کا نام ہے حیوۃ طیبہ پاکیزہ ستھری زندگی کہ یار کو منانے میں گزرتی ہے آرام عین قناعت رضا بالقضاء کے ساتھ کافر کی زندگی کا نام ہے معشتہ مضنکا یعنی تنگ زندگی کی حرص و ہوس اور غفلت میں گزرتی ہے مومن فقیر ہو جب بھی اس کی زندگی حیوۃ طیبہ سے اس کے دل کو چین ہے کافر لاکھوں کا مالک ہو تب بھی اس کی زندگی تنگ ہے اسے حرص و ہوس چین نہیں لینے دیتے۔

فائدے : ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: گناہ و نافرمانی کے بلو جو دنیا کی نعمتیں اُرا تیں ملنا اللہ تعالیٰ کا غضب اور سخت عذاب ہے کہ اس سے انسان زیادہ غافل ہو جاتا ہے اور اپنے کفر کو ایمان اور بد کاریوں کو نیکیاں سمجھنے لگتا ہے اور کفر و گناہ پر زور دہ لیر ہو جاتا ہے جو چیز رب تعالیٰ سے غافل کرے وہ عذاب ہے۔

حدیث : ابن ابی حاتم نے بروایت حضرت عبیدہ ابن صامت سے مرفوعاً روایت کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی بقا و ترقی چاہتا ہے تو انہیں درمیانی روزی اور پاکہ امنی نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے اور جب کسی قوم کی بربادی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان پر رفق اور گناہوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ (تفسیر ابن کثیر) احمد طبرانی، بیہقی و شعب الایمان نے بروایت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ مرفوعاً روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بندے کو دیکھو کہ دو گناہوں پر اڑا ہوا ہے پھر بھی اسے نعمتیں مل رہی ہیں تو سمجھ لو کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہے اسے سخت عذاب ہو گا۔ پھر یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائیں (روح المعانی) حضرت امام حسن نے یہ آیت سن کر فرمایا مکرہ بالقوم و رب الکعبہ تم رب کعبہ کی یہ نعمتیں رب کی خفیہ تدبیر میں ہیں جو بندے کے خلاف ہیں (خازن بیضاوی وغیرہ)۔ دوسرا فائدہ: نیک کار بندے پر دنیاوی تکالیف آتا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جس سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں کرہا کی تکالیف حضرت حسین کے لئے اللہ کی رحمتیں تھیں، یزید یوں کی ظاہری کامیابی اللہ کا عذاب تھا۔

قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرہا کے بعد تیسرا فائدہ: احکام الہیہ تعلیم انبیاء کرام و صلوات اللہ علیہم اجمعین کا باعث ہے یہ فائدہ لہما نسوا سے اور لہما علیہم سے حاصل ہوئے۔ چوتھا فائدہ: غافل کے لئے اچانک موت اللہ کا عذاب ہے کہ اسے توبہ کرنے اپنی اصلاح کر لینے کی مہلت نہیں ملتی

موت سے پہلے بیماریاں تکالیف اللہ کی رحمت ہیں کہ اس سے انسان آخرت کی تیاری کر لیتا ہے یہ فائدہ اخذ ناہم ہفتہ سے حاصل ہوا۔ عاقل متقی صالح کے لئے اچانک موت اللہ کی رحمت ہے کہ وہ بیماریوں کی تکالیف سے بچ جاتا ہے۔ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات اچانک ہوئی کہ آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اسی حالت میں جلن پرواز کر گئی یوں ہی حضرت موسیٰ و عزیر علیہم السلام کی وفات اچانک یعنی بغیر بیماریاں آئے ہوئے واقع ہوئی یہ اچانک موتیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی تھیں فقیر کی اپنے لئے یہ دعا ہے کہ رب کریم مرتے وقت تک میرے رات کے نوافل اور ہجگنہ فرائض کی تکبیر تحریمہ نہ چھوٹے آمین یا رب العالمین۔ پانچواں فائدہ: اللہ کی رحمت سے ناامیدی طریقہ کفار ہے یہ بھی رب تعالیٰ کا عذاب ہے یہ فائدہ ہم مہملسون سے حاصل ہوا مومن اپنے گناہوں کو دیکھ کر مذمت و خوف کے دریا میں ڈوب جاتا ہے پھر اللہ کی رحمت اس کی وسعت کرم بندہ نوازی کی شان دیکھ کر امید کی موجوں میں تیرنے لگتا ہے ہم ظالموں و جاہل ہیں ہم سے ظالم و جہالت ہی کے کام ہوتے ہیں وہ کریم و رحیم ہے رحم و کرم ہی فرماتا ہے ببول کا درخت خاردار ہی ہوتا ہے آم کا درخت باردار ہم ببول کے درخت ہیں ہمارے پاس سوائے گناہوں کے خار کے اور کیا ہے مولانا فرماتے ہیں۔

اے کہ من زشت و خصام جملہ زشت کے شوم گل چوں من آں خار کشت
نو بہار و حسن گل و خار را زینت طاؤس را این مار را

چھٹا فائدہ: رب تعالیٰ کی نعمتوں پر خوش ہونا اگر فخر و تکبر کے طور پر ہو تو برا ہے طریقہ کفار ہے اور باعث عذاب نار ہے یہ فائدہ حتیٰ اذا فرحو ا سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: جس قوم پر عذاب الہی آتا ہے اس کی نسل نہیں چلتی ان کی جزی کاٹ دی جاتی ہے یہ فائدہ فقطع داہد القوم سے حاصل ہوا لہذا موجودہ بندہ کہتے 'سور اصلی حقوق ہیں کسی مسخ شدہ قوم کی نسل سے نہیں جیسا کہ لوگوں میں مشہور ہے آنھواں فائدہ: الحمد للہ رب العالمین کبھی کلام اور کام کے اول میں آتا ہے اور کبھی ان کے آخر میں اول ہیں کوتا کہ برکت ہو آخر میں کو شکر کے لئے یہ فائدہ آخر میں الحمد للہ رب العالمین فرمانے سے حاصل ہوا۔ رب فرماتا ہے واخرد عواہم ان الحمد للہ رب العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے اول میں بھی یہ کہتے تھے اور کھانے پینے کے آخر میں بھی۔ نواں فائدہ: جس بستی پر عذاب الہی ہلاکت والا آتا ہے وہ بستی پھر کبھی آباد نہیں ہوتی اس کے کھنڈر لوگوں کے لئے باعث عبرت ہوتے ہیں یہ فائدہ فقطع داہد القوم کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا اسی لئے فرعون کو مصر سے باہر نکال کر ڈبوایا گیا کہ مصر کا آباد رکھنا منظور تھا کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی آرام گاہ تھا۔ دسواں فائدہ: کفار کی ہلاکت اللہ کی نعمت ہے مسلمانوں کو اس پر شکر کرنا چاہئے ابو جہل کے قتل پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر کیا عاشورہ کے دن کے روزے کا حکم فرمایا کہ وہ فرعون کو ڈوبنے کی تاریخ ہے لہذا مومن کے مرنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون کافر بے دین کے مرنے پر الحمد للہ کہے یہ فائدہ الحمد للہ سے حاصل ہوا۔ گیارھواں فائدہ: مومنوں کی بقاء اور کافروں کی ہلاکت سے دنیا کی آبادی ہے کفار کی ہلاکت اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کا ظہور ہے کھیت کی ٹلائی یعنی گوزی کھیت کی پرورش کا ذریعہ ہے یہ فائدہ الحمد للہ کے بعد رب العالمین فرمانے سے حاصل ہوا رب تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ بارھواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم غنڈہ تعالیٰ حیات ہیں اور ہم مسلمانوں میں ہیں کیونکہ ہم نوگ گذشت ہلاک شدہ قوموں سے زیادہ گنڈہ کر رہے ہیں مگر ہم پر عذاب نہیں آتے کیوں اس لئے کہ رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ وما کان للہ ليعذبہم وانت لہم

اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا جبکہ ان میں آپ ہوں عذاب نہ دینے کی دو شرطیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا اور ہم میں ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں جانوں میں ایمانوں میں جیتے ہیں اس لئے ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیک ایہا النبی حضور رحمتہ للعالمین ہیں رحمت مرحومین ہی میں چاہئے ان سے جدا نہیں چاہئے۔

پہلا اعتراض : بھول چوک تو معاف ہے پھر ان کافر کو بھول پر کیوں پکڑا گیا کہ ارشد ہوا قلما نسوما ذکر و اہد جواب : اس اعتراض کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ یہاں بھولنے سے مراد ادکام الہیہ کو چھوڑ بیٹھنا ہے جیسے کہ تفسیر میں عرض کفار کیا دوسرے یہ کہ اتفاقاً بھول جانا معاف ہے مگر بے پرواہی سے بھلا دینا معاف نہیں یہاں بھلا دینا مراد ہے۔ تیسرے یہ کہ بھول چوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے معاف ہے پہلے یہ قانون نہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعف عن امی الخطاء والنسوان۔ دوسرا اعتراض : کفار کو بد عملیوں پر نعمتیں دے کر بھلا دینا تو دھوکہ دہی ہے۔ رب تعالیٰ نے ان کفار کو دھوکہ کیوں دیا۔ جواب : اسے دھوکہ جب کہا جاسکتا تھا۔ جب رب تعالیٰ نے انہیں اس کی خبر نہ دی ہوتی جب سب کچھ انہیں پہلے بتا دیا گیا تھا کہ دیکھو اب تم پر نعمتیں آئیں گی جو رب کا عذاب ہوں گی پھر یہ دھوکہ نہ رہا بلکہ خالص عذاب ہوا۔ تیسرا اعتراض : ان کفار کو رب تعالیٰ نے اس مصیبت کے زمانہ میں کیوں نہ مارا راحتوں نعمتوں کے زمانہ میں کیوں ہلاک کیا نیز ہلاکت سے پہلے ان کی نعمتیں چھین کیوں نہ لیں۔ جواب : تاکہ ان پر عذاب سخت ہو ملامت کی حالت میں ہلاکت ذلیل تکلیف کا باعث ہے اس میں مرنے کا غم بھی ہوتا ہے اور ان نعمتوں کے چھوٹنے کا غم غافل ملامت کی موت بھی اس کے لئے اللہ کا عذاب ہوتی ہے مومن مال دار مال میں دل ہی نہیں لگا تا پھر اسے چھوٹنے کا غم کیوں ہوا اسے تو یار سے ملنے کی خوشی ہوتی ہے۔ چوتھا اعتراض : ان کفار کے بچوں جانوروں نے کیا قصور کیا تھا انہیں کیوں ہلاک کیا گیا بے ضرر کو تکلیف دینا تو ظلم ہے۔ (آریہ) جواب : اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک اثری دو سرا تحقیقی۔ جواب اثری تو یہ ہے کہ اب بھی بچوں کو بیماریاں اور موت کیوں آتی ہیں انہوں نے کیا قصور کیا ہے۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ قانون قدرت یہ ہے کہ جب کسی قوم کو تباہ کیا جاتا ہے تو ان کے بڑے چھوٹے قصور وار اور بے قصور سب کو ہی ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ جب قوم نوح غرق کی گئی تو ان کے بچے بوڑھے جانور سب ہلاک کر دیئے گئے اب بھی جب باغی غدار قوم پر ہم باری کی جاتی ہے تو قصور مند اور بے قصور سب ہلاک ہوتے ہیں گندم کے ساتھ گھن وغیرہ بھی پس جاتے ہیں مگر یہ ہلاکت قصور والوں کے لئے عذاب ہوتی ہے بے قصوروں کے لئے رحمت کہ اس سے ان کے دوسرے بڑھادیئے جاتے ہیں یا کسی اور طرح اس کا عوض دے دیا جاتا ہے جیسا کہ ہم نے بارہا اس کے متعلق عرض کیا ہے۔ پانچواں اعتراض : خوشی کی خبر الحمد للہ کما جاتا ہے غم و افسوس کی خبر انا للہ کما جاتا ہے یہاں رب تعالیٰ نے کفار کی ہلاکت کی خبر دی مگر فرمایا الحمد للہ دشمن کی موت پر خوش نہ ہونا چاہئے۔

اگر ہمد عدد جا شملانی نیست کہ زندگانی مانیز جادولانی نیست

یہاں الحمد للہ فرمانا بے موقعہ ہے۔ جواب : اپنے ذاتی دشمن کی موت پر خوشی نہ چاہئے مگر قومی ایمانی روحانی دشمن کی موت پر خوشی کرنا بہت ہی اچھا ہے وہ کفار ایمانی دشمن تھے ان کی ہلاکت حضرات انبیاء کرام اور مومنوں کے لئے اللہ کی رحمت تھی دیکھو ہمارا عرض کیا ہوا ان : چھٹا اعتراض : یہاں فرمایا گیا کہ وہ کفار ہماری نعمتوں پر خوش ہو گئے تو ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ اللہ کی نعمتوں پر خوش ہونا اچھا ہے رب نے اس کا حکم دیا ہے قل بفضل اللہ و برحمته فبذلک فلفرو حوا پھر اس پر

عذاب کیوں آیا۔ جواب: خوشی دو قسم کی ہوتی ہے فخری اور شکر کی، شکر کی خوشی عبادت ہے، فخری خوشی عذاب کا باعث رب تعالیٰ فرماتا ہے لا تفرح ان الله لا يحب الفرحین ان کفار نے فخری خوشی کی تھی عذاب میں گرفتار ہو گئے یا یوں کہو کہ جائز طریقوں سے خوشی منانا چاہیے حرام طریقوں سے خوشی منانا حرام ہے، عید کی خوشی نماز عید غسل خوشبو عمدہ لباس سے منانا ثواب ہے مگر عید کی خوشی میں سینما کے چار شو کرنا دیکھنا حرام ہے۔

تفسیر صوفیانہ: اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان کے مال باپ سے زیادہ مہربان ہے، مال باپ اپنی اولاد کی اصلاح نرمی و گرمی دونوں سے کرتے ہیں وہ ارحم الراحمین ہم کو گرمی و نرمی دونوں طرح سے اپنی طرف بلاتا ہے یہاں ہا ساء اور ضرا کا بھی ذکر ہے اور فتحنا علیہم ابواب کلی شئی کا بھی تذکرہ ہے وہ علاج گرم تھا یہ علاج نرم اگر دل میں بیداری ہو تو انسان کسی نہ کسی طرح رب کی طرف مائل ہو جاتا ہے اگر دل مردہ ہے تو کسی علاج سے فائدہ نہیں اٹھاتا ان آیات میں کفار کا ذکر ہے مگر مسلمانوں کو بھی اس سے عبرت لکھنی چاہئے رحمت الہی ہر وقت سب کو اپنی آغوش میں لینے کو تیار ہے اگر انسان مرتے مرتے بھی توبہ کرے وہ کریم بخش دیتا ہے۔

حکایت: ایک بدکار عورت نے مرتے وقت اپنے عزیزوں کو وصیت کی کہ میری قبر پر یہ رباعی لکھو:

برائے خدا اب عزیزان من   نو-سید برگور من ایں سخن
زن فاحشہ در = خاک شد   ہاں بہ کہ خس کم جمل پاک شد

یعنی ایک بدکار عورت اللہ کی زمین کو گندہ کر رہی تھی آج زیر خاک دفن ہو گئی اچھا ہوا کہ اللہ کی زمین پاک ہو گئی۔ کچھ عرصہ بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا کہ بڑے آرام سے ہے وجہ پوچھی ہوئی کہ میرا وہی شعر قبول ہو گیا اور میرے سارے گنہ معاف ہو گئے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر نعمتوں کی قید ہے کفران نعمتوں کا نفعیہ ہے کسی نے کیا خوب کہا:

الشکر قلم للنعم مستلزم دلغ النعم   وهو علی نلتہ قلب بدطاعلم ولم

اللہ تعالیٰ دل شاکر زبان ذکر عطا فرمائے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ چند چیزوں کا بھول جانا گنہ ہے اور بعض چیزوں کا بھول جانا کفر بعض چیزوں کا بھول جانا ثواب ہے۔ اپنی حقیقت کو، اپنے گناہوں کو، ان تکالیف کو جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر آئے کسی کے احسانات کو بھول جانا گنہ ہے اللہ رسول کو ان کے احسانات کو بھول جانا کفر ہے ولا تکنونوا کالذین نسوا اللہ اللہ رسول کی یاد ان کے احسانات کا احساس ہی تو روح ایمان ہے اپنی نیکیوں کو جو برائی ہمارے ساتھ کسی نے کی ہو معاملہ صلہ ہو جانے کے بعد بھول جانا ثواب ہے۔ یہاں فلما نسوا میں پہلے اور دوسرے قسم کا بھول جانا مراد ہے جو گنہ اور کفر تھا نیز بھول جانے اور بھلاوینے میں بڑا فرق ہے نیز یاد آجانے یا نہ کرنے یا نہ کہنے میں بہت اہم فرق ہے یہ آیت کریمہ طریقت کے مسائل کی سرچشمہ ہے ہمارا شعر ہے۔

تری یاد آبادی حاکم دل   دلوں کی تمنا تری آرزو ہے

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ

فرما دو خبر تو دو اگر لے لے اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور مہر لگا دے اور پردوں کے
تم فرما دو بھلا بتاؤ تو اللہ تمہارے کان آنکھ لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے

إِلَهُ غَيْرَ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ أَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرَفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿٦﴾

تمہارے کون سمجھ رہے اللہ کے سوا کہ لئے تمہارے پاس وہ فور فرماؤ کچھ بھیجتے ہیں ہم نشانیاں بھردہ بھر
تو اللہ کے سوا کون خدا ہے کہ تمہیں یہ چیزیں لا دے دیکھو ہم کس کس رنگ سے آتیں جہاں

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ

جاتے ہیں۔ فرماؤ خبر تو دو اگر آئے تمہارے پاس عذاب اللہ کا اچانک یا ظاہر طور نہیں
کرتے ہیں بھردہ منہ بھیر لینے میں تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے اچانک یا

إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ﴿٧﴾

ہلاک کئے جاتے مگر ظالم قوم

کھم کھلا تو کون تباہ ہو گا ظالموں کے سوا

تعلق : ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے: پہلا تعلق: پچھلی آیات میں گذشتہ کفار پر عذاب آنے کا
ذکر ہوا اب موجودہ کفار پر عذاب الہی آجانے سے ڈرایا جا رہا ہے گویا پہلے کہا گیا تھا کہ پچھلی امتوں پر مخالفت انبیاء سے یہ عذاب
آئے اب فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے تو تم پر بھی عذاب آسکتا ہے۔ ڈرنا اور ایمان
لاؤ۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کی جباری قہاری کا ذکر ہوا اب انسان کی بے بسی کا تذکرہ ہے کہ
اس کا بھیجا ہوا عذاب کوئی دفع نہیں کر سکتا رب کی قدرت اور اپنی بے بسی دیکھو اور رب کے نبی پر ایمان لاؤ۔ تیسرا تعلق:
گزشتہ آیات میں ایسے عذابوں کا ذکر ہوا جو اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد بند ہو گئے تھے اب جو
قوموں کو ہلاک کریں کہ رب تعالیٰ نے فرمایا وما كان اللہ ليعذبهم وانت فيهم اب ان آیات میں ان عذابوں کا ذکر
ہے جو اب بھی آسکتے ہیں اور قیامت تک آسکیں گے جس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے رحمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
رحمت سے دھوکہ نہ کھاؤ اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ بندے بن جاؤ کہ وہاں اکثر سے کام نہیں چلتا وہاں عجز و نیاز سے ہی بچاؤ

تفسیر : قل اراء بتم ظاہر یہ ہے کہ میں قل میں خطاب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور روئے سخن کافرانوں
کی طرف ہے خواہ زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں یا قیامت کبھی بھی یہ فرمانا ڈرانے دھمکانے یا اون پر اتمام حجت کے
لئے ہے یہ فرمان ہے تو رب کا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھواسطہ درمیان میں رکھا گیا ہے کیوں اس لئے کہ۔

قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے ترے سنی اتنی ہے گفتگو تری اللہ کو پسند!!

قل کے مختلف مقاصد ہم بار بار بیان کر چکے ہیں کہ قل میں روئے سخن کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے یعنی اے محبوب تم ہم سے یہ کہو جیسے قل اعوذ برب الناس کیونکہ تمہاری زبان سے الفاظ ہم کو پیارے معلوم ہوتے ہیں ہم بتاتے ہیں تم ہم سے یہ کہو۔ کبھی روئے سخن مومن بندوں کی طرف ہوتا ہے۔ جیسے قل یا عبادي الذین اسرلوا تا کہ بتایا جائے کہ تم ہمارے اور ہمارے بندوں کے درمیان برزخ کبریٰ ہو ہم بندوں سے تمہاری معرفت کلام کرتے ہیں تو بندے بھی ہم سے تمہاری معرفت کلام و پیام کریں، کبھی روئے سخن کفار کی طرف ہوتا ہے تا کہ بتایا جائے کہ کفار تم سے سن کر ہماری طرف آئیں تو ان کا تائبول ہو گا ورنہ نہیں۔ میں قل کا تیسرا استعمال ہے یعنی روئے سخن کفار سے ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر ہو وہاں قرآن مجید میں قل ہوتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کے گولوہ ہیں اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کا ذکر ہو وہاں قل نہیں ہوتا کیونکہ رب تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گولوہ ہے چونکہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اس کے قبضہ غلام کا ذکر ہے لہذا قل فرمایا اداء ہم اور اداء منکم کی تحقیق ابھی کچھ پہلے قل اوعیتکم کی تفسیر میں کی جا چکی ہے اس کے اصطلاحی معنی میں بتاؤ مگر مقصد یہ ہے سوچو غور کرو کہ ایسی باتوں میں غور کرنا بھی اچھا ہے ایمان و عرفان کا ذریعہ ہے۔ بعض غور فکر کفر میں بعض جائز بعض واجب و فرض بعض ممنوع ان اخفا للہ سمعکم و ابصارکم یہ عبارت ترکیب میں تو اوستہ کا مفعول ہے مگر درحقیقت قل کا مفعول ہے ظاہر یہ ہے کہ سمع سے مراد سننے کی طاقت ہے اور ابصار سے مراد دیکھنے کی قوت لے لینے سے مراد ہے ان قوتوں کا سلب کرو تا زائل کرو تا کہ پھر علاج کا بھی امکان نہ رہے اور ہو سکتا ہے کہ سمع سے مراد کان ہو ابصار سے مراد آنکھیں چونکہ ہرے پن سے زیادہ تکلیف اندھے پن میں ہوتی ہے کہ اندھا آدمی بالکل بیکار اور بوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے اس لئے سمع واحد اور ابصار جمع ارشاد ہوا اور ہو سکتا ہے کہ سمع سے مراد بھنسنے اور ابصار سے مراد فرد لہذا سمع واحد ابصار جمع لائی گئی یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کانوں سے سننے کی قوت تمہاری آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت دور کر دے اور تمہیں بالکل ہر اندھا بنا دے یا اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کان و آنکھ ہی زائل کر دے کہ چہرے کا انکشاف نہ ہو پچھلے حصہ کی طرح صاف سپاٹ ہو جائے اللہ کی پناہ و ختم علی قلوبکم یہ عبارت اخفا للہ پر معطوف ہے ختم کے معنی ختم اور رین میں فرق ختم کے اسباب ہم شروع سورۃ بقرہ ختم اللہ علی قلوبہم کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں کہ ختم قرآن مجید میں تین معنی میں استعمال ہوتا ہے ہر کردہ بتا جس سے دل میں ایمان نہ پہنچ سکے جیسے ختم اللہ علیہ قلوبہم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دغا کی تھی وا شد علی قلوبہم فلا یوسون احق یروا العذاب الالیم دل سے عقل نکال دینا جس سے انسان پاگل ہو جائے۔ جیسے میں دل پر حفاظت کی مرگاہ دینا جس سے دل کے اسرار زبان پر نہ آسکیں جیسے ان یشاء اللہ یختم علی قلبک میں ختم سے مراد دلوں کا عقل و سمجھ سے خالی ہو جانا ہے بالکل پاگل پن اور دیوانگی یہ عذاب اندھے ہرے پن سے زیادہ سخت ہے دیکھو اندھے ہرے پر ایمان اور شرعی اہل فرض ہیں مگر دیوانہ پر کچھ فرض نہیں کہ وہ بالکل ہی بے کار ہے نیز اندھا ہر اپن ظاہری بیماریاں مگر دیوانگی باطنی بیماری ان وجوہ سے اس مرتبہ کا ذکر بعد میں ہوا اور اگر معاذ اللہ یہ تینوں عذاب جمع کر دیئے جائیں کہ بندہ ہر اندھا دیوانہ سب کچھ ہی ہو جائے پھر تو اس کی زندگی وہل بن جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان تین چیزوں پر دھیان رکھے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ قوی ہے قلور ہے دوسرے یہ کہ میں مجبور معذور کمزور ہوں تیسرے یہ کہ میں اور میری تمام صفات ساری قوتیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں جب چاہے مجھ سے چھین لے اگر ان تین باتوں پر

دھیان رہے تو بندہ گناہ نہ کرے بلکہ اس کا حال اس بچہ کا سا ہو جائے جو اپنی ماں کے حوالہ اپنے کو کرتا ہے اگر کوئی مارے تو ماں کو پکارتا ہے اگر خود ماں مارے تو اس سے لپٹتا ہے معرفت الہی کی یہی اصل ہے من اللہ محمد اللہ اس عبارت میں اشارہ فرمایا گیا کہ ان بیماریوں عذابوں کو بندہ تو دور کر سکتا ہی نہیں مہیوں مکیموں کی حکمتیں ختم ہو جاتی ہیں کوئی دوسرا خالق ہی ہو تو انہیں دفع کرے اور اللہ کے سوا کوئی خالق تو ہے ہی نہیں لہذا یہ عذاب دفع بھی نہیں ہو سکتے لہذا اللہ سے ڈرو ہا تم کہم یہ خیال رہے کہ من تو مبتدا ہے اللہ خبر اور غیر اللہ کی پہلی صفت ہے ہا تم کہم یہ دوسری صفت ہے میں مرجع المد کو رہے اس لئے یہ ضمیر واحد لائی گئی یعنی دو سرا خدا کون ہے جو یہ مذکورہ بالا چیزیں تمہیں دوبارہ دے یعنی کوئی نہیں دے سکتا بزرگوں کی دعائیں حکیموں کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے ہی فائدہ دیتی ہیں تو یہ اسباب ہیں شانی امراض وہی ہے یہاں خدا تعالیٰ کے مقابلہ کا ذکر ہے کہ یہ طاقت کسی میں نہیں کہ خدا تعالیٰ کی چھٹی ہوئی بصارت سماعت ہوش و عقل اس سے مقابلہ کر کے تمہیں دے دے اس میں حضرات انبیاء اولیاء کی دعائیوں اور طیب ذاکر کی دواؤں کا انکار نہیں اسی لئے اللہ کے ساتھ غیر اللہ ارشاد ہوا انظرو کیف نصرف الامات ظاہر یہ ہے کہ انظرو میں بھی خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور سننا انہیں کفار کو ہے نظر سے مراد آنکھوں دیکھا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم از ازل تابد ہر شخص کے ہر حال کو آنکھوں سے مشاہدہ فرماتے ہیں یعنی تاقیامت کفار کے پھر جانے کو اپنی آنکھوں دیکھو ملاحظہ فرماؤ نصروف بنا ہے تشریف سے معنی گھمانا پھرنا یہاں مختلف طریقوں سے بیان کرنا مراد ہے آیات سے مراد آیات قرآنیہ ہیں یا تو سارے قرآن کی آیتیں یا سورہ انعام کے شروع سے یہاں تک کی آیتیں ظاہر یہ کہ ان آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کی توحید اس کی قدرت کاملہ بندوں کے بھڑکی آیتیں ہیں جو کفار کو ایمان ملنے کا ذریعہ ہیں ثم ہم بصدقہ یہ عبارت نصرف پر معطوف ہے اور کف کے ماتحت ہے ہم کا مرجع وہی ضدی کا فر ہیں جو ان باتوں میں غور نہیں کرتے بصدقہ دینا ہے صدف سے معنی منہ پھیرنا چنانچہ ابو سفیان ابن حارث کہتے ہیں۔

عجبت لحکم اللہ لینا وقد بنا لم صلفنا عن کل حق منزل

بعض نے فرمایا کہ صدف کے معنی ہیں ایک طرف جھک جانا اسی لئے اگر اذہار کو صدف کہا جاتا ہے یعنی اے محبوب غور تو فرماؤ کہ ہم ان کے سمجھانے کے لئے آیات قرآنیہ کس طرح پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں ہر طرح انہیں سمجھاتے ہیں پھر یہ بھی دیکھو کہ یہ بد نصیب کس طرح منہ پھرتے ہیں کسی حکم کو سنتے ہی نہیں ان چیزوں میں فکر کرتے ہی نہیں خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بتانے سمجھانے کے لئے کبھی دلائل کبھی عذاب کبھی اپنی رحمتوں کبھی گزشتہ قوموں کی سزاؤں کبھی گزشتہ مطیع لوگوں پر عطاؤں کا ذکر فرماتا ہے کہ بعض لوگ دلائل سے مانتے ہیں بعض ڈر کر بعض لالچ سے یہ ہے پھیر پھیر کر آیتیں بیان فرمانا اور کفار ہیں کہ کسی چیز پر دھیان نہیں دیتے یہ ہے ان کا منہ پھیرنا اسی کی شکایت رب تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے اس میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا اظہار ہے کہ اغیار کی شکایت اپنے یار سے کرتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ انظرو میں خطاب ہر قرآن پڑھنے والے مسلمان سے ہو اور نظر سے مراد ہو غور کرنا یعنی اے مسلمان غور تو کر یہ کفار ہماری قرآنی آیات دیکھتے پڑھتے سنتے ہیں مگر وہ ایمان سے پھر جاتے ہیں غور تو کرو کہ یہ قرآنی آیات ان کفار کے دل میں اثر کیسے نہیں کرتیں جناب صدیق کے دل میں کیوں اثر گئیں کفار کے دل میں کیوں نہیں اترتیں یہ کیوں پھرے جاتے ہیں قل ارء ہتم کہم یہ کفار کو دوسری سرزنش بلکہ دوسری وارنگ ہے جس میں غیبی عذاب آنے کی دھمکی دی گئی ہے چونکہ یہ مضمون مستقل ہے کہ پہلے ظاہری عذاب سے

ڈرایا گیا تھا اب نبی عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے اس لئے اس کے لئے علیحدہ قل فرمایا گیا اور حکم فرما کر خود ان کفار سے ہی اقرار کرایا جا رہا ہے اس لفظ کی تحقیق پچھلی آیت میں ہو چکی۔ ان اتاکم عذاب اللہ بفتہ او جھرة ظاہر یہ ہے کہ یہاں عذاب سے مراد عام عذاب ہے جیسے صورتیں مسخ ہو جانا، آسمان سے پتھر برسنازمین میں کفار کا دھنس جانا وغیرہ جو قوم کو تباہ کر دیتا ہے اور پچھلی آیت میں خاص عذاب مذکور تھا جو اشخاص پر آتا ہے بفتہ سے مراد یا تو خفیہ ہے یعنی رات کے وقت بے خبری میں عذاب آ جانا اور جھرة سے مراد ظاہر ظہور ہے۔ یعنی دن میں آتا جب کہ لوگ جاگ رہے ہوں اور ہو سکتا ہے کہ بفتہ سے مراد اچانک عذاب ہو جس کی علامت پہلے سے کوئی ظاہر نہ ہو تو جھرة سے مراد وہ عذاب جس کی علامات پہلے سے ظاہر کر دی جائیں لہذا بفتہ اور جھرة کا مقابلہ بالکل درست ہے پہلے معنی کی تائید قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ ہے اقامن اهل القرى ان ما تبهم باسنا ما تا وهم فانمون او امزن اهل القرى ان ما تبهم باسنا ضعی وہم بلعبون وہ آیت کریمہ اس آیت کی تفسیر ہے۔ هل يهلك الا القوم الظالمون یہ عبارت گزشتہ شرط ان اتاکم کی جزا نہیں ہے اس کی جزا تو پوشیدہ ہم ہے ما فا يكون حالکم (روح البیان) یہ عبارت قنوں الہی بیان کرنے کے لئے ہے هل استفہام انکاری کے لئے بلاکت سے مراد فنا اور تباہی ہے۔ ظالمون سے مراد کافروں و مشرکین ہیں یعنی شخصی باطنی عذاب اندھا سہرا کو نگاہوں نیا قتل و قحط تو گناہوں سے بھی آجاتے ہیں مگر ظاہری اور بلاکت والے عذاب صرف کفر و مخالفت انبیاء سے ہی آتے ہیں اور ان عذابوں سے صرف کافر قوم ہی ہلاک ہوتی ہے رہے ان کے بچے جانور وغیرہ ان کی فناء بطور سزا نہیں ہوتی ان کفار کی شامت سے ہی ہوتی ہے لہذا آیت کریمہ بالکل صاف ہے۔

خلاصہء تفسیر : اللہ تعالیٰ کے عذاب دو قسم کے ہوتے ہیں شخصی اور قومی پھر ان دونوں عذابوں کی دو قسمیں ہیں ظاہری و باطنی باطنی عذاب کبھی گنہگار مسلمانوں پر بھی آجاتے ہیں خواہ شخصی ہوں یا قومی جیسے گناہوں سے کسی شخص کی روزی تنگ ہو جانا یا کسی کی بددعا سے اندھا سہرا ہو جانا وغیرہ یونہی زکوٰۃ بند کر دینے سے قحط سالی آ جانا یا کسی کثرت سے بلاؤں کا نزول مگر ظاہری عذاب خواہ شخصی ہوں یا قومی صرف کفر و بے دینی سے آتے ہیں اس آیت کریمہ میں ظاہری عذابوں کا ذکر ہے پہلی آیت میں ظاہری شخصی عذاب کا دوسری آیت میں باطنی قومی عذاب کا چنانچہ ارشاد ہے کہ اے محبوب ان بے دینوں کو ہم خطاب نہیں فرماتے آپ بطور عتاب بطریق سوال انکاری ان سے خود پوچھیں کہ اے کمزور مگر بے باک کافر و اتیان تو بتاؤ کہ تم جو میری مخالفت کرتے رہتے ہو اگر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر پکڑ فرمائے کہ تمہارے اشخاص کہ ہر اکونگا دیوانہ پاگل کر دے تو یہ تم بھی مانتے ہو کہ کوئی انسان تمہیں یہ نعمتیں واپس نہیں دے سکتا تو تمہارے عقیدے میں بھی کوئی دو سرا خدا ہے جو تمہیں یہ چھنی ہوئی نعمتیں واپس دے دے تم خود مانتے ہو کہ تمہارے ان باطل معبودوں میں یہ طاقت نہیں پھر کیوں رب تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہو اے محبوب غور تو فرماؤ کہ کس طرح پھیر پھیر کر مختلف طریقوں سے انہیں اپنی آیات سناتے ہیں کبھی ڈرا کر کبھی لالچ دے کر کبھی دلائل سے سمجھا کر انہیں دعوت اسلام دیتے ہیں مگر وہ ہیں کہ بالکل منہ پھیرتے رہتے ہیں کسی طرف رجحان نہیں دیتے پھر انہیں ظاہری قومی عذاب سے ڈراتے ہوئے ان سے پوچھو کہ اگر تم پر تباہ کن نبی عذاب عام زلزلہ یا صورتوں کی تبدیلی یا زمین کا دھنسا رات میں جب کہ تم غافل سو رہے ہو یا دن میں جبکہ تم جاگ رہے ہو آجائے تو تمہارا کیا حال ہو خیال رکھنا کہ یہ مملکت عام عذاب صرف کفار یا ناکاروں پر ہی آتے ہیں لہذا اللہ سے توبہ کرو ایمان قبول کر لو۔

فائدے : ان آیتوں سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ: اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے اسی لئے ہر طرح ڈراؤدھمکا کر لالچ دے کر دلائل بنا کر انہیں اپنی طرف بلاتا ہے اور ان چیزوں میں غور کرنے کی بندوں کو دعوت دیتا ہے یہ فائدہ اراعتہم اور اراعتہم سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانِ اقیامت باقی ہیں لوگوں تک پہنچ رہے ہیں لوگوں پر ان کی اطاعت لازم ہے یہ فائدہ قل کے اطلاق سے حاصل ہوا کہ یہاں یہ نہ فرمایا کہ مکہ مدینہ یا حجاز یا عرب کے لوگوں سے یا اس زمانہ کے لوگوں سے آپ یہ فرمادو بلکہ ہر زمانہ کے ہر زمین کے ہر مالک کے لوگوں سے فرمادو یہی حال ہے ان تمام قل کا جس میں روئے سخن مسلمانوں یا کافروں یا عام انسانوں سے ہے کہ اس میں مخاطب سارے جہان کے لوگ ہر زمانہ کے لوگ ہیں متکلم نے پردہ فرمایا مگر کلام آبدگو نہ تار ہے گا اور ہر دل و کان میں پہنچتا رہے گا۔ تیسرا فائدہ: اللہ کی بھیجی ہوئی مصیبت کوئی نہیں ٹال سکتا حاکم 'حکیم' قوت یا علاج سے حضرات اولیاء اللہ انبیاء کرام دعا سے اس رب کریم کی مرضی سے آفات دفع کرتے ہیں یہ چیزیں صرف سبب ہیں دفع وہی کرتا ہے یہ فائدہ من اللہ سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: ہم اور ہماری ساری قومیں ہر وقت اللہ کے قبضہ میں ہیں جب چاہے جس طرح چاہے ختم فرما دے لہذا اپنی کسی قوت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہئے ہمیشہ خدا سے ڈرنا چاہئے یہ فائدہ ان اخذ اللہ معکم الخ سے حاصل ہوا جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے جو سی سکتا ہے وہ اویھڑ بھی سکتا ہے۔

ہر کہ داند دوخت لو داند درید!

ہم ہمیشہ دعا کیا کریں کہ الہی آنکھ مکن دل ایمان تو فی حق تو نے محض اپنے کرم سے بغیر ہمارے استحقاق کے ہم کو عطا فرمائیں امید ہے کہ کرم دے کر چھیننے نہیں انہیں حضرت قدس سرہ نے کیا خوب عرض کیا ہے۔

تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا

چوتھا فائدہ: اب بھی رب تعالیٰ کے عذاب آسکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے غیبی عذاب عام جو قوم کو تباہ کر ڈالیں وہ بند ہوئے ہیں۔ قریب قیامت مسخ اور زلزلے آئیں گے جیسا کہ احادیث شریف میں وارد ہے یہ فائدہ ان انا کم سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: باطنی عام عذاب صرف کفار پر ہی آتا ہے گنہگار مسلمانوں پر نہیں آتا یہ فائدہ ہل بھلک الا القوم الظالمون سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: یہ عذاب صرف نافرمانی کفار پر ہی آتے ہیں اگر اس عذاب سے جانور یا کفار کے چھوٹے بچے ہلاک ہو جائیں تو وہ ہلاکت ان کے لئے عذاب نہیں یہ فائدہ بھی الا القوم الظالمون سے حاصل ہوا۔ الاصر کے لئے ہے۔

پہلا اعتراض : تم نے کہا کہ قل میں خطاب اقیامت ہر جگہ کے لوگوں سے ہے یہ درست نہیں۔ خطاب اور کلام کے لئے دو شرطیں ہیں ایک متکلم کے زمانہ میں مخاطب کا موجود ہونا دوسرے اس کے سامنے ہونا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ متکلم وفات پا جائے اور کلام موجود رہے۔ لہذا قل میں خطاب صرف مکہ مکرمہ کے ان لوگوں سے ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے۔ جواب: یہ دونوں شرطیں اس کلام کے لئے ہیں جو محدود اور فانی ہو لا محدود اور غیر فانی کلام کے لئے ان میں سے کوئی شرط نہیں دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا کر ایک دفعہ پکار دیا کہ اللہ کے بندوں ہیئت اللہ کی طرف آؤ۔ آج تک بلکہ قیامت تک اس کے جواب میں لبیک کا شور مچا رہے مگر معنوم ہوا کہ وہ خدا اقیامت باقی ہے آج ریڈیو اور فون نے بتا دیا کہ دور والے سے بھی

کلام ہوتا ہے۔ ٹیپ ریکارڈ نے بتایا کہ مشکلم کے فابو نے سے کلام فنانس ہو تا سارا جہاں ٹیپ ریکارڈ ہے۔ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام محفوظ ہیں جنہیں لوگوں کے دل اللہ والوں کے کان سن رہے ہیں ٹیلی ویژن کے ذریعہ ایک شخص بیک وقت ہر جگہ موجود ہے ہر مومن کا دل اور ہر شخص کی قبر ٹیلی ویژن کی پٹی ہے۔ جس میں جلوہ محبوب نظر آ رہا ہے۔ جب تار کی قوت کا یہ حال ہے تو نور کی قوت تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ آصف برخیا ہے کی قوت تار کی جن سے زیادہ تھی کہ ایک آن میں تحت بقیس یمن سے فلسطین لے آئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کعبان بیٹھے ہوئے اپنے فرزند یوسف علیہ السلام کو مصر کے سات تلوں میں مقفل گھر میں زنجار سے بچالیا۔ لہذا اقل میں خطاب سب لوگوں سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہر جگہ ہر وقت اپنا کلام کر رہا ہے۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اندھا بہرا کو نگا دیا نہ ہونا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عذاب صرف کفار پر ہی آتا ہے تو مسلمانوں بلکہ بعض نیک لوگ ان بیماریوں میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گذر گیا کہ یہ ظاہری تکلیف کفار کے لئے عذاب ہیں ہم جیسے گناہ گار مسلمانوں کے لئے عذاب جن سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نیک کاروں کے لئے رب کی طرف سے آزمائش و امتحان جس کے ذریعہ ان کے درجات بڑھ جاتے ہیں۔ دیکھو اسلامی جہاد میں کفار کا درجہ خ میں جانا عذاب ہے گناہ گاروں کا لئے یہی قتل شہادت ہے مومن قتل ہو کر زندہ جاوید ہو جاتا ہے حتیٰ کہ بعد قیامت کفار کا درجہ خ میں جانا عذاب ہے گناہ گاروں کا جانا گناہوں سے صاف ہونے کے لئے ہے جیسے بھٹی میں کوئلہ بھی جاتا ہے مگر جتنے کو سونا بھی جاتا ہے مگر صاف ہو کر زیور بننے کو۔ تیسرا اعتراض: جب خدا کی بھیجی مصیبت کوئی نہیں ٹل سکتا تو تم نبیوں ولیوں کے دروازہ پر کیوں جا کر فریادیں کرتے ہو تمہارا یہ عمل اس آیت کریمہ کے خلاف ہے۔ جواب: اس کے دو جواب ہیں ایک الزامی دوسرا تحقیقی جواب الزامی تو یہ ہے کہ پھر تم بھی مصیبتوں میں حاکموں حکیموں کے پاس کیوں جاتے ہو۔ تمہارا یہ عمل بھی اس آیت کے خلاف ہے۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ یہاں مقابلہ کا ذکر ہے کہ کوئی بھی اللہ کا مقابلہ کر کے اس کی بھیجی مصیبت نہیں ٹل سکتا ہمارا بزرگوں کے دروازوں پر جانا دعا کرانے کے لئے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی برکت سے یہ مصیبت ٹل دے یہ آستانے رب تعالیٰ کی عطا کے دروازے ہیں رب تعالیٰ ان دروازوں سے دعا ہے کسی کے دروازے پر جانا اس کے پاس جانا ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح نے فرمایا تھا ہری الا کمد والا برص واحی الموتی ما قن اللہ دیکھو جناب مسیح ملو زواوندھے کوڑھے کو بحکم پروردگار شفا دیتے ہیں یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری قیص لے جاؤ اسے والد ماجد کی آنکھوں سے لگا دو۔ مرنائی واپس آجائے گی اور ایسا ہی ہوا ایوب علیہ السلام کے پاؤں کے دھوون کے چشموں سے ساری بیماریوں سے شفا ہوئی یہ سارے واقعات قرآن کریم میں مذکور ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے دھمتی آنکھوں کو شفا نوئے پاؤں کو آرام ہوا۔ چوتھا اعتراض: پہلی آیت میں کلن آنکھ لے لینے والوں پر مقرر فرماوئے کا ذکر فرمایا گیا پھر دوسری آیت میں عذاب آنے کا ذکر فرمایا اندھا بہرا کروں نا بھی تو عذاب ہے پھر دوسری جگہ عذاب کا ذکر علیحدہ کیوں فرمایا آیتوں میں تکرار ہے۔ جواب: یہ تکرار چند وجہ سے فرمائی گئی ایک یہ کہ پہلی آیت میں ظاہری عذاب مراد ہے دوسری آیت میں غیبی عذاب مراد ہے جیسے آسمان سے پتھر برسنے صورتیں مسخ ہونا وغیرہ۔ دوسرے یہ کہ پہلی آیت میں مخصوص عذاب مراد ہیں دوسری آیت میں ملک و قومی عذاب مراد تیسرے یہ کہ پہلی آیت میں جو عذاب مذکور ہیں وہ بطور آزمائش مسلمانوں پر بھی آسکتے ہیں مسلمان بلکہ مقبول بندے بھی ناپسند ہو سکتے مگر آخری آیت کے

عذاب کبھی مسلمانوں پر نہیں آسکتے لہذا آیتوں میں تکرار نہیں۔ پانچواں اعتراض: اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف کے بعد عذاب نہیں بھیجے گا پھر یہاں کیوں فرمایا ان انا کم عذاب اللہ بغتۃ اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں خلاف ناممکن ہے۔ جواب: اس اعتراض کا تفصیلی جواب پارہ الم زیر آیت ان اللہ علی کل شئی قہر دیا جا چکا ہے یہاں صرف اتنا سمجھ لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے نبی عام عذاب آنا بند ہو گئے جسے کہتے ہیں عذاب استیصال، کسی کافر قوم کو جڑ سے اکھاڑ دینے والے عذاب، خاص لوگوں پر بھی عذاب آسکتے ہیں بلکہ قریب قیامت آئیں گے وعدہ ربانی پہلی قسم کے عذاب کے لئے ہے۔ لہذا آیت کریمہ بالکل برحق ہے۔ چھٹا اعتراض: کیا اللہ تعالیٰ ان موعودہ وعدے والے عذابوں کے نازل فرمانے پر قادر ہی نہ رہا اس کی قدرت سلب ہو گئی۔ جواب: اس کے مست اور تفصیلی جوابات وہاں پہلے پارہ ہی میں عرض کئے جا چکے ہیں یہاں صرف اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ جو عذاب بھیجتا چاہے ان کے متعلق نہ بھیجنے کی خبر دینے پر قادر نہیں کہ یہ خبر جھوٹ ہے اور جھوٹ عیب اللہ تعالیٰ عیوب سے پاک ہے مثلاً صحابہ عشرہ مبشرہ کو اگر عذاب دینا ہو تو رب تعالیٰ اس کے متعلق یہ خبر دینے پر قادر نہیں کہ ہم نے انہیں بخش دیا یہ دوزخ سے دور رہیں گے یہ جنتی ہو چکے ہم ان سے راضی ہو چکے اور جن عذابوں کو کفار پر نازل فرماتا ہو ان کے متعلق یہ فرمانے پر قادر نہیں کہ ہم کفار پر عذاب نہ بھیجیں گے یہ فرق بت غور سے سمجھو اس کے اور جوابات تفسیر جلد اول میں ملاحظہ کرو۔

تفسیر صوفیانہ: کسی شخص نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص آسمانوں اور زمین کو کمان بنالے اور تمام بلاؤں کو تیرہنا لے اور اس کمان سے وہ تیر کسی پر چلا دے تو کمان پناہ دے اور یہ مردود شخص کمان چپے ہن بزرگ نے فرمایا کہ تیر مارنے والے کے قدموں سے لپٹ جائے کہ تیر و تفنگ بلکہ سارے ہتھیار دور والے پروار کر سکتے ہیں قرب والے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اس حالت میں اس کے قدموں کے سوا کہیں پناہ نہیں وہ بولا کہ جب مارنے والا قدم وغیرہ اعضاء سے پاک ہو تو پھر کمان چھپا جائے اور کمان پناہ لی جائے بزرگ نے جواب دیا کہ اس کے محبوب بندوں کا دامن ان کے قدم رب تعالیٰ ہی کا دامن کرم ہے صرف یہاں ہی پناہ ہے اور جگہ پناہ نہیں اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے فرمایا۔

کر کے تمہارے گناہ مانگیں تمہاری پناہ تم کو دامن میں آتم پہ کروڑوں درود!

یہ حکایت ہن آیتوں کو گویا تفسیر ہے کہ رب تعالیٰ نے ہن کفار سے مخاطب فرمایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پاک میں بھاگے پھرتے ہیں کہ بتاؤ تم نے میری پناہ تو چھوڑ دی اب اگر تم ہماری ظاہری یا باطنی پکڑ میں آ جاؤ تو کمان جاؤ تم کو چھوڑانے والے نہ تو تمہارے یہ جھوٹے معبود ہیں نہ کوئی اور لہذا ایکوں بھاگے پھرتے ہو مر جاؤ گے ہمارے دامن کرم میں چھو جب بچے کو کوئی اور مارتا ہے تو بچہ ماں کو پکارتا ہے اری ماں مجھے پچا مگر جب ماں ہی مارتی ہے تو پھر کسی اور جگہ نہیں بھاگتا بلکہ ماں کی گود میں ہو کرتا ہے حضرات انبیاء کرام کے قدم اللہ کی رحمت کی آغوش ہے ان آیات کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری پناہ کے لئے کوئی دروازہ نہیں صرف یہ دروازہ ہے اور کوئی بچ جاؤ گے۔ ورنہ میں دیئے جاؤ گے اس مضمون کو اگلی آیات میں واضح فرمایا جا رہا ہے غرضیکہ رب کریم نے نہایت ہی کریمانہ انداز میں لوگوں کو حضور کی طرف بلایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ سب رب تعالیٰ نے فرمایا امن علیہم اللہ ما تمکم بہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی قید اس لئے لگائی تا کہ معلوم ہو کہ جن نبیوں ولیوں کو لوگوں

نے اللہ مان کر ان کی پرستش شروع کر دی جیسے حضرت عیسیٰ و مریم اور عزیر علیہم السلام اگرچہ انہیں لوگوں نے اللہ تو مان لیا مگر وہ غیر اللہ نہیں بلکہ وہ اللہ کے اپنے ہیں اولنک حزب اللہ ان کی برکت اور دعاؤں سے اللہ تعالیٰ گئی ہوئی آنکھیں مٹی ہوئی سماعت دہوا گئی اور فرما دیتا ہے وہ اور ان کے تیرکات۔ غفلت تعالیٰ دافع البلاء ہیں شافعی الامراض ہیں جیسا کہ ہم نے ابھی اعتراض و جواب میں عرض کیا صوفیاء فرماتے ہیں کہ کفار کے دل میں قرآنی آیات اس لئے نہیں اتریں کہ ان کے دلوں میں نور خدا یعنی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچے۔ دل میں پہلے نور آتا ہے پھر قرآن پہنچتا ہے۔ گھر میں سب کچھ ہو رو شنی نہ ہو تو کسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا قرآن نعمتوں سے بھرا ہوا گھر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نور ہیں قد جاء کم من اللہ نور و کتب مبین اب پڑھو انظر کف نصرف الایات لفظ قرآن کے لئے جسم کو شریعت کے پانی سے پاک کرو معنی قرآن کے لئے دماغ کو طریقت کے پانی سے پاک کرو۔ مضامین قرآن کے لئے دل کو حقیقت کے پانی سے پاک کرو اسرار قرآن کے لئے روح کو معرفت کے پانی سے پاک کرو اور نجس نعمتیں نفسِ مارہ کو عشقِ مصطفیٰ کی آگ میں جلا کر رکھ کر پھر قرآن پڑھو دیکھو اس میں سب کچھ ملے گا۔

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَ

اور ہمیں بھیجا کرتے ہم پیغمبروں کو مگر خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے پس جو ایمان قبول اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشی اور ڈر سناتے تو جو ایمان لائے اور

أَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا

سورے اور اپنی درستی کو سے پس نہیں ہے ڈر اور پرانے اور نہ وہ غلگین ہوں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے سوئے ان کو نہ کچھ اندیشہ اور نہ کچھ غم اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی

يَمْسَهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝

بھٹلایا ہماری آیتوں کو: پہنچے گا انہیں عذاب اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے

انہیں عذاب پہنچے گا ان کی بے حکمی کا

تعلق : ان آیتوں کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے: پہلا تعلق: پچھلی آیات میں فرمایا گیا تھا کہ رب تعالیٰ کے عذاب سے کہیں پناہ نہیں اب فرمایا جا رہا ہے کہ یاں ایک پناہ ہے یعنی حضرات انبیاء کرام کدو امن گویا پچھلی آیات میں مایوس کیا گیا تھا ان آیات میں آس بندھائی گئی ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں فرمایا گیا تھا کہ رب کے عذاب سے بچتا ہے تو اوہر اوہر نہ بھاگو اس سے منہ نہ موڑو اب ارشاد ہے کہ عذاب سے بچتا ہے تو ایمان و تقویٰ اختیار کرو گویا حضرات انبیاء کرام جائے امن ہیں اور ایمان و تقویٰ اس پناہ میں آجائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بارش کی پناہ کے لئے چھتیں دھوپ سے پناہ کے لئے سایہ دار درخت پیاس سے بچنے کے لئے کنوئیں کی پناہ بیماری سے پناہ کے لئے حکیم ظلم کی پناہ کے لئے حاکم بنائے ایسے ہی رب تعالیٰ نے

اللہ کے عذاب سے پناہ کے لئے حضرات انبیاء کرام اولیاء اللہ کے دامن چاء امن بنائے جو ان کی پناہ میں نہ آئے وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا لہذا غرضیکہ عذاب کے بعد پناہ کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی گزشتہ آیات میں کفار کا یہ قول نفل فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے منہ مانگے معجزے کیوں نہیں دکھاتے اب ان آیات میں ان کا جواب دیا گیا کہ حضرات انبیاء کرام کے بھیجنے کا مقصد صرف معجزات دکھانا نہیں وہ تو ان کی نبوت کے ثبوت کے لئے ہوتے ہیں ان کی بعثت کا مقصد بشارات، نذارت، دعوت الی اللہ ہے جو ان سے معجزات ہی بالکمال رہے گا ایمان نہ لائے گا وہ مارا جائے گا اور جو ان کی تشریف کا منشاء پورا کرے گا وہ دین و دنیا کے رنج و غم سے آزاد ہو گا گویا پہلے سوال کھڑا ہو اب جواب کھڑا ہے (کبیر)

تفسیر: وما نرسل المرسلین یہ جملہ نیا ہے لہذا او او ابتدا یہ ہے نو مسل بنا ہے ارسال سے معنی بھیجتا یا مقرر کی طرف نبی بنا کر بھیجتا مراد ہے بعض انبیاء کرام کو کسی اور جگہ سے دوسری جگہ نبی بنا کر بھیجا گیا جیسے موسیٰ علیہ السلام کہ نبی بنائے گئے مدین و مصر کے درمیان طور شریف کے داوی میں اور حکم ہوا اذهب الی فرعون یا جیسے حضرت ابراہیم و لوط علیہ السلام کہ نبی بنائے گئے عراق یعنی اطراف کوفہ میں اور بھیجے گئے شام و فلسطین کی طرف بعض انبیاء کرام وہ ہیں جو ایک ہی مقام میں پیدا ہوئے وہاں ہی نبی ہوئے وہاں ہی رہے۔ لہذا ایسا بھیجنے سے مراد صرف مکلفی بھیجنے یعنی کسی جگہ سے کسی جگہ پہنچانا نہیں بلکہ انہیں نبی بنانا ان کے ذمہ تبلیغ لازم فرماتا ہے ارسال بعثت میں یہی معنی ملحوظ ہوتے ہیں مگر تحقیق یہ ہے کہ ان جیسی آیات میں ارسال یعنی بھیجنے سے مراد مکلفی بھیجتا ہے۔ عالم ارواح میں خدا تعالیٰ حضرات انبیاء کرام کو سب کچھ بتاتا دکھاتا ہے وہاں انہیں مکمل فرما کر پھر دنیا میں بھیجتا ہے بلکہ سارے انبیاء کرام عالم ارواح میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر فیض دینے آتے ہیں۔ لہذا ان کی ولادت کو ارسال فرماتا بالکل درست ہے ان کی دنیا میں تشریف آوری ایسی ہوتی ہے جیسے سورج کا طلوع کہ سورج طلوع سے پہلے موجود تھا مگر نظروں سے اوجھل تھا طلوع ہوا سامنے آگیا۔ یوں ہی ان کی ولادت ایسی ہوتی ہے جیسے سورج کا غروب کہ سورج غروب سے فنا نہیں ہو جاتا ہم سے چھپ جاتا ہے ان کی ولادت و وفات ظہور اور غروب ہے ہماری ولادت اور موت ہستی اور نیستی ہے وہ حضرات نیستی سے محفوظ ہیں بلکہ ان سے وابستہ ہو جانے والے لوگ بھی فنا سے محفوظ ہو جاتے ہیں جیسے شہداء کہ انہیں قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہیں یہاں مرسلین سے مراد حضرات انبیاء کرام ہیں خواہ وہ رسول بھی ہوں یا نہیں اور خواہ وہ مرسل بھی ہوں یا نہیں۔ اس سے مراد خاص درجہ والے مرسلین نہیں لہذا آیات کریمہ واضح ہے۔ خیال رہے کہ حضرات انبیاء کرام ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں رسول تین سو تیرہ اور مرسلین چار ہزار ہیں۔ ہاں مراد ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ہیں جیسے حضرات صحابہ کرام ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں ان میں سے بدروالے تین سو تیرہ ان میں سے خلفاء راشدین چار پھر جیسے چار مرسلین ہیں چمکتے سورج جناب مصطفیٰ ایک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ان چاند خلفاء میں چمکتے چاند حضرت ابو بکر صدیق ایک۔ نو مسل دوام و استمرار کے لئے ہے اس میں رب تعالیٰ نے اپنی علوت کریمہ بیان فرمائی جو ہمیشہ سے حضرات انبیاء کرام کے متعلق رہی ہے لہذا اس آیت سے یہ لازم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور آپ کے بعد بھی انبیاء تشریف لاویں ما نو مسل کے معنی ہیں نہیں بھیجتے یا نہیں بھیجا کرتے۔ یہ معنی نہیں کہ نہیں بھیجتے ہیں اور نہیں بھیجیں گے لہذا آیت کریمہ بالکل صاف ہے۔ خیال رہے کہ نبوت رسالت مرسلیت بشارات، نذارت، دعوت یہ صفات ان حضرات کی عمومی صفات ہیں مگر صفتی اللہ، نبی اللہ، خلیل اللہ، کلیم اللہ، روح اللہ، حبیب اللہ، مصطفیٰ ہوتا یہ ان حضرات کی صفات

خصوصی ہیں جو خاص طور پر ایک ایک نبی کو عطا ہوئیں یہاں صفت عمومی کا بیان ہے الا مبشرین و منذرین یہ عبارت
 المرسلین کا حال ہے الا حصر کے لئے ہے اور یہ حصر انسانی ہے۔ حقیقی نہیں جیسے وما محمد الا رسول میں حصر انسانی ہے
 بشارت کے معنی ہیں خوشخبری دینا اگر اس کے ساتھ تصدیق کا ذکر ہو یا کسی رسول کا تو اس کے معنی ہوتے ہیں آئندہ کسی نبی کی
 تشریف کی خوشخبری دینا جیسے مبشرا رسول فانتی من بعدی اسمہ احمد اور اگر اس کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کی نذرات
 کا ذکر ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے ثواب کے بشیر ہیں کسی نبی کے بشیر یا مبشر نہیں کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آدم
 علیہ السلام کسی نبی کے مصدق نہیں کیونکہ ان سے پہلے کوئی نبی نہیں ہاں بشیر و منذر سارے نبی ہیں گزشتہ نبیوں کی بشارت
 نذرات و دعوت سن کر تھی کہ ان حضرات نے جنت دوزخ ذات الہی کو دیکھا نہ تھا سنا تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات
 دیکھ کر ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جنت دوزخ بلکہ ذات الہیہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نیز ان انبیاء کرام کی
 بشارت و نذرات مخصوص تھیں اور وقتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بشارت و نذرات عالمگیر ہے اور دائمی مثلاً موسیٰ علیہ
 السلام نے اپنے وقت میں اپنی قوم سے کہا کہ میرے احکام کا تو میری توریث پر عمل کرو میری نماز پڑھو بخشے جاؤ گے ورنہ عذاب پاؤ
 گے مگر نہ خطر علیہ السلام سے وہ یہ فرما سکے نہ اب کسی سے فرما سکتے ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اب بھی یہ
 اعلان ہے اور تاقیامت رہے گا کہ میری اطاعت کرو بخشے جاؤ گے یہ بشارت اور نذرات بہت ہی عام ہیں، مومنوں کو جنت کی
 بشارت کافروں کو دوزخ کی نذرات، متقیوں کو رضاء الہی کی بشارت مومن فاسقوں بدکاروں کو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی نذرات
 و اسلین کو لقاء یا رکی بشارت غافلین کو جہان و جدائی کی نذرات غرضیکہ جیسا شخص و کسی اس کے لئے بشارت و نذرات یعنی ہماری
 علوت کریمہ یہ ہے کہ ہم نبیوں کو صرف معجزات دکھانے اور لوگوں کے مطالبے پورے کرنے نہیں بھیجا کرتے بلکہ انہیں صرف
 بشارت اور نذرات کے لئے بھیجتے ہیں فمن امن و اصلاح بھی دینے والے نبیوں کی دین کا ذکر ہوا اب فیض لینے والے امتیوں
 کا ذکر ہے۔ ف تفصیل ہے من سے مراد انسان ہیں دل کی اصلاح کا ذکر امن میں ہے اور بدن کی اصلاح کا ذکر اصلاح میں ہے لہذا
 ایمان میں سارے عقائد کا مائتواخل ہے اور اصلاح میں سارے نیک کام کرنے اور سارے گناہوں سے بچنا شامل ہے یعنی ان کی
 امتوں میں جو انسان ان پر ان کے سارے فرمانوں پر ایمان لایا اور اس نے تقویٰ اختیار کیا اور ہو سکتا ہے کہ اصلاح سے مراد ہو کفر یا
 غفلت کے زمانہ کی بد عملیوں کو تائبوں کا کفارہ اور اگر ناجیسے حضرت وحشی نے زمانہ کفر کے قتل حمزہ کا کفارہ قتل مسلمہ کذاب سے
 کیا یا جناب ہندہ نے زمانہ کفر میں جنگ احد کی بد عملیوں کا کفارہ جنگ یرموک و قادیسیہ میں ادا کیا جس میں سلت لاکھ عیسائی تھے۔
 چالیس ہزار مسلمان ان جیسی عورتوں کی بہت سے مسلمان نے یہ معرکہ فتح کیا غرضیکہ اصلاح کی تین تفسیریں ہیں بعض مفسرین
 نے فرمایا کہ اصلاح سے مراد ایمان پر قائم رہنا اس پر مرنا ہے (تفسیر مدارک) خیال رہے کہ انسانی دل کے دو عیب ہیں اور وہ ان
 کے علاج عیب تو ہیں شرک و کفر علاج ہیں توحید و ایمان شرک کے معنی ہیں کسی بندے کو اونچا کر کے رب سے ملا دینا یا رب کی
 شان گھٹا کر اسے بندے سے ملا دینا کفر کے معنی ہیں کسی اسلامی عقیدے کا انکار کر دینا توحید کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات
 کو ماننا ایمان کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو نبی کی معرفت سے جاننا ماننا چونکہ ایمان اعمل پر مقدم ہے اس لئے امن
 پہلے اور اصلاح بعد میں ارشاد ہوا فلا خوف علیہم ولا ہم یعززون یہ عبارت من امن کی خبر معنی جزا ہے لہذا الف جزا سے
 اور لانا یہ زائد ہے۔ خوب بتداعیہم اس کی خبر آئندہ کے خطرہ کو خوف کہتے ہیں اور گزشتہ پر رنج و غم کو حزن ان دونوں کا

تعلق آخرت سے ہے یعنی قیامت میں انہیں دوزخ وغیرہ کا ڈرنہ ہو گا دنیا کی کوتاہیوں پر غم نہ ہو گا یا اس کا تعلق دنیا و آخرت دونوں سے ہے تب خوف و غم سے مراد نقصان وہ خوف و غم ہے اللہ سے خوف اپنے اعمال کو کم سمجھ کر غم یہ مفید خوف و غم ہے اور دونوں عبادتوں میں فرق کہ خوف کے لئے فرمانا لا خوب علیہم اور غم کے لئے فرمانا ولا ہم معزونون نہ تو یہ فرمانا لا ہم بخافون اور نہ یہ کہ ولا حزن علیہم اس انداز بیان میں بہت ہی لطف ہے لا خوب علیہم فرمانا کہ مطلقاً خوف کی دائمی نفی فرمادی گئی اور لا ہم معزونون فرمانا کہ مختلف قسم کے رنج و غم آتے رہنے کی نفی ہے۔ حزن یعنی رنج و غم مختلف قسم کے آتے رہتے ہیں ان سب کی نفی کے لئے معزونون مضارع کو حتم کی خبر میں بنا کر اس کے نفی کریمت ہی مناسب ہے والذین کذبوا ما ہما لنا اس عبارت شریفہ میں تصویر کا دوسرا رخ دکھایا گیا ہے کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے ظاہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مراد کفار جنات و انسان ہیں کذبوا باب تفصیل سے لایا گیا۔ اس کا مصدر ہے تکذیب معنی جھوٹا کرنا یا جھوٹا جانا یا جھوٹا کھانا یا سب سے کھلو ان ایساں تینوں معنی درست ہیں نیز باب تفصیل میں مبالغہ کے معنی ہیں تکذیب تین قسم کی ہے جتنی "لسانی" ارکائی یعنی عملی تکذیب اس عملی تکذیب میں آج ہم مسلمان بھی گرفتار ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ خوب جھٹلائیں یا یہ کہ وہ لوگ مرتے وقت تک جھٹلاتے رہے کبھی ایمان نہ لائے اسی پر مر گئے اللہ تعالیٰ کو مطلق رکھ کر ؟؟؟ عذاب دیا جائے گا جو بجلی کے پاور پر ہاتھ ڈالے گا مرے گا۔ بلا شاد ہو یا فقیر یا خدا دیوانہ یا مصطفیٰ ہو شیار یا شاہ آیات سے مراد یا تو گذشتہ انبیاء کرام کے معجزات ہیں یا ان کی تعلیمات یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اگر یہ ساری چیزیں ہی مراد ہوں تو بہت بہتر ہے۔ خیال رہے کہ ایک آیت کا انکار ساری آیتوں کا انکار ہے اس لئے ہما لنا فرمانا بہت ہی مناسب ہے اور آیت کریمہ پر کوئی اعتراض نہیں بمسہم العذاب یہ عبارت واللہ تعالیٰ کی خبر ہے یہاں مس معنی جھوٹا جانا نہیں بلکہ معنی پہنچنا یا پکڑنا ہے مس فرما کر یہ بتایا گیا کہ ان کا یہ عذاب عارضی نہ ہو گا جس سے وہ مر کر یا بچ کر چھوٹ جائیں بلکہ دائمی ہو گا (روح المعانی) عذاب سے مراد برزخ و محشر بعد محشر دوزخ کے عذاب ہیں ہما کا نواہی نسقونیہ عبارت متعلق ہے بمس کے اس میں ب سیہ ہے اور ما مصدر یہ فسق سے مراد کفر ہے یعنی کسی دینی خبر کا انکار یعنی جن لوگوں نے ہماری آیات قرآنیہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یا گذشتہ انبیاء کرام کے معجزات یا تعلیمات کا پر زور انکار کیا کہ انہیں حق نہ مانا مرتے وقت تک منکر رہے انہیں دائمی عذاب پہنچے گا ان کے اس کفر و فسق کے وجہ سے۔

خلاصہ و تفسیر : ان کفار کا ہمیشہ معجزات کے مطالبے کئے جاتے کسی بات کو نہ ماننا ان کی جہالت ہے انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد معجزات دکھانا اور کفار کے مطالبے پورے کرتے رہنا نہیں ان کی تشریف آوری کا مقصد لوگوں کو اللہ کے ثوابوں کی خوشخبریاں دینا اور اس کے عذابوں سے ڈرانا ہے کہ اگر رب تعالیٰ کی فرمانبرداری کرو گے تو یہ پھل پاؤ گے نافرمانی کرو گے تو ایسے عذاب بھگتو گے لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں بعض تو حضرات انبیاء سے نفع حاصل کرتے ہیں بعض نقصان جو ایمان و تقویٰ اختیار کر لیں وہ دنیا و آخرت میں ڈر اور رنج و غم سے آزلو ہو جاتے ہیں اور جو بد نصیب ہماری آیتوں یعنی حضرات انبیاء کرام کی تعلیمات و معجزات کا انکار کر دیتے ہیں انہیں ان کے کفر و بد کاری کی وجہ سے برزخ و قیامت و بعد قیامت میں دائمی عذاب پہنچے گا۔ لہذا لوگوں کو پیغمبر کی اطاعت میں کوشش کرنی چاہئے۔ معجزات کے مطالبوں میں وقت برباد نہ کرنا چاہئے خیال رہے کہ سلطنت الہیہ کے بہت سے محکمے ہیں جن میں سے بعض داخلی میں بعض خارجی مگر ایک محکمہ مواصلات ہے جو اللہ تعالیٰ کے ملکوں کو آپس میں ملاتا ہے۔

جس سے عالم انوار عالم اجسام سے وابستہ ہو جاتا ہے بلکہ خود رب کا تعلق بندوں سے اور بندوں کا تعلق رب سے قائم ہے اس محکمہ مواصلات کا نام محکمہ نبوت ہے اس محکمہ میں پچھلے انبیاء کرام خاص حلقوں اور خاص وقتوں کے نبی تھے اس لئے یکسو وقت بہت سے نبی تشریف فرما ہوتے تھے اور نبیوں کے بعد اور انبیاء کرام تشریف لاتے تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری خدائی کے دائمی نبی ہیں اس لئے نہ آپ کے زمانہ میں کوئی نبی تھا نہ بعد میں اسی محکمہ مواصلات کا تعلق عالم انوار سے بھی ہوتا ہے اور عالم اجسام سے بھی بلکہ رب تعالیٰ سے بھی ہوتا ہے اور بندوں سے بھی۔ رب سے تعلق ہے لینے کا بندوں سے تعلق ہے دینے کا اس آیت کریمہ میں اسی محکمہ کا ذکر ہے اس کے درجات اس کے فرائض کا تذکرہ ہے۔ چند الفاظ میں یہ ساری باتیں ارشاد فرمادی گئی ہیں۔

فائدے : اس آیت کریمہ میں چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: حضرات انبیاء کرام کے لئے تبلیغ لازم ہے کوئی نبی ایسا نہیں جس پر تبلیغ نہ ہو۔ ان کے لئے کتاب آسمانی یا صحیفے اور معجزات لازم نہیں یہ فائدہ الا مبشرین کے حصر سے حاصل ہوا۔ چنانچہ جو انبیاء کرام دوسرے نبیوں کے وزیر تھے۔ ان کے پاس معجزات ہونا ثابت نہیں۔ حضرت ہارونؑ حضرت لوطؑ وغیرہم علیہم السلام کے معجزے نہ قرآن کریم سے ثابت ہیں نہ حدیث پاک سے نہ معتبر تواریخ سے دیکھو ولی کے لئے ایمان و تقویٰ ضروری ہے کرامات ضروری نہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے الذین امنوا وکانوا یعتقون دوسرا فائدہ: ہر پیغمبر کے لئے ضروری ہے کہ وہ بشارت و نذارت دونوں کرے یعنی اللہ کے ثواب و عذاب کی خبریں دے آئندہ نبی کی بشارت یا گزشتہ نبی کی تفصیلی تصدیق لازم نہیں یہ فائدہ بھی الا مبشرین کے حصر سے حاصل ہوا حضرت آدم علیہ السلام کسی نبی کے صدق نہیں تھے کہ آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کے مبشر نہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں درمیان کے انبیاء کرام نے اجمالی تصدیق و بشارت ضرور کیں مگر تفصیلی تصدیق و بشارت بعض نے کی بعض نے نہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائی دعا و ابعت لہم رسول اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت نام لے کر دی و مبشرا برسول یاتنی من بعدی اسمہ احمد۔ تیسرا فائدہ: ہر متقی مسلمان ایک درجہ کا ولی ہے دیکھو رب تعالیٰ نے جو عظمت حضرات اولیاء اللہ کی بیان کی وہی عظمت ہر مومن صالح کی وہاں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اور یہاں فرمایا لمن امن واصلح فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ایمان و تقویٰ کے چار درجے ہیں اس لئے ولایت کے بھی چار درجے ہیں دیکھو اس کی تفصیل ہماری کتاب شان حبیب الرحمن کے ضمیمہ میں جمل ولایت اور شہادت پر مکمل بحث کی گئی ہے۔ چوتھا فائدہ: کافر بے دین یوں ہی فاسق و بدکار مسلمان کبھی ولی نہیں ہو سکتے اگرچہ ہو امیں اڑیں جلی بڑے کرشمے دکھائے گا مروے زندہ کرے گلبارشیں برسائے گا مگر ولی نہیں ہو گا یہ فائدہ بھی لمن امن سے حاصل ہوا آج عوام دیوانہ مجنون کو مجذوب ہر بھٹی چر سی بے نماز بے روز کو ولی سمجھتے ہیں سخت غلطی کرتے ہیں ولایت یعنی قرب الہی تو چیز اور ہے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ملے ہیں سپانچواں فائدہ: متقی مومن بندوں کو اللہ تعالیٰ خوف و غم سے آزرلو فرماتا ہے وہ خوف و غم جو نقصان دہ ہو یہ فائدہ ولا خوف علیہم سے حاصل ہوا یہ آزلوی انہیں۔ غفلت تعالیٰ دنیا میں بھی ہوتی ہے مرتے وقت بھی قبر میں بھی حشر میں بھی اسی لئے لا خوف بھی جملہ اسماء ارشاد ہو اور ولا ہم یحزنون بھی۔ چھٹا فائدہ: آخرت کا دائمی عذاب صرف کفار کو ہو گا مومن کتنا ہی گنہگار ہو

اگر خاتمہ ایمان پر نصیب ہو تو اسے ہمیشگی کا عذاب نہیں ہو سکتا یہ فائدہ واللہ بن کذبوا یا ما تناسلوا حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: کفار کے فوت شدہ ناجائز بچے آخرت کے عذاب سے محفوظ رہیں گے ان کے لئے دوزخ کا عذاب نہیں یہ فائدہ ہما کانوا یفسقون سے حاصل ہوا کہ میں عذاب کی وجہ کفار کا کفر آیات الہیہ کا انکار کو قرار دیا اور ان بچوں سے یہ جرم سرزد نہیں ہوا۔ خیال رہے کہ بغیر نیکیوں کے جنت عطا فرمادینا کرم ہے مگر بغیر جرم و دوزخ میں ڈال دینا صورتاً "قلم ہے اللہ تعالیٰ قلم اور صورتاً" قلم دونوں سے پاک ہے اس کے متعلق احادیث مختلف ہیں اس کی بحث ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا حضرات انبیاء کرام باقیامت آتے رہیں گے کیونکہ میں ارشاد ہوا وما نرسل المرسلین ہم رسول نہیں بھیجتے ما نرسل دواہم واستمرار کے لئے ہے اگر صرف گذشتہ زمانہ ہی میں نبی آئے ہوتے آئندہ آنے والے نہ ہوتے تو فرمایا جاتا وما ارسلنا المرسلین (مرزا کی)۔ جواب: میں حضرات انبیاء کرام کے بھیجے کا دواہم نہیں بتایا جارہا بلکہ ان حضرات کے متعلق علوت الہی کے دواہم کا ذکر ہے یعنی ہم ہمیشہ انبیاء کرام کو بشیرو نذیر بنا کر بھیجتے رہے ہیں اگر ارسل کی ہمیشگی مراد ہو تو یہ آیت کریمہ بہت سی آیات کے خلاف ہوگی اور بہت سی احادیث کے مخالف رب تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم اور فرماتا ہے ولكن رسول الله وخاتم النبیین اور فرماتا ہے مصدقاً لما معکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام صرف بشارت دینے اور ڈرانے کے لئے آتے ہیں انہیں اور کسی چیز کا اختیار نہیں ہوتا لہذا ان سے شفاعت کی امید رکھنا ان سے حاجتیں مانگنا شرک ہے وہ اس کام کے لئے آئے ہی نہیں الا مبشرون حصر کے لئے ہے حضرات انبیاء کرام کی شان ایسی ہے۔ جیسے ڈاکیر یا تار بانٹنے والا کہ وہ خوشی کی خبریں بھی پہنچاتا ہے اور موت و غم کو تار بھی اس خوشخبری و غم خبری میں اس کا کوئی دخل نہیں یہ تو تار بھیجنے والا جانے دیکھو ما نذیر اور الا حصر کے لئے ہی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں۔ (وہابی) جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں 'ایک الزامی دوسرا تحقیقی'

جواب الزامی تو یہ ہے کہ پھر تو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی سوال و بیت اور وحدانیت کے کچھ نہیں دیکھو رب تعالیٰ اپنے متعلق فرماتا ہے انما الہکم الہ واحد وہی بھی انما حصر کے لئے ہے جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صرف دو صفیں ہیں یعنی معبود اور واحد ہونا یعنی ایک اس کے سوا اس کی کوئی صفت نہیں نعوذ باللہ جواب تحقیقی وہ ہے جو ابھی تفسیر میں گذر گیا کہ میں اور ان جیسی تمام آیات میں حصر حقیقی نہیں اضافی ہے۔ جس چیز کا کفار مطالبہ کرتے تھے اس کے مقابلہ میں حصر ہے یعنی وہ حضرات معجزات دکھانے اور کفار کے منہ ملتے معجزات ظاہر کرنے نہیں آتے ان کی بعثت کا مقصد صرف بشارت و نذارت ہے معجزہ تو نبوت ثابت کرنے کے لئے ہوتا ہے دوسری آیات میں حضرات انبیاء کرام کے اختیارات صراحہ "مذکور ہیں رب تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے۔ سطرنا لہ الریح تجری ہا مہ ہم نے ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان کر دی جو آپ کے حکم سے چلتی تھی شفاعت وغیرہ کی بہت آیات میں ہم یہ بحث تیسرے پارہ میں من ذالذی ہشطع عنہ الا ہاذنکی تفسیر میں کر چکے ہیں۔ تیسرا اعتراض: اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوا کہ مومن متقی کو نہ خوف ہونہ غم حالانکہ حضرات انبیاء اولیاء کو بھی خوف و غم رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اننا نخاف ان یطوط علینا او ان

مطعمی خدا یا ہم کو فرعون سے ڈر لگتا ہے کہ وہ ہم پر ظلم کرے گا نیز آپ ولویء مقدسہ میں اپنی لافٹھی کو سانپ بننے دیکھ کر ڈر گئے یہ آیت کریمہ ان آیات کے خلاف ہے نیز قیامت میں سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے انبیاء کرام خوف الہی کے سبب مخلوق کی شفاعت کی ہمت نہ کریں گے جیسا کہ احادیث میں ہے لہذا یہ آیت ان احادیث کے بھی خلاف ہے۔ جواب: انشاء اللہ اس اعتراض کا مکمل جواب ہم گیارہوں پارہ کی تفسیر میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم کے بیان میں دیں گے نیز ہم نے اس کے بہت جوابات اپنی کتاب شان حبیب الرحمن میں دیئے ہیں یہاں اتنا سمجھ لو کہ خوب وہم بہت سی قسم کے ہوتے ہیں۔ خوف اطاعت، خوف نفرت، خوف ہیبت وغیرہ ان میں سے بعض خوف انسان کے لئے مضر ہیں، بعض خوف مفید ہیں نقصان دہ خوف کی نفی ہے اللہ کا خوف تو رکن ایمان ہے وہ تو حضرات انبیاء اولیاء کو کامل طور پر حاصل ہوتا ہے قیامت میں حضرات انبیاء کرام کو خوف ہیبت ہو گا، یہاں خوب مضمر کی نفی ہے ان آیات یا احادیث میں غیر مضمر خوف کا ثبوت ہے لہذا یہ آیت ان کے خلاف نہیں۔ چوتھا اعتراض: اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوا کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں عذاب پہنچے گا تو کیا ایک آیت کے منکر کو عذاب نہ ہو گا آیات جمع کیوں ارشاد ہوا۔ جواب: اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر میں گذر گیا کہ ایک آیت کا انکار ساری آیتوں کا انکار ہے جیسے ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہے۔

تفسیر صوفیانہ: حضرات انبیاء کرام گویا رحمت کے بادل ہدایت کے سورج ہوتے ہیں بادل سے بعض زمین صرف گھاس کا سبزہ لیتی ہیں بعض دانہ کا بعض پھل پھول حاصل کرتی ہیں سمندر کی سیپ اس بادل سے موتی لے لیتی ہیں کوئی معمولی جھوٹے موتی کوئی درجیم بعض منحوس زمینیں کچھ بھی حاصل نہیں کرتیں جیسے زمین شورہ (کھڑ) سورج سے بعض چیزیں صرف روشنی حاصل کرتی ہیں بعض پھل پھول کی ہمار بعض جگہ اس شعاعوں سے نکل دیا قوت بن جاتے ہیں مگر چمکڑ کو اس سے تکلیف ہی ہوتی ہے اسی طرح ان حضرات سے بعض لوگ صرف ایمان کی دولت حاصل کر لیتے ہیں۔ بعض ایمان و عرفان کی بعض ولایت و قطبیت غوثیت کی دولت کمالیتے ہیں مگر بد نصیب اور زیادہ کفر و ضلال کھاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے فرمایا۔

کوئی جان بس کے مہک رہی کسی دل میں اس سے کھٹک رہی

نہیں اس کے جلوہ میں یک رہی کہیں پھول ہے کہیں خار ہے

یہاں پہلی آیت میں ان خوش نصیبوں کا ذکر ہے جو ان حضرات کی اطاعت کر کے خوف و غم سے آزاد و جنت میں آباد ہو گئے اور دوسری آیت میں ان بد بختوں کا ذکر ہے جو ان حضرات کی مخالفت کر کے اور زیادہ برباد ہو گئے مگر خیال رہے کہ یہ آبادی و بربادی خاتمہ پر موقوف ہے۔ روح البیان نے یہاں عجیب عجیب باتیں بیان فرمائی ہیں کہ انسان جب تک کہ پل صراط سے بخیرت نہ گذر جائے تب تک مطمئن نہ ہو انسان ہمیشہ توبہ کرتا رہے زندگی کے دن غنیمت جان جو ہو سکے کر لے۔

در رہ منزل لیلیٰ کہ خطر ہاست بے شرط اول قدم آنت کہ بجنون باشی

کارواں رفت و تو در خواب و بیاباں در پیش کے روی رہ نہ کہ پر سی چہ کنی چوں باشی

یہ دونوں آیتیں رغبت و خوف کی اعلیٰ درجہ کی ہیں صوفیاء کی اصطلاح میں ایمان کا اہم ہے فنا کا کہ انسان فنا فی الرسول ہو کر باقی باللہ ہو جائے اصلاح کی حقیقت ہے اعمال میں لذت قبول پیدا کرنا اور لذت ہمیشہ نسبت سے پیدا ہوتی ہے بے نسبت والا عمل

بے نمک والا کھانا ہے دیکھو چاند ایک ہے مگر جب اسے رمضان سے نسبت ہو جائے تو اسی چاند کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے اور جب اسے بقرعید سے نسبت ہو تو اس میں لطف ہی اور ہوتا ہے یوں ہی قرآن نماز روزہ وغیرہ ایک ہی چیز ہیں مگر ان کی جیسی نسبت دہی ان میں لذت و لطف حضور غوث پاک کی زبان سے ادا کیا ہوا قرآن و نماز و حج وغیرہ میں ہماری کچھ اور ہے لہذا لطف کے معنی یہ ہیں۔

خود کو ایسا مٹا کہ تو نہ رہے تجھ میں اپنی خودی کہ ہو نہ رہے

اور اصلح کے معنی ہیں اپنے اعمال میں نسبت پیدا کرے 'صوفیاء' فرماتے ہیں کہ نبوت ایک نورانی بجلی کا کرنٹ یا پور ہے جسے یہ ناری پور روشنی 'سردی' گرمی 'مشین' چلانا وغیرہ ہر قسم کے کام دیتا ہے کہ بلب سے لگا دو روشنی ملے گی 'ہیٹر' سے وابستہ کر دو گرمی دے گا 'فرج' سے لگا دو سردی دے گا مگر جو اس پر ہاتھ ڈال دے وہ ہلاک ہو جاتا ہے خولہ امیر ملو شاہ ہاتھ ڈالے یا فقیر گدا ایسے ہی نبوت کا نوری پور ایسا مبارک ہے کہ کافر اس سے وابستہ ہوا اسے ایمان ملتا ہے مومن وابستہ ہو تقویٰ پاتا ہے متقی وابستہ ہو جائے عرفان پاتا ہے۔ عارف وابستہ ہو وہ وصال یا پاتا ہے۔ ایمان عرفان ایقان بلکہ خود رحمن اسی کے ذریعہ ملتا ہے فرماتا ہے لوجود واللہ تو ابا رحیم اور فرماتا ہے واذا سالک عبادی عنی لانی لرب مگر جو نبوت پر ہاتھ ڈالے نبی کی عزت و عظمت کو ہاتھ لگائے وہ ایمان تقویٰ سے سب کچھ کھو بیٹھتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے فرعون، نمرود، قارون کا حل ہمارے سامنے ہے رب فرماتا ہے ان تعبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اس آیت میں غور کرو ایمان لانے والے دونوں جہنم میں خوف و غم سے آزلو ہو گئے۔ جھٹلانے والے عذاب میں گرفتار ہوئے دریا کا مقابلہ نہ کر سکتے ہو جاؤ گے اس سے سرس آپاشی کا کام لو ہزار ہا فائدے اٹھاؤ گے۔

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ

فرمادو نہیں کہتا ہوں میں واسطے تمہارے کہ پاس میرے خزانے ہیں اللہ کے اور نہ یہ کہ جانتا ہوں میں تم فرمادو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں اور نہ

إِنِّي نَذَرْتُ لَكُمْ أَن أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ

غیب کو اور نہیں کہتا ہوں میں واسطے تمہارے کہ بیشک میں فرشتہ ہوں نہیں پیروی کرتا ہوں میں نگر سکی جو سے یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو اس کا تابع ہوں جو مجھے وحی آتی ہے تم فرماؤ کیا برابر ہو جاؤ گے

أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ

و محکم کی جاتی ہے طرف میرے فرماؤ کیا برابر میں اندھے اور دیکھنے والے تو پس کیوں فور نہیں کرتے تم

اندھے اور انکھیا رہے تو کیا تم فور نہیں کرتے

تعلق : اس آیت کریمہ کا بھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : یہ آیت کریمہ بھلی آیات گویا تہ ہے کہ بھلی آیات میں نبی کا منصب بیان فرمایا گیا اور نبوت کے مقصد کا ذکر ہوا اشارتیں دینا اور اندازہ بندوں کو اللہ کی طرف بلانا اب اس قانون کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق کیا جا رہا ہے کہ ہم نبوت کے مدعی ہیں لہذا ہمارا منصب صرف معجزات دکھانا غیب کی خبریں دینا لوگوں کو ملال نہ کرونا نہیں۔ دوسرا تعلق : بھلی آیات کریمہ میں ارشاد ہوا تھا کہ نبی کی ذات سے لوگوں کا اخروی نفع و نقصان وابستہ ہے کہ ان کی اتباع سے خوف و غم سے آزادی ہے ان کی مخالفت سے دوزخ کی آگ کا استحقاق اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان حضرات سے محض دنیوی نفع وابستہ نہیں کہ انہیں ماننے والے امیر ہو جائیں۔ منکرین فقیر بن جائیں گویا ان کی ایک شان کا ذکر پہلے ہوا۔ دوسری شان کا ذکر اب ہے۔ تیسرا تعلق : بھلی آیتوں میں کفار کے ایک اعتراض کا ذکر تھا کہ لولا نزل علیہ آیات من ربہ ہمارے منہ مانگے معجزات ان پر کیوں نہیں اترتے اس اعتراض کا ایک جواب وہاں ہی دے دیا گیا۔ دوسرا جواب اب دیا جا رہا ہے۔ سر حال یہ آیت کریمہ گذشتہ آیات سے بے تعلق نہیں (تفسیر کبیر)۔

شان نزول : کفار عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تین مطالبے کیا کرتے تھے ایک یہ کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہم کو ملا مال کر دیں کہ ہمارے علاقہ کے پہاڑوں کو سونا بنا دیجئے۔ دوسرے یہ کہ ہمیں بھی خبریں دیجئے۔ چیزوں کے بھاؤ بتائیے کہ آئندہ کون سی چیزیں سستی ہوں گی کون سی مہنگی تا کہ ہم پہلے سے ہی تجارتی کاروبار کا انتظام کر لیں۔ تیسرے یہ کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کھاتے پیتے نکاح کیوں کرتے ہیں نبی کو دنیا سے کیا تعلق ہو تو تارک الدنیا ہونے چاہیں ان وہابیات مطالبوں کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جس میں ان اعتراضات کا نہایت نفیس جواب ارشاد ہوا۔ (تفسیر کبیر، خزائن و خازن وغیرہ)

تفسیر : قل لا اقول لکم جن آیات قرآنہ میں قل ہوتا ہے اس کے چند مقصد ہوتے ہیں، کبھی یہ کہ آپ یہ بات مخلوق سے کہیں اور آپ سے سن کر مخلوق بھی یہ کہے تا کہ مخلوق کا بھلا ہو جائے۔ جیسے قل هو اللہ احد کہ آپ لوگوں سے ہماری صفات کا بیان کریں لوگ آپ کی معرفت ہم کو جانیں تو مومن ہوں گے اگر آپ کو چھوڑ کر ہم کو جانیں مانیں سوحد بن جائیں گے مومن نہ بنیں گے۔ کبھی یہ کہ کلام ہمارا ہو زبان تمہاری ہو تا کہ کلام اور زبان دونوں کے اجتماع سے یہ فیض جاری ہو جیسے قل اعوذ برب الفلق کہ ان آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلاودفع کرنے کی دعائیں گنی ساتھ ہی قل ارشاد ہوا کہ تمہاری زبان سے یہ دعا والا ہو تو یہ تاثیر ہوگی یا جسے تم اجازت دو بغیر تمہارے وسیلہ کے اس دعائیں یہ تاثیر نہ ہوگی کار توں جب ہی اثر کرتا ہے جب اچھی طرح را نقل سے استعمال ہو، تیسرے یہ کہ یہ بات صرف تم فرما دو کسی اور کو یہ کہنے کی اجازت نہ گی یہ کلام صرف تمہاری زبان کے لئے بنا ہے اور صرف تمہاری زبان اس کلام کے لئے جیسے قل انما انا بشر مثلکم بشر اور مثل کما صرف تمہارے لئے تواضعاً درست ہے نہ ہم تم کو بشر کہہ کر پکاریں گے نہ کسی کو اس کی اجازت دیں گے لا تجعلوا دعاء الرسول الخ یہاں لفظ قل اسی تیسرے مقصد کے لئے ارشاد ہوا کہ تم واضح و انکسار کے لئے یہ فرما دو کسی اور کو یہ حق نہیں کہ آپ کے متعلق کہتا پھرے کہ ان کے پاس کچھ نہیں وہ کچھ نہیں جانتے چنانچہ تفسیر خازن، خزائن کبیر وغیرہ نے فرمایا کہ یہ فرمان علی تواضع و انکسار کے لئے ہے یہاں لا داخل ہوا ہے اقوال پر جس سے قول کی نفی ہوئی نہ کہ مقولہ یعنی کسی ہوئی بات کی یعنی میں ان چیزوں کا دعویٰ نہیں کرتا کہتا نہیں ان چیزوں کے ہونے نہ ہونے کا یہاں ذکر نہیں لکم میں خطاب کفار سے ہے جو

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبے کیا کرتے تھے مسلمانوں سے خطاب نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے تو فرمایا ہے اوتمت مفاہیح خزائن الارض مجھے زمینی خزانوں کی چابیاں عطا فرمائیں گئیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا انا عطیناک الکوفہ لئلا یہ آیت اس حدیث اور قرآنی آیت کے خلاف نہیں یعنی اے محبوب ان کفار سے فرماؤ کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ عندی خزائن اللہ یہ عبارت اقوال کا قول ہے عند قرب مکانی کے لئے ہے عندی کے معنی ہوئے میرے ہاتھ میں میرے پاس خیال رہے کہ خزانہ کمالک ہو نا اور ہے اور خزانہ اپنے پاس اپنے قبضہ میں ہو نا کچھ اور بادشاہ اپنے خزانہ کا مالک ہے مگر خزانہ اس کی چابیاں اپنے گھر اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا اور خزانچی کے پاس خزانہ ہوتا ہے وہ خزانہ میں رہتا ہے چابیاں اپنے پاس رکھتا ہے مگر اس کا مالک نہیں ہو تا غرضیکہ خزانہ مالک کی زبان و قلم میں ہوتا ہے۔ خزانچی کے قبضہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہ تیک الہی خزائن ایہ کے مالک ہیں اگرچہ اپنے پاس نہ رکھیں اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کیا خوب فرمایا۔

مالک کو نمین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں

اس ملکیت کا ظہور حضرات صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بلکہ قیامت تک دیکھا جائے گا حضرت ابو طلحہ کو لولاد کی دعا دے دی تو ان کا گھر لولاد سے بھر گیا ان کی وفات کے وقت ان کی لولاد اور لولاد کی لولاد سو سے زیادہ تھی۔ جیل کو ایک بکری عطا فرمادی تو وہ دولت کی چابی ثابت ہوئی۔ بحالت جبرت سرقد کو شاہ فارس کے نکلن عطا فرمادیے جو عمد فاروقی میں انہیں دیئے گئے۔ اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے محکمہ قائم ہیں ہر محکمہ میں نوکر چاکر کام کر رہے ہیں سب کو تنخواہیں مل رہی ہیں علماء اولیاء صوفیاء اس آستانہ عالیہ سے پل رہے ہیں اور تاقیامت پلے رہیں گے یہ محکمے قائم رہیں گے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر اس جملہ کی تفسیر ہے 'خزائن جمع ہے خزائن خزانہ کی خزانہ حرف مکان ہے۔ خون کا معنی حفاظت خزانہ وہ جگہ جہاں چیز کی حفاظت کی جائے (روح البیان) معانی کبیر وغیرہ) خزینہ معنی مخزون ہے یعنی محفوظ کی ہوئی چیزیں دو دنوں معنی نہیں بن سکتے اللہ کی مخزون چیزیں ویں ہیں جو اس کی قدرت میں داخل ہیں۔ جن کے پیدا کرنے پر وہ قادر ہے خواہ اس نے پیدا کی ہوں یا نہ کی ہوں (روح البیان وغیرہ) یہ کفار کے پہلے مطالبہ کا جواب ہے کہ وہ کہتے تھے اگر آپ سچے نبی ہیں تو عرب کے پہاڑ سونے کے بیٹو بجے کہ ہم غنی ہو جائیں ولا اعلم الغیب یہ عبارت معطوف ہے عندی خزائن اللہ پر لئلا یہ بھی لا اقوال کا معقول ہے یا لا کے بعد اقوال پوشیدہ ہے (تفسیر ابن کبیر و معانی خازن بیان مدارک بینناوی وغیرہ) لئلا یہاں بھی علم غیب کے دعوے کی نفی ہے نہ کہ علم غیب کی لئلا یہ آیت کریمہ نہ تو آیت و علمک ما لم تکن تعلم کے خلاف ہے نہ اس کے فلا بظہر علی غیبہ احد الا من ارتضیٰ من الرسول وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان علی کے خلاف اتمت علم الا ولین واخرین نہ اس کے خلاف کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد دن بھر عطا فرمایا اور اول خلق سے قیامت تک کے واقعات کی من و عن خبر دے دی (بخاری شریف و مسلم وغیرہ) حتیٰ کہ تاقیامت جو پرندہ پر مارے گا جو قطرہ یا زرہ حرکت کرے گا اس کی خبر بھی دے دی (کتب احادیث) یا علم سے مراد ہے علم ذاتی بطور خود جانتا بغیر عطا الہی یا علم سے مراد ہے دلائل اور علامتوں و قرینوں سے جان لینا علم باوجودی علم بہ تعلیم الہی کی نفی نہیں جب بھی یہ جملہ واضح ہے غیب کے معنی غیب کی قسمیں غیب اور غائب میں فرق اور علم غیب علم بالغیب میں فرق یہ سب کچھ سورہ بقرہ کے اول میں یومنون بالغیب کی تفسیر میں عرض کیا چاچکا ہے بعض غیب وہ ہیں جن کے جاننے ماننے پر ایمان موقوف ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات فرشتے قیامت جنت و دوزخ وغیرہ

کہ یہ سب چیزیں غیب ہیں مگر انہیں جان کر ہم مومن بنتے ہیں۔ بعض غیب وہ ہیں جو حضرات اولیاء کو بھی عطا ہوتے ہیں، بعض غیب وہ جو حضرات انبیاء کرام کو عطا ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چھپایا نہ گیا، اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے فرمایا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہ ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پر کروڑوں درود

ڈاکٹر اقبال نے کہا۔ اے فروغت صبح آثار و دھور چشم تو بیندہ مانی الصدور
ولا اقوال لکم انی ملک یہ عبارت پہلے لا اقوال پر معطوف ہے چونکہ فرشتہ ہونا وہ چیز ہے جس کا دعویٰ بھی نہیں اور واقعہ بھی نہیں یعنی نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نہ واقع میں آپ فرشتہ ہیں اس لئے یہاں لا اقوال علیحدہ ارشاد ہوا۔

نکتہ: اس آیت کریمہ میں مقولہ (باتیں) تین ہیں مگر اقول دو ہیں پہلے لا اقول کے ساتھ خزانہ الہی پاس ہونے اور علم غیب کا ذکر ہے۔ دوسرے لا اقول کے ساتھ فرشتہ ہونے کا ذکر کیونکہ پہلی دو چیزیں وہ ہیں جن کا دعویٰ نہیں مگر واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہ ملک الہی خزانہ الہیہ کے مالک بھی ہیں اور بہ تعلیم الہی علوم غیبیہ کے عالم بھی ہیں مگر ان دونوں کے مدعی نہیں وہ بھی کفار کے دروہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرشتہ ہیں نہ فرشتہ ہونے کے مدعی اس لئے اس کے واسطے علیحدہ لا اقول ارشاد ہوا۔ ملک کے معنی اور اس کی قسمیں اس کے درجات اعمال سب کچھ پہلے پارہ میں واذا قال ربک للملئکۃ کی تفسیر میں عرض کیا گیا۔ خیال رہے کہ یہاں جنس فرشتہ ہونے کی نفی ہے رہے فرشتوں کے صفات معصومیت نورانیت قرب الہی وغیرہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے عطا ہوئے کہ تمام فرشتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل و اعلیٰ ہیں لہذا یہ آیت کریمہ اس آیت کے خلاف نہیں۔ ما هذا بشر ان هذا الا ملک کریم۔ رب تعالیٰ نے مصری عورتوں کا یہ قول بغیر تردید نقل فرمایا۔ جس میں کہا گیا کہ یوسف علیہ السلام بشر نہیں۔ فرشتہ ہیں یعنی بشری نقصانات سے پاک ہیں فرشتہ کی صفات سے موصوف ہیں وہاں صفات کا ثبوت ہے۔ یہاں جنس فرشتہ ہونے کی نفی ہے۔ دونوں آیتیں برحق ہیں ان حضرات پر کبھی بشریت کا تصور ہوتا ہے کبھی ملکیت کی جلوہ گری۔ صلی علیہ السلام دو ہزار برس سے اس جگہ ہیں۔ جہاں کھانا پینا ہوا وغیرہ کچھ نہیں مگر زندہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں وہاں تشریف لے گئے جہاں کھانا پینا ہوا تو کیا مکان مکین زمان و زمین بھی نہ تھا یہ ہے ان بزرگوں کی ملکیت، اصحاب کف ہزاروں سال سے بغیر کھائے پئے زندہ ہیں یہ ہے ان مقبولوں کی ملکیت، ہر حال وہ حضرات صورتاً بشر ہیں۔ سیرتاً ملک سے افضل یہاں صورت کا ذکر ہے اور قد جاء کم من اللہ نور ہیں۔ سیرت پاک حقیقت محمدیہ کا جلوہ دکھایا گیا ہے ان اتبع الا ما یوحی الی۔ اس عبارت نے پچھلے مضمون کو بالکل ظاہر کر دیا یعنی میں ان چیزوں کا مدعی نہیں۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں بھی نہیں یہ عطاء الہی خزانہ الہیہ علوم غیبیہ سب کچھ ہیں مگر میں تم کو وہی دوں گا اور تمہیں وہی بتاؤں گا۔ جس کے بتانے یا دینے کی مجھے بذریعہ وحی اجازت دی جاوے گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں حضرات صحابہ کو قیامت تک کے سارے حالات بتا دیئے رب فرماتا ہے۔ وعلکم مالکم تکونوا تعلمون اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو غنی فرمادیا۔ رب فرماتا ہے اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ انہیں اللہ رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا اور فرماتا ہے ووجدک عاثلاً لا غنی

ہم نے تم کو اے محبوب بڑا عیال والا پایا کہ تمہارے در سے ملنے والے اربوں سنگھوں ہیں تو تم کو غنی کرو یا ایسا غنی کرو یا کہ تم ایسے لاکھوں جہانوں کو پال لو عاقل عید معنی فقیری سے نہیں بلکہ عول معنی پرورش سے ہے دیکھو بخاری شریف کتاب التفسیر سورۃ الضحیٰ اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔

باتھ جس سمت اٹھے غنی کر دیا ان کے دست سخوت پہ لاکھوں سلام
جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آگیا اس نگاہ عنایت پر لاکھوں سلام

اس جملہ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم لوگ کبھی شیطان کی اتباع کرتے ہو کبھی نفسِ لمارہ کی کبھی حکمِ الہی کی مگر مخلوق الہی میں ایک میں ہوں کو سر سے قدم تک اتباع وحی کا پکیر ہوں میں صرف وحی الہی کی اتباع ہی کرتا ہوں میرا بونا خاموش رہنا کھانا پیسا سونا جائنا غرضیکہ ہر لوا وحی الہی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى او ہر رب کی وحی ہوتی ہے او ہر میری جنبش و حرکت یا سکون ہوتا ہے جیسے آمینہ کا عکس آمینہ دار کی شکل و صورت لباس حرکت و سکون کی حکایت ہوتی ہے رب پردہ غیب میں ہے مجھے اس نے اپنا مظہر بنایا ہے۔ خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی چار قسم کی ہے بذریعہ فرشتہ الفاظ کی وحی تبلیغ کے لئے یہ ہے۔ قرآن جس کے نزول کی ابتداء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چالیس سال کی عمر شریف سے ہوئی اور وفات سے کچھ پہلے تک رہی۔ 23 سال دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوابیں۔ تیسرے معراج میں بغیر واسطہ فرشتہ چوتھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے خیالات و ارادے بلکہ ہر حرکت و سکون حتیٰ کہ حضرات صحابہ کی خوابیں جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق فرمادیں وحی کی ایک قسم ہے جیسے نماز کی ازلان غرضیکہ ہمارے خیالات یا الہام ہوتے ہیں یا وہم و سوسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات ارادات سب وحی الہی ہیں۔ اس لئے نزول قرآن سے پہلے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ہر حکم پر عامل تھے۔ اللھم صل وسلم و بارک علی جبیک محمد مالک الکون والمکان صاحب العبود والعطاء لی کل حین وان علی الہ واصحابہ الکرام قل ھل یستوی الاعمی والبصیر اس عبارت میں گزشتہ سارے مضمون کا خلاصہ بیان فرمایا گیا۔ ھل میں استفہام انکاری ہے اعمی سے مراد دل کے اندھے یعنی کافر ہیں جن کی نظریں بے صرف ظاہر پر ہے جو کہتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں وہ بالکل بے خبر ہیں اس لئے ایسے دہلیز مطالبے کرتے ہیں۔ اور بصیر سے مراد دل کی بصارت رکھنے والے مومنین ہیں جو جانتے مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم اور نظر میں سب کچھ ہے اور کہتے ہیں۔

خدا مطلع ساخت بر حملہ غیب! علی کل شئی خبر آمدی!!

ابن مالک کو زد بشارت زد! اے مرے غیب والے ترے صدقے

یعنی فرمادو محبوب کہ کیا دل کے اندھے کافر اور دل کے انکھیاں مومن برابر ہیں ہرگز نہیں افلا تفکرون یہاں سوال ترغیب کے لئے ہے فکر کے معنی ہیں سوچنا غور کرنا یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات میں غور کرنا مراد ہے کیونکہ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر ہے نیز اس آیت کا نزول بھی کفار کے ان مطالبوں کے جواب میں ہے جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات سے تھام میری ذات و صفات میں غور کیوں نہیں کرتے تا کہ تمہیں ایمان نصیب ہو جائے۔

خلاصہ تفسیر: اس آیت کریمہ میں کفار عرب کے تین مطالبوں کا نہایت نفیس جواب دیا گیا ان کا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو عرب کے پہاڑ سونے کے بنادیں یہاں کی بنجر زمین کو قابل کاشت بنادیں یہاں پانی کی سرس دریا جاری فرمادیں۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ آپ ہم کو منڈیوں کے آئندہ بھڑو بتادیا کریں کہ فلاں چیز سستی ہونے والی ہے۔ فلاں چیز مہنگی تاکہ ہم اس کے مطابق تجارت کر کے خوب نفع کمایا کریں۔ تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو کھاتے پیتے شادی بیاہ کیوں کرتے ہیں۔ بچے کیوں پرورش کرتے ہیں یہ کام نبوت کی شان کے خلاف ہیں نبی کو دنیا داری سے کیا تعلق نبی تارک الدنیا چاہئے اس آیت کریمہ میں ان تین مطالبوں کے نہایت نفیس جواب دیئے گئے۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ اے محبوب ان کے جواب میں بطور تواضع آپ یہ فرمادیں یہ باتیں اپنے متعلق صرف آپ کی زبان سے جتنی ہیں کہ ہم نے نہ تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے خزانے ہیں آؤ لے جاؤ اور نہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم غیب جانتے ہیں نہ ہمارا کام منڈیوں کے آئندہ بھڑو بتاتے رہنا اور لوگوں کو امیر بناتے رہنا ہے نہ ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم فرشتہ کی جنس سے ہیں کہ نہ ہم کو کھانے پینے کی حاجت ہے نہ ہم شادی بیاہ کریں نہ بچوں کی پرورش ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سچے نبی ہیں نبی کا کام اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے اور اللہ کے احکام کی تبلیغ فرمانا ہم سے اس کے متعلق مطالبے کرو ہم اللہ کی وحی کے تابع ہیں جسے جو دیتے ہیں تو رب کے حکم سے اور جسے جو بتاتے ہیں وہ رب تعالیٰ کے لڑن سے فرمادو کہ تم دل کے اندھے ہو کہ نبی کا مرتبہ نہیں جانتے اس کا مقام نہیں پہنچاتے مومن بصیرت والے دل کے انکھیاں ہیں اندھے انکھیاں برابر نہیں لہذا کافر مومن برابر نہیں تم ہماری ذات و صفات میں غور کیوں نہیں کرتے تاکہ تم ہماری شان ہمارا مقام جانو پچانو یہ غور و فکر تمہیں ہدایت دے گا خیال رہے کہ آیات قرآنیہ مضمون کے لحاظ سے تین قسم کی ہیں۔ بعض آیات بالکل صاف ہیں اور واضح مطلب والی جیسے قل هو اللہ احد انہیں کہتے ہیں محکمات بعض آیات گہرے مطلب والی جنہیں علماء ہی سمجھا سکتے ہیں یا جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمائیں جیسے **الھما الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ** اگر صلوٰۃ و زکوٰۃ کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ سمجھتے تو کوئی نہ سمجھ سکتا انہیں کہتے ہیں آیات مشکلات بعض مطلق مطلب والی آیتیں جن کا مضمون ناقابل فہم ہے انہیں کہتے ہیں آیات تشابہات یہ اللہ رسول کے درمیان راز و نیاز ہیں۔ رب فرماتا ہے۔ **منہ امت محکمات** **ھن ام الكتاب** **واخر متشابہات** آیتیں پھر دو قسم کی ہیں۔ مقطعات جن کے معنی ہی سمجھ میں نہ ہوں جیسے **الھم وغیرہ** دوسری آیات صفات جن کے معنی تو سمجھ آویں مطلب سمجھ سے وراء ہو جیسے **فھم وجہ اللہ یا جیسے ید اللہ فوق یدہم**۔ یہ آیت کریمہ آیات مشکلات سے ہے جسے علماء غور کر کے سمجھاؤ گے اس آیت کی تین تفسیریں ہیں ایک تفسیر جلالانہ دوسری تفسیر عالمانہ تیسری تفسیر عاشقانہ تفسیر عالمانہ تو ہم نے عرض کر دی۔ تفسیر جلالانہ اعتراض و جواب میں عرض کریں گے۔ تفسیر عاشقانہ انشاء اللہ تفسیر صوفیانہ میں عرض کی جاوے گی۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو اپنے متعلق بتانا اپنا جمل لوگوں کو دکھانا اپنا فیض عطا فرمانا مختلف ہے جیسا کہ کہنے والا، سمجھنے والا ویسا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق اسے بتایا سمجھایا اور دکھایا کسی سے فرمایا **انما انا بشر و مثکم** کسی سے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں کسی سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم برہان ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ہیں مگر مخاطب کی فہم کے مطابق بتاتے ہیں دکھاتے ہیں **ان اتبع الا ما یوحی الی اپنے** بتانے دکھانے میں وحی الہی اجازت الہی کی پیروی کرتا ہوں۔

صدق سے محبوب چھپائے نہیں جاتے بوجہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے!

غرضیکہ حسن ایک ہے جلوے مختلف ہیں سورج کا جلوہ طلوع کے وقت اور ہے دوپہری میں اور۔ صاف آسمان ہو تو جلوہ اور ہے بدل میں اور حسن یوسفی ہاتھ کانٹے والی عورتوں کی نظر میں اور تھلور سروں کی نظر میں کچھ اور لائق عالم بچے کو الفب پڑھاتا ہے مختصی طالب علم کو دقیق مسائل بتاتا ہے اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے مگر سیکھنے والے کی عقل و سمجھ کے مطابق تعلیم دیتا ہے اس آیت کریمہ میں اجنبیوں سے خطاب ہے۔ جو ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانوس نہ تھے اسی لئے فرمایا گیا کہ اندھے اور آنکھ والے برابر نہیں۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تواضع اور انکسار کے الفاظ بولنا ہمارے واسطے جائز نہیں یہ الفاظ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما سکتے ہیں انہی کی زبان ان الفاظ کے لئے بھی ہے یہ فائدہ قل فرمانے سے حاصل ہوا۔ جیسا کہ تفسیر میں عرض کیا گیا یو کھو اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا وهو خادعہم اور فرمایا و مکر اللہ ہم اللہ تعالیٰ کے لئے یہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے جو اسے مکاریا خلع کہے وہ کافر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے متعلق فرمایا۔ انی کنت من الظالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے متعلق فرمایا فعلمتہا انا وانا من الضالین حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے متعلق فرمایا وانا ظلمنا انفسنا۔ لیکن اگر ہم ان حضرات کو ظالم یا ضل کہیں کافر ہو جائیں۔ دوسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا علی عرفہ بنایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سب کچھ اور تمام خوبیوں کے مالک مگر ضبط کا یہ عالم ہے کہ ان چیزوں پر فخر نہیں کرتے ان کا دعویٰ نہیں مولانا فرماتے ہیں۔

برداشت قفل در دل راز ہا! بند بہا دل پر از آواز ہا!

قیمتی خزانہ پر مضبوط قفل ہوتا ہے یہ فائدہ لا اقول سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: اسرار ہمیشہ اغیار پر ظاہر نہیں کئے جاتے جن سے پیار ہو انہیں کو بتائے جاتے ہیں یہ فائدہ لکم سے حاصل ہوا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے یہ فرمایا جو یہل مذکور ہے مسلمانوں سے اپنے راز دانوں سے فرمایا کہ ہم کو زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی گئیں اور فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو سونے کے پہاڑ ہمارے ساتھ چلیں دیکھو کفار کے مطالبہ پر زمین سے پانی کے چشمے نہ بہائے مگر مسلمانوں کی عرض پر انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیئے چاند تو ذکر جوڑ دیا و باہو اسورج واپس بلا لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دعائے الہی اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں جو جسے چاہیں بلازن پرودگار عطا فرمادیں یہ فائدہ لا اقول لکم فرمانے سے حاصل ہوا کہ خزانہ الہیہ کی ملکیت کی نفی نہیں فرمائی ملکیت کے دعویٰ نفی کی رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ انا اعطینک الکوثر سیدنا عبد اللہ ابن عباس نے کوثر کے معنی فرمائے خیر کثیر کسی نے پوچھا کہ لوگ کوثر کے معنی کرتے ہیں حوض کوثر، فرمایا وہ بھی خیر کثیر میں داخل ہے۔ (بخاری شریف کتاب التفسیر) اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے ایک جگہ کوثر کے معنی کئے عالم کثرت یعنی ہر ماسوی اللہ فرماتے ہیں۔

انا اعطینک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں

اس لئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے جنت مانگی جو عطا فرمائی گئی دین و دنیا کی نعمتیں مانگیں اور منہ مانگی مرادیں پائیں اس کی تفصیل ہماری کتاب سلطنت مصطفیٰ میں ملاحظہ کرو یا نچوال فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیوب پر مطلع کئے گئے یہ فائدہ لا اعلم الغیب سے حاصل ہوا کہ یہاں بھی علم غیب کے دعویٰ کی نفی ہے نہ کہ علم غیب کی بلکہ نبی کے معنی میں خبر دینے والا یا خبر رکھنے والا کوئی خبریں غیب کی خبریں اگر شہادت کی خبر مراد ہو تو سارے اخبار اور نبی ہی کا حکم بھی نبی ہو جاوے گا خود باللہ نبوت کے لئے علم غیب لازم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا حضرات صحابہ کو بھی چیزوں پر مطلع کیا دیکھو ہماری کتاب جاء الحق حصہ اول۔ چھٹا فائدہ: اللہ تعالیٰ کا انسانیت پر احسان ہے کہ حضرات انبیاء کرام خصوصاً حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انسانی میں پیدا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں یا جنت کی جس سے نہیں یہ فائدہ لا اقول لكم اني ملك منكم سے حاصل ہوا۔

انسانیت کو نخر ہوا تیری ذات سے بے نور تھا خرد کا ستارا تیرے بغیر
تیری دید بھی اب عید ہو گئی میں نے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے
ساتواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن مجید کی ہی وحی نہیں ہوئی بلکہ اور بہت چیزوں کی وحی ہوئی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول ہر فعل ہر حرکت ہر سکون وحی الہی سے ہے یہ فائدہ ان اتبع الا ما يوحي الي مني سے حاصل ہوا۔ یہاں یہ نہ فرمایا ان اتبع الا القرآن حتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات بھی وحی الہی میں قرآن کریم فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي بوحي۔ آٹھواں فائدہ: جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے نہ مانے وہ اندھا ہے۔ اگرچہ سر کی آنکھیں رکھتا ہو جو انیس جانے مانے پہچانے وہ انکھیاں ہے اگرچہ بظاہر بیہوش ہو دیکھو سر کی آنکھ والے کافروں کو اندھا فرمایا گیا اور حضرات صحابہ کو بصیر یعنی آنکھ والا اگرچہ حضرت عبد اللہ ابن ام مکتوم صحابی نابینا تھے۔ مگر دل کے بینا تھے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کیسی خوب فرمایا۔

وہ ہے آنکھ ان کا جو منہ کئے وہ ہے لب جو محو ہوں نعت کے

وہ ہے سر جو ان کے لئے جھکے وہ ہے دل جو ان پہ شمار ہے

نواں فائدہ: مومن کافریوں سے متقی فاسق یوں ہی جنتی و دوزخی برابر نہیں ہو سکتے یہ فائدہ اہل بستوی الخ سے حاصل ہوا تو نبی اور امتی کیسے برابر ہو سکتے ہیں دینے والا سورج و بادل اور لینے والی زمین برابر نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دینے والے و اتاہم سب بھیک لینے والے ساکل ہیں پھر زہری کیسی۔ دسواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں غور و فکر کرنا مومن کا کام ہے اور عبادت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غور نہ کرنا طریقہ کفار ہے یہ فائدہ افلا تفکرون سے حاصل ہوا اور دوسری جگہ قرآن کریم میں ہے ثم تفکرو اما بصاحبکم من جنہ دعا ہے کہ جو سانس بلی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے فضائل سوچنے ان کی شان بیان کرنے میں گزار دے ساری عبادات مرتے ہی ختم ہو جائیں گی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثناء انشاء اللہ قبر میں بھی ہوں گی اور حشر میں بھی بلکہ حشر کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اظہار سے ہو گا اور حشر کا سارا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی میں صرف ہو گا ورنہ خلقت کا حسب و کتاب و فیصلہ تو چند گھنٹوں میں ہو جاوے گا۔ ان اللہ صرع الحساب۔ گیارہواں فائدہ: اللہ تعالیٰ کے فرمان

اور احکام اسی وقت لائق اطاعت اور قتل اتباع ہوتے ہیں جب وہ وحی بن کر نبی پر نازل ہو جاوے جلی ہو یا وحی خفی یہ فائدہ ان اتباع الا ما یوحی الی سے حاصل ہو بغیر وحی اور بغیر واسطہ نبی کسی حکم پر عمل نہیں ہو سکتا دیکھو بار بار جماعت صحابہ کے سامنے حضرت جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے مگر خود حضرات صحابہ سے نہیں کہہ دیا کہ میں جبریل ہوں یہ حکم لایا ہوں تم لوگ عمل کرو بلکہ ساکل بن کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جواب صحابہ کرام کو سنو لایا نبی اللہ تعالیٰ اور تہجوق کے درمیان برزخ کبریٰ ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات احکام اترنے سے برسوں پہلے ان پر عمل کیا اور کرایا یہ وحی خفی تھی آپ بچپن شریف سے ائمن عادل متقی عارف تھے۔ چھ سات سال پہلے نماز کا حکم آیا بعد میں حکم وضو کی آیت سورہ فائدہ میں آئی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے نماز پڑھتے پڑھاتے رہے۔ بارہواں فائدہ: قرآن کریم اور حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مختلف باتیں ارشاد ہوئی ہیں کہیں بشر کہیں نور کہیں برہان کہیں یہ کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں کہیں یہ کہ مجھے زمینی خزانوں کی کنجیاں دے دی گئیں۔ یہ مختلف باتیں مختلف صفے دانوں کے لحاظ سے ہیں۔ مہندوں سے گفتگو اور ہے۔ ستیوں سے گفتگو اور جیسا عقل و آنکھ والا ویسا اس سے خطاب حقیقت محمدیہ بجز پروردگار کسی نے کما حقہ نہ جانی یہ فائدہ ہل بسوی الا عی والبصر سے حاصل ہوا کسی نے کیا خوب کہا۔

رخ تو بے پردہ تھا لیکن حسن بے پردہ نہ تھا   جز خدا بندوں نے حسن مصطفیٰ دیکھا نہ تھا
حسن یوسف سے کہیں برہ کر تھا حسن مصطفیٰ   بات یہ تھی اس کا کوئی دیکھنے والا نہ تھا

جمال یوسفی مصر میں پہچانا گیا جمل محمدی قبر و حشر میں پہچانا جائے گا کہ کفار بھی کف انفس ملیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبلا۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے مالک و مختار نہیں جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک مانے وہ اس آیت کریمہ کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے۔ جواب: اس اعتراض کے چند جوابات ابھی تفسیر میں دیئے گئے ایک یہ کہ یہاں ان دونوں کے دعویٰ کی نفی ہے نہ کہ ان دونوں چیزوں کی فرمایا کیا لا اقول ورنہ اقول بے کار ہو گا۔ دوسرے یہ کہ یہاں کفار سے کہنے کی نفی ہے نہ کہ مسلمانوں سے کہنے کی اسی لئے لکم ارشاد ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ مجھے زمینی خزانوں کی چابیاں دی گئیں اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو کوثر دے دیا۔ فرمایا کہ انہیں اللہ و رسول نے غنی کر دیا فرمایا کہ رب نے آپ کو غنی کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ تیسرے یہ کہ یہاں خزانے پاس ہونے کی نفی ہے نہ کہ ملکیت کی اسی لئے عدى فرمایا لا املك ما تمی نہ فرمایا۔ چوتھے یہ کہ یہاں خزانہ اللہ کی نفی ہے نہ کہ خزانہ دنیا کی خزانہ اللہ سے نکلتی چیزوں پر قدرت مراد ہے۔ (تفسیر کبیر و روح البیان وغیرہ)۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے اب اس آیت کے ہوتے ہوئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا دعویٰ کرے وہ زامشرک ہے دوسری جگہ رب تعالیٰ نے فرمایا قل لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا اللہ۔ آسمان و زمین میں غیب کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا۔ جواب: اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔ ایک الزامی باقی تحقیقی۔ جواب الزامی تو یہ ہے کہ یہ آیت ہمارے بھی خلاف

ہے کہ تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بعض غیب کا علم مانتے ہو مگر میں مطلقاً علم غیب کی نفی ہے علم غیب پر تو ایمان موقوف ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ یومنون بالغیب دوسرے یہ کہ میں علم غیب کے دعویٰ کی نفی ہے نہ کہ علم غیب کی جیسا کہ ابھی تفسیر میں بہت تفسیر کے حوالہ سے عرض کیا گیا۔ تیسرے یہ کہ میں ذاتی طور پر غیب جاننے کی نفی ہے اللہ کے بتانے سے جاننے کی نفی نہیں۔ چوتھے یہ کہ دلائل اندازہ تخمینہ سے غیب جاننے کی نفی ہے بذریعہ وحی جاننے کی نفی نہیں۔ اسی لئے آگے ارشاد ہے ان اتبع الا ما یوحی الی۔ اگر یہ تو نہیں نہ کی جلیں تو یہ آیت کریمہ بہت سی آیات و احادیث کے مخالف ہوگی۔ رب فرماتا ہے کہ ہر چھوٹی بڑی خشک و تر چیز لوح محفوظ میں ہے ملک الموت اور دوسرے مدبر امر فرشتوں کو علوم غیب دیئے گئے رب تعالیٰ فرماتا ہے وعلماء من لدنا علما۔ یہ دونوں اعتراض درحقیقت اس آیت کی تفسیر جہلانہ ہے جو دوسری آیات قرآنیہ کے سراسر خلاف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا وانبئکم بما تا کلون و ما تدخرون فیہ و تکلم فی تم کو خبر دے سکتا ہوں کہ تم اپنے گھروں میں کیا کھاتے کیا پجاتے ہو۔ حضرت خضر نے فرمایا تھا ان یرہقہما طغیاناً و کلوا یہ لڑکا کافر تھا اگر جیتا رہتا تو اپنے ماں باپ کو بھی کافر کر دیتا ہے یہ نبی کا علم غیب۔ جناب مسیح نے فرمایا ابری الا کمد والا برص و احی الموتی ما ذن اللہ یہ میں نے کی ملکیت و اختیارات غرضیکہ یہ تفسیر نرمی جہلانہ ہے۔ تیسرا اعتراض: یہاں مقولہ تین ہیں مگر لا اقول دو ہیں اس کی کیا وجہ ہے یا تو لا اقول تین ہوتے یا ایک۔ جواب: اس کی حکمت ابھی تفسیر میں عرض کی گئی کہ پہلے لا اقول کے ساتھ وہ دو چیزیں ذکر کی گئیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دعویٰ نہیں کیا خزانہ الہی کی اور علم غیب کی عطا اور دوسرے لا اقول کے ساتھ وہ چیز بیان ہوئی۔ جس کا دعویٰ بھی نہیں اور اس کی عطا بھی نہیں یعنی جنس فرشتہ سے ہونا۔ چوتھا اعتراض: اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خزانہ الہیہ کے مالک بنائے گئے ہیں تو خود ان کی اپنی بیویوں کے اولاد کیوں نہ ہوئی۔ سوا حضرت خدیجہ کے ساری بیویاں اولاد کے لئے ترستی رہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے ایک لڑکا پیدا نہ ہوا۔ لڑکیوں کو کنوئیں پر بھیجتے تھے بکریوں کو پانی پلانے کے لئے وہ لڑکے کو ترستے رہے نہ ملا۔ جواب: ترستے رہنا تم نے کہل سے نکالا ان بزرگوں نے اولاد کی خواہش یا دعا کی ہی نہیں اولاد نہ ہوئی اگر کرتے ضرور اولاد ہوتی۔ حضرت زکریا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی دعائیں کیں تو انہیں اللہ نے ایسی حالت میں بیٹے بخشے جبکہ وہ خود بھی بوڑھے تھے ان کی بیویاں بھی بوڑھی تھیں بلکہ بانجھ تھی اگر بلا شلہ روزے میں کچھ کھائے پئے نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دانہ پانی کا مالک نہیں بلکہ رضاء الہی کے لئے کھانا پیتا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر و فاقہ وغیرہ میں ہزار ہا حکمتیں ہیں۔ پانچواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ صرف قرآن کریم کی اتباع چاہئے حدیث کوئی چیز نہیں دیکھو فرمایا گیا ان اتبع الا ما یوحی الی۔ (پیکر الوہی)۔ جواب: قرآن کی طرح حدیث بھی وحی اٹھی ہے فرق اتنا ہے کہ قرآن وحی مکتوبہ ہے۔ جس کی تلاوت نماز میں ہوتی ہے۔ حدیث کی تلاوت نماز میں نہیں ہوتی۔ وہاں حدیث پر عمل نماز روزہ حج و زکوٰۃ بلکہ سارے ارکان اسلام میں ہوتا ہے اس لئے میں القرآن نہ فرمایا گیا بلکہ دراز عبارت ما یوحی الی ارشاد ہوئی نبی کی خواب بھی وحی ہوتی ہے یوں ہی ان کا قول۔ ان کا الہام سب وحی ہے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھنے پر چھری پھیر دی اگرچہ رب نے بچالیا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فرمایا و ما ینطق عن الہوی ان ہوا لا وحی یوحی بلکہ بعض اولیاء اللہ کی خواب رب کی طرف سے ہوتی ہے نماز پنجگانہ کی اذان حضرات صحابہ کی

خواب سے اسلام میں جاری ہوئی پھر قرآن کریم نے اسی نوان کی تائید فرمائی اذا نودی للصلوة من يوم الجمعة اور فرمایا واذا نادى الی الصلوة۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہ عطاء الہی مخلوق کے حاکم اعلیٰ علی الاطلاق ہیں فلا و رک لا یومنون حتی یحکموک حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم علی الاطلاق ہیں وعلیہم الكتاب والحکمتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کو ظاہری باہدگی پائیزی عطا فرمانے والے ہیں۔ تطہرکم و تزکھم بہا لہذا یہ آیت کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجبوری کی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فانی اللہ ہونے کی ہے۔ بہ دفعہ آیات قرآنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کئی تھے تو قرآنی آیات مکی ہوئیں اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدنی ہوئے تو آیات قرآنیہ مدنی ہوئیں غرضیکہ بہت باتوں میں قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے مایوحی اور قرآن میں فرق ہے۔ چھٹا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی قیاس یا اجتہاد نہیں فرماتے تھے۔ لہذا ہم مسلمانوں کو بھی صرف قرآن وحدیث پر عمل چاہئے اجتہاد و قیاس نہ کرنا چاہئے۔ دیکھو ارشاد ہوا ان اتبع الا ما یوحی الی (اہل حدیث)۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد و قیاس بھی وحی الہی ہے۔ اور مجتہدین اماموں کا قیاس مستقل حکم نہیں بلکہ حکم تو قرآن وحدیث کلثی ہے قیاس کے ذریعہ دوسری جگہ اسے جاری کیا جاتا ہے مثلاً ”حکم قرآن ہے کہ سود نہ کھو اور حکم حدیث ہے کہ ان چیزوں میں سود نہ لو‘سونا‘ چاندی‘ نمک‘ گندم‘ جو‘ کھجور وغیرہ مجتہد امام نے فرمایا کہ جوار‘ باجرہ‘ مکئی میں بھی سود حرام ہے تو امام نے قرآن وحدیث کی بتائی ہوئی حرمت جوار‘ باجرہ‘ چاول وغیرہ میں جاری کی علت مشترکہ کی وجہ سے لہذا یہ بھی وحی الہی کی اتباع ہی ہے اس کی مفصل بحث ہماری کتاب جاء الحق حصہ اول میں دیکھو۔

تفسیر صوفیانہ: قدرت نے ہر چیز کے دیکھنے کے لئے علیحدہ آلات پیدا فرمائے ہیں۔ باریک چیزیں خوردبین سے دیکھی جاتی ہیں دور کی چیزیں دور بین سے فضائی چیزیں سیر بین سے۔ آسمانی چیزیں رصد کے ذریعہ ان سب چیزوں کو آنکھ ہی دیکھتی ہے مگر ان آلات کی مدد سے اسی طرح عقل کی آنکھ مختلف عینکوں سے مختلف چیزیں معلوم کر سکتی ہیں۔ بعض چیزوں کو صرف دلائل کے چشمہ سے بعض کو علامات سے بعض کو اسباب سے مگر نبی کی شان کو عشق کی عینک کے ذریعہ دیکھا جاسکتا ہے بغیر اس چشمے کے نبوت کی جھلک ہرگز معلوم نہیں ہوتی کفار صرف ہرے چشمے‘ یعنی دلائل سے نبی کی پہچان کرنا چاہتے تھے محروم رہے۔ دیکھو نبوت کے لئے ہزار شرمیں لگاتے تھے کہ نبی دو جو غیب کی خبریں ہم کو بتائے۔ ہمارے منہ مانگے مطالبے پورے کرے سونے کے پہاڑ بنائے۔ فرشتوں کی سی زندگی گزارے کہ نہ کھائے نہ پئے نہ نکاح کرے مگر اوبیت کے لئے کوئی شرط نہ لگاتے تھے حتیٰ کہ چاند سورج تاروں بلکہ لکڑی پتھروں کو خدا مان لیتے تھے بولوا ان چیزوں میں انہوں نے کونسا کمال دیکھا تھا یہ ہے خالص عقل کی کرشمہ سازی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شہدار محبوب کو نبی نہیں مانتے مگر پتھروں کو خدا مان لیتے ہیں چونکہ ان کے یہ مطالبے محض عقلی تھے ٹھکرادیئے گئے حضرات صحابہ کرام نے عشق میں ڈوب کر جو بھی مطالبہ کیا اس سے بڑھ کر معجزہ دکھلایا۔ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیئے پتھروں سے کلمہ پڑھوا دیا چاند چیر دیا‘ سورج واپس لوٹا لیا وغیرہ وغیرہ کیونکہ ان مطالبوں کی بنا محض عقل پر نہ تھی عشق پر تھی مالک کو اپنا کر لو سارا گھر تمہارا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام کا بعض وقت

مطلوبہ معجزہ کھانے سے معذرت فرما رہا تھا تو پر محمد کریم کی بنا پر ہے نہ کہ اپنی مجبوری پر جیسے کوئی کمزور بیمار بچہ کسی بڑے نامی پہلوان کو کشتی کی دعوت دے اٹھائے میں کھڑے ہو کر ختم ٹھوٹ کر کے کہ اگر تجھ میں طاقت ہے تو آجا میرے مقابلہ میں پہلوان نرمی سے کہے کہ ہا جیٹا ہا میں نے تجھ سے کب کہا ہے کہ میں پہلوان ہوں جا آرام کر۔ ظاہر ہے کہ یہ کتنا پہلوان کی کمزوری کی دلیل نہیں بلکہ اس کے رحم و کرم کی دلیل ہے وہ بچہ پہلوان کے ایک چھانچہ کا بھی نہیں جن قوموں نے نبی کا زور آزمایاں کالیا انجام ہوا دیکھو فرعون باطن قوم کا مشہور ہے انجام حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہیں۔ اگر کفار کا شیخی قبول کر کے یہ معجزات دکھاتے تو پھر بھی ایمان نہ آتے اور سارے بدگ ہو جاتے۔ لہذا لا اقول لکم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ظہور ہے نہ کہ آپ کی مجبوری و معذوری کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صورتاً بشر ہیں سیرۃ فرشتہ ظاہر خاکی باطن نوری انما انا بشر مثکم میں ظاہر کچھ کرے اور من اللہ نور و کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن کا ذکر ہے یونہی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بشریت کا غلبہ ہوتا تھا کبھی نورانیت کا اگر عبادۃ کھانا نہ کھائیں تو بشریت کا ظہور ہوتا تھا کہ بھوک کے آثار نمودار ہوتے تھے اور اگر عبادۃ نہ کھائیں روزہ و صلا رکھیں تو کوئی تکلیف نہ ہوتی وہ بشریت تھی یہ نورانیت یہاں زہر آگ تکلیف پہنچاتی تھی یہ تھی بشریت معراج میں آگ زہریر سے گزرے کوئی اثر نہ لیا یہ ہے نورانیت۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے ایمان کلامی اور انشائی پر ہے لہذا نفس اور الہ اللہ اثبات ایسے ہی عرفان کلامی اور نفی و اثبات پر ہے عارف پر کبھی نفی یعنی فنا کا ظہور ہوتا ہے اور کبھی اثبات یعنی بقا کا جوہری افتا کے وقت کہتے ہیں ہم کچھ نہیں بقا کا جب ظہور ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہم کو اللہ نے سب کچھ دیا یہ مقام بہت گمراہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اس قسم کی آیات میں کفار پر عتاب ہے جیسے ایک ملائق شاگرد یا منحوس ملائق شاگرد جو ہمیشہ جیرا استاذ کی برائیاں دگوں سے کرتا پھرے اس سے شیخ یا استاذ کہے کہ میں نے تجھ سے کب کہا ہے کہ میں بڑا عالم یا بڑا کامل ہوں یہ کلام عتاب ہے اس مردود پر ایسے ہی یہ ہے مگر ملائق مرید و شاگرد جو ہر جگہ اپنے آقا کے کلمات کے گیت گاتا پھرے اسے ایسے غلطی نکالتا ہے کہ سبحان اللہ ان جیسی آیات میں روئے سخن کفار سے ہے اور نعت کی آیات میں روئے سخن مومنین یا صحابہ کرام سے ہے۔

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ

اور ڈراؤ اس کے ذریعہ ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اس سے کہ جمع کئے جائیں طرف رب اپنے کے اس حال میں اور اس قرآن سے انہیں ڈراؤ جنہیں موت ہو کہ اپنے رب کی طرف لایا اٹھائے جائیں کہ اللہ کے تابعی ہو

وَلَوْ لَا شَفِيعٌ لَّعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥٠﴾

کہ نہ ہو واسطے ان کے اس کے سوا کوئی مددگار اور نہ سفارش کرنے والا تاکہ وہ ڈریں

نہ کوئی سفارش میں ہر کہ وہ ہر ہیزگار ہوں

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں کفار کے تین مطالبات رد کئے تھے اب حکم ہو رہا ہے کہ محبوب آپ اپنا وہ کام کیئے جاویں جس کے لئے آپ بھیجے گئے ہیں یعنی تبلیغ کو یا خلاف منصب مطالبات کی تردید کے بعد منصب نبوت کے فرائض پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں ان لوگوں کو جواب دیئے گئے جن کے دل میں خوف خدا نہیں رہا ہے بے خوف ہو کر نبی سے ناجائز مطالبات کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو تبلیغ فرمانے کا حکم ہے جن کے دلوں میں خوف خدا ہے گویا بے خوف لوگوں کے ذکر کے بعد خوف خشیت والوں کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ ہم صرف وحی الہی کی پیروی کرتے ہیں اب اس وحی کا ذکر ہے کہ آپ پر وحی یہ ہوئی کہ لوگوں کو ڈرائیں۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں ارشاد ہوا تھا کہ دنیا میں بعض دل کے اندھے ہیں بعض دل کے اکھیا رہے ہیں۔ اب دل کے اکھیروں کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ انہیں تبلیغ فرما دیں آپ کی تبلیغ انہیں مفید ہوگی۔ پانچواں تعلق: کچھ پہلے ارشاد ہوا تھا کہ ہم حضرات انبیاء کو بشارت اور نذارت کے لئے بھیجتے ہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ چونکہ آپ سچے ہیں لہذا آپ مخلوق کو ڈرائیں گویا نبوت کے متعلق قانون ربانی کا ذکر پہلے ہوا تھا اب اس کے اجراء کا تذکرہ ہے۔

تفسیر : واندزہم۔ یہ نیا جملہ ہے جس میں خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کیونکہ اصل بشیر و نذیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو مامور من اللہ ہیں باقی تاقیامت علماء اولیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشیر و نذیر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کے نائب اعظم ہیں اور یہ علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب علماء کی تبلیغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تبلیغ ہے لہذا یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور دواہی حکم ہے۔ یعنی ہمیشہ ڈرائیے ہد میں و کامر جمع یا تو قرآن مجید ہے یا وحی الہی لہذا اب یہ ہے کہ فرما کر بتایا گیا کہ قرآن مجید بشیر و نذیر نہیں وہ تو بشارت و نذارت ہے۔ بشیر و نذیر آپ ہیں قرآن ہدایت ہے۔ ہادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن علم ہے۔ معلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن حکم ہیں حاکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں قرآن فیصلہ ہے اور فیصلہ کن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں قرآن ظاہری باطنی ہدایت کا ذریعہ ہے پاکی بخشے والے مزیں مطہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جیسے پانی صابن پاکی و صفائی کا ذریعہ ہے پاک کرنے والا کسی کا ہاتھ ہے ان سب کی آیات موجود ہیں لتعکفم عن الناس۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم۔ تطہرہم و تزکیہم اور فی علمہم الکتاب و المحکمہ اور اگر رب تعالیٰ مرجع ہے تو ب معنی من ہے یعنی قرآن یا وحی کے ذریعہ ڈرائیے یا اللہ سے ڈرائیے۔ اللہ سے صحیح ڈرا اور صحیح امید جس سے ایمان مل جاوے وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہو۔ ورنہ شیطان بھی خدا سے ڈرتا ہے وہ کہتا ہے اخی الخاف اللہ مگر مومن نہیں پکا کافر ہے کہ اسے یہ ڈرنی کی معرفت حاصل نہیں ہو۔ پانی کھاد و رخت کی شانوں کو جب ہی ہر ابھر رکھ سکتے ہیں۔ جب جڑ کے ذریعہ ان تک پہنچیں کئی ہوئی شاخ کو کھاد پانی ہوا و صوب سرسبز نہیں رکھ سکتیں۔ خدا اگرے ہمارے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے خوف و امید کا درخت بویا جاوے گا کہ معرفت کے پھل لگیں یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ڈرائیے یعنی ہم چاہتے ہیں کہ بندے ہم سے ڈریں لیکن اگر ہم براور است ان کو ڈرائیں تو وہ فہم ہو جائیں۔ رونی تو ہے کی معرفت آگ کی

گرمی حاصل کرتی ہے بندے تمہاری معرفت میرا خوف حاصل کریں اس کی تین تفسیریں ہوں گی چونکہ بشارت خاص بندوں کو ہوتی ہے مگر ڈرنا سب کو مومن و کافر و منافق سب ہی کو ڈرانا چاہتا ہے۔ نیز ڈرنا پہلے ہے بشارت بعد میں اسی لئے یہاں صرف ڈرانے کا ذکر ہوا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ مرجع عذاب ہے تب بھی یہ معنی من سے الذین بخافون یہ عبارت اندو کا مفعول ہے اللہ من سے مراد یا تو سارے انسان ہیں مومن ہوں یا کافریا صرف کفار یا صرف مومنین فقیر کے نزدیک تیسرا احتمال قوی ہے لہذا خوف سے مراد اندیشہ و فکر ہے۔ غلطہ تعالیٰ ہر مومن کو خاتمہ خراب ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی خوف پر ایمان کی بنیاد قائم ہے وہ ہی اندیشہ یہاں مراد ہے یہ خوف ہر گنہگار پر ہیزگار بلکہ ابرار و اختیار کو مرتے تک رہتا ہے جب کہ حضرت یوسف و موسیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام دعا فرماتے ہیں۔ **توفنی مسلماً والعفیٰ بالصالحین** تو لو کہ کسی کا کیا ذکر ہے خوف کے معنی خشیت ہیں۔ فرق 'خوف' کی قسمیں اور قسموں کے احکام کہ کون خوف ایمان ہے کون سا خوف کفر کون سا خوف تقویٰ کی اصل ہم بارہا بیان کر چکے ہیں اور یہ کہ حضرات انبیاء کرام کو کس قسم کا خوف ہوتا ہے حضرات اولیاء کس خوف سے آزاد ہیں انشاء اللہ یہ ہم اس آیت کی تفسیر میں عرض کریں گے **لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ان یحشروا الی ربہم** یہ عبارت بخافون کا مفعول ہے حشر کے معنی ہیں جمع ہونا یا جمع کرنا یہاں دوسرے معنی میں ہے چونکہ یہ اجتماع میدان محشر میں جا کر ہو گا۔ لہذا اس میں جانے کے معنی طوع ہیں اس لئے بعد میں الیٰ لایا گیا۔ چونکہ محشر میں کسی حاکم کی حکومت نہ ہو گی صرف رب تعالیٰ سے بندوں کا سروکار ہو گا وہاں کوئی دنیاوی کام نہ ہو گا اس لئے وہاں جانے کو رب کی طرف جانا فرمایا گیا چونکہ اس حساب و کتب کی وجہ حق تعالیٰ کی ربوبیت ہے کہ اس کی روزی کھائی ہے تو اسے حساب دینا ہے اس لئے الی اللہ نہ فرمایا الی ربہم فرمایا لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع یہ عبارت یحشر و الیٰ ضمیر ہم سے مل ہے۔ لہم لیس کی خبر مقدم ہے اور ولی اس کا اسم موخر من دونہ ثابت کے متعلق ہو کر ولی کی صفت ہے یہی چیز ان مومنوں کے خوف کا سبب ہے 'دون' غیر 'سوی' الا حاشا ان سب کے معنی ہیں سواء مگر پھر ان کا آپس میں نہایت نفیس فرق ہے۔ کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ یہاں اگر بجائے لا اللہ کے دون اللہ پڑھا جو تو غلط ہے اور یہاں من دونہ ہے۔ اگر یہاں وغیرہ وغیرہ پڑھا جو تو غلط ہے انشاء اللہ یہ فرق تفصیل کے ساتھ ہم سورہ کف کے آخر میں عرض کریں گے اور ہم نے اپنی کتب علم القرآن میں بھی بہت کچھ عرض کر دیا ہے یہاں اتنا سمجھ لو کہ دون کے لغوی معنی ہیں مقابل کشا ہوا۔ علیحدہ ہے تعلق رب تعالیٰ فرماتا ہے **ووجد من دونہم امواتین تذو دان۔** خواہ واقعت میں الگ اور مقابل ہو خواہ کسی کے عقیدے میں لہذا دون اکثر اس غیر یا علاوہ کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقابل یا غیر ہو۔ کبھی مطلقاً سواء ملاوہ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہاں اگر الذین سے مراد کفار ہیں تو من دونہ سے مراد اللہ کے مقبول بندے ہیں جن کی شفاعت برحق ہے اور دون معنی سواء ہے۔ یہ بات خیال میں رکھو۔ ولی بمعنی دوست یا مددگار ہوتا ہے شفیع بمعنی سفارش کرنے والا شفاعت کر کے بخشوانے والا ولی عام ہے شفیع خاص ہم شفاعت کے معنی شفاعت کی قسمیں شفاعت کرنے والے اور مستحقین شفاعت کس کو کس قسم کی شفاعت پہنچے گی۔ یہ مکمل بحث تیسرے پارہ آیت الکرسی من ذالذی یشفع عندہ الا ہذا نہ کی تفسیر میں کر چکے ہیں وہ مسلمان جو ہمیشہ اس سے ڈرتے ہیں کہ مبادا ہمارا خاتمہ کفر ہو جاوے اور ہم بارگاہ الہی میں اس طرح قیامت کے دن پیش ہوں کہ ہمارا کوئی دوست اور سفارشی نہ ہو اسی نیکی کا دھڑکا نہیں لگا ہوا ہے انہیں آپ ڈرائیے وہ ہی اس سے فائدہ حاصل کریں

گے لعلہم بتقون یہ عبارت اندر ہد کی علت ہے اگر الذین بخالون سے مراد مومنین ہیں تو تقویٰ سے مراد ہے گناہ سے بچنا نیک کام کرنا یا تقویٰ پر ہمیز کاری پر قائم رہنا یعنی آپ ان مسلمانوں کو اس لئے تبلیغ کریں کہ وہ متقی بن جائیں یا متقی رہیں۔

خلاصہ تفسیر: حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کی طرف سے مبلغ اور داعی الی اللہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ و دعوت چار طرح سے ہے ذرا دھکا کر امید لالچ دے کر دلا کل کے ذریعہ اور محبت و عشق کے ذریعہ ڈرانے والی تبلیغ عام ہے اور پہلی سیڑھی باقی چیزیں بعد میں ہیں۔ یہاں اس عام اور پہلی تبلیغ کا ذکر ہے اس لئے فرمایا گیا اندر و بشارت یا دلا کل عشق کا ذکر نہیں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر انابت قسم کا ہے جن میں سے ایک ڈرانا کفار کے لئے ہے دوسرا مومن کے تیسرا مستحقین کے لئے۔ چوتھا غافلین کے لئے پانچواں داملین کے لئے یہاں کون سا ڈرانا مراد ہے۔ اس کے متعلق ہم نے تفسیر میں اشارۃً عرض کیا کہ اس آیت کریمہ کی تین تفسیریں ہیں۔ جن میں سے ایک تفسیر بہت قوی ہے ہم اسی تفسیر کا خلاصہ عرض کرتے ہیں اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بد نصیب کفار تو اسی طرح بحث و حجت میں ہی لگے رہیں گے۔ آپ سے فیض حاصل نہ کریں گے آپ اس قرآن مجید کے ذریعہ ان مسلمانوں کو اللہ کے عذاب اس کی ناراضگی سے ڈراتے رہیں۔ جنہیں ہر وقت یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ تمہیں ہم سے دولت ایمان چھین نہ جائے اور ہمارا خاتمہ خراب نہ ہو جائے اگر خدا نہ کرے ایسا ہو گیا تو پھر ہم قیامت کے دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی بیکسی بے بسی کی حالت میں اکیلے پیش ہوں گے کہ نہ تو کوئی ہمارا اس دن دوست ہو گا۔ جس سے ہماری دھار بندھے اور نہ کوئی ہمارا سفارشی ہو گا۔ جو بارگاہ الہی میں ہماری شفاعت کر کے ہمارے گناہ بخشو لے ہم کو سزا سے بچائے ایسے بے قرار دھڑکے والے مسلمان آپ کے ڈرانے سے فائدہ اٹھائیں گے آپ انہیں ہمیشہ عذاب الہی سے ڈراتے رہیں تا کہ وہ متقی بنیں یا متقی رہیں ایمان کے ذریعہ اللہ کے مقبولوں سے رشتہ غلامی قائم ہوتا ہے۔ تقویٰ کے ذریعہ ان حضرات سے تعلق غلامی قائم رہتا ہے رشتہ اور تعلق کافروں ہم ابھی تفسیر صوفیانہ میں عرض کریں گے انشاء اللہ۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ دنیا میں محبت کی چار وجہیں ہیں نسب، حسن، اخلاق، احسان مگر آخرت میں محبت کا ذریعہ صرف ایک ہے نسبت جو رشتہ ایمانی سے میسر ہوتی ہے باقی تمام محبتیں قیامت میں عداوتوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ الا خلاء یومئذ بعضہم لبعض عدو الا المتقین اور یہی محبت ایمانی وہاں کی ہمراہی اور شرکت کا ذریعہ ہو گی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انت مع من اجبت تم جس سے محبت کرو گے اس کے ساتھ رہو گے۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی طرف سے بشیر بھی ہیں نذیر بھی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نذارات عام ہے بشارت خاص پانچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشارت صرف مسلمانوں کو دیتے ہیں مگر نذارات سب کو ہیں خواہ کافروں یا مسلمان متقی ہو یا گنہگار۔ یہ فائدہ اندر و سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: قرآن مجید بشارت، نذارات، علم، ہدایت، نصیحت، فیصلہ ہے مگر بشیر، نذیر، ہادی، معلم، مہمزی، مظہر نہیں ہادی اور معلم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ فائدہ اندر و ہد کی پہلی تفسیر سے حاصل ہوا بغیر معلم کتاب فائدہ نہیں دیتی بغیر طیب کے سارے دواخانہ کی دوائیں بیکار ہیں۔ یوں ہی بغیر حضور کے واسطے کے قرآن مجید کا فیض نہیں ملتا۔ تیسرا فائدہ: وہی خوف و

امید ایمان کا رکھنے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہو ورنہ بیکار ہے یہ فائدہ اندر ہم کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا آپ اللہ سے ڈرائیے۔ چوتھا فائدہ: کوئی شخص بلا واسطہ رب سے کوئی فیض نہیں لے سکتا جو کچھ ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ملے گا یہ فائدہ اندر ہم کی تیسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ آپ اللہ کی طرف سے ڈرائیے۔ پانچواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت و نذارت اقیامت جاری ہے۔ حیات ظاہری کے زمانہ میں بلا واسطہ تھی پر وہ فرمانے کے بعد علماء، اولیاء اللہ کے ذریعہ سے ہے یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر چاہریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ فرض انجام دیتے ہیں یہ فائدہ اللہ بن معافوں کے مطلق فرمانے سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: جس کے دل میں خوف خدا کا جذبہ ہو اس کو ہی ذرا ہنسیدہ ہوتا ہے۔ غافل یا مردہ دل کو ذرا اتارے مفید نہیں ہوتا اگرچہ ڈرانے والے کو ثواب مل جاتا ہے یہ فائدہ معافوں سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: قیامت میں اللہ تعالیٰ کا برا عذاب ہو گا کہ انسان وہاں بے کس ہو اس کا کوئی دوست اور شفاعت کرنے والا کوئی نہ ہو یہ عذاب کفار کو ہو گا۔ یہ فائدہ لیس لہم من دونہ ولی سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: انشاء اللہ قیامت میں مسلمان اکیلا نہ ہو گا اس کے دوست بھی ہوں گے اور شفاعت کرنے والے بھی شفاعت کبریٰ کا سرِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر ہو گا۔ اس کے بعد بت شفع ہوں گے یہ فائدہ بھی لیس لہم الخ سے حاصل ہوا۔ مومن و کافر بارگاہ الہی میں مختلف طرح حاضر ہوتے مومن اپنے دوستوں کے ساتھ وند کی شکل میں رب تعالیٰ سے ایسے ٹپس گئے جیسے پیار اپیارے سے یا باوجود غلام مرہان آقا سے ملتے ہیں کافر اکیلا رب کے سامنے ایسے پیش ہو گا۔ جیسے پھانسی کا لٹم ناراض حاکم کے روبرو قرآن کریم فرماتا ہے یوم نعشر المتقین الی الرحمن وفد انسوی المعرمن الی جہنم ورد اللہم ازلنا شفاعتہ جبکہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل گیا وہ چھکار پائیگا۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کیا خوف فرمایا۔

میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستہ میں ہیں جا بجا تھانے والے اچھوں کے ساتھ سے بروں کے عیب ڈھک جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اچھوں سے اچھے ہیں ان کے ساتھ ہی انشاء اللہ ہم بے ڈھنگوں کی پردہ پوشی ہو جاوے گی۔ نویں فائدہ: بڑے سے بڑے متقی پرہیزگار کو بھی خوف چاہئے کوئی شخص اپنے علم، زہد، تقویٰ پر ناز نہ کرے کہ ذرا سی گرم ہوا سے ہرے بھرے کھیت جل جاتے ہیں۔ احمد یارا حق ہو یوں علم و دھیرا پڑھ کے پڑھے کچھے پرمان نہ کرنا پھٹ جائداودھ کڑھ کے یہ فائدہ لعلہم بتقون سے حاصل ہوا۔ جس قدر ایمان قوی اسی قدر خوف زیادہ اللہ تعالیٰ اپنا خوف اپنے نبی کا عشق نصیب کرے۔ خوف خدا عشق جناب مصطفیٰ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔

پہلا اعتراض: تمہاری بیان کردہ تفسیر سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کو ڈراتے ہیں کفار کو نہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لئے بشر و نذیر ہیں۔ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت و نذارت سے فائدہ صرف مسلمان اٹھاتے ہیں مفید ذرا مسلمانوں ہی کے لئے ہے یہاں اسی ڈرانے کا ذکر ہے۔ دوسرا اعتراض: یہاں اندر کے بعد فرمایا گیا۔ معافوں جو پہلے ہی سے ڈر رہا ہے اسے ڈرانے سے کیا فائدہ ہو گا۔ بہت فائدہ ہے اس ڈرنے کی برکت سے وہ ڈر پر قائم رہے گا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین امنوا امنوا اے ایمان والو ایمان لاؤ

یعنی ایمان پر قائم رہو ہمیں ایمان، خوف خدا ملا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اور اس کا بقاء بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے ہے گلشن ایمان کی بہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم سے ہے۔

شکر فیض تو چمن چوں کند اے ابر بہار کہ گر خار و گر گل ہمہ پروردہ تست

تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت میں بعض لوگ بعض کے ولی ہوں گے۔ بعض شفیع۔ مگر وہ سری جگہ قرآن کریم فرماتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر وہاں کوئی کسی کا نہ ولی ہے نہ مددگار آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب: وہاں اس آیت میں کفار کا ذکر ہے واقعی کافروں کا نہ کوئی مددگار ہو گا نہ شفیع اور یہاں مومنوں کا ذکر ہے مومنوں کے لئے سب ہوں گے رب فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین امنوا اللہ بن یقومون الصلوۃ۔ اور فرماتا ہے واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا کفار کے لئے فرماتا ہے۔ و من یصلہ فلن تجد لہم ولیا مرشد اور فرماتا ہے و من یلمن فلن تجد لہ نصیرا اور فرماتا ہے وما للظالمین من انصار۔ چوتھا اعتراض: یہاں پہلے ذکر ہوا اللہ کا پھر خوف کا آخر میں تقویٰ کا کہ فرمایا گیا لعلہم یتقون جو پہلے ہی متقی ہوں وہ پھر متقی کیسے نہیں گے تحصیل حاصل ناممکن ہے۔ جواب: اس اعتراض کے جواب گزشتہ مضمون سے معلوم ہو گیا کہ اگر اللہ بن بغافلون سے مراد کفار ہیں تو یہاں تقوے سے مراد ہے ایمان قبول کر لینا اور اگر مراد گنہگار مسلمان ہیں تو یہاں تقوے سے مراد ہے پرہیز گار بن جانا اور اگر وہاں متقی مسلمان مراد ہیں تو یہاں تقویٰ سے مراد ہے تقویٰ پر قائم رہنا یا تقویٰ کے کوئی اور جے سے ترقی کر کے اعلیٰ درجہ میں پہنچ جانا۔

تفسیر صوفیانہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کا عالمگیر پادل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم عالمگیر بارش حضرات علماء اولیاء اس بارش سے بہنے ہوئے دریا ہیں یا بڑے تالاب۔ ہم سب لوگ وہ زمین ہیں جو ہر وقت پادل کی محتاج کفار بنجر زمین ہیں مومن زرخیز زمین۔ زمین خواہ کیسی ہی اعلیٰ ہو اس میں ختم کتنا ہی اچھا ہو یا گیا ہو مگر وہ کسی وقت بھی پادل سے بے نیاز نہیں ہو سکتی بلا واسطہ یا بلا واسطہ ہمیشہ بارش کی محتاج رہتی ہے یہاں ارشاد ہوا کہ اے محبوب وہ مسلمان جن کے دلوں میں خوف الہی کا ختم تم نے ہو دیا تم ان سے بے توجہ نہ ہو جاؤ ان پر ہمیشہ نذرات کا مینہ برسائے جاؤ یہ لوگ تمہاری حیات شریف میں بلا واسطہ تم سے اور تمہارے پردہ فرمانے کے بعد تمہارے بنائے ہوئے دریاؤں تالابوں سے پانی لئے جاویں تا کہ ان کھیتوں میں تقویٰ کے پھل پھول لگیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہاں ولی سے مراد حضرت اولیاء اللہ ہیں اور شفیع سے مراد انبیاء کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہتے ہوئے مرتے ہیں انہیں قیامت میں وراثت و شفاعت سب کچھ میسر ہوگی جو ان سے نا آشنا ہو گئے۔ وہ سب سے محروم رہے اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے فرمایا۔

نھو کریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا!!

صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے جسمانی رشتے جان سے قائم ہیں جان گئی جہاں گیا سب رشتے ٹوٹے اور رشتوں سے قائمہ تعلقات سے حاصل رشتہ داروں سے طے جلتے رہنا ایک دوسرے کو بدیہے و تالان کا ذکر چار کھنا اجنبیت پیدا نہیں ہونے دیتا یوں ہی نبی ولی پیر مرشد استاذ مقبولوں سے رشتہ روحانی ہے جو ایمان کے ذریعہ قائم رہتا ہے ایمان گیلیا سارے رشتے گئے پھر ان حضرات سے تحقق قائم رکھنا ضروری ہے ان کا چرچا کرنا انہیں ثواب کے بدلے بھیجے رہنا رود شریف کی کثرت سنتوں کی اتباع اس تعلق کے

قائم رہنے کے ذریعہ ہے۔ جس کو ایمان و تقویٰ چہ چاہیے ہو جاوے وہ دنیا میں مرتے وقت قبر میں، محشر میں اور بارگاہ الہی میں پیشی کے وقت اکیلا نہیں ہوتا ہر جگہ اپنے شفیع اپنے نبی اپنے ولیوں مددگاروں کے ساتھ رہتا ہے رب کی بارگاہ میں اکیلا پیش ہونا رب کا عذاب ہے کہ وہ جبار و قہار کی مار کھا جاوے گا۔ اپنے مددگاروں شفیعوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش ہونا رب کی رحمت ہے۔ اس کی برکت سے جلال جلال میں۔ قہر قہر میں، غضب غضب میں، انتقام انتقام میں تبدیل ہو جاتا ہے تمام رحمتوں کی جزا اچھوں کا ساتھ ہے ہوم تدعو کل اناس یا ماہمہم دنیا میں اکیلے نہ رہو۔ بے کسی کی موت نہ مرو بے یار و مددگار قیامت میں نہ اٹھو ورنہ مارے جاوے گا کسی دامن سے وابستہ ہو کر رب کے سامنے جاؤ حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کے دن حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے دامن میں چھپ کر بارگاہ رسالت میں پیش ہوئے تو جان بھی بچی ایمان بھی بچا ماعرفان و قرب رحمان سب کچھ نصیب ہوا۔

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ

اور نہ نکالو ای لوگوں کو جو پکارتے ہیں رب کو اپنے مجمع میں اور شام میں ارادہ کرتے ہیں اس اور دور نہ کرو انہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں مجمع اور شام اور اس کی رضا چاہتے

وَجِهَةٌ مَّا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ

کی رضا کا انہیں ہے اور ہر تمہارے ان کے حساب سے کوئی چیز اور نہیں تمہارے حساب سے اور ان کے کوئی میں تم پر ان کے حساب سے کچھ نہیں اور ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں پھر انہیں تم

شَيْءٍ قَطْرَدُهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۵۲﴾

بھیر کر تم نکال دو انہیں پس ہو جاؤ تم نا انصافی والوں میں سے

دور کرو تو یہ کام انصاف سے بعید ہے

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چاند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں خوف خدا رکھنے والے مسلمانوں کو ڈرانے کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایمان و تقویٰ پر قائم رہیں اب انہیں اپنی مجلس پاک میں رکھنے کا نہیں اپنے پاس سے نہ بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ بھی تقویٰ پر قائم رکھنے کا ایک ذریعہ ہے گویا قوی تبلیغ کے حکم کے بعد عملی تبلیغ کا حکم ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں مسلمانوں کو ایمان و تقویٰ پر قائم رکھنے کا ایک طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یعنی انہیں ڈراتے رہنا وعظ فرماتے رہنا اب دوسرا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ یعنی اپنے پاس اپنی صحبت میں رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں مسلمانوں کو فرمایا گیا تھا کہ ہماری بارگاہ میں اکیلے حاضر نہ ہوں اپنے مددگاروں شفاعت والوں کے ساتھ آئیں اب اس اکیلے نہ رہنے کا ذریعہ بتایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے

سے نکالے نہ جائیں یہ سودا اسی دوکان سے ملتا ہے اور نکالے نہ جانے کا ذریعہ ہے۔ صبح و شام اللہ کا ذکر اور تقویٰ۔

ٹھوکر میں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا!

چوتھا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کو ڈراتے رہئے اب فرمایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو عملی بشارت دیتے رہئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان حضرات کے لئے عملی بشارتوں کا مجموعہ تھی کہ انہیں رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی صحبت کے لئے چن لیا۔ پانچواں تعلق: پچھلی گزشتہ آیت میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان ازلی محروم کفار سے فرما دیجئے کہ ہم نے خدائی خزانوں کے مالک ہونے کا غیب جاننے کا دعویٰ نہیں کیا ہم سے اس کے متعلق مطالبات نہ کرو اب فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے نیاز مندوں کو اپنے پاس بٹھا کر اپنی صحبت میں رکھ کر فیسی خزانے بھی بخش دو انہیں غیبی خبریں بھی سناؤ یعنی محرومین کو محروم رکھنے کا حکم دینے کے بعد مرحومین کو سب کچھ دے دینے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ گویا محرومین کی محرومیت کے بعد خوش نصیبوں پر رحمت کا ذکر ہے۔ چھٹا تعلق: تبلیغ کے چار طریقے ہوتے ہیں، ڈرانا، امید دلانا، دلائل، عشق و محبت پیدا کرنے، تاؤ رانے والی تبلیغ کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا۔ عشق و محبت والی یا دلائل والی تبلیغ کا ذکر اب ہے کہ محبوب انہیں اپنے سے جدا نہ کرنا کہ انہیں عشق و محبت کی نعمت ملے یہ بھی ایک قسم کی تبلیغ ہے گویا ابتدائی تبلیغ کے بعد انتہائی درجہ کی تبلیغ کا ذکر ہے۔

شان نزول: احمد۔ طبرانی نے حضرت ابن مسعود سے ابن جریر ابو یوسف نے حضرت خیاب سے روایت کی۔ رضی اللہ عنہم کہ ایک بار اقرع ابن حابس تمیمی امور عینہ ابن صحن فزاری وغیرہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال، صیب، عمار و خیاب وغیرہم فقراء صحابہ کے پاس بیٹھا ہوا ان سے باتیں کرتا پایا (رضی اللہ عنہم اجمعین) ان کی مفلسی کا یہ حال تھا کہ ان میں سے اکثر کے جسموں پر صرف ایک کمبل تھا ان لوگوں نے ان حضرات صحابہ کو نظر حقارت سے دیکھا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم لوگوں کو ان فقراء کے ساتھ بیٹھتے شرم آتی ہے۔ لوگ ہم کو ان کے ساتھ بیٹھا دیکھیں گے تو ہمیں کیا کہیں گے آپ ان کو اپنے پاس سے نکال دیں تو ہم آپ کے پاس بیٹھا کریں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست رد کر دی۔ تب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس پر وہ کفار بولے کہ اچھا آپ ان کو نکالیں نہیں بلکہ ایک خاص وقت ہمارے لئے مخصوص فرمادیں۔ جس میں صرف ہم لوگ آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کا وعظ سنا کریں کوئی فقیر غریب اس وقت یہاں نہ ہو کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اصرار سے عرض کیا کہ حضور اس میں حرج نہیں ابھی ان میں غرور نخوت ہے ممکن ہے کہ حضور کی صحبت سے یہ ایمان قبول کر لیں اور بعد میں ان کے دل سے یہ غرور نکل جاوے تبلیغ دین کے لئے یہ منظور فرمانے میں حرج نہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا یہ کفار بولے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اس وعدے کی تحریر دے دی جاوے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نذر و قلم دوات لے کر لکھنے کے لئے حاضر ہوئے۔ اس آیت کے نزول سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کاغذ وغیرہ پھینکوا دیئے اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اس اصرار سے توبہ کی پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہی رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باہر رہتے ہم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل

قریب بیٹھتے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہم فقراء سے فرمایا کرتے کہ میری زندگی و موت تمہارے ساتھ ہے اس کے نزول کے متعلق اور بہت سی روایات ہیں (تفسیر خازن، روح المعانی، تفسیر کبیر، روح البیان، خزائن عرفان، تفسیر مدارک وغیرہ) بعض مفسرین نے ان فقراء صحابہ میں حضرت سلمان فارسی کو بھی شمار کیا ہے مگر یہ درست نہیں کیونکہ سورۃ انعام کیہ ہے اور حضرت سلمان فارسی بعد ہجرت منہ منورہ میں ایمان لائے واللہ ورسولہ اعلم اس کی تحقیق اس جگہ تفسیر خازن میں دیکھوان کفار نے فقراء مسلمین کے اخلاص و ایمان پر بھی طعن کیا کہ بولے یہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے ہیں دل سے ایمان نہیں لائے بلکہ فقر وفاقہ کی وجہ سے کلمہ پڑھ کر آپ کے گرد جمع ہو گئے ہیں تاکہ اس بہانہ انہیں کچھ کھانے پینے کو مل جلیا کرے (کبیر، معانی، بیان وغیرہ)۔

تفسیر: ولا تطرد الذین یدعون ربہم۔ یہ جملہ نیا ہے اس لئے اس کا واولیٰ ابتدائیہ سے لا تطرد میں خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تطرد بنا ہے طرد سے معنی پلجیر نکالنا اخراج، مطلقاً نکالنے کو کہا جاتا ہے۔ خواہ جبراً ہو یا خوشی جیسے کوئی شخص آپ کے پاس سے جانا چاہے تو آپ اس کے لئے دروازہ کھول دیں اور کہیں کہ نکل جائیے یہ خوشی کا نیکانا ہے صد کے معنی ہوتے ہیں روکنا آنے نہ دنیا غرضیکہ طرد اخراج صد میں فرق ہے۔ لا تطرد فرمانے میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ کا ذکر ہے وہاں آپ کی شان بے نیازی کھڑی ہے۔ بندہ نوازی اور بے نیازی دونوں کی بھٹک اس ایک لفظ میں ہے یعنی جو آپ کے پاس آنا چاہے اسے دور نہ رکھو جو آپ کے پاس سے جانا چاہے اسے دور نہ کرو مگر جو آنا نہ چاہے یا آیا ہو خود بھاگنا چاہے تو اس کی پروا نہ کرو کہ وہ آپ کا حاجت مند نہیں ہے آپ اس کے حاجت مند نہیں ان حکمتوں سے لا تخرج یا لا قصد نہیں فرمایا لا تطرد فرمایا۔ خیال رہے کہ ان کفار نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان فقراء کو پہلے تو نکال دینے ہی کا مطالبہ کیا تھا جو رد کر دیا گیا تھا۔ پھر بعض خاص مجلسوں سے روک دینے کا مطالبہ کیا اس لئے یہاں لا تطرد فرمایا گیا اور ہو سکتا ہے کہ یہاں طرد معنی روکنا ہو اعلیٰ حضرات قدس سرہ کا ترجمہ نہایت نفیس ہے دور کرنا جس میں نکالنا روکنا دونوں داخل ہیں نکالنے کا مطالبہ کفار نے کیا تھا۔ بعض خاص مجلسوں سے روکنے کا ارادہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ خیال رہے کہ دور کرنا یا دور رکھنا دو طرح کا ہے۔ جسمانی دوری، جنائی یا روحانی دوری۔ اگر یہاں جسمانی دوری مراد ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ ہی صحابہ مراد ہوں گے جن کے متعلق یہ آیت آئی اگر جنائی یا روحانی دوری مراد ہے تو اللہ تعالیٰ سے تاقیامت واکرین مومنین مراد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی مسلمان کو اپنے سے دور نہیں کرتے ہر مومن کے دل دماغ جان ایمان میں رہتے ہیں۔ لہذا لا تطرد بالکل درست ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مراد وہی فقراء مومنین ہیں جن کی علیحدگی کا کفار نے مطالبہ کیا تھا یدعون بنا ہے دعوت سے معنی پکارنا بلانا اصطلاح قرآن میں اکثر معنی عبادت آتا ہے یہاں دونوں احتمال میں معنی پکارنا ہو یا معنی عبادت کرنا چونکہ بندہ دعا میں اکثر اللہ تعالیٰ کو رونا کہہ کر پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کو بھی یہ پسند ہے کہ بندہ اسے رونا کہہ کر پکارے یعنی اے ہمارے پالنے والے اس لئے یہاں وہم ارشاد ہوا اللہ یا رحمن نہ فرمایا۔ چونکہ رب تعالیٰ کو فقراء مسلمین بڑے پیارے ہیں اس لئے اپنی ربوبیت کی نسبت انہیں کی طرف فرمائی رب العظیم یا رب اناس نہ فرمایا اس میں ان فقراء کی بہت ہی عزت افزائی ہے بالغداۃ والعشی اس کا تعلق یدعون سے ہے۔ غداۃ اصل میں غدا اور غداۃ اور غداۃ معنی صبح سویرا۔ رب فرماتا ہے۔ بالغداۃ لا صال اوکنے سے آفتاب نکلنے تک کو

غدا کما جاتا ہے اور طلوع آفتاب سے دوپہر تک کو بکرو کما جاتا ہے۔ عشی بنات عشوی سے او کوئی کر کے ی میں اوعام کر دیا گیا اس کی جمع عشیا عشایات آتی ہے۔ دوپہر سے شام تک کو عشا کما جاتا ہے اس لئے دوپہر تک کے کھانے کو عشا کما جاتا ہے دوپہر کے بعد کے کھانے کو عشا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے فرمایا اتنا غذا اونا۔ ہمارا ناشتہ لاؤ۔ آخری رات کے کھانے کو حور۔ اسی سے بے حوری۔ (ازرون العلانی وغیرہ) یہاں صبح شام سے مراد یہ تو بھٹکی ہے یعنی ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا اس سے دعائیں مانگتے اسے پکارا کرتے ہیں یہ اس سے مراد فجر و مغرب کی نمازیں ہیں یا صبح شام کے وظیفے اور ذکر اللہ غرضیکہ اس جملہ کے کل چھ معنی یا چھ تفسیریں ہیں۔ صبح شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں ہر وقت اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ صبح شام اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں ہر وقت اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں۔ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں ہر وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں جیسے یکس ہر جگہ سے آس تو ذکر رب کو پکارے یہاں تک تو ان فقراء مسلمین کے قالب کا حال بیان ہوا ان کے قلب کی حالت یوں بیان ہوئی ہر ہد ون وجہد یہ عبارت ہد عون کے فاعل سے حال ہے جس میں ان کے دلی اخلاص کا ذکر ہے۔ رب تعالیٰ نے ان کے اخلاص و خشوع و خضوع کی گواہی دی یہاں ارادہ معنی نیت ہے اس کا فاعل وہی فقراء ہیں وجہد معنی ذات ہے یا معنی رضایا معنی توجہ کرمہ کا مرجع رب تعالیٰ ہے۔ جس کا ذکر وہم میں ہوا یعنی وہ حضرات اس پکار یا اس عبادت میں نہ تو دنیاوی نفع کی نیت کرتے ہیں نہ دوزخ سے چھٹکارے کی نہ بخت حاصل کرنے کی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی رضایا توجہ کرم کے طالب ہیں طالب مولیٰ ہو کر عبادت کرتے ہیں اس فرمان عالی میں ان حضرات کی ایسی منقبت ارشاد ہوئی جو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ دیکھو ہد عون وہم میں شریعت کا ذکر ہوا اور ہر ہد ون الخ میں طریقت، حقیقت، معرفت کا وہ حضرات، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کے جامع بلکہ ان کے سرچشمہ ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شئی اس ارشاد عالی میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ حسابہم میں ہم کا مرجع وہ مطالبہ کرنے والے کفار ہوں۔ دوسرے یہ کہ اس کا مرجع وہی فقراء مسلمین ہوں پہلی صورت میں مقصد یہ ہے کہ آپ ان کفار کے ایمان کی امید میں ان مومنوں کو اپنی مجلس پاک سے دور نہ کریں اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو ان کا حساب آپ سے نہ ہو گا۔ کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہ لائے لہذا ان کے ایمان کے لئے ایسی کوشش نہ فرمائیں بزار باران کی غرض ہو تو ایمان لا کر ان ہی فقراء کے ساتھ انہیں میں بیٹھیں ورنہ دوزخ میں جائیں اسی طرح آپ کا حساب ان سے نہ ہو گا کہ دوسری کفر امتوں کی طرح یہ آپ کی تبلیغ کا انکار کر دیں اور ان کے انکار پر آپ سے باز پرس ہو جاوے ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ ولا تسئل عن اصحاب الجحیم دوسری صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ یہ کفار جو ان فقراء کی نیت ان کے اخلاص پر اعتراض کرتے ہیں۔ آپ ان کی بکواس پر دھیان نہ دیں ان حضرات کی نیقوں و اخلاص کے متعلق آپ سے حساب نہ لیا جاوے گا۔ آپ ان کی نیت پر شبہ نہ کریں اس میں بظاہر خطاب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر مقصود ہے تمام مسلمانوں کو سنانا۔ خیال رہے کہ اس عبارت میں ما شبہ مجلس ہے من تنکیر یہ ہے جس سے شئی کا موم اور بیدار کیا اور من حسابہم۔ حال مقدم ہے من شئی کا یہ سب مل کر کا اسم ہے علیک خبر وما من حسابک علیہم من شئی یہ عبارت گزشتہ ممالیک الخ پر معطوف ہے۔ قتال کے لئے یہ ارشاد ہوا اس عبارت کی ترکیب بھی وہی ہے جو ابھی عرض کی تھی یعنی آپ کا حساب ان سے نہ لیا جاوے گا۔ یہ فرمان مالی قتال اور فہم کش کے لئے ہے ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب دوسروں سے کیا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہ یا

جاوے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے خاص غلام بے حساب جنت میں جاویں گے رب تعالیٰ فرماتا ہے ہد خلون الجنۃ ویرزفون فیہا بغیر حساب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضور کے خاص غلام قیامت کے حساب و وزن اعلیٰ وغیرہ سب سے مستثنیٰ ہیں فطرہ ہم۔ یہ عبارت گزشتہ نفی ما علیک من حسابہم الخ کا جواب ہے اس لئے کہ بعد ان پوشیدہ ہے اور فطرہ منصوب ہے ہم کا مرجع وہ فقراء مومنین ہیں یعنی ان فقراء کی نیت و ارادہ وغیرہ کا حساب آپ کے ذمہ نہیں تا کہ آپ انہیں اپنے پاس حاضری سے روکیں کہ چونکہ تمہاری نیت درست نہیں لہذا تم ہمارے پاس نہ آؤ۔ فتکون من الظالمین۔ یہ عبارت گزشتہ نفی کا جواب ہے اس لئے یہاں بھی کہ بعد ان پوشیدہ ہے اور نکون کو نصب ہے وہ نفی لا تظرد النین ہد عون الخ ہے یعنی آپ ان فقراء کی اپنی مجلس پاک سے نہ روکیں کہ یہ ظلم بالانسانی ہوگی۔ ظلم کے تین معنی ہیں کسی کی ملکیت میں اس کی رضا کے بغیر تصرف کرنا یعنی کسی کا حق مارنا کسی کو بغیر جرم سزا دے دینا کسی چیز کو بے محل استعمال کرنا حدیث شریف میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو دوزخ میں بھیج دے تو وہ ظالم نہیں وہاں ظلم سے پہلے معنی مراد ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے وہاں ظلم کے دوسرے معنی مراد ہیں بغیر جرم سزا۔ یہاں ظالمین کے تیسرے معنی مراد ہیں کسی چیز کا بے محل استعمال۔ وہ حضرات صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر بننے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عزت و عظمت پانے کے مستحق ہیں اگر ان کو مجلس پاک سے نکل دیا گیا تو جس اکرام کے وہ مستحق تھے وہ ان پر استعمال نہ ہو لہذا یہ ظلم یعنی ان کے ساتھ بے انصافی ہوئی یہ بے انصافی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے بعید ہے یہ ہی معنی تفسیر خازن اور تفسیر روح المعانی وغیرہ نے کئے اور فرمایا کہ اس فرمان عالی میں اخلاق کریمانہ کی طرف توجہ دلانا ہے اور یہ بتانا ہے کہ یہ روک دینا متر نہیں۔

خلاصہ تفسیر: اس آیت کریمہ کا مقصد حضرات صحابہ کرام کی انتہائی عظمت و احترام کا اظہار ہے اور رب تعالیٰ کی طرف سے ان حضرات کی پر زور حمایت فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل شریف یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادہ کی برائی فرمانا مقصود نہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ وہ فقراء مجاہدین کی عبدیت و عبودیت کا یہ حال ہے کہ ہر وقت ہمیشہ اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں یا صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں یا صبح شام اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں یا ہر وقت دعائیں کرتے ہیں یا صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں ان کے جسم کا حال تو یہ ہے اور ان کے دلی اخلاص حسن نیت کا یہ حال ہے کہ وہ دکھلاوے یا نامہ و نمود کے لئے کسی غرضیکہ کے لئے نہیں صرف رضاء الہی کی تلاش اس کی توجہ کرم حاصل کرنے کے ہے۔ ایسے مخلصین عابدین کو اسے محبوب آپ کسی مجلس میں اپنے پاس حاضر ہونے سے نہ روکیں یہ لوگ تو آپ کی مجلس کی زینت و قیامت دنیا کے لئے ہدایت کے تارے ہیں انہیں کو اسلام کی خدمت کے لئے منتخب کیا گیا کفار کی اس بکو اس پر آپ دھیان نہ دیں کہ یہ لوگ مخلص نہیں ریاکار ہیں دنیاوی لالچ میں آپ کے پاس آتے ہیں ان کا یہ حساب آپ کے ذمہ نہیں تا کہ آپ اس احتمال سے انہیں آنے سے روک دیں یا ان کفار کا حساب قیامت کے دن آپ سے نہ ہو گا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہ لائے اور آپ کا حساب ان کفار سے نہ ہو گا کہ وہ آپ کی تبلیغ کا انکار کر دیں اور آپ اپنی صفائی میں گواہیاں پیش فرمائیں آپ تو ہماری صفت بے نیازی کے مظہر ہیں تمام مخلوق کو آپ کی حاجت ہے آپ کو سوا ہمارے کسی کی حاجت نہیں۔ جب کیفیت یہ ہے تو اگر آپ نے ان لوگوں کو اپنی مجلس سے روک دیا تو یہ عمل بے محل ہو گا کہ جو آپ کے ہاں حاضری کے آپ کے ہاں اعزاز و اکرام کے مستحق تھے

انہیں ان کا یہ حق نہ ملے گا یہ نا انصافی ہے آپ کے اخلاق کریمانہ سے یہ نا انصافی بہت ہی بعید ہے۔

نوٹ : اس آیت کے نزول کے بعد جب تک حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف رکھتے تھے ان حضرات کو اپنے سے اس قدر قریب بٹھالیتے کہ ان کے زانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو شریف سے مس کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے ساتھ ہماری زندگی و موت ہے (خازن بیان معنی آبیر وغیرہ)۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : قیامت مومنین و صالحین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ عالیہ سے درکارے نہ جائیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب چاہے وہ رب تعالیٰ کی یادوں رات کیا کرے یہ فائدہ لا تطرد الذین مدعون الخ سے حاصل ہوا کہ اگرچہ شان نزول حاصل ہے مگر آیت کریمہ کے الفاظ عام ہیں جو بھی شام سورے یعنی ہمیشہ رب کو یاد کرے انہیں نہ نکالو۔ دوسرا فائدہ : لفظ مرید اس آیت سے لیا گیا ہو بد و ن وجہم جو اللہ کی رضا جوئی کے لئے کسی شیخ کی بیعت کرے وہ مرید ہے یعنی اللہ کی رضا کا ارادہ کرنے والا۔ تیسرا فائدہ :

حضرات صحابہ کرام اللہ کے بڑے پیارے بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کام سے روک دیا جو بالکل حق تھا بلکہ تبلیغ کا ایک طریقہ تھا یعنی خاص مجلس میں سرداران کفار کو خاص تبلیغ فرماتا اور حکم دے دیا کہ یہ کفار ایمان لائیں یا نہ لائیں آپ ان مقبولین کو اپنے پاس سے نہ ہٹائیں۔ چوتھا فائدہ : ہر وقت خصوصاً صبح شام اللہ کا ذکر کرتا ہوں ہی نماز فخر و عصمت کی پابندی کرنا اللہ کو بہت پسند ہے یہ فائدہ مدعون رہم بالعداۃ والعشی سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ :

حضرات صحابہ کرام ہم و نمود ریابکاری سے پاک و صاف ہیں ان کا ہر کام رضاء الہی کے لئے نہایت ہی اخلاص سے ہے یہ فائدہ برہد و ن وجہم سے حاصل ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلی اخلاص کی گواہی دی جو انہیں ریاکار کئے وہ اس آیت کریمہ کا انکاری ہے۔ چھٹا فائدہ : مسلمان کو چاہئے کہ نیک اعمال صرف رضاء الہی کے لئے کرے اپنے نفع اپنی غرض کو اس میں دخل نہ دے عشق کہتے ہیں کہ دوزخ سے بچتے جنت حاصل کرنے کی بھی نیت نہ کرے مالک راضی ہو جلوسے تو سب کچھ اپنا ہے یہ فائدہ بھی برہد و ن وجہم سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ : اگر بد باطن لوگ صالحین مقبولین پر زبان طعنہ دراز کریں تو اس کا بالکل اعتبار نہ کرنا چاہئے اس میں ان معترضین کا نقصان ہے مقبولین کے تو اور درجے بڑھتے ہیں۔ یہ فائدہ ما علیک من حسابہم

من شئی سے حاصل ہوا۔ دیکھو ان کفار نے غریاء صحابہ پر زبان طعن دراز کی تو ان صحابہ کی تعریف و توصیف قرآن کریم میں نازل ہوئی جس سے معترضین کے منہ کالے ہو گئے اور ان فقرائے درجاء عزت و عظمت کو اور چار چاند لگ گئے کہ حشر تک ان کے یہ فضائل دنیا میں بیان ہوں گے۔ آٹھواں فائدہ : جیسے رب تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دوسری صفات کا مظہر بنایا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بے نیازی کا مظہر بھی بنایا ہے آپ اور آپ کا دین دنیا والوں سے بے نیاز ہیں یہ فائدہ ما علیک من حسابہم من شئی سے حاصل ہوا۔

مسئلہ : جس کے ذمہ کسی کی ہدایت نہ ہو اس سے اس کا حساب نہ ہو گا یوں ہی جو کوئی ہدایت میں کوتاہی نہ کرے مگر دوسرا آدمی قبول نہ کرے اس کا بھی اس کے متعلق حساب نہ ہو گا۔ مسئلہ : قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ حساب ہو گا نہ وزن اعمال بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض خدام بغیر حساب جنت میں جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری

امت میں ستر ہزار (بے شمار لوگ) ایسے ہیں جن کا حساب و کتب نہیں وہ بے حساب جنتی ہیں۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور! عافرا میں کہ میں بھی ان میں سے ہوں فرمایا تم ان میں سے ہو۔ مسئلہ: قرآن کریم میں لفظ ظلم بہت معنی میں استعمال ہوا ہے۔ شرک، کفر، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، جہنم، چوک، خطا، خلاف اخلاق۔ ان معنی کی آیات موجود ہیں۔ یہاں ظلم معنی خلاف اخلاق یا بے مروتی ہے اس کے علاوہ اور معنی مراد لئے جاویں تو آیت کریمہ پر سخت اعتراضات وارد ہوں گے اس کا بہت خیال رہے۔

پہلا اعتراض: یہ آیت کریمہ یکہ ہے جب روزہ زکوٰۃ حج و حاد وغیرہ کوئی عبادت نہ آئی تھی اگر معراج سے پہلے کی ہے تو نماز بھی نہ آئی تھی اور اگر معراج کے بعد کی ہے تب بھی نمازیں صرف پانچ تھیں تو یہ معنی کیونکر درست ہوئے کہ ہر وقت عبادت کرتے ہیں۔ جواب: اس زمانہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہنا عبادت تھی جو ساری عبادت سے افضل ہے جس سے انسان صحابی بن جاتا ہے وہ یہاں مراد ہے۔ دوسرا اعتراض: اگر اس سے نماز نہ جگنا مراد ہے تو صرف صبح شام کھڑکیوں ہو کیا وہ اور وقت نمازیں نہ پڑھتے تھے۔ جواب: اس لئے کہ نماز فجر و عصر رب تعالیٰ کو بڑی ہی پیاری ہیں کہ اس وقت دن و رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں اور یہ ہی دو نمازیں جنت میں دیدار الٰہی کا وسیلہ بنیں گی انہیں کی زیادہ تاکید قرآن مجید میں ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اور حافظوا علی الصلوات والصلوة والنسبی اس لئے خصوصیت سے ان کا ذکر ہوا۔ تیسرا اعتراض: حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللعالمین ہیں تو آپ نے کفار کی دوسری درخواست کیوں منظور فرمائی کہ ان کے لئے خاص مجلس مقرر فرمانے کا ارادہ فرمایا رب تعالیٰ جو جبار و قادر بھی ہے اس نے آپ کو روک دیا۔ جواب: تاکہ ان صحابہ کرام کی شان میں یہ آیات نازل ہوں جن سے ان کی شان قیامت تک ظاہر ہوتی رہے ان کے اوصاف حمیدہ خود رب تعالیٰ بیان فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور مریم کے گواہ بنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور صحابہ کا گواہ رب تعالیٰ اگر آپ پہلے ہی سے ان کی درخواست بالکل رد کر دیتے تو یہ آیتیں کیسے آتیں۔ چوتھا اعتراض: اللہ تعالیٰ اعضا، یعنی ہاتھ پاؤں چہرہ وغیرہ سے پاک ہے پھر اس کے لئے وجہ یعنی چہرہ کیونکر ارشاد ہوا۔ جواب: اس اعتراض کا مکمل جواب ہم دوسرے پارے میں فاما تولوا فثم وجہ اللہ کی تفسیر میں دے چکے ہیں۔ پانچواں اعتراض: کیا حضرات صحابہ صرف صبح شام ہی اللہ کا ذکر کرتے تھے باقی وقت غافل رہتے تھے اللہ کا ذکر تو ہر وقت چاہئے پھر صبح شام کا ذکر کیوں ہوا۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یا تو صبح شام سے مراد ہر وقت ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ میں دن رات فکر کرتا ہوں یعنی ہر وقت یا صبح شام کا ذکر رب تعالیٰ کو بہت پسند ہے اس لئے خصوصیت سے اس کا ذکر فرمایا ورنہ وہ حضرات ہر وقت ہی اللہ کے ذکر کرتے۔ چھٹا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم نہیں دیکھو۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء صحابہ کو مجلس پاک سے نکال دینے یا روک دینے کا حکم دے دیا اور اسے رب تعالیٰ نے ظلم فرمایا ظلم یقیناً گناہ ہے۔ (حشویہ)۔ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو نہ تو مجلس پاک سے نکالا ورنہ روکا روکنے کا ارادہ فرمایا کسی کو اپنی مجلس سے روکنا جرم ہے نہ گناہ ہم اپنے گھر میں اپنی خاص مشورہ کی مجلس میں بعض لوگوں کو شرکت کی اجازت نہیں دیتے یہ گناہ نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارادہ تبلیغ کی نیت سے کیا تھا کہ یہ حضرات تو ایمان لائے چکے ہیں اگر یہ کفار بھی ہمارے پاس حاضر رہیں تو شاید ایمان قبول کر لیں ایمان لانے کے بعد ان کے دلوں سے یہ غورو

تکبر نکل جاوے گا کتنا کیزہ خیال ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس تبلیغ کے لئے تو دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا فرض بجالا رہے ہیں۔ یہاں قلم سے مراد نہ تو کفر ہے نہ کسی کو ستانا نہ گناہ نہ خطا بلکہ اس سے مراد خلاف مروت خلاف اخلاق ہے وہ بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف نہیں ہو بلکہ اس کا ارادہ فرمایا۔ اگر ہم آج خصوصی مجلسیں قائم کریں جن سے بعض لوگوں کو روک دیں تو گناہ نہیں۔

لطیفہ: ایک گستاخ نے ہم سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر معونہ والے کفار کے لئے بددعا کی تو رب نے فرمایا ایسے لک من الامر شنی اس بددعا کا آپ کو بالکل حق نہیں دیکھو یہ بددعا گناہ تھی جو حضور انور سے صاف ہوئی، ہم نے جواب دیا کہ اگر کفار کو بددعا کرنا گناہ ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون بلکہ سارے قیدیوں کو بددعا دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سارے جہان کے کفار کو بددعا سے غرق کر دیا دیکھو۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دہاڑا کیا وہ حضرات گنہگار ہوئے تمہارے پیش کردہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ کفار پر بددعا کرنا آپ کے شان کریمی کے لائق نہیں آپ رحمت اللعالمین ہیں وہ جلال والے پیغمبر تھا جو بددعا میں فرما گئے اس پر خاموش ہو گیا۔ ایسے ہی یہاں ہے کہ یہاں قلم سے مراد گناہ یا ستانا نہیں جیسا کہ ہم نے عرض کیا۔

تفسیر صوفیانہ: جیسے سورج ساری زمین پر چمکتا ہے روشنی دینے کے لئے مگر بنائوں پر چمکتا ہے پھل پکانے کو کھیت پر چمکتا ہے دانہ پکانے کو چمن پر چمکتا ہے پھول کھلانے کو اچھی زمین پر چمکتا ہے سبزہ گھاس اگانے کو بدخشش کے پہاڑوں پر چمکتا ہے لعل بنانے کو ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان نبوت کے سورج ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں پر چمکے اللہ کی طرف بلانے کو مسلمانوں کے دلوں پر چمکے ایمان دینے کو عارفین پر چمکے عرفان بخشنے کو علماء اولیاء شہداء صالحین پر چمکے انہیں مختلف رحمتیں دینے کو حضرات صحابہ کرام پر چمکے انہیں صحابی بنانے کو یعنی بعد انبیاء سب سے افضل و اشرف بنانے کو حضرات صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے یہ فیض ملا کہ ان کے قلب و قلب بلکہ روئے روئے میں عشق و محبت رچ گئی وہ لوگ اللہ رسول کے ہو چکے اور اللہ رسول ان کے ہو گئے کفار نے ان واسطین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آڑ بنا چاہا رب تعالیٰ نے اس آڑ کو پھاڑتے ہوئے فرمایا کہ محبوب انہیں کسی وقت بھی اپنی بارگاہ میں آنے سے نہ روکو ان کی زبانیں میرے ذکر میں تر ہیں ان کے سینے نور کے گنجینے اخلاص و محبت سے معمور ہیں یہ میری رضا چاہتے ہیں میں ان کی رضا چاہتا ہوں انہیں مجھ سے آپ سے الگ ہونا گراں ہے تو مجھے ان سے الگ ہونا پسند نہیں ایسے لوگوں کا حساب نہیں حساب اطاعت کا ہوتا ہے عشق کا نہیں ہوتا آپ ان کی محبت وارفقگی کا حساب نہ لیں جیسے یہ آپ کے مراتب و درجات کا حساب نہیں کرتے ایسے لوگوں کو اپنے سے جدا کر دینا انصاف سے بعید ہے انہیں ہر دم اپنے قدموں سے لگے رہنے دو۔ سبحان اللہ لطف تو دیکھو کہ رب تعالیٰ ان فانی فی اللہ لوگوں کی سفارش اپنے محبوب سے فرما رہا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مطالبے تین بار ہوئے ایک بار تو یہ جو مکہ معظمہ میں کفار کی طرف سے ہوا اور دوسرا مطالبہ مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو علیحدہ کرنے کا جس کے متعلق عبس و تولی آیت کریمہ اتری۔ تیسرا مطالبہ حضرت بلال کو ان سے علیحدہ کرنے کا یہ تیسرا مطالبہ وقتی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کر لیا تھا کسی اور نے ان کی نہایت خوش الحالی سے لوگ بڑے خوش ہوئے مگر بعد نماز وحی آئی۔ مولانا فرماتے ہیں۔

گفت ہاتھ بردر خیر الورا چہ سب بے بائگ شدیت خدا
لوگوں نے عرض کیا کہ آج اذان بہت شادار ہوئی تو۔

گفت ہاتھ بازار بائگ بلال خوش شدے بر عرش رب ذوالجلال

ایک لفظ ہوتا ہے مگر مختلف زبانوں میں اثر مختلف ہوتے ہیں نشہد انک لرمول اللہ منافقوں نے کہا تو جھوٹے ہوئے یہ یہی کلمہ مخلص نے کہا مومن بنایا یہ کلمہ حضرت صدیق نے کہا صدیق اکبر نے۔ سید عبدالقدور جیلانی نے پڑھا غوث اعظم نے اور مومن اگر کفر بھی کئے تو مومن ہی رہتا ہے الا من اکره وقلبه مطمئن بالايمان سانپ دودھ پئے تو زہر بنے شہد کی مکھی پئے تو شہد بنے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی درجہ پر پہنچ کر صحابی کی گرد قدم کو نہیں پاسکتا کیونکہ حضرات صحابہ کی عیلات اور ان کے اخصان ان کی دیانت ان کی مقبولیت کی قرآن نے گواہی دی اور کسی کو یہ شرف کیسے حاصل ہو گا نیز وہ حضرات احکام قرآن کے نزول کا باعث ہیں کہ ان کے پیش آمدہ واقعات پر بہت سے احکام قرآنیہ آئے وہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قرآن مجید کے جمع کرنے اسلام کے پھیلانے کے لئے فتنہ کئے گئے ان کی قبولیت کی آیات قرآن میں نازل ہوئیں وہ حضرات دین کا مرکز ہیں سارے اولیاء وائرہ ہیں ان کی نیت ان کے اخصان پر اعتراض کرنے والے کفار مکہ کے زمرہ میں داخل ہوئے ہیں کہ یہ طریقہ کفار مکہ ہی کا تھا۔

وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مِمَّنْ آتَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَقَرٌ

اور اسی طرح آزمائش بنایا ہم نے ان کے بعض کو واسطے بعض کے تاکہ کہیں یہ لوگ کہہ کر کہ میں کہ احسان کیا اللہ نے اور یوں ہی ہم نے ان میں ایک کو دوسرے کے لئے فتنہ بنا دیا کہ مالدار کافر مسلمانوں کو دیکھ کہ کہیں کیا

بَيْنَنَا الْيُسُ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿٥٠﴾

اور ہم انکے درمیان سے ہمارے کیا نہیں ہے اللہ بہت جاننے والا شکر گزاروں کو

یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہم میں سے کیا اللہ خوب نیس جانتا حق ماننے والوں کو

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیت کریمہ سے معلوم ہوا تھا کہ فقراء مومنین کی وجہ سے رؤساء کفار حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری سے کتراتے تھے۔ اب اس کترانے کی اصل وجہ بیان فرمائی جاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان امیر کافروں کی سخت آزمائش اور اس آزمائش میں ان بد نصیبوں کا فیل ہو جانا گویا ان کفار کی بیان کی ہوئی غلط وجہ کے بعد اس دوری کی اصل وجہ بیان فرمائی جاتی ہے۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا تھا کہ کفار ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم کو فقراء مومنین کے ساتھ بیٹھتے شرم آتی ہے اس لئے ہم اسلام قبول نہیں کرتے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اس دوری کی وجہ ان کی شرم نہیں وہ تو گھروں، بازاروں، میلوں، سفروں میں فقراء کے ساتھ رہتے ہیں اس کی اصل وجہ ان بد نصیبوں کا حسد ہے کہ فقراء ہم سے پہلے مومن ہو کر ہم سے علم و عمل میں کیوں بڑھ گئے

گویا غلط بہانوں کے ذکر کے بعد اصل صحیح وجہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں کفار قریش کی اس نفرت کا ذکر تھا جو انہیں فقراء موئین سے تھی اب اس نفرت کے انجام کا ذکر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کے دربار سے دور ہوئے اور خود رب تعالیٰ پر اعتراض کرنے لگے کہ اس نے فقراء کو ہدایت کیوں دے دی گویا اولیاء اللہ کی عداوت کا ذکر پہلے ہوا۔ انجام کا ذکر اب ہے۔ ولی سے عداوت نبی سے دور کرتی ہے اور نبی سے دوری خدا سے باغی بناتی ہے۔

چوں شدی دور از حضور اولیاء
آں چنان دواں دور حشمتی از خدا
ہر کہ خواہد ہم نشینی با خدا
اوشیند در حضور اولیاء
زینے سے نفرت کر کے چھت تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔

شان نزول: سرداران قریش جیسے عینہ بن حصن، فزاری، عتبہ، شیبہ، ابن ربیعہ، امیہ ابن خلف، جمعی ولید ابن مغیرہ مخزومی ابو جہل ابن ہشام، سمیل ابن عمرو وغیرہم کے بعض غلام اور بعض آزاد کردہ غلام مسلمان ہو کر صحابی اور عالم دین بن گئے چنانچہ حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ جو امیہ ابن خلف کے غلام تھے ان کے مراتب سے تودنیوا واقف ہے اس پر یہ سرداران کفر جل کر خاک سیاہ ہو گئے کہ ان غلاموں کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ سے کیوں نکالیا چنانچہ عتبہ، شیبہ، مطعم ابن عدی وغیرہم ابوطالب کے پاس آئے اور بولے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیسے لائیں انہوں نے ہمارے مولیٰ (آزاد کردہ غلاموں) کو ایسی عزت دیدی کہ اپنے برابر بٹھالیا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری طرف سے عرض کر دیں کہ ان لوگوں کو اپنے ہاں سے نکل دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ان کے دین کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی ممکن ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں ان میں سے بعض بولے کہ اگر اسلام حق ہو تا تو اس کی توفیق پہلے ہم کو ملتی کہ ہم پر خدا بہت خوش ہے اس نے ہم کو زمین حرم میں سکونت کعبہ کی خدمت، حجاب کی خدمت آب زمزم کا انتظام دولت، سرداری لولاد غرضیکہ دینی و دنیاوی نعمتیں بخشی ہیں۔ ان غلاموں کے مسلمان ہو جانے سے ہم کو اسلام کی حقانیت میں شک ہے کہ اگر اسلام اللہ کی نعمت ہوتی تو نہ کو رہ بلا نعمتوں کی طرح یہ بھی ہم کو ہی ملتی۔ پہلے ہم ہی کو اسلام کی توفیق نصیب ہوتی اس کے مستحق ہم ہی ہوتے۔ ابوطالب نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا ان کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (تفسیر ابن کثیر) تفسیر ابن عباس (تویر المقیاس) ابن کثیر نے ان غلاموں کے نام یہ گنائے۔ بلال، عمار، سالم، صبیح، مقداد ابن عمرو، مسعود ابن قاری، واقد، عمرو ابن عمرو، ذوالشمالین وغیرہم۔

تفسیر: وا کذلک فتننا۔ قوی یہ ہے کہ کذلک میں کلف شیبہ کا ہے ذالک اسم اشارہ اپنے ہی معنی میں ہے یہ لفظ اس مضمون کو گزشتہ مضمون سے شیبہ دینے کے لئے ہے۔ فتننا بنا ہے فتنہ سے فتنہ کے معنی ہیں سونے کو آگ میں تپانا جس سے گھرا کھونا جدا ہو جاوے اصطلاح میں آزمائش کو فتنہ کہا جاتا ہے کہ آزمائش کی آگ سے بھی مخلص اور منافق دیندار اور بے دین چھٹ جاتے ہیں یعنی جیسے آپ کی ذات و صفات حضرات صحابہ کے حالات و درجات ان کفار کے لئے آزمائش بن گئے کہ وہ آپ کے متعلق سوچتے لگے کہ آپ نبی ہیں تو نکاح کیوں کرتے ہیں کھاتے پیتے کیوں ہیں اگر اسلام سچا ہے تو یہ لوگ ایمان کیوں لائے ایسے ہی حضرات صحابہ کی غریبی مسکینی ان بد نصیبوں کے لئے آزمائش بلکہ آڑ بن گئی ہم نے اس کے ذریعہ

سرداران قریش کو آزمایا ہے بعضہم بعض یہاں پہلے بعض سے سرداران کفر مراد ہیں دوسرے بعض سے فقراء مومنین مراد یعنی ہم نے بعض لوگوں (کفار قریش) کو بعض لوگوں (فقراء مومنین) کی وجہ سے آزمائش میں ڈال دیا کہ وہ امیرین فقراء کی وجہ سے اسلام کی حقانیت میں ہی شک کرنے لگے یا ان فقراء کی وجہ سے اسلام سے متنفر ہو گئے۔ بعض مفسرین نے یہاں دوسرے طرف آزمائش سمجھی یعنی کفار مسلمانوں کی فقیری سے دھوکہ کھا گئے کہ اگر اسلام حق ہے تو یہ مسلمان فقیر کیوں ہیں اور مسلمان کفار کی امیری سے دھوکہ کھا گئے کہ اگر کفر باطل ہے تو کافر امیر کیوں ہیں مگر یہ تفسیر کچھ نیصحت ہے کیونکہ کسی فقیر صحابی کے دل میں اس کا خدشہ بھی نہ گزرانہ انہیں کفار کی امیری سے اسلام کی حقانیت کفر کے باطل ہونے میں کچھ تردد ہو اور حضرات تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو دولت کو نہیں سمجھتے تھے ان کا تو یہ حال تھا۔

پروانہ کو شمع ہے تو بلبل کو پھول بس صدیق کے لئے خدا کا رسول بس
نیز خود اس آیت کا الفاظ اس تفسیر کے خلاف ہے کہ آگے صرف کفار کا قول بیان فرمایا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ ليقولوا
اهولاء من الله عليهم۔ یہ اسی آزمائش کا بیان ہے ليقولوا لام علت کا نہیں کہ اللہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کام علت و
فرض سے پاک۔ بلکہ لام حکمت کے بیان کا ہے علت و حکمت میں فرق بار بیان ہو چکا ہے کہ علت میں فاعل کو فائدہ ہوتا ہے
حکمت میں دوسروں کا نفع قول سے مراد یا تو زبان سے کہنا ہے خواہ مسلمانوں سے کہنا ہو یا آپس میں اپنی ہم قوم کفار سے یا دل کا
قول یعنی سوچنا غور کرنا ہے اس کا فاعل وہی سرداران کفر ہیں اھولاء میں ہمزہ انکاری سوال کا ہے ہولاء سے اشارہ ان ہی
فقراء مومنین کی طرف ہے یہ اشارہ حقارت کا ہے من سے مراد اسلام و ایمان کی توفیق دینا ہے اور رب تعالیٰ کا مقبول بندہ بن جانا
علیہم کا تعلق من سے ہے اور ہم کا مرجع وہی فقراء مومنین یعنی اس میں حکمت یہ ہے کہ بد نصیب لوگ ان فقراء کو نظر
حقارت سے دیکھتے ہوئے مسلمانوں سے کہیں یا آپس میں کہیں یا دل میں سوچ بچار کریں کہ یہی فقراء جنہیں تن کا کپڑا پیٹ کا
کمز امیر نہیں وہ ہیں جنہیں اللہ نے یہ احسان خصوصی فرمایا کہ اسلام کی توفیق دے دی اور اپنا مقبول بندہ بنالیا اور پھر رہے فقیر
کے فقیر من ہیننا یہاں تفسیر روح المعانی وغیرہ نے فرمایا کہ ہین معنی دون ہے اور دون کے معنی ہیں بغیر یا نہ کرنا سے مراد امیر
کفار ہیں یعنی ان پر یہ احسان کیا نہ کہ ہم پر یا بغیر ہمارے اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا ترجمہ نہایت اعلیٰ ہے کہ ہماری جماعت کے
درمیان یہی فقراء اس احسان کے لائق رہ گئے ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام حق ہے ہی نہیں اور یہ فقراء اللہ کے پیارے بندے ہیں
ہی نہیں اگر اسلام حق ہو تا تو اس کے قبول کرنے کی توفیق ہم کو ملتی نہ کہ انہیں کیونکہ ہم ہی خدا کے پیارے بندے ہیں دیکھ لو
سرداری دولت عزت اولاد ہم ہی کو ملی ہے انہیں نہیں ملی اس کی تفسیر وہ آیت ہے لو کان خیرا ما سبقونا الہی۔ یہ
بد نصیب ان فقراء کی غریبی کو اسلام کے باطل ہونے کی دلیل قرار دیتے تھے کہ چونکہ اسے عموماً "فقراء" نے قبول کیا ہے لہذا یہ
حق نہیں ہے یہ ہے اللہ کی آزمائش اللہ کی پناہ الیس اللہ ہا علم ہا لسا کریں۔ یہ فرمان رب تعالیٰ کا اپنا ارشاد عالی ہے
جس میں ان کفار کی پر زور تردید ہے الیس میں ہمزہ استفہام انکاری کے لئے ہے ہا علم کی بڑا کدہ ہے جو لیس کی خبر میں
آجاتی ہے جیسے وکفی باللہ شہید امی باللہ کی بڑا کدہ ہے دو کفی کے داخل پر آگئی اور ہا لسا کریں کی بڑا علم کے
متعلق ہے۔ چونکہ یہاں علم سے مراد علم محیط ہے لہذا اس کے بعد بارشاد ہوئی۔ جیسے کہا جاتا ہے علم ہا علم ہکذا اور
نہ علم خود ہی متعدی ہے ب کی ضرورت نہیں علمہ اور علم ہا کا یہ فرق خیال رکھنا چاہئے (از روح المعانی) شا کریں سے

مراوی مومنین ہیں جنہیں اسلام و قرب الہی کی توفیق دی گئی یعنی کیا یہ بات صحیح نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار نعمتوں کا حق جاننے والے بندوں کو خوب جانتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مٹی و دولت تو شاکر و کافر سب کو دے دی جاتی ہے۔ مگر ایمان 'عرفان' مقبولیت کی دولت صرف شاکرین کو دی جاتی ہے تم لوگ بند لگن شاکر نہیں اس لئے اس نعمت سے محروم رہے۔ یہ غریبا فقراء اگرچہ ہیں مسکین و غریب مگر ہیں ہمارے شکر گزار اس لئے انہیں یہ نعمت عطا ہوئی۔ ان کی غریبی اپنی امیری سے دھوکہ نہ کھاؤ۔

خلاصہ و تفسیر: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کا لباس بشری میں ہونا آپ کا کھانا پینا لکھ و اولاد اختیار فرمانا سب میں رسالہ انسان کفار کے لئے اللہ کی طرف سے آزمائش بن گیا کہ انہوں نے آپ کے ان حالات طیبہ کو دیکھ کر آپ کی نبوت کا ہی انکار کر دیا اسی طرح آپ کے اصحاب کرام کا عموماً مسکین و غریب ہونا ان کے لئے آزمائش بن گیا اس فقیری کو دیکھ کر انہوں نے اپنا بیڑہ غرق کر لیا۔ بعض لوگ بعض کے لئے یعنی یہ فقراء ان امیروں کے لئے امتحان رہائی بن گئے۔ یہ اس لئے ہوا کہ یہ امیر دھوکہ کھا کر ان فقراء سے یا آپس میں کہنے لگے کہ اگر اسلام سچا دین ہے تو کیا ہمارے ہوتے ہوئے ان فقراء کو ہی اس کے قبول کرنے کی توفیق ملی خدا تعالیٰ کے منعم بندے تو ہم ہیں اس نے ہم کو دنیاوی نعمتوں سے نوازا ہے امیر ہیں تو ہم عزت والے ہیں تو ہم جہتہ والے ہیں تو ہم اگر اسلام بھی اللہ کی نعمت ہوتی تو اسلام والے ہوتے تو ہم ان فقراء کے مومن ہونے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نعمت نہیں ہے یہ باطل دین ہے۔ اے محبوب کیا ان بے وقوفوں کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ شاکر بندوں اور کافر بندوں کو خوب جانتا ہے دنیاوی نعمتیں ہر شاکر و کافر کو مل جاتی ہیں مگر اخروی نعمتیں صرف شاکرین کو ملتی ہیں مسلمان کی فقیری سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ یہ گندریوں میں لعل ہیں کبھی خشک زمین کی تہ میں سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اولیاء اللہ کو نظر حقارت سے دیکھنے والا نبی کے دروازے تک نہیں پہنچ سکتا اور جو نبی کے دروازے سے دور ہو وہ رب کے دروازے سے دور کارا جاتا ہے۔ ولایت نبوت کا اور نبوت بارگاہ الہی کا زینہ ہے یہ فائدہ فتنہ بعضہم بعض سے حاصل ہوا ایسے ہی اس کے برعکس ہے کہ ولی کا مقبول نبی کا مقبول اور نبی کا مقبول خدا کا مقبول ہے۔ دوسرا فائدہ: سردار خواہ دینی ہو یا دنیاوی اگر اس کے ساتھ انکساری ہے تو وہ سرداری رحمت باری ہے اور اگر اس کے ساتھ غرور تکبر اللہ و اہل کی تحقیر ہو تو وہ ذلت و خواری ہے انکساری وہ چورن ہے جس سے

سرداری جیسی ثقیل غدا بھی ہضم ہو جاتی ہے اور اس سے قرب سرکاری نصیب ہوتا ہے۔ کفار مکہ نے اپنی جس قدر دینی دنیاوی سرداری کا ذکر کیا وہ سب درست تھی واقعی وہ ابراہیمی تھے مکی تھے کعبہ کے مگر ان و خدام تھے دولت مند تھے۔ جتہ والے تھے مگر چونکہ اس سرداری کے ساتھ ان میں انکساری نہ تھی تو دیکھ لو بد رو غیرہ میں کس ذلت و خواری سے مارے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عجز و انکسار کس سے چھپا ہے۔ دیکھ لو آج ان کے نام کے ڈنگے کیسے بچ رہے ہیں کسی شاعر نے کیا خوب کہا۔

اپنے کپڑے خود دھولینا خاک کے بستر پر سولینا
سیدھی سلوی نیک طبیعت صلی اللہ علیہ وسلم!
تیسرا فائدہ: حضرات صحابہ کرام پر نکتہ چینی کرنے والا کبھی خیر کی توفیق نہیں پاسکتا سرداران کفر کے حالات سے عبرت پکڑو کسی صحابی بلکہ کسی متقی مومن کو نظر حقارت سے نہ دیکھو۔

خاکساران جہاں را بہ حقارت منکر!
تو چہ دانی کہ دریں گرد سوارے باشد

چوتھا فائدہ: اپنے کمالات اور بزرگوں میں کوتاہیاں سوچنا طریقہ کفار ہے اور کفر کا ذریعہ ہے یہ فائدہ لے کر کفار کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا ہے۔ اپنے گناہوں کو سوچنا مقبولوں کے کمالات سوچنا عبادت ہے بلکہ عبادت کی جڑ ہے۔ پانچواں فائدہ: ایک ہی چیز کسی کے لئے ہدایت کا باعث ہوتی ہے کسی کے لئے گمراہی کا ذریعہ دیکھو فقراء مومنین کی فقیہی کو دیکھ کر کفار مکہ اور زیادہ کفر میں سخت ہو گئے مگر ابو شہروم ہر قل نے ان حضرات کی غرضی کو اسلام کی صداقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیل بنایا کہ اس نے ابوسفیان سے پوچھا کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع امراء کرتے ہیں یا عموماً "فقراء ابوسفیان نے کہا کہ عموماً" فقراء وہ بولا کہ بیشہ حضرات انبیاء کی اتباع غریباں مساکین ہی نے کی ہے وہ سچے نبی ہیں ایک چیز ہے مگر دیکھنے والوں کی نگاہیں مختلف ہیں۔ چھٹا فائدہ: دنیاوی مال و دولت پر ایمان و تقویٰ کو قیاس نے کرنا چاہئے کہ جسے دولت ملی اسے ہی ہدایت ملتی ہے اکثر اس کے خلاف بھی ہوتا ہے ہدایت و ایمان سے ملتے ہیں جس میں شکر کا مادہ ہو یہ فائدہ الحسن اللہ الخ سے حاصل ہوا۔ اس دھوکہ میں بہت لوگ مارے گئے عقل یہاں ہی ٹھوکر کھاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اللہ کا خاص فضل ہے وہاں گھمنڈ و غرور کی جگہ ہی نہیں۔

جسے چاہا وہ پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے وہ بھٹک کے راہ میں رہ گئی یہ محل کے در سے لپٹ گئی وہ کسی امیر کی شان تھی یہ کسی غریب کی بات ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو اپنے قدموں میں جگہ دے کر عرش بریں سے اونچا کر دیا آپ کے مولیٰ امیہ ابن خلف جیسے امیر کو در کا دریا وہ اسفل السافلین میں پہنچ گیا یہ آستانہ بے نیاز رب کے بے نیاز محبوب کا ہے یہاں کسی کا نیاز نہیں چلتا یہاں تو نیاز مندی کام آتی ہے۔ ساتواں فائدہ: جو شخص کسی کی وجہ سے دین اور دنیا کی نعمت سے محروم رہے وہ کفار مکہ کی طرح بے عقل ہے آج بعض لوگ مسجد کی حاضری جماعت کی نماز سے اس لئے محروم رہتے ہیں کہ وہاں فلاح شخص امام ہے ہم اس مسجد میں نہ جائیں گے نہ نماز جماعت سے پڑھیں گے۔ اس وجہ سے وہ اکیلے اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ جب تم اور وہ ایک کنوئیں سے پانی پیتے ہو ایک محلہ میں رہتے ہو ایک دوکان سے سودا لیتے ہو تو ایک مسجد میں نماز کیوں نہیں پڑھتے حضرات صحابہ کرام نے حجاج ابن یوسف اور مروان ابن حکم جیسے ظالموں کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ ظالم بادشاہوں کے ساتھ جہاد کئے ہیں۔ حتیٰ کہ 52ھ میں جب قسطنطنیہ پر پہلا حملہ ہوا تو اس کا جرنیل یزید ابن معلو یہ تھا اور حضرت ابویوب انصاریؓ عبد اللہ ابن عمرؓ عبد اللہ ابن عباسؓ جیسے صحابی اس میں مجاہدانہ شان سے شریک تھے کسی کی وجہ سے جماعت نماز اور جماعت جہاد نہ پھوٹا۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ فقراء مومنین کفار کے لئے فتنہ بنے انہیں ان کے ایمان سے ان کی فقیہی نے روکا تو ان کی فقیہی بری چیز ہوئی کہ ایمان سے روکنے والی چیز اچھی کیسے ہو سکتی ہے۔ جواب: یہ حضرات تو سارے انسانوں کے لئے ہادی ہیں۔ آسمان ہدایت کے تارے ہیں وہ تو ہدایت ہی دیتے ہیں جو ان سے ہدایت نہ لے لے یہ اس کی اپنی عقل کا فتور ہے اس کا اپنا قصور ہے سورج نور ہی دیتا ہے۔ اگر چہ گاؤں کی آنکھ اس سے اندھی ہو جو لوے تو اس میں سورج کا تصور نہیں بلکہ اس کی آنکھ کا تصور ہے ہم نے ابھی فوائد میں عرض کیا کہ ہر قل شہر روم نے ان حضرات کی فقیہی کو اسلام کی حقانیت کی دلیل بتایا۔ دوسرا اعتراض: اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر خزانے کیوں نہ دے دیے اور حضرات صحابہ کو امیر

کبیر کیوں نہ بنادیا کہ یہ امیری ان لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی۔ جواب: اس صورت میں اسلام کی حقانیت ظاہر نہ ہوتی لوگ مال و زر کے لئے اسلام قبول کرتے حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا بھر کے بادشاہ تھے مگر دولت سے اپنلوین نہ پھیلایا بلکہ ان کا دین چلا ہی نہیں جب مسلمانوں کے پاس یہ ظاہری سلمان نہ تھا پھر اسلام پھیلایا تو پتہ لگا کہ اسلام میں خود اپنی کشش ہے جس سے لوگ ادھر کھینچے جاتے ہیں مقتطیس خود لوہے کو کھینچتا ہے۔ تیسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال غرض و غایت کے ماتحت ہوتے ہیں۔ دیکھو فرمایا گیا لیقولوا اھنولوا الخ معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام کی فقیری کی غرض یہ تھی حالانکہ عقائد والے کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے افعال غرض و غایت سے پاک ہے۔ جواب: اس کا جواب ہم نے اسی تفسیر میں بارہا دیا ہے اور ابھی اسی آیت کی تفسیر میں بھی اشارہ "عرض کر دیا کہ رب کے کام حکمت سے خللی نہیں غرض سے پاک ہیں۔ غرض وہ جو فاعل کی اپنی ضرورت ہو حکمت وہ ہے جس میں کوئی فائدہ ہو اس فقیری سے کھرے کھوٹے کی چھانٹ ہوئی اس چھانٹ میں رب تعالیٰ کفائدہ نہیں۔ خود بندوں کا اپنا ہی فائدہ ہے لہذا یہ حکمت ہے غرض نہیں۔

تفسیر صوفیانہ: اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں فاضل و مفضل کا فرق رکھا ہے یکسانیت نہ رکھی ساری مخلوق میں یہ قانون جاری ہے فاضل مفضل کے لئے اور مفضل فاضل کے لئے امتحان ہیں فاضل مفضل کو دیکھ کر شکر کریں اور مفضل فاضل کو دیکھ کر صبر کریں وہ شاکر نہیں یہ لوگ صابر اگر فاضل شکر نہ کرے تو اس کا کمال زوال کے کنارے پر ہے اور اگر مفضل صبر کرے تو عنقریب فاضل بننے والا ہے۔ صابر مفضل شاکر فاضل کا درجہ پالیتا ہے۔ حضرت سلیمان کے شکر نے اور حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر نے ان حضرات کو عبودیت میں برابر کر دیا کہ ان دونوں حضرات کے متعلق ارشاد ہوا نعم العبد اس کے برعکس اگر فاضل اپنے فضل پر غرور کرے مفضل کو حقیر جانے تو مفضل اس کے لئے فتنہ ہے اور اگر مفضل فاضل پر حسد کرے تو فاضل اس کے لئے آزمائش ہے۔ فقراء مومنین حسد سے پاک تھے صابر راضی برضا تھے وہ قریب میں تخت و تاج کے مالک بنا دیئے گئے امراء کفار متکبر تھے خاک میں ملا دیئے گئے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ مرید تین قسم کے ہیں مرید دنیا ان کی پہچان یہ ہے کہ دنیا کی زیادتی دین کی کمی سے راضی ہوتے ہیں فقراء مساکین سے متنفر و سرے مرید آخرت ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ دنیا کی کمی دین میں کمال سے راضی ہوتے ہیں۔ فقراء مساکین سے محبت کرتے ہیں۔ تیسرے مرید ذات ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ خلق بلکہ اپنے سے آزاد ہو کر مومنین پر راجح کرتے ہیں لوگ اللہ سے مانگتے ہیں یہ اللہ کو مانگتے ہیں کسی صوفی نے کیا خوب کہا۔

وکل بد سنول و دین و منہب واسلو بمولی و دینی رضا کمو

یعنی ہر شخص کا کوئی سوال کوئی دین کوئی مذہب ہو تا ہے میرا دین تیرا وصال ہے میرا مذہب تیری رضا ہے میرا سرور فرماتے ہیں۔

ہر قوم راست دینے را ہے و قبلہ گاہے من قبلہ راست کردم ست کج کلا ہے!

اس آیت نے فقراء مومنین کے ڈنگے بجا دیئے فقراء سے محبت جنت کی چابی ہے ان سے نفرت دوزخ کی کنجی۔

حب درویشان کلید جنت است دشمن ایشان سزائے لعنت است

(از روح البیان) خلاصہ یہ ہے کہ اس یار گاہ میں جس نے ناز کیا مارا گیا جو نیاز لایا کامیاب ہوا

شکلاں والی ناز دکھاویں پکڑ نکالی جاویں او گنہاری مجرماویں قرب حضوری پاویں

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى

اور جب کبھی آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آیتوں پر ہماری توفیقاً سلام ہو اور پر تمہارے

اور جب تمہارے حضور وہ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں ان سے فرماؤ تم پر سلام تمہارے رب

نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مِنْكُمْ سَوَاءٌ بِحِبَالَةٍ تَمُوتُ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَ

مکہ یا رب نے تمہارے اوپر ذات الٰہی کے رحمت کو بیشک جو عمل کر چکے تھے تم میں سے ہر اچھے نادرانی کے بھر

نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے کہ تم میں جو کوئی نادرانی سے کوئی برائی کر چکے تھے پھر اس

أَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْآيَاتِ

تو بہتر ہو گئے ہیں اس کے بعد درست کر کے پس بیشک وہ کھتے والا جبربان ہے اور اس ہی طرح تفصیل سے بیان

کے بعد تو بہتر ہو گئے ہیں اور سنو رہائے تو بیشک اللہ کھتے والا جبربان ہے اور اسی طرح ہم آیتوں کو مفصل

وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ۝

کہتے ہیں ہم آزمائیں اور تاکہ ظاہر ہو نہ راستہ حرام والوں کا

بیان فرماتے ہیں اور اس لئے کہ مجرموں کا راستہ ظاہر ہو جاوے

تعلق : ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا تھا کہ ان فقراء مومنین کو اپنی مجلس پاک سے نہ ہٹاؤ نہ رو کو اب ارشاد ہو رہا ہے کہ بلکہ جب یہ فقراء آپ کے پاس حاضر ہو کر میں تو ان کا عطا اور توانا ہر طرح احترام فرماؤ گویا پہلے رنج و چیز سے منع فرمایا گیا اور اب خوش کن چیز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیات میں فقراء مومنین کی بارگاہ نبوت میں عزت و عظمت کا ذکر تھا۔ اب بارگاہ الٰہی میں ان کی حرمت و عظمت کا ذکر ہے کہ ان کی بارگاہ نبوت میں یہ عزت ہے کہ ان کے خلاف کفار کا مطالبہ پورا نہ کیا اور بارگاہ الٰہی میں ان کی یہ عزت ہے کہ ان کی خطائیں معاف ہیں رب کی رحمتیں ان کے لئے ہیں۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں ان فقراء مومنین کے شکر و صبر کا ذکر ہوا۔ اب ان کے صبر و شکر کی دنیاوی اخروی جزاؤں کا ذکر ہے۔ چوتھا تعلق : پچھلی آیات کریمہ میں ان فقراء مومنین کے نیک اعمال کا ذکر ہے۔ بد عوف و بھم الخ اب ان کے اچھے عقیدوں کا تذکرہ ہے۔ ہومنون پایا تھا۔

شان نزول : اس آیت کریمہ کے شان نزول کے متعلق چند روایات ہیں (1) یہ آیات بھی انہیں حضرات کے متعلق نازل ہوئیں جن کے متعلق پچھلی آیات نازل ہوئی تھیں اور یہ انہی آیتوں کا تہمہ ہیں (2) یہ آیتیں حضرت ابو بکر 'عمر' عثمان 'علی' بلال' سالم ابن ابی عبیدہ' سعید ابن عمیر' حمزہ' جعفر' عثمان ابن مظعون' عمار ابن یاسر' ارقم ابن ارقم' ابو سلمہ ابن الاسود رضی اللہ عنہم انہیں کے متعلق نازل ہوئیں (3) جب مشرکین مکہ نے فقراء مساجرین کو کسی خاص مجلس و عطا سے الگ رکھنے کی

درخواست کی تھی۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس درخواست کی قبولیت کی رائے دی تھی تا کہ اس ذریعہ وہ مشرکین ایمان قبول کر لیں۔ جب گزشتہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ معذرت کرنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تب ان کے متعلق یہ آیتیں اتریں (4) یہ آیتیں اقیامت تمام مومنین کے متعلق نازل ہوئیں جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جسمانی یا قلبی طور پر حاضر ہوں۔ جسمانی حاضری مدینہ میں نصیب ہوتی ہے۔ جتنی حاضری ہر مومن کے سینہ میں۔ (تفسیر خازن)۔

دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی
(5) یہ آیت کریمہ اصحاب صفہ کے متعلق نازل ہوئیں جو مساکین تھے اور انہوں نے اپنے کو علم دین سیکھنے کے لئے وقف کر دیا تھا (تفسیر کبیر) (6) کچھ لوگ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر بولے یا رسول اللہ ہم نے بڑے گناہ کئے ہیں۔ اب اس کا بدلہ کیا کریں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی قریب تھا کہ وہ مایوس ہو کر لوٹ جاویں کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (روح البیان)۔

تفسیر : **واذا جاءك** یہ جملہ نیا ہے لہذا اس میں واو ابتدائیہ ہے۔ **اذا** ظرفیہ معنی شرط ہے اور یہ ظرف و شرط دوامی ہے نہ کہ محض وقتی لہذا اس کے معنی ہوں گے۔ جب کبھی جیسے کہاجاتا ہے **اذا طلعت الشمس وجدنا النهار** جب کبھی سورج نکلے دن نکل آتا ہے دیکھو **اذا جاء نصر الله** میں بھی **اذا** ہے مگر وقتی ہے جو ایک وقت اور ایک واقعہ کا ذکر کر رہا ہے اور **اذا جاءك المنافقون** میں بھی **اذا** ہے مگر دوامی ہے جو ایک دائمی قانون بتا رہا ہے جب اور جب کبھی میں فرق ہے یہاں **اذا** معنی جب کبھی ہے۔ جاء کے معنی ہیں آئیں یا آیا کریں۔ آپ کے پاس آنے کی چند صورتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری۔ ہم جہاں بھی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہاں سے متوجہ ہو جاویں اس آخری حاضری کے لئے جسمانی سفر سواری کی ضرورت نہیں فقیر کے نزدیک یہی آخری معنی قوی ہیں کہ شان نزول اگرچہ خاص ہے مگر عبارت عام ہے مگر خیال رہے کہ یہاں آنے سے مراد نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہونا ہے منافقوں کافروں کی طرح سرکشی کے ساتھ حاضری مراد نہیں۔ غرضیکہ لفظ جاء یا لفظ آنا ایک ہے مگر اس کی نوعیتیں بہت ہیں۔ امیر کے گھر چور بھی آتا ہے جو پکڑا جاتا ہے سانپ بھی آتا ہے جو مارا جاتا ہے۔ بھکاری بھی آتا ہے جو بھیک پاتا ہے ملنے کے لئے طالب دیدار مخلص دوست بھی آتا ہے جو قرب پاتا ہے غرضیکہ آنا لفظ ایک ہے اس کی نوعیتیں مختلف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پر منافقین آئے **اذا جاءك المنافقون** یہ چور تھے پکڑے گئے ہم بھکاری بھی آئے جنہیں بھیک ملی حضرت صدیق فاروق بھی آئے جنہیں قرب نصیب ہوا نیز جانا تمین طرح کا ہوتا ہے چڑھ کر چل کر اتر کر گر کر ڈول کنویں کے پانی کے پاس جاتا ہے گر کر یا اتر کر پھر بھرنے والے کے پاس آتا ہے چڑھ کر اتر جانے والا اونچا ہے تو وہاں چڑھ کر جانا ہو گا سی لئے قرآن مجید میں کہیں ارشاد ہوتا ہے **فعلوا** چڑھ آؤ پھر چل کر جانے کی بہت سی نوعیتیں ہیں اڑ کر جانا دوڑ کر جانا آہستہ جانا یہاں نیاز مندی کی حاضری مراد ہے اس لئے آگے ارشاد ہے۔ **الذين يؤمنون بما ياتنا** یہ جاء کا کا فاعل ہے اللہ بن سے مراد یا تو وہی حضرات صحابہ ہیں جن کے متعلق اس آیت کا نزول ہوا یا اقیامت مدینہ منورہ حاضری دینے والے مسلمان یا اقیامت ہر جگہ کے مسلمان چونکہ اخلاص کے ساتھ ضروری کا وہ نتیجہ ہے جو یہاں مذکور ہے نیز ہر مومن کے

لئے یہ بشارت ہے اس لئے یہاں ضمیر سے کام نہ لیا گیا جاء واك نہ کہہ دیا گیا بلکہ الذین ارسلوہ۔ ہومنون کے معنی ہیں ایمان رکھتے ہیں ایمان لاناعارضی چیز ہے مگر ایمان رکھنا دوائی چیز خیال رہے کہ ماسوائی اللہ ہر چیز اللہ کی ذات و صفات کی آیت ہے لہذا آیات الہیہ لامتناہی ہیں ان پر اجمالی ایمان ممکن ہے ان کی تفصیل کی تو کسی کو خبر ہی نہیں (تفسیر کبیر) خیال رہے کہ بھاری تین طرح کے ہوتے ہیں بعض وہ جو خنی سے اپنی حاجات سلف صاف عرض کر دیتے ہیں بعض وہ جو اس کے جان و مال اولاد کی خبر ہی مانگتے و عائن ہی دیتے ہیں بس مگر بعض بھکاری ایسے بھی ہوتے ہیں جو خنی کے سامنے آکھڑے ہوتے ہیں۔ منہ سے کچھ بھی نہیں بولتے وہ سمجھتے ہیں کہ میری صورت ہی سوال ہے۔ صورت بہ ہیں حالت میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ عالیہ پر ان تینوں قسم کے بھکاریوں کی بھیڑ تاقیامت لگی رہتی ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دین و دنیا شفاعت جنت قرب الہی سبھی کچھ ملتا ہے اس لئے اس کے متعلق تین قسم کی آیات قرآن مجید میں آئیں۔ جاء واك فاستغفر وا اللہ پہلی قسم کے بھکاریوں کے لئے ہے اور صلوا علیہ وسلموا تسلیما دوسرے قسم یعنی دعا گو بھکاریوں کے لئے اور یہ آیت صرف آکھڑے ہونے والے بھکاریوں کے لئے ہے اس لئے یہاں صرف آجانے کا ذکر ہے کچھ عرض معروض کرنے کا ذکر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری آیات الہیہ کا مجموعہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ساری آیات پر ایمان ہے لہذا یہاں آیات الہیہ سے مراد یا حقوقات ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا برکت یا قرآن مجید کی آیتیں قوی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہو کہ ایمان کا دارودار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں بہت لوگ بحالت جنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر وہاں ہی شہید ہو گئے انہیں قرآن کریم کی خبر بھی نہ ہوئی وہ بھی آیات الہیہ پر ایمان لے آئے۔ قل سلام علیکم یہ عبارت جزا ہے واذا جاءك الخ کی یہاں سلام سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا سلام ان حاضرین کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ سلام پہنچانے والے ہیں تب تو کوئی اشکال نہیں اور اگر خود حضور انور کا اپنا سلام مراد ہے تو تحقیق یہ ہے کہ سلام بہت قسم کا ہوتا ہے۔ (1) سلام استیذان (اجازت لینے کا سلام) (2) سلام تحیت (طاقت کا سلام) (3) سلام وداع (رخصت ہونے کا سلام) (4) سلام اخلاص جیسے نمازی التیمات میں عرض کرتا ہے السلام علیک ایہا النبی (5) سلام بیزاری جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آذر سے کہا قال سلام علیک ما استغفر لک ربی۔ (6) سلام بشارت جیسے جنتی مسلمانوں کے جنت میں داخل ہوتے وقت فرشتے عرض کریں گے سلام علیکم فادخلوا ہا خالد بن (7) سلام اکرام اطاعت جیسے ہمارا درود شریف میں الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ عرض کرتا یہ اقسام تو اپنے سلام کی ہیں کسی دوسرے کا سلام پہنچانا ان سب قسموں کے علاوہ ہے پہلے تین سلاموں میں آنے والے سلام کرے مگر آخری تین سلاموں میں بیٹھا ہو آنے والے کو سلام کر سکتا ہے۔ قوی یہ ہے کہ یہاں سلام بشارت مراد ہے لہذا ان غلاموں کی حاضری کے وقت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام فرمانا بالکل درست ہے اور اگر لام تحیت مراد ہے تو یا تو سلام سے مراد ہے سلام کا جواب یا یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سے ہے لہذا آیت واضح ہے۔ یہاں تفسیر کبیر نے فرمایا کہ سلام کے چار معنی ہیں سلامتی کی دعا اسماء الہیہ میں سے رب تعالیٰ کا ایک نام جنت کا ایک درخت ہے سلام۔ مضبوط پتھر یا معنی وداع سلامتی ہے۔ یا اللہ کانام ہے اگر اللہ کانام ہے تو اس سے پہلے رحمت پوشیدہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہاں سلام سے مراد اللہ تعالیٰ کا سلام ہو جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان حاضرین بارگاہ تک پہنچایا گیا ہے اس صورت میں قل فرمانا ان حاضرین

بارگاہ کی عزت افزائی کے لئے ہے۔ یعنی اے محبوب سلام میرا ہو زبان تمہاری ہو اس میں ان کی عزت افزائی ہے تمغہ یا سرٹیفکیٹ بادشاہ دے مگر وزیر اعظم یا حاکم اعلیٰ جلسہ کر کے اس کے سینہ پر تمغہ لگائے تو اس میں اس نوکر کی عزت افزائی ہے کسب و کرم علی نفسہ الرحمن ظاہر یہ ہے کہ یہ عبارت قل کا دو سرائمولہ ہے۔ چونکہ آفات سے سلامتی رحمتوں کی عطا مستقل نعمتیں مسلمانوں کے لئے ہیں۔ اس لئے درمیان میں دو عطاقلہ نہ آیا بلکہ اسے مستقل دو سرائمولہ بنایا گیا۔ کسب کا مصدر ہے کتاب معنی لکھنا یا معنی لازم فرمایا یہاں دونوں معنی درست ہیں لوح محفوظ میں رب تعالیٰ نے لکھ دیا یا اپنے ذمہ کرم پر لازم فرمایا چونکہ اس رحمت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے ہے اسی لئے کسب اللہ نہ فرمایا بلکہ کسب و کرم ارشاد ہوا نفس کے چند معنی ہیں۔ حقیقت 'ول' جسم 'خون' ذات عین یہاں نفس معنی ذات ہے کیونکہ رب تعالیٰ جسم و خون وغیرہ سے پاک ہے رحمت سے مراد وہ خصوصی رحمت ہے جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے والے مومنین مخلصین کے لئے خاص کردی گئی ہے اس رحمت کی وسعت ہمارے دہم و گمان و انداز سے وراعت ہے یہ رحمت رزق 'ایمان' عرفان وغیرہ کے علاوہ کوئی اور رحمت ہے جو ان حاضرین کے لئے مخصوص ہے الرحمن کے بعد لکم پوشیدہ ہے یعنی تمہارے رب نے تمہارے لئے خاص رحمت اپنے ذمہ کرم پر لازم فرمائی۔ رحمت سے مراد دنیاوی رحمتیں نہیں خولو خاص ہوں یا عام کیونکہ وہ فانی ہیں نیز وہ رحمتیں بھی ہیں مگر کبھی رحمتیں اور عذاب بھی بن جاتی ہیں اور ہر کافر و مومن سب کو مل جاتی ہیں نہ روحانی عام نعمتیں مراد ہیں جیسے ایمان 'تقویٰ' وغیرہ کیونکہ یہ نعمتیں تو ان حاضرین کو پہلے ہی مل چکی ہیں کہ فرمایا گیا الذین یؤمنون بما یا قنا بلکہ اس رحمت سے مراد روحانی خاص رحمت ظاہر یہ ہے کہ وہ خاص رحمت اللہ تعالیٰ کا خصوصی قرب خاص نگاہ کرم ہے جس نظر سے وہ اپنے حبیب کو دیکھتا ہے تم کو بھی دیکھ لے گا۔ جہاں پھول پہنچتا ہے وہاں گلدستہ کی گھاس بھی پہنچ جاتی ہے۔ جو پھولوں کے ساتھ بندھی ہے یا کسب کے معنی ہیں لوح محفوظ میں لکھ لیا اور رحمت سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ آپ رحمت للعالمین ہیں یعنی رب نے تم کو اس رحمت عالمین کی بارگاہ میں حاضری کے لئے منتخب کر لیا یہ رحمت تم کو دی۔ خیال رہے کہ رحم جڑ ہے کرم اس کی شاخیں جب ہمارے دل میں کسی پر رحم اور ترس آتا ہے تو اس پر مہربانی کرتے ہیں مہربانی یا جانی اللہ کی ساری نعمتیں دینی ہوں یا دنیاوی اس کا کرم ہیں۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کا رحم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے یہ سب کرم ہوتے ہیں۔ انہ من عمل منکم سوء بجهالتہ۔ یہ عبارت تو الرحمن کا بدل ہے یا کسب کا مفعول یہ ہے اور الرحمن مفعول لہ تھا (روح العالی) سوء سے مراد کفر و شرک و بد عقیدگی کے علاوہ اور گناہ ہیں خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے کھلے ہوں یا چھپے نہ ہوں یا پرانے ہمیں یاد ہوں یا بھولے ہوئے ایک ہوں یا لاکھوں کروڑوں اس سے کفر و شرک اس لئے خارج ہیں کہ یہ خطاب مومنین حاضرین مخلصین سے ہے۔ جمالت سے مراد غلطی یا خطاء نہیں کہ غلطی خطا میں تو یہ لازم نہیں نہ بے علمی مراد ہے بلکہ مراد یا نادانی ہے یا بے وقوفی یا جاہلوں کا سا کام حضرت نکر مرہ فرماتے ہیں کہ خود دنیا جمالت ہے (ابن ابی حاتم، تفسیر ابن کثیر، روح العالی کبیر وغیرہ) لہذا آیت بالکل واضح ہے۔ ثم تاب من بعدہ واصلح یہ عبارت معظوف ہے عمل پر چونکہ توبہ کا وقت ساری عمر ہے اس لئے تم ارشاد ہوا کہ اگر کوئی توبہ گناہ کے بعد فوراً توبہ نہ کرے تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو توبہ کے معنی اس کے اقسام اس کے ارکان اس کی شرائط اور شرائط قبول بار بایان ہو چکے ہیں۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ جیسا گناہ و کسی توبہ نیز توبہ کی حقیقت ہے اپنی بری حرکت پر ملام

ہو تا اس کی معافی چاہنا آئندہ کے لئے نہ کرنے کا عہد کر لینا۔ زبان کے الفاظ آنکھ کے آنسو کفارہ گناہ وغیرہ بھی ساتھ ہوں تو سبحان اللہ۔ اصلح میں بڑی وسعت ہے گزشتہ گناہ کی تلافی کر لینا۔ آئندہ اپنے اعمال درست رکھنا اخلاص وغیرہ سب ہی اس میں شامل ہیں۔ فائدہ غفور و رحیم یہ عبارت کسی پوشیدہ مبتداء کی خبر ہے امرہ ہا شانہ اور یہ جملہ یعنی مبتداء خبیہ من عمل منکم میں من کی خبر اس لئے یہاں آندہ فتح سے ہے (معانی بیان وغیرہ) تفسیر کبیر نے فرمایا کہ انعمن عمل منکم تو بدل ہے الرحمتہ کا اور یہ فائدہ غفور و رحیم بدل ہے انعمن عمل کا لہذا دونوں جگہ ان فتح سے ہے ہماری یہ ہی قرأت ہے دونوں جگہ ان فتح سے بعض قراتوں میں دونوں جگہ ان کسرہ سے ہے۔ اور بعض قراتوں میں انعمن عمل میں ان فتح سے ہے اور فائدہ غفور میں ان کسرہ سے ہے (تفسیر کبیر) یعنی جو گناہ کے بعد توبہ کرے تو اس شخص کا حال یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ بخشے والا بھی ہے مہربان بھی اسے بخش بھی دیگا اس پر مہربانی بھی کرے گا۔ بخشے سے مراد ہے گناہ معاف کرو تا سزا و ندامت مہربانی سے مراد ہے اس کو جنت کی نعمتیں عطا فرما دینا۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی گنہگار بندے کو بغیر توبہ بھی بخش دیتا ہے وہ کرم ہے مگر وہاں بخشش لازم و ضروری نہیں مگر درست توبہ کرنے پر ضرور بخش دیتا ہے اس نے یہ اپنے ذمہ کرم پر لازم فرمایا ہے لہذا ایسا فائدہ ارشاد فرماتا بالکل درست ہے گناہ کی بخشش اور ہے اور بخشش کا لازم و ضروری ہو نا کچھ اور اسی لئے یہاں کھسبہ لکم ارشاد ہو او کفنا لکن تفصل الامات یہ جملہ نیا ہے لہذا او او ابتدا یہ ہے۔ ذالک میں اشارہ گزشتہ مضامین کی طرف ہے توحید۔ رسالت۔ شرک و کفر کی تردید وغیرہ آیات سے مراد قرآن مجید کی آیتیں ہیں یعنی جیسے ہم نے توحید نبوت کے دلائل شرک و کفر کی تردید وغیرہ تفصیل وار بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح ہم قرآن مجید کی تمام آیات تمام مضامین تفصیل وار صاف صاف کھول کر بیان فرماتے ہیں۔ قرآن کرم میں بعض احکام و فرمان وہ ہیں جن پر قیامت تک عمل ہو گا جیسے نماز روزہ وغیرہ کی آیات اور بعض احکام و فرمان وہ ہیں جو صرف زمانہ نبوی میں عمل میں آگئے پھر ان پر عمل ناممکن ہو گیا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دعوت کھانے آپ کے ساتھ راستہ چلنے کے احکام کی آیات مگر یہ دونوں قسم کی آیات قرآن میں رکھی گئیں ہیں تا کہ اس سے مخلصین مجرمین کے راستے واضح ہو جاویں ارشاد ہو او کفنا لکن تفصل الخ ولتستبین سبیل المعجمین قوی یہ ہے کہ یہ جملہ ایک پوشیدہ جملہ پر معظوف ہے۔ اور واو عاطفہ ہے اصل عبارت یوں ہے لیظہر الحق ولتستبین الخ تستبین واحد مخاطب ہے اور خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے سبیل اس کا مفعول معجمین سے مراد کفار و مشرکین ہیں۔ یعنی ہم آیات قرآن سے تفصیل وار اس لئے بیان فرماتے ہیں تا کہ حق و باطل ظاہر ہو جاوے اور تا کہ کفار و مشرکین کا راستہ بالکل ظاہر ہو جاوے لوگ کفار کے طریقہ سے نہیں حق راستہ اختیار کریں توبہ کرنا ہمارے محبوب کے آستانہ پر حاضر ہو جانا حق راستہ ہے اسے اختیار کریں توبہ نہ کرنا ہمارے محبوب سے اکڑ جانا طریقہ کفار ہے۔

خلاصہ و تفسیر: اس آیت کریمہ کی تین تفسیریں ہیں جیسا کہ ابھی تفسیر سے معلوم ہوا ہم ان میں سے ایک تفسیر کا خلاصہ عرض کرتے ہیں اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کفار تو آپ سے عرض کرتے ہیں کہ فقراء صحابہ کو اپنی مجلس سے نکال دو یا روک دو مگر ہم فرماتے ہیں کہ انہیں ہرگز نہ روکو وہ تمہارے ہیں تم ان کے انہیں ہر وقت اپنے ساتھ رکھو ہر وقت آنے کی اجازت دو اور ان کی عزت افزائی اس طرح کرو کہ جب بھی وہ آپ کی خدمت میں حاضری میں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ انہیں ہمارا اسلام پہنچاؤ۔ خیال رہے کہ جیسے گھڑی کی مشین تو ایک ہوتی ہے مگر اس سے چار سو یاں چار طرح کی حرکت کرتی

ہیں سیکڑ کی سوئی ایک مٹ میں بارہ پر پہنچ جاتی ہے مٹ کی سوئی ایک گھنٹہ میں گھنٹہ کی سوئی بارہ گھنٹہ میں اور تار کی سوئی ایک مینہ میں اسی طرح ایمان کی مشین ایک ہے جو سب کو اپنے مرکز یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ پر پہنچاتی ہے مگر کوئی وہاں بہت جلد پہنچ جاتا ہے کوئی کچھ دیر سے کوئی دیر سے حضرت صدیق اکبر علی مرتضیٰ خفہ سجت الکبریٰ بہت جلد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پہنچ گئے۔ حضرت عمر کچھ دیر سے ابو سفیان بہت دیر سے اب بھی کوئی تو بچپن ہی میں حاضر بارگاہ ہو جاتا ہے کوئی جوانی میں کوئی بڑھاپے میں ہر حال کسی وقت آئیں آپ کے دروازہ پر آجائیں تو ان کے لئے یہ سلام بھی ہے اور یہ پیام بھی اے محبوب آپ انہیں سلام بھی پہنچاؤ اور یہ بھی فرماؤ کہ رب تعالیٰ تم کو سلام فرماتا ہے اور اس نے اپنے ذمہ کرم پر تمہارے لئے رحمت لازم فرمائی اور قانون بتا دیا کہ تم میں سے جو شخص ٹڈائی بے سمجھی سے کسی قسم کے کتے سی گنلو کرے پھر مرنے سے پہلے پہلے کبھی بھی بچے دل سے توبہ کرے اپنا حال سنبھال لے تو اس مجرم کا حال یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے اس کے سارے گنلو بخش بھی دے گا اور اسے جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا خیال رہے کہ پنسل کی تحریر ربو سے مٹ جاتی ہے کچی روشنائی کی تحریر پانی سے اور پکی روشنائی کی تحریر اور چھاپے کے حروف کا تھپٹ جانے سے مٹ جاتے ہیں مگر لوہے کی پستل کے تختہ پر لوہے کے قلم کی تحریر کبھی نہیں مٹتی ہمارے گنلو جو فرشتے ہمارے ثناء اعمال میں لکھتے ہیں وہ اس پنسل کی کچی تحریر ہے جس کے دوسرے کنارہ پر ربو ہے کہ بندہ توبہ کرے تو اس توبہ کی ربو سے تحریر مٹتی رہے گی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جو تحریر لوح محفوظ میں ان کے لئے کردی ہے وہ لوہے کی تحریر ہے جو مٹ نہ سکے یہ بندے تو مقررین کی تختہ فہرست کی پختہ تحریر میں آپکے ہیں کفار ان فقراء کو ذلیل سمجھتے ہیں مگر ہمارے ہاں ان کی یہ عزت ہے اور جیسے ہم اپنی توحید تمہاری نبوت اسلام کی حقانیت کفر کی تردید تفصیل و اربیان فرماتے ہیں ایسے ہی ہم تمہارے غلاموں کی عزت و عظمت ان کے مقبول بارگاہ ہونے کی آیات بھی ہم تفصیل و اربیان فرماتے ہیں تا کہ اس سے حق ظاہر ہو جائے اور یوں کاراستہ بھی کھل کر سامنے آجائے لوگ تمہارے صحابہ کے نقش قدم پر چلیں اور کفار کے طریقوں سے بچیں۔ حضرات صحابہ تمہاری بارگاہ تک پہنچنے کا راستہ ہیں اور تم ہماری بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہو۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے بغیر اللہ کی کوئی رحمت نہیں ملتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام رحمتوں کا دروازہ ہیں گھر کا دروازہ مالک کی دین اور فقیروں کے لینے کی جگہ ہوتی ہے ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کی دین ہم فقیروں کے لینے کا مقام ہیں یہ فائدہ اذا جاءک سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ سے یہ تقسیم تاقیامت جاری ہے اور تاقیامت مسلمان یہ حکمیں لیتے رہیں گے ان کا دروازہ ہر سائل کے لئے ہو وقت کھلا ہے یہ فائدہ الذین یؤمنون کے اطلاق سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: مومن خواہ کسی درجہ کا ہو گنکار ہو یا نیک کار فقیر ہو یا سلطان غوث ہو یا قطب ایک آن کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہر وقت ہر شاہ و گدا ان کا محتاج ہے ان کا نہ تھکنے والا ہے۔ ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھنے والا ہے۔

مٹتے تو ہیں مٹتے کوئی شاہوں میں دکھاؤ جس کو مری سرکار سے نکڑا نہ ملا ہو

ان کا ایک دروازہ ہے اور تمام دنیا اس دروازے کی بھکاری اور رب کی طرف سے حکم ہے واما السائل فلا تنهر کسی بھکاری کو جھڑکومت اس کی جھولی بھر کر نہاؤ۔

جھولیاں کھول کے یونہی نہیں دوڑے آئے ہم کو معلوم ہے دولت تری علوت تیری جیسے کوئی شخص ہو اور ہو پانی غذا سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ایسے ہی کوئی شخص ان کے دست کرم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا بلکہ مذکورہ بالا چیزوں سے ہم بعد مرے بے نیاز ہو جاتے ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز نہیں بعد مرے قیامت وخت میں بھی ان کے حاجت مند رہیں گے۔ چوتھا فائدہ: قرآن مجید مان لینے اس پر عمل کر لینے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت سب کو ہے یہ فائدہ بھی اللہ بن ہو منوں سے حاصل ہو کہ قرآن مجید پر ایمان رکھنے والوں کے متعلق ارشاد ہوا اذا جاء کذاب یہ تمہارے پاس آویں۔ پانچواں فائدہ: حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لئے عہدہ منورہ پہنچنا شرط نہیں اگر وہ نصیب ہو جائے تو زہد نصیب نہ ہو تو بھی ان کی بارگاہ میں حاضری ہوتی چاہئے یہ فائدہ اٹھا جا کہ کے اطلاق سے حاصل ہو کہ یہاں فی المصلحت کی قید نہیں لگائی گئی۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عہدہ منورہ میں رہ کر ہم سب کے پاس آگئے لہذا کم رسول ایسے ہی ہم اپنے جھوپڑوں میں رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو سکتے ہیں سورج چوتھے آسمان پر رہ کر ہم سب کے پاس پہنچ جاتا ہے ہم آڑ سے نکل کر دھوپ میں آجائیں اگر ہم خود آڑ میں رہیں تو قصور ہمارا ہے۔ ہماری غفلتیں بری حرکتیں ہماری شنی اور برائیاں یہ آڑ ہیں رب اس آڑ کو پھاڑے تو حضور کا آستانہ دور نہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلی دو بار میں دربار یوسف میں جا کر بھی وہاں نہ پہنچے اسی لئے انہیں شلو مصر کہتے رہے اور بنیامین کو قیدی سمجھتے رہے یہ نہ سمجھ سکے کہ پیار اپنا رے سے مل گیا ہے۔ مگر جب عرض کیا کہ ہم اور ہمارے گھر والے بھوکے ہیں اور ہم کھوٹی پونجی لائے ہیں یہ ہی لے لو ہم پر صدقہ و مہربانی کرو یہ کہنا تھا کہ آڑ ہٹ گئی اور یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے کہ آپ نے فرمایا انا یوسف و هذا اخي اور فرمایا لا تترعب علیکم الیوم اور دربار محمدی میں حاضر ہونا ہے تو غفلت نخوت کی آڑ پھاڑ دو اپنے کو خالی کر کے حاضر ہو اور اس آیت کریمہ کی بشارتیں پاؤ۔ چھٹا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی آپ کے آستانہ پاک کی حاضری سے اللہ کی رحمتیں اس کی برکتیں گناہوں کی معافیاں سب کچھ نصیب ہو جاتی ہیں دیکھو یہاں حاضری دینے پر تین چیزوں کا وعدہ ہے سلامتی۔ رحمت مغفرت۔ مگر یہ تینوں وعدے ہیں اس شرط پر کہ و اذا جاء تمہارے حضور حاضر ہو۔ آمین اللہ یہ حاضری نصیب کرے اس دروازے پر سوسن صرف پہنچ جائے تب بھی جھیک مل جاتی ہے اگرچہ زبان سے کچھ نہ کہے اس لئے یہاں صرف حاضری کا ذکر ہے کچھ عرض کرنے کا ذکر نہیں مگر شرط یہ ہے کہ چالاکی چوری بد معاشی کے لئے نہ پہنچے منافقوں کی طرح بلکہ اخلاص و نیاز مندی کے لئے حاضر ہو۔ ساتواں فائدہ: بشارت کے سلام میں یا کسی کا سلام پہنچانے میں یہ ضروری نہیں کہ آنے والا ہی سلام کرے بلکہ بیٹھا ہو ابھی آنے والے کو کر سکتا ہے اجازت اور ملاقات کے سلام میں یہ ہے کہ آنے والا کرے یہ فائدہ فقل سلام علیکم سے حاصل ہوا کہ ارشاد ہوا محبوب آپ ان آنے والوں کو سلام فرماؤ جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ یہ سلام ملاقات کا نہیں بشارت کا ہے یا رب کا سلام پہنچانے کا ہے۔ آٹھواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ سلام اور یہ بشارتیں اپنے حاضرین بارگاہ کو تاقیامت جاری ہیں برابر دی جاری ہیں بعض قوت قدسیہ والے اولیاء اللہ سے ان کا سننا بھی ثابت ہے ہم جیسے گنہگار لوگ بغیر سننے ہی اس پر ایمان

رکھیں۔ نواں فائدہ: اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم اور واجب نہیں لیکن اگر وہ کرم سے اپنے ذمہ لازم فرمائے تو اس کی بندہ نوازی کرم پروری ہے یہ فائدہ کسب و حکم علی نفس سے حاصل ہوا۔ دسواں فائدہ: ساری نیکیوں سے اعلیٰ اور افضل نیکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے دیکھو رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی نیکی کا جریہ بیان نہ فرمایا کہ کسب و حکم علی نفسہ الرحمن رب نے ہمارے لئے اپنی ذات پر رحمت لازم فرمادی لکھدی مگر میں حاضری دینے والوں کو یہ بھی بشارت دی اور مغفرت گناہ کی بشارت بھی دی ایسی شاندار بشارتیں صرف اس نیکی کے لئے ارشاد ہوئیں۔

گیارہواں فائدہ: ہر گناہ کرنے والا جہالت و غولانی سے گناہ کرتا ہے اگرچہ کتنا ہی بڑا عالم و عاقل ہو یہ فائدہ سوا عجبھار سے حاصل ہوا یہ جہالت عظیم کے مقابل نہیں بلکہ دانائی کے مقابل ہے جو جہالت سے نہیں ڈھٹائی سے اچھا سمجھ کر گناہ کرے وہ کافر ہے کہ اب وہ شریعت کا منکر ہے مثلاً ایک شخص نماز کو فرض مانتے ہوئے پڑھتا نہیں وہ جہالت سے نماز چھوڑ رہا ہے یہ جرم قابل معافی ہے ایک شخص نماز فرض ہی نہیں مانتا یا اسے بڑا سمجھتے ہوئے نہیں پڑھتا۔ وہ جہالت سے نہیں بلکہ ڈھٹ پن سے نہیں پڑھتا یہ کفر ہے یہ جرم ناقابل بخشش ہے جب تک مسلمان نہ بنے گا۔ بارہواں فائدہ: ہر گناہ قابل بخشش ہے چھوٹا ہوا بڑا ایک ہو یا لاکھوں چھپا ہوا علانیہ یہ فائدہ سوء کو مطلق فرمانے سے حاصل ہوا۔ ہاں حقوق العباد مار لینا قابل بخشش نہیں جب تک کہ حق و ارعاف نہ کرے یہ فائدہ بھی سوء فرمانے سے حاصل ہوا کہ سوء فرمایا حقانہ فرمایا مرقات باب العلم میں ہے کہ حقوق العباد کی نہ شفاعت ہوگی نہ رب تعالیٰ کی طرف سے معافی یہ تو صاحب حق کے معاف کرنے سے ہی معاف ہو سکتے ہیں تیرہواں فائدہ: اگرچہ گناہ سے توبہ بہت جلد کرنی چاہئے لیکن اگر کچھ دیر سے بھی کی گئی تب بھی درست ہے یہ فائدہ ثم تاب اور من بعدہ فرمانے سے حاصل ہوا کہ ثم تاخیر کے لئے آتا ہے۔ چودہواں فائدہ: توبہ کے لئے گزشتہ گناہوں پر ندامت کے ساتھ آئندہ اپنی اصلاح کرنی بھی ضروری ہے بلکہ اگر ہو سکے تو گناہ کا کفارہ بھی ادا کر دے یہ فائدہ اصلح فرمانے سے معلوم ہوا ایک جگہ قرآن مجید میں ہے الا من تاب و امن و عمل صالحا فلنک بدل اللہ ما تمہم حسنات وہاں بھی توبہ کے بعد آئندہ نیک اعمال کرنے کا ذکر ہے گویا توبہ کے دو رکن ہیں ایک رکن کا بیان تاب میں ہے دوسرے رکن کا بیان واصلح میں۔ پندرہواں فائدہ: مسلمانوں کو چاہئے کہ ایمانیات کے ساتھ کفریات نیکیوں کے ساتھ گناہوں کا بھی علم رکھے ایمانیات اور نیکیاں تو کرنے کے لئے سیکھے اور کفریات و گناہ نہ چنے کے لئے یہ فائدہ ولتستبین سبیل المعجومین سے حاصل ہوا اس لئے رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں صالحین کے اعمال کا بھی ذکر فرمایا اور کفار کے اعمال کا بھی بلکہ کفار کے کفریات بھی قرآن مجید میں بیان فرمائے دیکھو ارشاد فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم یا فرمایا و قالت اليهود عزیر ابن اللہ سو لھواں فائدہ: اللہ رسول کی بارگاہ نازد کھانے کی نہیں نیاز مندی کی ہے سردار ان کفار نے اگر مگر کہہ کر شریعت نکالیں کہ اگر مساکین کو آپ نکل دیں تو ہم آپ کے پاس آئیں مگر آپ نے انہیں نکالا نہیں لہذا ہم آئے نہیں وہ تو مردود کردئے غلامان بارگاہ بنے بغیر شرط بندہ بارگاہ بن گئے انہوں نے منہ سے نہیں کہا کہ ہم کو آپ نہ نکالیں وہ ایسے محبوب ہوئے کہ سبحان اللہ یہ فائدہ لتستبین سبیل المعجومین سے حاصل ہوا اتنا قیامت یہ دونوں مثالیں قائم فرمادی گئیں ان واقعات سے معلوم کر لو کہ ایمان کا اصل و قارنہی ہے جس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار ہے اس دل میں قرآن ایمان اسلام رحمان کا وقار ہے اور جس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار نہیں اس میں کسی کا وقار

نہیں اس لئے کہ وہ واقعات کفار مومنین کے بیان فرمائے۔

پسلا اعتراض : اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مومن کو سلام یا نہ کو رہ بشارتیں اسی پر موقوف ہیں کہ وہاں مسلمان حاضر ہو دیکھو اذاجاء شرط ہے اور فضل سلام علیکم جزاء شرط کے بغیر جزا نہیں ہوتی تو یہ شرف صرف امیر مسلمانوں کو حاصل ہو گا جو مدینہ منورہ میں حاضری دیں وہ بھی عمر میں صرف ایک دو بار۔ جواب : یہاں آنے سے مراد صرف مدینہ منورہ میں حاضر ہو جانا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روحانی قلبی بھی شامل ہے مسلمان جہاں بھی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا دکھ درد کئے گناہوں پر شرمندگی کرے اور عرض کرے۔

یا رسول اللہ بدرگاہت پہلہ آورده ام
بچو کا ہے آدم کو ہے گناہ آورده ام
انشاء اللہ اسے یہ سلام و بشارتیں ملیں گی ہم نے عرض کیا ہے۔

جسم ہندی ہے مرا روح ہے میری مٹی یا خدا دور کسی طرح ہو بعد بدنی
خیال رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بہت لمبے ہیں ان کا واسن بڑا وسیع ہے سورج کی کرنیں بہ یک وقت آدمی زمین پر پڑتی ہے وہ بھی صرف دن میں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلیات ساری زمین پر بلکہ مسلمانوں کی قبروں میں ہر وقت پڑتی ہیں دیکھو نماز درست ہونے کے لئے کعبہ کی طرف رخ ہونا ضروری ہے۔ مگر اس کے لئے مکہ معظمہ پہنچنا ضروری نہیں جہاں بھی ہو منہ لوہر کر لو نماز درست ہے۔ یوں ہی جہاں بھی ہو وکیل کا رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لو سب کچھ حل جائے گا۔ دوسرا اعتراض : جب آنے میں اتنی وسعت ہے تو اس آیت میں آنے کی قید کیوں لگائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کو سلام اور یہ بشارتیں دے رہے ہیں۔ جواب : اس لئے تاکہ کوئی مسلمان اپنے علم و عمل پر غور کر کے اپنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز نہ سمجھ لے تم خولہ کچھ بھی ہو مگر یہ نعمتیں ان کے دروازہ پر حاضری سے ملیں گی۔ بھیک ملنے کا یہ دروازہ ہے اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کیا خوب فرمایا۔

وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بتایا
ہمیں بھیک مانگنے کو ترا آستل بتایا
تجھے حمد ہے خدایا!

جیسے دنیا کا کوئی غوث و قطب عالم فاضل ہو 'دھوپ' خدا پانی سے بے نیاز نہیں ہو سکتا یوں ہی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ تیسرا اعتراض : سنت یہ ہے کہ آنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے مگر یہاں ارشاد ہے کہ جب مومنین آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں سلام فرمائیے آیت اس حدیث شریف کے خلاف ہے۔ جواب : اس کے تین جواب بھی تفسیر میں عرض کئے گئے ایک یہ کہ اس سلام سے مراد رب تعالیٰ کا سلام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو پہنچاتے ہیں 'دوسرے یہ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام مراد ہے مگر یہ سلام تہیت و ملاقات کا نہیں بلکہ سلام بشارت ہے۔ حدیث شریف میں سلام ملاقات کے لئے یہ قید ہے کہ آنے والا کرے 'تیسرے یہ کہ یہ شرعی سلام نہیں بلکہ سلامتی کی جڑ ہے کہ اے مومنو جب تم میرے دروازہ پر آگئے تو تم نے ہر طرح کی سلامتی پائی تمہارا دین اعلیٰ تقویٰ پر نیز گاری انشاء اللہ بخیر منزل مقصود پہنچیں گے۔ تم شیطان بنفس لہارہ اور تمام گمراہ کن چیزوں سے محفوظ رہو گے۔

دل پر کندہ ہو ترا نام کہ وہ دزد رحیم لٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے طغرا تیر!

لہذا آیت وحدیث میں تعارض نہیں سلام کی قسمیں ہم ابھی تفسیر میں عرض کر چکے۔ چھوٹھا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو جہالت و بے علمی سے گناہ کرے وہ بخشا جائے گا تو جو کوئی دانستہ گناہ کرے وہ نہ بخشا جائے گا مگر وہ سری جگہ قرآن کریم میں ہے۔ و یغفر ما دون ذالک لمن شاء کفر و شرک کے سوا سارے گناہ قاتل بخشش ہیں یہ آیت کریمہ اس نیت کے خلاف ہے۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا ہے کہ جہالت سے مراد علم یا عدم کے مقابلہ کی جہالت نہیں بلکہ معنی ثلوثی و حماقت ہے مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنے کو گنہگار سمجھتے ہوئے گناہ کرے تو بخشا جاوے گا جو گناہ کو اچھا جان کر کرے وہ نہ بخشا جاوے گا کہ وہ تو ایمان سے نکل چکا غرضیکہ گنہگاری خطا کاری کا جرم کچھ اور بے غماری و بغاوت کا جرم کچھ اور پسلا گناہ قتل معافی ہے مگر غماری و بغارت کا گناہ قتل معافی نہیں خیال رہے: کہ بڑے سے بڑا عقلمند گناہ کرے تو بے وقوف ہے سید عالم صاحب سلمیٰ نیکی کرے وہ عقلمند ہے دنیا کی عقل مشین اور آلات بناتی ہے۔ آخرت کی عقل ایمان و عرفان و تقویٰ بناتی ہے یہاں آخرت کی بے عقلی ثلوثی و یوقنی مراد ہے لہذا ابجھالت فرماتا بالکل درست ہے۔ پانچواں اعتراض: یہاں بخشش اور رحمت کے لئے توبہ اور اصلاح کی شرط لگائی گئی تو کیا جو گناہگار توبہ اور اصلاح نہ کرے وہ ہرگز نہ بخشا جاوے گا اگر ایسا ہے تو یہ آیت اس آیت کے خلاف ہے و یغفر ما دون ذالک لمن شاء نیز بہت سے گنہگار بغیر توبہ مر جاتے ہیں بہت سوں کو توبہ کا موقع نہیں ملتا کیا وہ سب ناقابل بخشش ہیں۔ جواب: ابھی تفسیر میں عرض کیا کہ یہاں یہ دونوں قیدیں بخشش و رحمت کے لئے نہیں بلکہ بخشش و رحمت لازم و ضروری ہونے کے لئے ہیں دیکھو یہاں فرمایا کسب و حکم علی نفسه الروحانی یعنی توبہ کرنے اصلاح کرنے والے کی ضرورت بالضرور بخشش ہوگی، دوسروں کی بخشش کا حتمی وعدہ نہیں چاہے سزا دے چاہے بخش دے اس لئے تمہاری پیش کردہ آیت میں ہے لمن يشاء لہذا آیتیں دونوں برحق ہیں تعارض نہیں۔ چھٹا اعتراض: اگر یہاں رحمت کے معنی کئے جائیں تقریب خاصہ نظر خاص جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے وہ حاضرین بارگاہ کو بھی عطا ہوں گے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور حاضرین بارگاہ میں فرق کیا دونوں برابر ہو گئے کہ سب کو یکساں قرب و نظر عطا ہوئے۔ جواب: اگر گلدستہ میں گھاس پھول کے ساتھ بندھ جانے کی وجہ سے بادشاہ کے ہاتھ میں پہنچ جائے تو گھاس پھول کی شان برابر نہیں ہو جاتی اگر باراتیوں کو دولہا کے ساتھ بٹھا کر یکساں کھانا کھلادیا جائے تو باراتی اور دولہا برابر نہیں ہو جاتے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دولہا یا پھول ہیں حاضرین طفلی ہیں۔ باراتی ہیں یا گلدستہ کی گھاس کی طرح۔ ساتواں اعتراض: یہاں حاضرین بارگاہ کے لئے آیتوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا ہوا۔ صرف جاواک فرماننا کافی تھا لہذا ہن یومنون یا ما تناتنا اتنی دراز عبارت کی کیا ضرورت تھی۔ جواب: اگر جاواک فرمایا جاتا تو شبہ ہوتا کہ یہ فرمان علی صرف فقراء صحابہ کے لئے ہی ہے الذین یومنون فرما کر یہ بتادیا کہ یہ بشارت عظمیٰ تاقیامت سارے مسلمانوں کے لئے ہے اور حاضری سے مراد صرف مدینہ منورہ میں حاضر ہونا نہیں بلکہ جہاں بھی ہوں وہاں سے ہی حاضر ہو جائیں نیز یہ بتایا گیا کہ کوئی کسی درجہ کا مومن ہو ولی ہو غوث ہو قطب ہو یہ سلام اور بشارتیں جب پائے گا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ علیہ پر حاضر ہو گا کوئی اپنے کو ان سے مستغنی نہ سمجھے۔ آٹھواں اعتراض: ہماری قراۃ میں انمن عمل لوریوں ہی فاند غفور رحیم دونوں جگہ ان کو فتح ہے مگر نحوی قاعدہ سے دونوں جگہ کسرہ ہونا چاہئے کیونکہ شروع کلام میں ان کسرہ سے ہوتا۔ جواب: اس کا

جواب تفسیر کبیر و روح المعانی وغیرہ نے یہ دیا ہے کہ یہ دونوں عبارتیں نیا کلام نہیں بلکہ پہلانی یعنی انہ من عمل الرحمن کا بیان ہے یعنی یہ رحمت اپنے ذمہ کرم پر لازم فرمائی کہ انہ من عمل اور دوسرائی یعنی فائدہ غفور و رحیم پہلانی انہ من عمل کا بیان ہے اس کی مثل ان دو آیتوں میں ہے بعد کم انکم اذا متم و کنتم ترابا و عظاما انکم مخرجون اور فرماتا ہے کتب علیہ انہ من تولاء فاندہ یصلہ اور فرماتا ہے الم یعلمو انہ من بحاد د اللہ و رسولہ فان لہ نا وجہنم ان ساری آیتوں میں اس وجہ سے مفتوح ہے۔ (کبیر)۔

تفسیر صوفیانہ : جیسے کعبہ معظمہ کے بعض فیوض مکہ معظمہ پہنچ کر ملتے ہیں دور سے نہیں مل سکتے چنانچہ طواف حج عمرہ تک اسود کو بو سے وہاں پہنچ کر ہی مل سکتے ہیں اور بعض فیوض ہر جگہ رہ کر مل جاتے ہیں چنانچہ نماز پڑھتے وقت قرپائی کرتے وقت دعا مانگتے وقت بلکہ جن نفلتے وقت کعبہ کی طرف منہ کر لیا کافی ہوتا ہے مسلمان جہاں بھی ہو وہاں سے ہی کعبہ کو منہ کر کے یہ عبادات کرے رب فرماتا ہے وایما کنتم لولوا وجوہکم شطرہ غرضیکہ کعبہ معظمہ مسلمانوں کو حاکمی بناتا ہے اپنے پاس لا کر نمازی بناتا ہے ہر جگہ یوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ ایمان قبلہ ارواح قبلہ قلوب قبلہ عرفان ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے بعض فیوض وہاں مسلمان حاضری دینے والوں کو ملتے ہیں بعض فیوض ہر جگہ مل جاتے ہیں چنانچہ صحابیت بدریت وغیرہ صرف ان خوش نصیبوں کو میسر ہوئی جو اس زمانہ میں مجلس پاک کی ظاہری حاضری سے مشرف ہوئے اور ایمان رب تعالیٰ کا سلام پہل کی مذکور بشارتیں عرفان ولایت تاقیامت ہر جگہ پہنچتی رہیں گی ان آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دوسرے فیوض کافی ذکر ہے کہ فرمایا گیا اے محبوب جو داسلمین اپنے کو آپ کی ذلت میں فنا ہو کر لاشے کر چکے انہیں نہ تو فراق چکھا نہ انہیں فراق سے ڈراؤ بلکہ انہیں اپنے پاس بلاؤ۔ اور انہیں ہمارا سلام پہنچاؤ انہیں ہماری بشارتیں سناؤ کہ تم نے اپنے کو ہمارے محبوب میں فنا کر دیا اور اپنا دل ان پر فدا کر دیا تو جو رحمتیں محبوب پر برس رہی ہیں تم پر بھی ان کا بھیشتا پڑ جلوائے گا ان کے صدقہ تم ہم سے قریب حضور ہی پاؤ گے کہ اچھوں کے ساتھی وہاں ہی پہنچتے ہیں جہاں اچھے پہنچتے ہیں جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بلکہ ان کے نعلین پاک بھی عرش پر پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جلوہ گری فرمادی تو وہی ثرب تھا اسے طیبہ کہہ دیا وہاں کی مٹی خاک و با تھا اس خاک شفا کر دیا جہاں آج مسجد نبوی ہے وہاں مشرکین و یہود کی قبریں بھی تھیں اور شہر کی گھوڑی (روزہ می) بھی یعنی اس کے اندر آگ تھی قبور کفار میں اوپر گندگی اس قدم پاک سے وہ جگہ مسجد نبوی دنیا بھر کی سجدہ گاہ بن گئی۔ اس میں ریاض الجنہ بن گئی تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے قدم سے انسان وابستہ ہوں اور محروم رہیں لہذا ابو تمہارے پاس آجائیں ان سے فرمادو کہ تم کو ہر ناپسند چیز سے سلامتی نصیب ہے اور ہم پسندیدہ چیز کی عطا میسر ہے۔ شریعت میں آنے والا سلام کرتا ہے مگر عشق و محبت کی مجلس میں آنے والے کو رب تعالیٰ اس کے فرشتے سلام کرتے ہیں دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جب قرب خاص میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے سلام فرمایا السلام علیک ایہا النبی بنتی جب جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو فرمائے گا سلام لولوا من رب رحیم اور فرشتے عرض کریں سلام علیکم طیبتم فادخلوا ہا خالد بن ابیہ ماضرین کے لئے بجز ظلمانی مرکز دسمانی ثقافت روحانی سے سلامتی ہے باقیات صالحات اور عالم انوار کی طلب ایسے لوگوں سے اگر خطائیں سرزد ہو بھی جائیں تو انہیں رحمت و مغفرت کی عطا میں ملتی ہیں صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دو تحریریں ہیں ایک

ازلی ہے دوسری وقتی وقتی تحریر ازلی تحریر کو نہ بدل سکتی ہے نہ مٹا سکتی ہے کتب و حکم میں اس ازلی تحریر کا بیان ہے کہ اے میرے محبوب کے عاشق اگر تم سے گنہ سرزد ہوئے اور کتب اعمال فرشتے نے تمہارے گنہ لکھ لئے تو گھبراؤ نہیں یہ تحریر وقتی ہے میں تمہارے لئے تحریر ازلی میں رحمت لکھ چکا ہوں اس آیت کا مضمون یہاں گنہ کے لئے شفا ہے اسی میں دو الود پر نیز دونوں کا مکمل بیان ہے

درد مندان گنہ را روز و شب شیرینی بستر زاستغفار نیست
آرزو مندان وصال یار را چارہ غیر از تالاف زار نیست
فرضیکہ محبوب کل روز از ہر جگہ کھلا ہوا ہے اور ب کی رحمتیں پاؤں مغفرت لے جاؤ وہاں قرب و بعد کوئی چیز نہیں ہے
نہ کہیں سے دور ہیں منزلیں نہ کہیں قریب کی بات ہے
جسے چاہیں اس کو نواز لیں یہ در حسیب کی بات ہے

قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا آتِبِعُ

فرماؤ بیشک میں منع کیا گیا ہوں اس سے کہ بدحووں میں ان کو کہہ پر جتے تم ہو اللہ کے مقابل فرماؤ کہ نہیں بدوی
تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا ہے کہ انہیں بدحووں میں کو تم اللہ کے سوا پر جتے ہو تم فرماؤ میں تمہاری خواہش پر

أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذْ أَوْمَأْنَا مِنَ الْهَاسِتِينَ ۝

سکرتا میں خواہشوں کی تمہاری بیشک بہک جاؤں گا میں تب تو اور نہ ہوں گا میں ہدایت دینے ہوؤں سے
نہیں چندایوں ہو تو میں بہک جاؤں اور راہ پر نہ ہوؤں

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کریمانہ رہنمائے کلام بتایا گیا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نیاز مندوں کو خطاب فرمادیں اب وہ غضب و قہر کا کلام بتایا جا رہا ہے۔ جس سے مردودوں کو خطاب فرمادیں گویا محبوبوں کی محبوبیت ظاہر فرما کر مردودوں کی مردودیت ظاہر فرمائی جا رہی ہے۔ کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں مشرکین عرب کو مطالبہ ٹھکرا دیا گیا کہ آپ فقراء موتمین کو اپنے آستانہ سے الگ کر دیں ہماری خاطر اب خود ان مشرکین کو ٹھکرایا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق: ابھی پچھلی آیت کریمہ کے آخر میں ارشاد ہوا کہ ہم نے مجرمین اور مخلصین کی راہ ظاہر فرمادی۔ اب اس ظہور کا ایک ذریعہ بتایا جا رہا ہے کہ جس راہ سے حق محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت ہے۔ وہ مجرمین کا راہ ہے اور جس راہ سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے وہ متقین کا راہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ نشان ہدایت ہیں جن سے کفر و ایمان کے فرق ظاہر ہوتے ہیں گویا ایک چیز کا امتلی ذکر فرمانے کے بعد اب اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں ان فقراء صحابہ کو اپنے ساتھ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ جو ہوی کے پیروکار ہیں اور اپنے رب کے عابد اب ان انبیاء کفار سے علیحدگی کا حکم ہے جو اپنی

ہوی کے پیروکار ہیں اور بتوں کے بچاری گویا بارگاہ علیہ کے لائق حضرات کے ذکر کے بعد ان نالہوں کا ذکر ہے جو اس آستانہ کے لائق نہیں۔

تفسیر: قل انمی نہمت جو تکہ اس آیت میں توحید کا ذکر ہے اس لئے قل سے شروع فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے گواہ توحید کی دلیل توحید کے نشان اعظم ہیں اور اثر جگہ نبوت کا مضمون بغیر قل کے ارشاد ہوا ہے کہ رب تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا گواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رب فرماتا ہے انا اور منک شاہدا اور اپنے متعلق فرماتا ہے وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ نیز قل فرما کر اشارۃً بتایا گیا کہ یہ توحید کا مضمون ایمان جب بنے گا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ماتحت ہو گا کہ دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے ماسویٰ اللہ کی عبادت سے باز آ جائے نہمت بنا ہے نہی سے معنی منع کرنا روک دینا نہمت بجا معنی مطلق یعنی میں رب تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے ہی منع کر دیا گیا ہوں روک دیا گیا ہوں اپنے بچپن شریف میں فطری طور پر پختہ عمر ہونے پر دلائل عقل کے ذریعہ اور نزول قرآن ظہور نبوت کے بعد آیات قرآنیہ کے ذریعے مجھے رب نے تمام بد عقیدگیوں ساری بد عملیوں سے روک دیا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستوں میں رہ کر کبھی بت پرستی نہ کی کبھی بتوں کے نام پر ذبح کئے جانور کا گوشت نہ کھایا عرب جیسے ملک میں رہ کر کبھی جھوٹ، شراب وغیرہ کسی بری بات کے قریب نہیں گئے یہ معنی ہیں نہمت کے شیر کا ایک دن کا بچہ گھاس نہیں کھاتا بکری کا ایک دن کا بچہ گوشت نہیں کھاتا یہ ہے فطری ہدایت کہ رب العالمین نے ان دونوں کو کھانے نہ کھانے کی چیزوں کی ہدایت دیکر بھیجا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے نہ کرنے کے کاموں کی ہدایت دے کر بھیجا ان اعبدا الذین یہ عبارت نہمت کا دو سرا مفعول ہے اعبدا بنا ہے عبادۃ سے عبادت کے معنی ہیں اپنی عبدیت کا اظہار یعنی اپنے کو کسی کا بندہ مان کر اس کے سامنے عاجز و نیاز۔ اطاعت کے معنی ہیں اپنے سے بڑے کی فرمانبرداری اتباع کے معنی ہیں کسی کے نقش قدم پر چلنا اس کی نقل کرنا لہذا عبادت صرف خدا تعالیٰ کی ہی ہو سکتی ہے۔ اطاعت اللہ تعالیٰ کی بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور اپنے بزرگوں کی بھی اتباع صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہوگی۔ عبادت اطاعت، اتباع کا فرق ہم سورۃ فاتحہ کی تفسیر اہماک نعبد کے تحت بیان کر چکے ہیں یہاں اتنا سمجھ لو کہ عبادت بہت قسم کی ہوتی ہے بدنی، مالی اور دونوں کا مجموعہ، اعبدا میں یہ تینوں شامل ہیں الذین اگرچہ عقل والوں کے لئے آتا ہے مگر یہاں مشرکین کے بت، چاند، سورج، درخت، پتھر انسان حیوان سارے معبودین داخل ہیں کیونکہ وہ اپنے ان سب معبودوں میں عقل مانتے تھے انیس عاقل و ہوشیار سمجھتے تھے (روح المعانی) تدعون من دون اللہ تدعون بنا ہے دعاء سے دعا کے دو معنی ہیں کسی کو پکارنا کسی کو اپنے پاس بلانا کہا جاتا ہے دعوت ضیعی للنیافت میں نے اپنے مہمان کو دعوت کے لئے اپنے گھر بلایا اصطلاح میں دعاء معنی عبادت پر سنس آیا ہے قرآن و حدیث میں دعا چار معنی میں آیا ہے پکارنا جیسے الادعاء و نداء بلانا جیسے وادعو شہدا کم من دون اللہ وعلما کنا جیسے رنا و تقبل دعاء عبارت کرنا جیسے لا تدعوا من دون اللہ حدیث شریف میں ہے الدعاء منع العبادۃ و عبادت کا مغز ہے وہاں دعائے مرلو و علما کنا ہے یہاں معنی عبادت ہے اس لئے پہلے ارشاد ہوا ان اعبدا پھر ارشاد ہوا تدعون ایسے موقع پر قرآن کریم میں دعاء معنی پوچھنا پر سنس کر رہی ہو تا ہے۔ وہی معنی یہاں مرلو ہیں کیونکہ مشرک اگر بت کو کبھی نہ پکارے مگر اس کو سجدہ کرے یا اس کے نام پر جانور ذبح کرے اس کی بھینٹ کی نیت سے یا اس پر پانی چھائے۔ جب بھی

شرک ہے لا تدعون من دون اللہ کے معنی یہ نہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارو نہیں اور جو چاہو کر لو اس پر پانی چڑھاؤ اسے سجدہ کر لو۔ نہیں بلکہ معنی یہی ہیں کہ ماسویٰ اللہ کو پوجو مت دون کے معنی ہم بارہا بیان کر چکے ہیں اور 'الا' سوی غیر 'حاشا' دون کے فرق بھی بتا چکے ہیں یہاں دون یا معنی سوا ہے یا معنی مقابل۔ قل لا اتبع اہواء کم۔ چونکہ پہلے رب تعالیٰ کی ممانعت کا ذکر تھا اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی جہت سے اپنے حال کا ذکر ہے اس لئے یہاں قل دوبارہ ارشاد ہوا اہواء تبع ہے ہوی کی معنی گرتا خالی ہوتا رب تعالیٰ فرماتا ہے وافتد تہم ہواء نفسانی خواہش کو ہوا اس لئے کہتے ہیں کہ وہ انسان کو دوزخ میں گراتی ہے اور فائدہ سے خلل ہوتی ہے اس لئے اسے ہوا کہتے ہیں۔ یعنی آپ فرمادو کہ مجھے بتوں کی عبادت سے رب تعالیٰ نے بچپن شریف سے ہی منع فرمادیا ہے اور میں بذات خود تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کرتا ہوں میں فطرتاً تمہاری خواہشات سے بیزار ہوں۔ (از روح المعانی) اس میں اشارہ فرمایا گیا کہ تم محض اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہو تمہارے پاس وحی الہی اور نور نبوت نہیں اور دین کے لئے اسی کی ضرورت ہے جوئی سے بدئی نہیں ملتی اور بغیر بدئی خدا نہیں ملتا دین کا مقصد خدا ہی ہے۔ قد ضللت اذا یہ نیا جملہ ہے جس میں ان کفار خواہشات کی پیروی کا انجام بیان فرمایا گیا ہے۔ ضلال کے معانی اور اس کی قسمیں اور ان اقسام کے نتیجے ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر ولا الضالین کے ماتحت بیان کر چکے ہیں یہاں ضللت معنی ماضی نہیں بلکہ معنی مستقبل ہے۔ چونکہ کفار کی خواہشات کی پیروی کی صورت میں گمراہی یعنی ہے اس لئے یہاں مستقبل کو ماضی سے تعبیر کیا گیا یہاں ضلال سے مراد عقیدے کی انتہائی گمراہی کفر و شرک ہے یعنی اگر میں تمہاری خواہشات کی پیروی کروں تو تمہاری طرح گمراہ یعنی شرک و کافر ہو جاؤں گا۔ وما انا من المہتدین یہ جملہ قد ضللت پر معطوف ہے اور اس سے گمراہی کا انتہائی درجہ بیان فرماتا مقصود ہے یعنی اس صورت میں ایسا گمراہ ہو جاؤں گا کہ ہدایت کے کسی شعبہ میں نہ رہوں گا بعض گمراہیاں حد کفر تک نہیں پہنچتی۔ ان میں کچھ نہ کچھ ہدایت کا شائبہ رہتا ہے مگر جو گمراہی شرک و کفر تک پہنچ جاوے اس میں ہدایت کا کوئی شائبہ نہیں رہتا اس عبارت میں اشارہ فرمایا گیا کہ اے بد نصیبو تم گمراہی کے آخری درجہ میں ہو جس میں ہدایت کا نور مطلقاً نہیں خیال رہے کہ اس عبارت میں ناممکن کو ناممکن پر معلق فرمایا گیا ہے یہ بھی ناممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی پیروی کریں اور یہ بھی ناممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آن کے لئے ہدایت سے علیحدہ ہو جاویں جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہے ان کان للرحمن ولد لانا اول العابدین۔ اگر خدا تعالیٰ کے بیٹا ہو تو پہلے میں اس کی عبادت کروں ایسے ہی یہ بھی ناممکن کو ناممکن پر معلق فرماتا ہے۔

خلاصہ تفسیر: اس آیت کریمہ کا مقصد یہ ہے کہ کفار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مایوس کر دیا جاوے وہ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ آگے چل کر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مذہباً مل جاویں گے ہمارا دین اختیار فرمائیں گے۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ، علانیہ طور پر مشرکین عرب سے فرمادیں کہ مجھے رب تعالیٰ نے عالم غیب سے اس چیز سے منع فرما کر بھیجا ہے کہ میں کبھی کسی حل میں تمہارے کسی جھوٹے معبود کی کسی قسم کی بدنی یا مالی یا کوئی اور عبادت کروں اس لئے میں نے بچپن شریف میں بھی تم میں رہ کر کبھی بت پرستی نہ کی میں تم لوگوں میں ماحول سے بدلنے نہیں آیا بلکہ ماحول کو بدلنے آیا ہوں یہ بھی فرمادو کہ تم نہ تو وحی کے متبع ہو نہ کسی آسمانی کتاب کے نہ الہام نبی کے نہ تم تک نور نبوت پہنچا تم صرف اپنی نفسانی خواہش کے پیرو کار ہو اور ظاہر ہے کہ نفس کی پیروی خدا تک نہیں پہنچا سکتی ترکستن جانے والا راستہ عربستان

نہیں پہنچا سکتا اس صورت میں اگر فرض محال میں بھی تمہاری خواہش نفسانی کی پیروی کروں تو تمہاری طرح میں بھی ہدایت سے بہت دور ہو جاؤں گا۔ زرا اگر لو کیونکہ۔

ترسم نری بہ کعب اے اعرابی کایں رہ کہ تو میروی بہ ترکستان است
خیال رہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کے عباد ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور اپنے پیشواؤں کی اطاعت کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے رہے اور صرف رب ہی کے مطیع ہیں آپ نے کسی اور کی اطاعت نہیں کی اور اتباع کسی کی بھی نہ کی کیونکہ اطاعت اپنے سے بڑے کی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر حقوق میں کوئی نہیں حتیٰ کہ حضرت عباس حمزہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں وہ بھی حضور کی اطاعت کرتے رہے اگر والدین کریمین زندہ رہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے۔ کیونکہ وہ سب امتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے نبی اس لئے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم میں خطاب ہم لوگوں سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں اور عبادت میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب ہے واعبدہم حتیٰ ماتکم المقنع یہ بھی خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی عبادت تو بالکل بند فرمادی اے عرب سے نکال ہی دیا مگر کفار مکہ جو خدا کی عبادت کرتے تھے اسے بند نہ کیا بلکہ اس کی اصلاح فرما کر اسے باقی رکھا کعبہ کا حواف بند نہ کیا حواف میں نگاہوں کا بند کیا حج بند نہ کیا بلکہ سرداروں کو عرفات تک جانے کا حکم دیا کعبہ نہیں گرایا بلکہ کعبہ سے بت نکال دیئے اس لئے لا اعبد کے بعد الذین قد دعون من دون اللہ ارشاد ہوا۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: ہر مسلمان کو چاہئے کہ اپنے دین و ایمان کا اعلان کرے دین چھپانے کی چیز نہیں اس میں تقیہ بازی منافقت ہے یہ فائدہ قل سے حاصل ہوا بلکہ مسلمان کلین اس کی صورت میں لباس وضع قطع ہر چیز سے ظاہر ہو اگر دین میں تقیہ کرنا درست ہو تو اسلام کیسے پھیلتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے خوف سے تقیہ کر کے اپنے کو چھپائے رکھتے خدا کا نور چھپنے کو نہیں آیا تھا۔ بلکہ چمکنے اور چمکانے کو تشریف لایا تھا۔ دوسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے مگر ایسے آئے کہ طیب و ظاہر صاف سحرے ہر رائی سے دور ہر صفت سے موصوف ہو کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی بد عقیدہ مگر بد عمل کسی وقت بھی اختیار نہ کی۔ حضرت حسان فرماتے ہیں۔

خلقت مبراء من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء!

اے محبوب تم ہر عیب و برائی سے پاک و صاف پیدا کئے گئے ہو گو یا رب تعالیٰ نے تم کو تمہاری مرضی کے مطابق پیدا فرمایا۔
عرب کے واسطے رحمت عجم کے واسطے رحمت وہ آئے لیکن آئے رحمتہ للعالمین ہو کر

یہ فائدہ نہایت کی تفسیر سے حاصل ہوا کہ یہاں نبی سے مراد پیدائشی جبلی منافقت ہے۔ اس کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن شریف کی زندگی مبارک ہے۔ تیسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آن کے لئے نہ بسکے نہ کفار کی رائے پر چلے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی کسی نفسانی خواہش کی پیروی کی یہ فائدہ قد خلقت افانح سے حاصل ہوا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوی۔ چوتھا فائدہ: ہدایت یافتہ بندوں کی جماعت میں رہنا اللہ کی بڑی نعمت ہے

خدا تعالیٰ ہم کو نیک بھی بنائے اور نیکوں کے زمرہ میں رکھے یہ فائدہ و ما انا من المہتدین سے حاصل ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی واد خلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء مرسلین کی جماعت سے ہیں یہ فائدہ و ما انا من المہتدین سے حاصل ہوا اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی جماعت میں رکھے اگر ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جائے تو ہم بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا قدم شریف پکڑ کر یہ عرض کر سکیں۔

جس گلستان کے ہو گل ترنم خار اس بوستان کے ہم بھی ہیں

پسلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن سے پہلے غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جب قرآن کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع فرمایا تب یہ چیز چھوڑی دیکھو فرمایا گیا انہی نہمت منع اس عمل سے کیا جاتا ہے جو انسان پہلے سے کرتا ہو۔ دیکھو رب تعالیٰ فرماتا ہے ووجد ضالا فہدی۔ وہ آیت اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے (بعض بے دین)۔ جواب: اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ رب تعالیٰ نے نزول قرآن سے پہلے حضور کو فطری طور پر سستی سے منع فرمایا اور نزول قرآن پر شرعی طور پر منع فرمایا نہمت عام ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بت خانہ میں یا خراب جگہ پر نہ تھے بلکہ غار حرا میں نماز سجدہ بخود عبادت الہی فرما رہے تھے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نازیبا کلام عمر شریف کے کسی حصہ میں ہوا ہو تا تو مشرکین عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور جھنڈ دیتے کہ کل تک آپ یہ کام کرتے تھے آج ہمیں اس سے منع کر رہے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تبلیغ میں پہلے اپنے متعلق پوچھا کف انا لکم تم نے میرے شب و روز دیکھے زندگی کا ہر شعبہ دیکھا ہے ہم کو کیسلا یا تمام کفار نے یہ یک زبان یہی کہا کہ جیہ اتمیں پایا ایسا کسی کو نہ پایا کفار تو کیا پاتے ان جیسا تو جبریل نے بھی نہ پایا۔ معراج میں جبریل سے کہنے لگے شہ ام تم نے تو دیکھے ہیں بت تلاؤ تو کیسے ہیں ہم روح الامین کہنے لگے اے مہ جبین تیری قسم آفاق با گردیدہ ام مرہتاں ورزیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیزے دگیری

حضرت ابو بکر صدیق پیدا انہی مومن ہیں آپ نے بھی بت پرستی نہیں کی بھی شراب نہیں پی۔ حضور غوث پاک نے بچپن میں بھی رمضان کے دن میں ماں کا دودھ نہ پیا۔ تمہاری پیش کردہ آیت میں ضل معنی گمراہ نہیں بلکہ معنی نشان ہدایت ہے اسی لئے فہدی فرمایا گیا فہد اک نہ فرمایا۔ یعنی رب تعالیٰ نے تم کو نشان ہدایت پایا جو عالم ہر جگہ سے نظر آئے تو تمہارے ذریعہ سب کو ہدایت دی ورنہ اس آیت کے خلاف ہوگی ماضل صاحبکم وما غوی اگر اللہ نے زندگی و توفیق دی تو انشاء اللہ ووجدک ضالا کی تفسیر میں اس کی تفسیر عرض کر کے اپنے نبی کی فضا کل عرض کروں گا اور اپنے دل کے ارمان نکالوں گا۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو پکارنا شرک ہے دیکھو کفار سے فرمایا گیا تدعون من دون اللہ جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے ہو لہذا یا رسول اللہ یا غوث یا علی کہنا شرک ہے صرف خدا کو پکارنا چاہئے (وہابی)۔ جواب: اس اعتراض کے جوابات بار بار دیئے جا چکے ہیں یہاں بطور اختصار صرف اتنا سمجھ لو کہ اس اعتراض کے دو جواب ہیں

ایک الزامی و سرِ تحقیقی الزامی جواب تو یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو پکارنا شرک ہے تو ہر نمازی شرک ہو گا کہ وہ کہتا ہے السلام علیک ایہا النبی۔ بلکہ رب تعالیٰ نے نبیوں و پیغمبروں کو پکارا ہے نعوذ باللہ۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ ان جیسی آیات میں پکارنے سے مراد پوچھنا ہوتا ہے اور اگر پکارنا مراد ہو تو کسی کو الہ کہہ کر پکارنا مراد ہوتا ہے اس کی تفسیر وہ آیت ہے ومن یدع مع اللہ الہا اخر۔

تفسیر صوفیانہ: بعض لوگ گناہ کے پاس جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے پاس گناہ آتے ہیں حضرت انبیاء کرام خصوصاً حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرات ہیں کہ نہ وہ گناہ کے قریب جاویں نہ گناہ ان کے قریب آویں اس لئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پر انوار کو اس شمع سے شیشہ دی گئی ہے جس کو چینی سے محفوظ کر دیا گیا ہو کہ نہ وہ شمع ہوا تک پہنچے نہ ہوا اس تک چنانچہ فرمایا گیا مثل نورہ کمشکوۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ یہاں ارشاد ہوا کہ اے محبوب اپنے درجہ اپنے مقام کو لوگوں کو خبر دے دو کہ فرماؤ مجھے پہلے سے ہی بت پرستی اور ہوا پرستی سے محفوظ فرما دیا گیا ہے نہ میں ان برائیوں تک پہنچوں نہ یہ برائیاں مجھے تک پہنچ سکیں اس دعوے کی دلیل میری زندگی اور میرا ماحول ہے اگر ان دونوں چیزوں میں سے کوئی بات ممکن ہوتی تو میں عرب کے گندے ماحول میں رہ کر تمہاری طرح گمراہ ہوتا۔ ایسی ہدایت تانہ پر نہ ہوتا جس پر تم مجھے دیکھ رہے ہو میں اور میری زندگی میرے اعمال و افعال خود میرے دعوے کی دلیل ہیں۔ جیسے سورج خود اپنی دلیل ہے اس کو اس سے ثابت کیا جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں شعر۔

آفتاب آمد دلیل آفتاب گر بجوند حجت دیگر متاب

اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلمات کی آپ ہی دلیل ہیں انہی انہت الخ اور لا اتبع الخ دونوں دعویٰ ہیں اور قد ضللت الخ ان دونوں دعوؤں کی مضبوط دلیلیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق بلکہ خالق کی برہان ہیں رب فرماتا ہے۔ قد جاءکم برہان من ربکم ہمارے لئے ربانی امر و نہی کی اور نوعیت ہے۔ حضرات اولیاء کے لئے دوسری نوعیت اور حضرات انبیاء کرام کے لئے تیسری نوعیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس کی چوتھی نوعیت ہے اس امر و نہی سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ قرآن کریم کا نزول ہمارے حق میں اس لئے ہے کہ ہم عبادت و ریاضت کی مشقتیں جھیلیں رب تک پہنچیں اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اس لئے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقتوں سے بچایا جاوے فرماتا ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِنْدِي مَا

فرمادو کہ بیشک میں کھل دلیل پر ہوں طرف سے اپنے رب کے اور جھٹلاتم نے اسے نہیں ہے پاس میرے تم فرمادو میں تو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور تم اسے جھٹلاتے ہو میرے پاس نہیں جسکی تم

اَسْتَعْجَلُونَ بِهِ اِنَّ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ يَقْضُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِلِينَ ﴿٢٠﴾

وہ جو جلدی مانگتے ہو تم جسے نہیں ہے حکم مگر اللہ کا بیان فرماتا ہے وہ ٹھیک اور وہ اچھا ہے فیصلہ کرنے والوں سے جلدی مجاہد ہے ہو حکم نہیں ہے مگر اللہ کا وہ حق فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا

قُلْ لَوْ اَنَّ عِنْدِي وَاَسْتَعْجَلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْاَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

فرما دو اگر تحقیق پاس میرے ہوتی وہ چیز جلدی کرنے ہو تم جس کی تو یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا یہ کام درمیان میرے تم فرماؤ اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو مجھ میں تم میں کام ختم ہو چکا

بِالظِّلِينَ ﴿٢١﴾

اور درمیان تمہارے اندر اللہ بہت جانتے والے ہے ظالموں کو ہوتا اور اللہ خوب جانتا ہے ستمکاروں کو۔

تعلق: ان آیتوں کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا تھا کہ نہ تو میں کبھی تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گانہ تمہاری خواہشات کی پیروی اب اس کی نہایت قوی دلیل دی جا رہی ہے کہ میں نور و روشنی پر ہوں تم تاریکی و ظلمت میں نورانی مخلوق ظلمانی مخلوق کی پیروی کیسے کر سکتی ہے۔ نور و ظلمت جمع نہیں ہو سکتے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت محفوظیت کی ایک وجہ بیان کی گئی تھی انہی نہت اب اس معصومیت کی دوسری وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ انہی علی ہستہ گویا ایک دعوے کی دو دلیلیں دی گئیں ایک دلیل پچھلی آیت کریمہ میں دوسری دلیل اب۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حفاظت کا ذکر تھا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرونی حفاظت کا ذکر ہے انہی نہت میں ذاتی نورانیت کا اعلان ہوا اور انہی علی ہستہ میں دوسری نورانیت کا گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور علی نور ہیں خود قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور علی نور فرمایا گیا ایک نہایت تیز بلب خود بھی روشن ہو پھر اس پر دوسرا بلب تیز بلب بھی روشنی ڈال رہا ہو تو ظاہر ہے کہ پھر اس بلب کی روشنی کا کیا حال ہو گا انہی نہت نے ایک نور کا ذکر کیا انہی علی ہستہ نے دوسرے نور کا۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت کا ذکر تھا جس سے آپ گناہ تک نہ پہنچ سکیں قل انہی نہت اب حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظیت کا ذکر ہے جس سے گناہ آپ تک نہ پہنچ سکیں۔ گویا بتایا گیا تھا کہ اے کافروں میں تم تک تمہارے عقلموں تک تمہاری حرکتوں تک نہیں جاسکتا کہ معصوم ہوں اب ارشاد ہے کہ تمہاری باتیں میرے دل تک نہیں پہنچتی کہ محفوظ ہوں اس شمع کو رب تعالیٰ نے مضبوط چمنی سے گھیرا ہوا ہے کوئی اسے بجھا نہیں سکتی پرندے کے پر کاٹ دیئے معصوم ہو گیا کہ وہ ملی تک نہیں پہنچتا اسے محفوظ بنجیروں میں رکھ دیا محفوظ ہو گیا کہ ملی اس تک نہیں پہنچ سکتی۔

شان نزول: جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کو دعوت اسلام دی اور اسلام قبول نہ کرنے پر عذاب الہی سے ڈرایا تو ان کے بعض سرداروں نے بطور تمسخر کہا کہ وہ عذاب جلد لائے ہم کو اس کا انتظار ہے حتیٰ کہ وہ کہا کرتے تھے فامطر علينا حجارة من السماء اونتنا بعذاب الہم اور کہا کرتے تھے انتما بعدنا ان کت من الصادقین اگر آپ سچے ہیں تو اپنے وعدہ کئے ہوئے عذاب لے آئیے ان کے جواب میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ (تفسیر کبیر) خازن 'روح المعانی بیان وغیرہ'۔ (2) بعض کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے کہ مکہ کے پہاڑوں کو سونپنا دیجئے زمین مکہ کو قتل کاشت بنا کر سب ندریں ندیاں جاری فرما دیجئے پھر کہتے کہ جلدی یہ معجزات دکھائیے اگر آپ نے فوراً نہ دکھائے تو آپ سچے رسول نہیں ہیں ان کے جواب میں یہ آیتیں نازل ہوئیں (خازن)۔

تفسیر: قل انی علی ہستہ من ربی چونکہ اس مضمون کا تعلق بھی توحید الہی سے ہے کہ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خدائی قدرتوں ربانی طاقتوں اور خدائی کاموں کا مطالبہ کرتے تھے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت کیا تھا نہ کہ دعویٰ خدائی اس لئے قل سے شروع فرمایا۔ نیز اس آیت میں بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کلمہ کر ہے کہ محفوظ و مامون ہوں۔ مگر وہ رب تعالیٰ کی قدرت کلمہ کر ہے کہ رب کا قانون یہ ہے کہ انسان میں بدایت و گمراہی دونوں کی طاقت پیدا کرے و ہدایت و السجدین گمراہی کی قدرت یہ ہے کہ اس نے مجھے گمراہ ہونے کا نہ کرنے کی طاقت نہیں دی دوسرے لوگ قحونی بندے ہیں میں قدرت الہی کا کرشمہ ہوں بچہ کامں باپ سے پیدا کرنا قانون ہے اور حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے اور جناب آدم و حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنا قدرت ہے۔ لہذا یہ حمد الہی ہے اس لئے بھی اسے قل سے شروع فرمایا یہاں قل میں روئے سخن کفار سے ہے جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ادبیات مطالبے کرتے تھے۔ انی علی ہستہ جملہ اسمیہ فرما کر یہ بتایا کہ میرا اس روشنی پر ہونا عارضی ہے کہ میں دنیا میں اگر روشنی ہوں بلکہ دائمی ہے میں پہلے ہی سے روشنی پر ہوں اسی لئے کافروں میں پیدا ہوا مگر سب ایمان ہوں بروں میں پیدا ہوا مگر اچھا ہوں بت پرستوں میں پیدا ہوا مگر خدا پرست ہوا۔ ہستہ معنی ہونا ہے ہونا معنی دوری سے پہلی صورت میں ہند سے مراد روشن ظاہر واضح و لا کل دوسری صورت میں اس سے مراد ہے حق و باطل میں فاصلہ کرنے والی دلیل اسی سے ہے ہستہ اور طلاق باہند جو زوجین میں دوری واقع کروے پہلا احتمال یہ دو تہی ہے (روح المعانی) من ربی متعلق ہے کائنات کے اور صفت ہے ہستہ کی یعنی اس روشن دلیل پر ہوں جو میرے سینہ میں ہے مجھے عطا ہوئی اس روشن دلیل سے مراد تو قرآن مجید ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت آخری احتمال زیادہ قوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن اور ظہور معجزات سے پہلے ہی اس نور پر تھے اس لئے آپ سے کبھی کوئی گناہ صادر نہ ہوا اور ہونا تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی گناہ کا ارادہ ہم بھی نہ کیا اس کی تحقیق ہماری کتاب عصمت انبیاء میں دیکھو یہاں علی ثروم کے لئے ہے جیسے اولئک علی ہدی من ربہم یا جیسے کہا جاتا ہے علیہ دفع کیونکر یہ نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایسا لازم ہے جیسے سورج کے لئے روشنی اور آگ کے لئے گرمی۔ نیز علی فرمایا گیا کہ عارضی اور کچا رنگ آگ یا پانی سے مل جاتا ہے یا دھل جاتا ہے مگر کچا رنگ سرد و گرم قدم کسی تدبیر سے نہیں چھوٹتا جسے میں رنگ دوں وہ بھی پختہ ہو جاوے میں تم کو رنگوں کا تم سے نہ رنگوں گا۔ اس جملہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کریم بیان ہوا و کذب ہم۔ اس عبارت میں کفار کی حالت کا

بیان ہے کہ ہر کافر جمع بستہ ہے یہ عبارت یا تو یا جملہ ہے یا بستہ کا حل ہے اور قد پوشیدہ ہے (روح المعانی) مطلب یہ ہے کہ میرا حل تو یہ ہے کہ میں اپنے رب کی روشن واضح دلیل پر ہوں اور تمہارا حل یہ ہے کہ تم اس کے بالکل انکاری ہو تم میں مجھ میں بہت دوری ہے۔ ما عندی ما تستعجلون ہد یہ نیا جملہ ہے جس میں ان کے مطالبوں کا جواب ہے سلاما تاثیر ہے دوسرا ما موصولہ اس موصولہ ما سے یا تو ان کا منہ مانگا عذاب مراد ہے یا ان کے مطلوبہ معجزات جیسا کہ شان نزول سے معلوم ہوا خیال رہے کہ یہاں ان عذابوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہونے مستقل قبضہ میں ہونے کی نفی ہے کہ رب نے عذاب آنے کا جو وقت مقرر فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے آگے پیچھے کر دیں رب تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بھی عذاب نہیں آسکا حضرات انبیاء سیف زبان ہوتے ہیں جو ان کی زبان سے نکل جاتا ہے رب تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے دعا کی رب لا تذر علی الارض من الکافرين دمارا خدا یا روئے زمین پر کوئی کافر نہ چھوڑ ایسا ہی ہوا کہ سارے کافر غرق کر دیئے گئے۔ ان کی قوم نے بھی ان سے عذاب ہی مانگا تھا قاتنا بما تعدنا آپ نے دو لفظوں میں بد دعا کی سارے ہی ڈوب گئے دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے فرعونوں کو چند بد دعائیں دیں جن میں سے ایک یہ تھی فلا یومنوا حتی یروا العذاب الالیم یہ لوگ عذاب دیکھے بغیر ایمان نہ لائیں ایسا ہی ہوا کہ وہ ذوبتہ وقت بولا امت ہ بنو اسرائیل۔ اور غرق کر دیا گیا انہیں حضرت کلیم اللہ نے سامری سے فرمایا ان لک لی الحیوة ان تقول لا مساس تو وہاں جلوے گا کہ جو تجھے چھوئے گا وہ بھی بیمار ہو جلوے گا کہ جو تجھے چھوئے گا وہ بھی بیمار ہو جلوے گا اور تو بھی اس لئے تو کتنا پھرے گا کہ مجھے نہ چھوؤ ایسا ہی ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے ایک قیدی سے فرمایا تجھے سولی ہوگی وہ بولا میں نے خواب چھوئی تھی فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستظنان تم سچے ہو یا جھوٹے جو میں نے کہہ دیا اس کا فیصلہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اٹنے ہاتھ سے کھانا شروع کیا فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھا وہ بولا میرا سیدھا ہاتھ منہ تک نہیں آتا فرمایا اب تک تو آتا تھا اب نہ آئے گا ایسا ہی ہوا ایک بے دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دل لگی میں انکار کر منہ بنائے ہاتھ ٹاک پر رکھے چل رہا تھا منہ پھیر کر فرمایا کن کذا الک تو ایسا ہی ہو جاؤ بالکل ویسا ہی ہو گیا۔ بعض مشرکین نے حضور پر بجمالت سجدہ اونٹ کی او جھری رکھ دی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سے اٹھنے کے بعد چند قریشی سرداروں کے لئے بد دعا کی وہ تمام کے تمام بد میں مارے گئے ایسے واقعات سینکڑوں ہیں۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی دشمن کے لئے بھی بد دعا کی دینی دشمن کے لئے کی نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عذاب کے لئے جو پوری قوم پر نازل ہو جائے کبھی بد دعا نہ فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض اللہ کے بندے وہ ہیں کہ اگر رب تعالیٰ پر قسم کھالیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دے فرماتے ہیں کہ میں نے ابوطالت کو دوزخ کے سخت ترین طبقہ میں پہنایا تو انہیں ہلکے طبقہ میں کر دیا وغیرہ وغیرہ لہذا اس آیت کا وہی مطلب ہے جو ہم نے عرض کیا۔ یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ میرے پاس تمہارے منہ مانگے عذاب نہیں میرے پاس تو رحمت ہی رحمت ہے۔ مجھ سے رحمت مانگو میرے دامن میں آؤ دیکھو تم پر رب کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں یا نہیں رب تعالیٰ نے فرمایا ولوانہم اذ ظلموا انفسهم الخ جو کوئی آم کے درخت میں ببول کے کانٹے ڈھونڈھے وہ احمق ہے اور جو کانٹے نہ ملنے پر کہے کہ آم کے پاس کچھ نہیں وہ نرا پاگل ہے اس کے پاس کانٹے نہیں پھل ہیں سارے قرآن میں ایسی ایک آیت نہیں نہ کسی حدیث میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے رحمت مانگی ہو اور

اسے یہ کہہ دیا گیا ہو کہ میرے پاس نہیں۔ جنت مانگی عطا فرمادی آنکھیں مانتیں بخش دیں۔ ان العکم الا اللہ۔ یہ جملہ نیا ہے اس میں ما عندی ان کی دلیل بیان فرمائی گئی ان ثانیه ہے کیونکہ اس کے آگے لا آ رہا ہے ان ثانیه کی علامت یہ ہے کہ اس کے بعد لا ہو تا ہے حکم مبتداء ہے اور لہذا خبر لا سے حصر کا فائدہ حاصل ہو احکم سے مراد یا تو عذاب میں دیر ہونے کا حکم و فیصلہ ہے یا سارے تکوینی احکام یا سارے تشرعی احکام خیال رہے کہ یہاں حکم سے مراد حقیقی حکم ہے یہ صرف رب تعالیٰ ہی کا ہے حقیقی حاکم وہی ہے دنیاوی پادشاہ حکم۔ یوں ہی حضرات اولیاء و انبیاء کرام خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہیں مگر رب تعالیٰ کے بنانے سے مجازی حاکم لہذا آیت کریمہ بالکل واضح ہے اور دوسری آیات و احادیث کے خلاف نہیں قرآن کریم نے بندوں کو حاکم و حکم فرمایا۔ چنانچہ ارشاد باری ہے و تدلوا بہا الی الحکام اور ارشاد ہے فابعدوا حکما من اہلہ و حکما من اہلہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا لہ حکم بین الناس بالحق مسلمانوں کو خطاب ہے ان ن حکموا بالعدل وہ آیات اس آیت کے خلاف نہیں۔ خیال رہے کہ امر تو تشرعی حکم میں کہا جاتا ہے مگر حکم تکوینی و تشرعی حکم کو بھی کہا جاتا ہے اور فیصلہ کو بھی یہاں یہ سارے معانی درست ہیں لہذا اس جملہ کی بہت تفسیریں ہیں۔ بقص الحق ہماری قراۃ میں بقص ہے قف اور صلہ سے امام سبائی وغیرہم کی قراۃ میں بقصی الحق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آگے آ رہا ہے۔ وهو خیر الفاصلین اور فیصلہ قضاء کا ہو تا ہے نہ کہ قصہ کا۔ لہذا بقصی کی قراۃ قوی ہے مگر قرآن کریم میں قضاء کے علاوہ اور چیزوں کے لئے بھی فیصلہ ارشاد ہوا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے انہ لقول فصل اور فرماتا ہے کتاب احکمت اما تم نہ فصلت اور فرماتا ہے فصلت اما تم (روح المعانی) بہر حال ہماری قراۃ بقص ہے جو بناتے قص سے معنی بیان کرنا یا تابع ہونا رب فرماتا ہے فادعنا علی انا و ہما قصصا یہاں دونوں معنی درست ہیں یعنی رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے حق یا اللہ کا حکم حق و حکمت کے تابع اس کیساتھ ہو تا ہے (روح المعانی روح البیان کبیر وغیرہ) لہذا تم پر عذاب نہ آتا عذاب میں دیر لگنا بڑی حکمت سے ہے۔ وهو خیر الفاصلین یہ بھی جملہ علیحدہ ہے فاصلین بناتے فصل سے معنی جدا کرنا یہاں مراد ہے فیصلہ فرماتا صحیح فیصلہ بھی حق باطل کو ایک دوسرے سے جدا کرنا ہے اس لئے اسے فیصلہ کہا جاتا ہے جہن فیصلہ کرنے والے بہت ہیں پادشاہ حکام وغیرہم رب تعالیٰ ان سب سے اچھا فیصلہ فرماتا والا ہے کہ ان لوگوں کے فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں مگر رب تعالیٰ کا فیصلہ ہمیشہ برحق ہی ہوتا ہے۔ فاصلین جمع فرمانے سے معلوم ہو رہا ہے کہ حکم اور فیصلے بندوں کے بھی ہوتے ہیں مگر وہ مجازی ہیں رب کا فیصلہ حقیقی اور برحق ہے اس فرمان عالی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف زمانوں میں مختلف شانوں کے رسول بھیجے گئے کبھی جلالی کبھی جہلی آخر میں رحمت للعالمین مبعوث ہوئے جن کی نبوت انکی اور مانگی رہے۔ جس کی بڑی حکمتیں ہیں ایک سلسل میں چار موسم ہوتے ہیں۔ گرمی سردی خزاں بہار ایک موسم نہیں ہوتا نہ دنیا فنا ہو جاوے اسی طرح جس جگہ جس وقت جیسے رسول کا بھیجا مناسب تھا ویسے رسول بھیجے گئے فرعون کے لئے موسیٰ علیہ السلام ہی کی نبوت موزوں تھی۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ یہ جملہ نیا ہے جس میں پہلے مضمون کا ثبوت ہے ما سے مراد ان کفار کا مطلوبہ عذاب ہے تستعجلون میں ان کی جلد بازی کا ذکر ہے۔ عندی کی تحقیق ابھی ما عندی ما تستعجلون کی تفسیر میں بھی ہو چکی اللہ کا عذاب اس کے محبوب بندوں کے پاس ان کے قبضہ میں نہیں ہوتا ان کی دعا سے وابستہ ضرور ہوتا ہے جنی اے کافرو جو عذاب تم جلد مانگ رہے ہو اگر میرے پاس میرے قبضہ میں ہو تا اور میں رب کے فیصلہ کے خلاف وہ عذاب لا سکتا

ہوتا تو ایسے پچھلے نبیوں کے واقعات ہوئے کہ وہ حضرات جلالی رسول بھی ایسا ہی رسول جلال والا ہوتا تو لفظی الامر یعنی و منکم یسل قضا معنی فیصلہ نہیں بلکہ معنی ختم ہو جاتا ہے امر سے مراد عذاب الہی اور کفار کی ہلاکت سے جس کے متعلق کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑت تھے اس لئے یہاں بھی و منکم ارشاد ہوا یعنی تب تو میرے اور تمہارے درمیان یہ کام اب تک ختم ہو چکا ہوتا کہ تم اللہ کے دشمن ہو تمہارے مطالبہ پر میں تم پر عذاب بھیج دیتا اور تم ہلاک ہو جاتے اللہ کی زمین تمہارے وجود سے پاک ہو چکی ہوتی۔ خیال رہے کہ جلوے مختلف اور حالات گونا گوں ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کے دشمنوں پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو غمہ آتا ہے تو رب تعالیٰ یہ فرمان نازل فرماتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر غضب الہی کا دریا جوش میں آتا ہے اور عذاب آنے ہی کو ہوتا ہے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما کر غضب کی آگ ٹھنڈی فرماتے ہیں۔ چنانچہ مسلم بخاری میں روایت عائشہ صدیقہ مرفوعاً "روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو تبلیغ فرمائی تو وہاں کے سردار ابن عبدی اللہ بن عبد کلاں نے بت گستاخی کی تو جبریل امین مع ملک الجبل اسماعیل کے حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ نے اس فرشتے کو بھیجا ہے آپ حکم دیں انہوں پر یا ملا دیئے جاویں جس سے یہ لوگ دانوں کی طرح پس کر رہ جاویں تو فرمایا کہ نہیں یہ لوگ زندہ رکھے جاویں اگر یہ ایمان نہ بھی لائے تو ان کی اولاد ایمان لے آئے گی۔" (تفسیر ابن کثیر بخاری مسلم وغیرہ)۔

اللہ العالمین کر رحم طائف کے مکینوں پر الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر نہ یہاں مجبوری ہے نہ ہی یہاں یہ محبت و کرم نوازیوں اور ناز کی باتیں ہیں کہ اگر رب کا غضب گرم ہو تو رحمت عالم نرم اگر اللہ کے محبوب اشداء علی الکفار کا منظر نہیں تو رحمت الہی نرم ہو۔ شعر۔

یا رب تو کریمی و رسول تو کریم صد شکر کہ ہستم میان دو کریم

واللہ اعلم بالظلمین۔ اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ تم پر عذاب نہ آیا یا دیر میں آنا اس لئے نہیں کہ رب تعالیٰ تم سے بے خبر ہے یا وہ مجبور ہے یا ہم سچے نہیں رب ہماری مانند نہیں بلکہ وجہ یہ ہے کہ وہ علیم و خیر ہے تم میں سے بعض لوگ آگے چل کر ایمان قبول کریں گے اسلام کی خدمتیں کریں گے جیسے حضرت خالد اور عکرمہ بن ابی جہل، عمرو بن عاص وغیرہ بعض خود تو کافر مریں گے مگر ان کی اولاد مومن صالح صحابی بنے گی۔ جیسے ولید بن عقبہ، ابو جہل اور عاص بن وائل وغیرہ۔ ہر حال تاخیر عذاب میں بہت حکمتیں ہیں۔

خلاصہء تفسیر: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار سے فرما دو جو آپ سے عذاب الہی اور اپنی موت اپنے منہ سے مانگ رہے ہیں یا اس لگائے بیٹھے ہیں کہ کبھی آپ ان کی طرف مائل ہو جائیں گے کہ اے یہو قوف میں تمہاری پیروی کبھی نہیں کر سکتا کیونکہ میں اپنے رب کی طرف سے نور نبوت ہدایت قرآن کی روشنی میں ہوں تم ان سب چیزوں کے انکاری ہو تم ظلمت میں ہو نور بلکہ نور علی نور پھر تم میں مجھ میں موافقت کیسی جس کی آنکھوں میں روشنی ہو اسے کوئی کنویں یا آگ کی طرف بلائے اور کہے کہ چلو آؤ راستہ صاف ہے وہ اپنی نور نظری کی وجہ سے اس کے دھوکے میں نہیں آ سکتا تو جسے رب تعالیٰ نے دل کی روشنی اور بصیرت عطا کی ہو وہ کفر شرک یا گناہ کے راستہ کو کیسے اختیار کر سکتا ہے میں نور پر ہوں بلکہ نور ہوں بلکہ نور بخش دینے والا ہوں پھر تمہارے کہنے میں کیسے آ سکتا ہوں۔ ہاں جو عذاب تم مجھ پہ مانگ رہے ہو وہ میری قدرت میرے قبضہ میں نہیں کہ

میں رب تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف تم پر عذاب لے آؤں۔ حقیقی حکم رب تعالیٰ ہی کا ہے وہ ہمیشہ حق فرماتا ہے اس کے فیصلے حکمت سے ہوتے ہیں وہ تمام لوگوں سے بہتری فیصلہ فرمانے والا ہے کہ دنیا والوں کے فیصلے صحیح بھی ہوتے ہیں غلط بھی اس کے فیصلے برحق ہی ہوتے ہیں یہ بھی فرماؤ۔ وہ عذاب جس میں تم جلدی کر رہے ہو میرے قبضے و اختیار میں ہو تاو اب تک میرا تمہارا فیصلہ ہو چکا ہو تا تمہارا حکم ختم ہو چکا ہو تا اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ تم ظالم مشرک کافر ہو۔ پھر عذاب نہ آتا یا عذاب ہی دیر لگتا صد بار محنتوں سے ہے۔ خیال رہے کہ نہ تو اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بھی ان کفار پر عذاب نہیں آسکتا آپ کی یہ دعا قبول ہی نہیں نہ یہ مقصد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محض مجبور و معذور ہیں آپ کچھ کر سکتے ہی نہیں اگر یہ مقصد ہو تو یہ آیت کریمہ ان کفار کی تائید ہو جو بے گئی کہ وہی تو کہتے تھے کہ آپ نبی نہیں کیونکہ آپ محض مجبور و معذور ہیں اگر آپ میں کچھ ہے تو عذاب اٹھی ہم پر لے آئیے آیت میں بھی وہی کہہ دیا کرہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی طاقت نہیں جو کفار نے کہا تھا وہ آیت نے من لیا۔ بلکہ آیت کا مقصد وہی ہے جو ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ اسے کافر و تم مجھ سے عذاب نہ آتے ہو۔ میرے پاس عذاب نہیں میرے پاس اللہ کی رحمت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اگر میرے پاس گزشتہ جہالی پیغمبروں کی طرح عذاب ہو تاو اب تک فیصلہ ہو چکا ہو تا اللہ جبار و قہار کے قبضہ میں ہے ہم سے تو رحمت ہی ملے گی شعبی

جناب رحمۃ اللعالمین نے منس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بکری نہیں آیا

رب نے فرمایا وما کان اللہ ليعذبہم وانت فہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان عذاب ہیں نہ کہ باعث عذاب یہ بھی یاد رکھو کہ حکم تین قسم کے ہوتے ہیں۔ حکم تکوینی، حکم تشرعی، حکم تقاضی یا ملکی حکم تکوینی سنائے نہیں جاتے۔ ان میں بندوں کو اختیار نہیں ہوتا ان پر سزا جزا نہیں ہوتی وہ تو کھائے جاتے ہیں بندے ان پر بے اختیار چلتے ہیں جیسے موت، زندگی، تندرستی، بیماری، سعادت اور بد نصیبی اولاد ملنا یا نہ ملنا، فقر و غنی، حکم تشرعی سنائے جاتے ہیں بندوں کو اس میں اختیار دیا جاتا ہے ان پر سزا جزا ہوتی ہے۔ جیسے روزہ نماز حج زکوٰۃ وغیرہ کے احکام یہ دونوں حکم رب کی طرف سے ہوتے ہیں بادشاہ دنیاوی حکام کو ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا حضرات انبیاء و اولیاء جو اس میں تصرف کرتے ہیں وہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے مگر حکم ملکی انہیں بادشاہ حکام بناتے اور جاری کرتے ہیں جیسے موجودہ فوج پولیس ٹریفک یا ڈاک خانہ وغیرہ کے احکام یہاں تکوینی حکم مراوے یعنی میرا رحمتہ للعالمین ہونا لازم و ملزوم طبیعت ہو یا مذمت نبیوں کی طرح جہالی نہ ہو نا اللہ کے حکم سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وقتی نہیں دائمی ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی جہالی ہوتی نبوت موسوی یا نبوت نوحی کی طرح تو آج ہم سب پر عذاب آجاتا اللہ کا حکم تکوینی یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جہالی ہو رحمت والی ہو تا کہ تاقیامت عام نہیں عذاب نہ آویں۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء سے ہی نور و ہدایت پر ہیں ایک ساعت کے لئے تاریکی یا ضلالت میں نہ رہے یہ فائدہ انہی علیٰ ہستہ سے حاصل ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو نور علی نور ہوئے کیونکہ یہاں یہ نہ فرمایا گیا کہ قرآن کے ذریعے میں نور اور مینہ پر ہوا پہلے نہ تھا۔ دوسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست رب تعالیٰ نے نور و ہدایت عطا فرمائی کسی بندہ نے نہ دی یہ فائدہ من وہی

فرمانے سے حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بہایت نور ایمان و عرفان دیا کسی سے لیا نہیں۔ تیسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دلیل نور بہایت ایسی لازم ہے جیسے سورج کے لئے روشنی کہ آپ کبھی ان سے الگ نہیں ہو سکتے نہ وہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو سکتیں ہیں یہ فائدہ علی ہستہ میں علی فرمانے سے حاصل ہوا علی لزوم کے لئے ہے۔ چوتھا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کفار کی طرف مائل نہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب کو رب کی بارگاہ میں جھکانے کے لئے تشریف لائے کسی کے آگے جھکنے کے لئے نہ آئے یہ فائدہ انہی علی ہستہ کے بعد و کذبہم بہ فرمانے سے حاصل ہوا جس میں بتایا گیا کہ میں اور تم کو باضدین ہیں اور دو ضدوں کا جمع ہونا ممکن ہو تب ہی پانچواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے پیغمبر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی نعمتیں رحمتیں ہیں عذاب نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب مانگنا ایسا ہی ہے جیسے آم کے درخت میں بھول کے کانٹے تلاش کرنا یہ فائدہ ما عندی ما تستعجلون اور لوان عندی ما تستعجلون سے حاصل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے تو عذاب آنا بند ہوئے ہیں۔ دیکھو کفار مکہ نے کعب معظمہ میں کھڑے ہو کر دعائی کہ الہی اگر قرآن سچا ہے اور ہم نے انکار کیا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر رسا۔ جواب میں پتھر نہ آئے بلکہ یہ آیت کریمہ آئی ما لکان اللہ ليعذبہم وانت فیہم اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دیا کہ آپ ان میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ چھٹا فائدہ: حقیقی حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے وہی حاکم حقیقی ہے اس کے بعض بندے بادشاہ حکام حضرات اولیاء و انبیاء کرام عظیم الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت سے مجازی حاکم ہیں یہ فائدہ الحکم الا للہ سے حاصل ہوا جیسے حقیقی جی سمیع بصر عظیم قدیر صرف اللہ تعالیٰ ہے اس کی عطا سے بندے بھی عارضی سمیع بصیر وغیرہ ہیں اگر اللہ کے بندے مجازی حاکم نہ ہوتے تو وہو خیر الفاصلین میں الفاصلین جمع فرمایا جاتا۔ ساتواں فائدہ: اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلے ٹکوئی تشریحی احکام میں ہزار ہا حکمتیں ہوتی ہیں اس میں اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا یہ فائدہ بقص الحق سے حاصل ہوا دیکھو اس کی تفسیر۔ آٹھواں فائدہ: اللہ تعالیٰ اگر ظالم کو ڈھیل دے یا اسے اور بھی زیادہ نعمتیں دیدے تو اس کی وجہ اس رب کریم کی بے علمی یا مجبوری نہیں بلکہ اس میں کوئی خاص حکمت ہے یہ فائدہ واللہ اعلم بالظلمین سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بندہ مجبور ہیں انہیں کوئی اختیار نہیں۔ دیکھو کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب مانگا تو فرمایا گیا ما عندی ما تستعجلون پھر تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کیوں مانتے ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار پر عذاب نہیں لاسکتے تو مسلمان پر رحمت بھی نہیں لاسکتے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا قبول ہے نہ دعا قبولی اور وہ وہی یہ آیت پڑھ کر شقن القدس میں بہت گستاخیاں کرتے ہیں۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ چر تو رب تعالیٰ کے پاس بھی عذاب ختم ہو چکا اب وہ بھی عذاب بھیجے پر قادر نہ رہا۔ کیونکہ کفار مکہ نے ایک بار رب سے بھی عذاب بھیجے کا مطالبہ کیا تھا کہ کما تھا اللہم ان کان هذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارة من السماء اور یہ دعا بھی بیت اللہ میں مانگی مگر عذاب نہ آیا بلکہ فرمایا کیا ما کان اللہ ليعذبہم وانت فیہم اللہ ان کو عذاب نہ دے گا کہ آپ ان میں ہیں یوں تو کیا رب تعالیٰ کو بھی مجبور مانو گے نیز قرآن مجید میں ہے وستعجلونک بالعذاب ولولا اجل مسمى۔ یعنی لوگ آپ سے عذاب جلدی سے مانگ رہے ہیں اگر عذاب کا وقت

مقرر نہ ہو چکا ہو تاو عذاب آجاتا تو کیا کہو گے کہ ابھی اللہ تعالیٰ عذاب بھیجنے پر قادر نہیں۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے عذاب آسانی بند ہو جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عالم ہونے کی دلیل ہے نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجبوری کی دلیل یہ آیت تو نعت رسول کی آیت ہے ما عندی کے معنی ابھی ہم نے عرض کر دیئے کہ میرے پاس عذاب نہیں میرے پاس تو رحمت ہے تم ایک مثل دکھاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کے لئے کوئی رحمت مانگی ہو اور وہ قبول نہ ہوئی ہو ایسے واقعات صد ہائیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جو دعویٰ یہ وہ قبول ہو گئی بلکہ جو دے دیا اسے وہ مل گیا۔ حضرت طلحہ کو برکت مل دلو لاد کی دعا دے دی تو ہن کا گھر دولت اور لولاد سے بھر گیا فرمایا عثمان نے کوثر مجھ سے خرید لیا۔ عثمان جنتی ہیں۔ حسن و حسین جو انجان جنت کے سردار ہیں فاطمہ جنتی بیبیوں کی سردار ہیں وغیرہ وہ حضرات ایسے ہی ہوئے ہم نے عرض کیا ہے شعر

مالک ہیں خزانہ قدرت کے جو جس کو چاہیں دے ڈالیں دی خلد جناب رہیہ کو بگڑی لاکھوں کی بنائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین تو کعبہ سے پوچھو کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بتوں سے پاک ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے اسلام کا قبلہ بنا۔ دوسرا اعتراض: قرآن مجید سے ثابت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کفار کو بدعائیں دیں تو وہ قبول نہ ہوئیں بلکہ فرمایا گیا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعد بہم آپ کو بد دعا کا کوئی حق نہیں اللہ تعالیٰ خواہ انہیں عذاب دے یا توبہ کی توفیق (دہلی)۔ جواب: اس کے بھی دو جواب ہیں ایک الزامی دوسرا تحقیقی جواب الزامی تو یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار پر بد دعا کرنے کا حق نہیں۔ تو حضرت نوح مشعب و صالح موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کفار پر بد دعا کرنے کا حق کیوں تھا کہ انہوں نے کفار پر بدعائیں کیں اور وہ قومیں ہلاک ہوئیں آج ہم کو بھی بد دعا کرنے کا حق ہے اگر ہم کفار پر بد دعا کریں بلکہ قوت نازلہ پر حیس تو گتہ کار نہیں۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ تمہاری پیش کردہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب یہ بدعائیں تمہاری شان کے لائق نہیں تم رحمت والے رسول ہو وہ حضرات جلال والے پیغمبر تھے ان کی دعائے غضب سے قومیں ہلاک کر دی گئیں تم بنانے والے بسانے والے رحمت والے رسول ہو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا تصور ہے رب کا مقصد یہ تھا کہ وہ مجرمین بجائے ہلاک ہونے کے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گریں مسلمان ہو کر دین کی خدمات انجام دیں کافروں کو ہلاک کرنے سے انہیں مسلمان کرونا بہتر ہے چنانچہ وہی لوگ مومن علول متقی پر ہیز گار بنے۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار مکہ پر عذاب آجانے کی تمنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی مگر رب نے پوری نہیں کی جس پر آپ کو بہت حسرت و افسوس تھا مگر کچھ نہ کر سکتے تھے۔ دیکھو فرمایا گیا لو ان عندی ما تستعجلون بہ لفضی الامر کما حسرت آمیز کلام ہے۔ جواب: اس اعتراض کے تین جواب ہیں دو تو الزامی اور ایک جواب تحقیقی پہلا جواب الزامی تو یہ ہے کہ اس طرح کا مضمون قرآن مجید میں رب تعالیٰ کے لئے بھی آیا ہے لو تنزلوا لعلنا الذین کفروا اگر مومنین مکہ مکرمہ سے نکل جاتے تو ہم کفار مکہ کو عذاب دیتے تو وہاں بھی کہو گے کہ رب تعالیٰ عذاب پر قادر نہ رہا اس پر افسوس کر رہا ہے نعوذ باللہ۔ دوسرا جواب الزامی یہ ہے کہ اس صورت میں یہ آیت کفار مکہ کی تائید میں ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار بھی کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی طاقت نہیں اگر ہوتی تو ہم پر عذاب لے آتے۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ قل لو ان عندی الخ کا مفہام یہ ہے کہ اے کفار

مکہ تم جو عذاب الہی سے بچے ہوئے ہو اس قدر نافرمانیوں کے باوجود اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حرم میں عذاب نہیں آسکتا۔ دیکھو اصحاب قبل پر حرم میں ہی عذاب آگیا تھا۔ ان پر کعبہ معظمہ کے بالکل قریب پتھر سے تھے۔ نیز عذاب سے بچنے کی یہ وجہ بھی نہیں کہ رب تعالیٰ تمہاری بت پرستی و بدکاریوں سے راضی ہے کیونکہ انہیں حرکتوں سے گذشتہ قوموں پر عذاب آئے بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں نبی رحمت ہوں میرے پاس عذاب نہیں رحمت ہے غرضیکہ یہ آیت مجبوری معذوری کے لئے نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت رحمت بیان کرنے کے لئے ہے۔ چوتھا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے خدا کے سوا کوئی حاکم نہیں نہ نبی نہ ولی نہ کوئی اور لہذا اسوہ قرآن کے کسی کو نہ ماننا چاہئے۔ (چکڑا لوی وہابی)۔

نوٹ ضروری: یہ وہ اعتراض ہے جو خلافت حیدر کے دور میں خوارج نے حضرت علی پر کیا کیونکہ حضرت حیدر کرار نے حضرت امیر معلویہ سے صلح کرنے کے لئے ابو موسیٰ اشعری کو حکم مان لیا تھا خوارج بولے کہ علی اور معلویہ دونوں مشرک ہو گئے کہ انہوں نے ماسوی اللہ کو حاکم مان لیا۔ اس کا جواب وہی ہے۔ جو حضرت ابن عباس نے ان خوارج کو دیا جس سے پانچ ہزار خارجی توبہ کر گئے باقی پانچ ہزار جوڑے رہے حیدری ذوالفقار سے فی النار ہوئے آپ نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر زوجین میں نااتفاق ہو جاوے تو لا یعتنوا حکما من اہلہ و حکما من اہلہا ایک بیچ خاوند کی طرف سے بھجوادو ایک حکم بیوی کی طرف سے بس یہ آیت سن کر پانچ ہزار تائب ہو گئے۔ ہم بھی ابھی تفسیر میں اس کا جواب عرض کر چکے۔ مزہ جب ہے کہ کوئی ماں کالال وہابی یا چکڑا لوی یہ آیت پڑھ کر آج حکومت کا قانون ٹھکرا دے۔ دیکھو وہ لطف آویگا کہ اپنی سات پشت کو وصیت کر جاویگا کہ کوئی قانون کا انکار نہ کرنا تم تو تھانید ارتکاب کا حکم مانتے رہتے ہو وہاں یہ آیت کیوں نہیں پیش کرتے۔ پانچواں اعتراض: اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا لیا گیا کہ اگر میرے پاس عذاب ہو تو تمہاری ہلاکت کا فیصلہ کر دیا جاتا تم ہلاک ہو چکے ہوتے مگر طائف میں اللہ تعالیٰ نے عذاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ میں دیدیا کہ فرشتہ عذاب آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ مگر کفار ہلاک نہ ہوئے پھر یہ آیت کیونکر درست ہوئی۔ جواب: یہ اعتراض تفسیر ابن کثیر اور تفسیر صلی وغیرہ نے قائم کیا اور اس کی مختلف جوابات دیئے ہیں بہترین جواب یہ دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عذاب آنے کی دو شرطیں ہیں ایک یہ کہ عذاب آپ کے قبضہ میں ہو دوسرے یہ کہ آپ کے قلب پاک میں بدلہ لینے کفار کو سزا دینے کا جوش بھی ہو جو کہ تقاضاء بشریت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ میں عذاب تو تھا مگر قلب پاک میں ہی بجائے جوش انتقام کے رافت و رحمت تھی اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب دفع ہونے کی ہی دعا فرمائی (صلوی) دیکھ لو دربار یوسفی میں مجرم بھائی حاضر ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے قبضہ میں قید بند موت سولی وغیرہ سب کچھ تھی مگر دل میں بدلہ لینے کا جوش نہ تھا۔ معافی بکرم، عنایت خسروانہ سے دل لبرز تھا۔ تو فرمایا لا تشرب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم سبحان اللہ اس سے وہ یہ ثابت ہوا جو ابھی ہم نے عرض کیا کہ میرے پاس عذاب نہیں رحمت ہی رحمت ہے۔ چھٹا اعتراض: اس آیت کریمہ میں اتنی دراز عبارت کیوں ارشاد ہوئی کہ ما عندی ما تستعجلون بہ صرف مختصر لفظ کیوں نہیں فرمایا کہ ما عندی العذاب۔ جواب: عذاب الہی بہت سی قسم کے ہیں شخصی عذاب، قومی عذاب، علوی عذاب، نبی عذاب، دنیاوی عذاب، اخروی عذاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے وہ عذاب بند ہو گیا جو ملکی یا قومی ہو نہیں ہو دنیاوی

ہو، مخصی عذاب بیماری وغیرہ یوں ہی ملکی عذاب قحط سلی وبائیں یوں ہی اخروی عذاب ختم نہیں ہوئے وہ تو آتے رہے اور اب تک آرہے ہیں آئندہ بھی آتے رہیں گے اگر لفظ عذاب فرمایا جاتا تو ان سب عذابوں کی نفی ہو جاتی کفار مکہ عالمگیری نہیں دنیوی عذاب مانتے تھے جیسے پتھر رینا یا صورتیں بگڑنا یا زمین کا تختہ الٹ دیا جانا وغیرہ سب اس کی نفی کے لئے ایک کلمہ تستعجلون یہ فرمادیا گیا۔ ساتواں اعتراض: اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عذاب نہیں تو آپ نے کفارت جملہ کیوں کئے انہیں قتل و قید کرنا بھی تو عذاب ہے۔ جواب: وہ صورتاً عذاب میں حقیقتاً رحمت میں پہنچے کو بخفی سے تعلیم و تائیس کی حرکتوں پر سزا دینا اس کی اصلاح ہے۔ گلے غصہ کو کاٹ ڈالنا باقی اعضاء کی اصلاح ہے۔ آٹھواں اعتراض: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی ہدایت کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوئے اور ابو طالب ایمان نہ لائے رب تعالیٰ نے فرمایا انک لا تھدی من احببت ولكن اللہ یھدی من یشا آپ جس سے محبت کریں اسے ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے چاہے ہدایت دے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ ہدایت ہے نہ گمراہی نہ عذاب ہے نہ رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہے کچھ نہیں ہوتا آپ کے پاس نہ عذاب ہے نہ ثواب ادبائی ایہ وہ اعتراض ہے جسے بہت سے اسلامی راہبیل بڑی بدتمیزی سے بیان کرتے ہیں۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک اتمالی تحقیق اور علمانہ دوسرا تفصیلی تمدنی اور عاشقانہ اتمالی جواب تو یہ ہے کہ تمہاری پیش کردہ آیت کا قصہ یہ ہے کہ جس سے آپ محبت کریں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ جو آپ سے محبت کرے تو اسے آپ ضرور ہدایت دے سکتے ہیں اگر ابو طالب آپ سے صحیح محبت کرتے تو آپ کی بات بھی مانتے ضرور ہدایت حاصل کر لیتے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نفی نہیں بلکہ ابو طالب کے ہدایت لینے کی نفی ہے جیسے کہا جاوے کہ سورج چمکھوڑ کی آنکھ کو نہیں چمک سکتا بارش بھر کھاری زمین کو بہرہ زار نہیں بنا سکتی تو سورج اور بارش کے دین کی نفی نہیں بلکہ ان دونوں یعنی چمکھوڑ اور زمین شورہ کے فیض لینے کی نفی ہے۔ جواب عاشقانہ یہ ہے کہ محبت یعنی پسند کرنا اور امر (حکم) اور مشیت (ارادہ کرنا) ان تینوں میں بے افتراق ہے گوگوں کو ہدایت نہ تو اللہ کی محبت سے ملے نہ اس کے حکم و امر سے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ملے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب ہی کے ایمان تقویٰ کو پسند کرتے ہیں سب کو ایمان و تقویٰ کا حکم دیتے ہیں۔ مگر بہت لوگ حکم نہیں مانتے کافرو فاسق رہتے ہیں ہدایت و ایمان اللہ تعالیٰ کے مشیت و ارادے سے ملے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ اللہ کے ارادے کے ضمن میں ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ارادہ الہی کے خلاف ارادہ نہیں کرتے اسی لئے اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے محبت کا ذکر ہوا اللہ کے لئے مشیت کا ذکر ہوا جس کا ذکر ہے نہ محبت کا ذکر ہے نہ مشیت کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے ایمان کو تم بلکہ خود ہی بھی پسند کریں اسے ایمان و ہدایت کہیں ملے ہدایت تو اسے ملتی ہے جس کو ہدایت کا ہم اور ہمارے ضمن میں تم ارادہ کرو۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ لعنہ قبلہ بن جاوے بن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ کعبہ بتوں سے پاک ہو جاوے ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ حضرت ربیعہ کو جنت مل جاوے عشرہ مبشرہ صحابہ جنتی ہو جاویں ایسا ہی ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ اللہ کے ارادے کے تابع ہے۔ محبت ارادہ اور مشیت کافرق ضرور خیال رکھیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔

تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کی دھلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میل تیرا

ناممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو چاہیں کسی چیز کا ارادہ کریں اور وہ کام رب نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو ایمان کا حکم دیا ان کا ایمان پسند کیا وہ ایمان نہ لائے اگر ان کے ایمان کا ارادہ فرماتے تو لاکھوں ابو طالب جنتی ہو جاتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ رب تعالیٰ کے ارادے کا مظہر ہوتا ہے۔

تیری اداوائے رب تیری قضاء قضاءے رب
وقی خدا تیرا کلام تجھ پہ درود اور سلام
دیکھ لو ابو طالب ایمان نہ لائے اور تجھے کفار کے سرداران کی جگہ دوزخ کا سخت ترین طبقہ تھا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا تو انہیں دوزخ سے نکال کر آگ کے جھیرے میں رکھ دیا یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ۔ تو اس اعتراض: تم نے وہو خیر الفاضلین سے ثابت کیا کہ حکم والے فیصلہ والے بہت ہیں کہ فاضلین جمع ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے وہو خیر الرازقین اور فرماتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین ان آیتوں میں بھی رازقین۔ خالقین جمع ہے تو چاہئے کہ خالق رازق بہت ہوں۔ جواب: ان آیات میں رازقین سے مراد خالق رازق نہیں بلکہ رزق رسائی کے ذریعے اس کے اسباب مراد ہیں یوں ہی خالقین سے مراد معدوم کو موجود کرنے والے نہیں بلکہ شکل گھڑنے والے مراد ہیں رب فرماتا ہے وتخلقون افکا اور واقعی یہ لوگ بہت ہیں۔

تفسیر صوفیانہ: ہمیشہ سے ہوتا آرہا ہے کہ ایک جمل کو چند ٹکائیں دیکھتی ہیں محسن کی اور مخالفین کی محسن کو جمل میں کمل نظر آتا ہے۔ مخالفین کو عیوب دکھائی دیتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

چشم بد اندیش کہ برکنہ باد
عیب نماید بنفش در نظر
ہم نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا ہے۔ شعر۔

نہیں جلوہ میں ان کے بیکراہی کوئی آقا کے کوئی بھائی
مومن سمجھا بندہ پروردگاروں نے محض بندہ پلایا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرم و عنایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے عذاب الہی آتا بندہ ہو گئے مومن نے کہا۔ حضور رحمت للعالمین نعمت رب العالمین ہیں۔ منت اکرم الاکرمین ہیں مگر حاسدوں بیدنیوں نے اس ایمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کا سبب بنایا کہ اگر وہ سچے نبی ہوتے یا اگر ان میں کوئی کمل ہوتا تو ان کے مخالفین پر دنیا میں عذاب کیوں نہ آجاتے معلوم ہوا کہ ان میں کوئی کمل نہیں وہ ہماری طرح کمالات سے یکدم خلل ہیں اس آیت میں انہیں اندھوں سے خطاب ہے فرمایا کہ اے کافر و میرا تمہارا اجتماع ناممکن ہے میں نور والا تم بے نورے تم نور کو جھٹلانے والے تم اپنی موت اپنے منہ مانگے رہے ہو تمہارے ایمان میں رہنے کی وجہ ایک اور صرف ایک ہے کہ میرے پاس جلالی رسولوں کی طرح عذاب نہیں رحمت ہی رحمت ہے مومنوں کے لئے رحمت خلاصہ کفار کے لئے رحمت ملامت یعنی دنیاوی امن و ایمان اگر میری طبیعت میں جوش انتقام ہوتا تو میرا تمہارا فیصلہ ہو چکا ہو تا زشت کفار کے ہلاکت کے بعد ان کے قصے رو گئے تمہارے قصے بھی نہ رہتے کہ قرآن کے بعد اور کوئی کتاب آنے والی نہیں مگر اس دھیل سے دھوکہ نہ کھلو اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ان الحکم الا للہ کی تین تفسیریں ہیں ایک بلبلاؤ کہ خدا کے سوا حکم کسی کا نہیں نبی محض مجبور ہوتے ہیں دوسری تفسیر مللنا کہ یہاں حکم تکوینی مراد ہے معنی میرا نبی رحمت ہو یا میرے پاس رحمت ہی رحمت ہو ملل۔ عذاب

نہ ہونا اللہ کے حکم سے ہے تیسری تفسیر صوفیانہ یا عاشقانہ وہ یہ ہے کہ جس قدر احکام میری زبان سے جاری ہوتے ہیں۔ ان میں لب و زبان میری ہوتی ہے مگر کلام اور حکم اللہ تعالیٰ کا جو حکم میں تم سے کہتا ہوں کہ میرے پاس عذاب نہیں یہ بول میں رہا ہوں کلام رب کا ہے۔ اولیاء اللہ حضرات انبیاء کی صفات کے مظہر ہیں اور انبیاء صفات الہیہ کے مظہر ہیں رب کی صفات تو مختلف ہیں اس لئے حضرات انبیاء کرام اور اولیاء کی شانیں مختلف ہیں کوئی جلالی ہے کوئی جمالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مظہر ذات الہیہ ہیں۔

وَعِنْدَ مَفَاتِحِ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

اور اس کے نزدیک میں غیب کے خزانے نہیں جانتا انہیں مگر وہ ہی اور جانتا ہے وہ جو خشکی اور دریا میں ہے اور اس کے پاس میں کنہیاں غیب کی انہیں وہی جانتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمِ الْأَرْضِ وَلَا

اور نہیں گرے تا کوئی پتا مگر جانتا ہے وہ اسے اور نہیں ہے کوئی دانہ تاریکیوں میں زمین کی اور نہیں ہے اور جو پتا گرے تا کہ اسے اور کوئی دانہ نہیں زمین کی اندھیروں میں اور نہ کوئی

رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝

کوئی گیلی اور نہ ٹوکھی مگر وہ ظاہر کمرہ نوالی کتاب میں ہے تر اور خشک جو ایک روشن کتاب میں لکھا نہ ہو

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ کے آخر میں ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے اب اس علم کی دلیل دی جا رہی ہے کہ اس کے پاس تو غیب کے خزانے ہیں اس پر یہ ظالم لوگ کیسے چھپ سکتے ہیں گویا پہلے دعوے کا ذکر تھا اب دلیل کا تذکرہ ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے ذاتی علم کا ذکر تھا اب اس کے عطاء علم کا تذکرہ ہے کہ رب کے پاس علوم شہید کی چابیاں ہیں جسے چاہے ان چابیوں سے کھول کر عطا فرما دے گویا ذاتی علم غیب کا ذکر فرمانے کے بعد عطاء علم غیب کا ذکر ہے۔ حمد الہی کے بعد نعت مصطفوی کا بیان ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ رب تعالیٰ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے اب ارشاد ہے کہ وہ فیصلے فرما دے گا جو اس کے علم میں ہیں ان کا اجر اپنے وقت پر ہو گا۔ گویا فیصلے کا ذکر فرمانے کے بعد اس کے اجرا کے علم کا ذکر ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ کا ذکر تھا کہ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انور کے علم تام کا ذکر ہے۔ کیونکہ رحمت عامہ کے لئے ضروری ہے کہ رحیم کو مرحوم کا بھی علم ہو اس کی حاجتوں کا بھی پتہ ہو لہذا یہ آیت کریمہ پچھلی آیت کا متمم ہے۔ خیال رہے کہ رحم کے لئے چار چیزیں ضروری ہیں۔ رحیم کو مرحوم اور اس کی حاجات کا

علم ہو رحیم کے پاس حاجت روائی کا سامان موجود ہو رحیم کا دل نرم ہو کہ مرحوم کی نیکی پر ترس کھائے اس کا دست کرم مرحوم تک پہنچ سکے کہ وہ مرحوم کو دے سکے اور اسے آفت سے چھڑا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہیں رؤف رحیم ہیں اللہ نے یہ چاروں صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشیں۔

تفسیر: وعنده مفاتح الغیب۔ یہ عبارت مستقل جملہ ہے جس میں عنده تو خبر مقدم ہے اور مفاتح الغیب مبتداء موزع اور خبر کے مقدم ہونے سے حضر کا قائلہ ہوا یعنی غیب کی کنجیاں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں اس کے علم میں اس کے قبضہ میں ہیں۔ مفاتح جمع مفتاح کی نہیں ہے اس کی جمع مفاتح آتی ہے جیسا کہ علم صرف جاننے والوں پر ظاہر ہے بلکہ یہ جمع ہے مفتاح کی اور مفتاح اگر میم کے فتح سے ہو تو یہ حرف ہوتا ہے معنی خزانہ اور اگر میم کے کسر سے ہو تو آہ ہوتا ہے معنی کھولنے کا آہ یعنی کنجی چابی یہاں دونوں احتمال ہیں یعنی غیب کے خزانے صرف اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ میں ہیں وہی جسے چاہے اس خزانوں سے عطاء فرمادے۔ جتنا چاہے عطا فرمادے۔ جیسے نوٹ چھپتا ہے بنتا ہے، نکال میں جمع رہتا ہے۔ خزانوں میں استعمال ہوتا ہے گھروں میں دو کانوں میں اسی طرح کنوئیں دریا سمندر پانی کے خزانے ہیں جہاں پانی رہتا ہے پانی یہاں بنتا نہیں دانے پھل وغیرہ کھیت و باغ میں بنتے نہیں بلکہ یہاں رہتے ہیں ان تمام کی نکال آسمانوں میں ہے **ولم یسألہم** **وما توعدون**۔ فرماتا ہے **وانزلنا الحدید** حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ سدرہ کے قریب ایک جگہ سے چار نہریں جاری تھیں جن میں سے دو تو تیلی و فرات ہیں اور دو کوثر تسنیم انیس نکالوں کو خزانہ غیب یا مفاتح الغیب کہا جاتا ہے اس کی تفسیر وہ ہے **وان من شیء الا عندنا خزائنه**۔ یا یہ معنی ہیں کہ غیب کی چابیاں صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ اور علم میں ہیں جسے چاہے کھول کر دے پہلے معنی کی تفسیر وہ آیت ہے **وان من شیء الا عندنا خزائنه** اور یہ آیت **ما ان مفاتح تعد لتنوء بالعصبة** یعنی قارون کے خزانے ہتھکڑیوں پر بھاری تھے اس میں گفتگو ہے کہ مفاتح الغیب ہیں کیا یہ چیزیں آیت حدیث شریف میں ہیں کہ مفاتح الغیب پانچ ہیں جنہیں صرف رب تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

جن کا ذکر اس میں ہے **ان اللہ عندہ علم الساعۃ** **ونزل الغیب** **ان یقیمت کب ہوگی** **بارش کب آوے گی** **کون کب کیا کام کرے گا** **کون کمال مرے گا** **میں کب بیٹ میں بچی ہے یا بچہ** (بخاری بروایت حضرت ابن عمر) چونکہ یہ پانچ چیزیں بہت سے علوم فیسیہ حاصل ہونے کا ذریعہ ہیں اس لئے انہیں غیب کی کنجیاں فرمایا گیا۔ مفردات راغب میں ہے کہ غیب کی کنجیاں وہ اسباب ہیں جن کے ذریعہ اس غیب تک پہنچا جاتا ہے اس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ **فلا یظہر علی شیء احد الا من ارضی من رسول**۔ (سورہ جن) حضرت عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مفاتح الغیب آسمانوں زمین کے خزانے ہیں تقدیریں روزیاں وغیرہ عام مفسرین فرماتے ہیں کہ مفاتح الغیب ممکنات کی پیدا کرنے پر قدرت کاملہ ہے۔ یعنی قدرت علی الخلق (تفسیر خازن کبیر وغیرہ) سیدنا عبد اللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز دی گئی۔ سو مفاتح الغیب کے (خازن) اس سے مراد آخری معنی ہیں یعنی خلق پر قدرت امام ضحاک اور متاقل فرماتے ہیں کہ مفاتح الغیب زمین کے خزانے نزول عذاب کا وقت ہے عطا فرماتے ہیں کہ وہ ثواب و عذاب عمروں کا ختم ہونا سادات شقاوت لوگوں کے انجام ہیں (دیکھو تفسیر خازن) **لا یعلمہا الا هو** یہ عبارت مفاتح الغیب کی صفت یا اصل ہے۔ ہا کا مرجع وہ مفاتح ہیں یعنی غیب کے خزانے یا

غیب یا غیب کی کنجیاں صرف اللہ ہی کے قبضہ میں ہیں انہیں خدا تعالیٰ کے سوا کوئی بندہ نہیں جانتا کوئی کسی ذریعہ یعنی حساب اندازہ عقلی علوم کے ذریعہ معلوم نہیں کر سکتا اس کا ذریعہ صرف وحی الہی یا الہام و کشف الہی ہے۔ خیال رہے کہ اگر مغایر معنی چاہیں ہوں تو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ رب تعالیٰ اپنے علوم غیب اپنے بعض بندوں کو دیتا ہے کہ پانی اور قلع میں وہی چیز رکھی جاتی ہے جسے کھولا اور بند کیا یا تو کھولنا یا کرنا کسی کو دینے ہی کے لئے ہو گا نہ کہ ہوا لگانے کے لئے، و معلوم ما فی النور والبحر یہ جملہ نیا ہے اس میں رب تعالیٰ کی وہ سری شان کا کر ہے۔ یہاں معلوم دو امور استمرار کے لئے ہے۔ یعنی رب تعالیٰ ہوش سے جانتا ہے ہر کے معنی ہیں خشکی یعنی زمین و فضا بحر کے معنی ہیں دریا خواہ سمندر ہوں یا دوسرے بننے والے دریا مجاہد فرماتے ہیں کہ ہر سے مراد جنگل اور ویرانے میں بحر سے مراد گھاؤں و شہر و آبلیاں ہیں۔ جمہور مفسرین نے پہلے معنی بیان کئے۔ (تفسیر خازن) خیال رہے کہ مفاعیل الغیب میر دو چیزیں مراد تھیں جو ہماری عقلوں خیالات سے وراء اور مسائل محسوس مشاہدہ کی چیزیں مراد ہیں یہ دونوں عبارتیں بہت ہی جامع ہیں جن میں بے انتہا چیزیں داخل ہیں۔ خشکی بھی دو طرح کی ہے آباد اور جنگل ویران جنہیں عربی میں کہتے ہیں عمران اور حزب دریا بھی دو طرح کے بحر روان یعنی بننے والے دریا اور بحر ساکن یعنی سمندر رہتا نہیں۔ ہو یعنی خشکی میں انقلاب ہے کہ جنگل آبادی بن جاتے ہیں آباد و بستیاں جنگل اور بحر روان میں اضطراب ہے وہ ٹھہرتے نہیں اس میں روانی طغیانی رہتی ہے۔ مگر سمندر میں نہ انقلاب ہے نہ اضطراب قابل فیض بندے ہو یعنی خشکی میں جن میں سے کفار جنگل ہیں مومنین آباد زمین حضرات اولیاء بحر روان ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمندر ہے کہ اس اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جانتا ہے ان کی تاثیرات و اثرات کو بھی وہ بڑا عظیم و خیر ہے وما تسقط من ورقه الا يعلمها یہ رب تعالیٰ کی تیسری شان کلیان ہے۔ جس میں فرمایا گیا کہ ہم ہر پتے ہر ذرہ کی حرکتوں ان کے حالات سے خبردار ہیں ہوش سے دنیا میں بے شمار درخت و پودے تیل بوئے ہیں پھر ہر درخت میں بے شمار پتے پھر ہر پتے کے بے شمار حالات رب تعالیٰ کی وسعت علم کا یہ حال ہے کہ وہ پتے پتے کے ہر حال تک سے خبردار ہے تو اب کون چیز ہے جو اس کے علم سے باہر ہو جب اسے پتے گرنے اڑنے کی خبر ہے تو پتوں کے شاخوں میں لگے رہنے کی بھی خبر ہے۔ ولا حسنه فی ظلمات الارض یہ عبارت اگر نیا جملہ ہے تو جس سے پہلے من استغراقہ پوشیدہ ہے۔ یعنی لا من حسنه۔ یہ بتداء ہے اور الا فی کتاب مبین اس کی خبر اور اگر روز قہر معطوف ہے تو اس من کی وجہ سے اس پر جرأ کیا۔ اس صورت میں یہ ما تسقط کفائل ہے۔ پہلا احتمال زیادہ قوی ہے جس سے مراد وہان ہے اور ظلمات الارض سے مراد اس کا زمین میں بویا ہوا ہونا ہے کہ اس وقت وہ وہاں کسی انسان و جانور کو نظر نہیں آتا خیال رہے کہ بویا ہوا وہاں اگنے سے پہلے جمع ہے اور اگ جانے پر بذر کھلتا ہے۔ چونکہ وہاں اگ جانے کے بعد کسی نہ کسی طرح انسانوں کو معلوم ہو جاتا ہے اس کی بڑی پتہ دیدہ جی ہے مگر اگنے سے پہلے کسی کو معلوم نہیں ہوتا اس لئے یہاں جس سے مراد کیا گیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ساتویں زمین کے نیچے پتھر کی چٹان ہے اس چٹان کے پیٹ میں ایک وہان ہے یہاں وہ وہان مراد ہے اسی لئے ظلمات الارض جمع ارشاد ہوا۔ (تفسیر خازن) ولا رطب ولا ما س۔ یہ عبارت معطوف ہے جمع پر جیسے وہاں دو احتمال تھے ویسے ہی یہاں دو احتمال ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رطب یعنی تری پانی ہے اور ما س یعنی خشکی زمین ہے عطا فرماتے ہیں۔ جو وہاں اگ جاوے وہ رطب ہے اور جو نہ اگے یہ ما س ہے بعض نے فرمایا کہ ہر زندہ و رطب ہے ہر مرد۔ ما س بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد عالم کی ہر چیز ہے چھوٹی بڑی کھلی چھپی۔ موجود اور جو فنا ہو چکی یا

آئندہ موجود ہوگی۔ یہی آخری قول زیادہ قوی ہے (از تفسیر خازن) دل دلوں کے نزدیک عشق تری ہے۔ عقل محض خشکی ہے۔ جو دل محبت رسول سے خلل ہے وہ خشک ہے محبت والا دل تر ہے۔ تری کے بغیر کوئی چیز کچھ نہیں بنتی آبیغیر پانی کے روٹی پر انھا اطلوہ شیر مال نہیں بن سکتا بلکہ داند پیدا ہو تو تری کی مدد سے روٹی بنے تو پانی کی تری سے کھایا جلوے تو پانی کی تری کی رو سے اسی طرح جس دن میں عشق کی تری نہیں تو اس کی عبادت ریاضیات خشک آنے کی طرح ہیں تری والے صحابہ سورہ فاتحہ دم کر رہے تو سہاگ کائے کو شفا ہو جاتی ہے تو بحرِ ی کا زہر نہیں اترتا فرمایا گیا۔ ہر عشق والا تر اور خشکی والا خشک کتاب مبین میں تحریر ہے۔ الا فی کتاب مبین یہاں کتاب مبین سے مراد یہ تو علم الہی ہے چونکہ وہ لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے اس لئے اسے کتب فرمایا اور چونکہ وہ اللہ کے بعض مقبولوں پر ظاہر ہے اس لئے اسے مبین فرمایا۔ کتاب مبین سے خود لوح محفوظ میں مراد ہے چونکہ اس میں علم الہی لکھا جا چکا ہے۔ اس لئے وہ کتاب ہے اور چونکہ وہ اللہ کے مقبول بندوں فرشتوں انبیاء کرام خاص اولیاء اللہ کے سامنے ہے ان کی نظر اس پر ہے۔ اس لئے مبین فرمایا گیا اس کی تفسیر وہ آیت ہے ونزلنا علیک الکتاب نبیاناً لکل شئ فی قرآن مجید میں ہر تر و خشک چیز کا علم ہے یہ صوم ایہ کا جمع ہے۔ حضرت مولیٰ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شعر

جميع العلم فی القرآن لکن تقاصر عند الفہام الرجال

خلاصہ تفسیر: ابھی تفسیر سے معلوم ہو چکا کہ اس آیت کریمہ کی چند تفسیریں ہیں ہم ان میں سے ایک تفسیر کا خلاصہ عرض کرتے ہیں غیب کی کتبیاں جی علوم کلیہ جو جزئیات علوم کا ذریعہ ہیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ میں ہیں جنہیں رب تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا دنیاوی علوم انسان عقل قیاس انکشاف اندازہ سے بھی حاصل کر لیتا ہے مگر یہ غیب کی کتبیاں اللہ کے بغیر بتائے کسی ذریعہ کسی کو حاصل نہیں ہوتیں چنانچہ کوئی اپنی عقل یا عقلی علوم کے ذریعہ معلوم نہیں کر سکتا کہ قیامت کب ہوگی۔ کسی کا انجام کیا ہوگا۔ اچھایا برا عورت کے لڑکا ہو گا لڑکی وغیرہ اس علیم و خیر کے وسعت علم کی یہ کیفیت ہے کہ جو کچھ خشکی و تری یعنی بحر و بر میں ہے بڑی سے بڑی چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ اسے جانتا ہے پھاڑ سے ذرہ تک ہاتھی سے چوٹی تک کی خبر رکھتا ہے۔ درخت کا جو پتہ گرتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ پھر اس نے اپنے علوم پر اپنے خاص بندوں کو مطلع فرمانے کا یہ انتظام فرمایا کہ زمین کی اندھیریوں میں جو باریک داند دفن ہو اور کوئی خشک و تر چیز نہ ہو وہ تمام لوح محفوظ یا قرآن مجید میں موجود ہے۔ لونی سے لونی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز وہی تحریر ایسی کوئی چیز نہیں جو اس میں موجود نہ ہو پھر وہ لوح محفوظ ہمارے محبوب بندوں پر ظاہر ہے۔ اس لئے اسے کتاب مبین کہا جاتا ہے خیال رہے کہ اس آیت کریمہ میں چار چیزیں مذکور ہیں۔ (1) اللہ تعالیٰ عالم کلیات ہے عندہ مفاتح الغیب۔ (2) اللہ تعالیٰ عالم جزئیات ہے وعلیم ما فی البور الخ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص علوم پر اپنے خاص بندوں کو مطلع کرنے کے لئے سب کچھ لوح میں لکھ دیا۔ (3) وہ لوح محفوظ بالکل چھپائی نہ گئی۔ بلکہ اپنے مقبولوں پر ظاہر فرمادی گئی الا فی کتاب مبین۔ چونکہ ہم خشکی کی چیزوں سے زیادہ خبردار ہیں سمندری چیزوں سے کم اس لئے ہو یعنی خشکی کا ذکر پہلے فرمایا۔ بحر سمندر کا ذکر بعد میں کلیات کا علم جزئیات کے علم پر مقدم ہے اس لئے مفاتح الغیب کا ذکر پہلے فرمایا۔ دوسرے علوم کا ذکر بعد میں۔ سوچنا یہ ہے کہ اس آیت کا اور ان جیسی آیات کا فائدہ کیا ہے بغیر شیعہ یوں سمجھو کہ ایک بڑا عالم محدث مفسر کبھی تو اپنے کمال علم کا اظہار کرے اور کبھی اپنی کسی کمال کتاب کی تعریف کرے کہ میں نے اپنے علوم اس کتاب میں

جمع کر دیئے اور کبھی اپنے ایک خاص پیارے شاگرد کے ذہن عقل حافظ و انائی سمجھ کی تعریف کرے اور کبھی کہے کہ میں نے اسے اپنی جامع کتاب سکھادی ہے اور سب کچھ سکھادیا ہے تو ان تمام باتوں کو سننے والا اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ یہ شاگرد بہت ہی اعلیٰ قابلیت والا ہے یہاں تو رب نے اپنے علم اور اپنی کتاب کی جامعیت کا ذکر فرمایا دوسری جگہ فرماتا ہے نزلنا علیک الكتاب تبیاناً کل شیء کیسے فرمایا وعلمک مالکم تکن تعلم کیسے فرماتا ہے الرحمن علم القرآن کیسے فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغی جن میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل و انائی ہمت کی تعریف کی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل و انائی ہمت کی تعریف کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سکھانے کی تعریف کی ان تمام سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا عالم بنایا۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تمام کلیات و جزئیات کو بالتفصیل جانتا ہے جیسے اس کی ذات قدیم ہے ویسے اس کے صفات علم و قدرت وغیرہ قدیم ازلی ہیں۔ جو کہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف کلیات کا علم ہے جزئیات کا نہیں یا اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ابدی ہے۔ جب بندہ کچھ کہتا ہے تو رب تعالیٰ کو خبر ہوتی ہے وہ اس آیت کریمہ کا منکر ہے۔ یہ فائدہ عندہ مفاتح الغیب سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: علم غیب سوائے رب تعالیٰ کے بتائے کسی ذریعہ سے حاصل نہیں ہو سکتا اس کا علم ذاتی ہے۔ بندوں کا علم عطائی یہ فائدہ لا یعلمہا الا هو سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: خلق پر قدرت صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اس کے سوا کوئی خالق نہیں جو کسی کو خالق مانے وہ اسلام سے خارج ہے یہ فائدہ مفاتح الغیب کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا خیال رہے کہ وجوب خالق ازلی ہونا، معبود ہونا، خاص اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کسی مخلوق میں یہ صفات نہیں نہ ذاتی نہ عطائی، علم، قدرت، حیوۃ، سمع، بصر اللہ کی وہ صفات ہیں جن کی تجلی اس کے بندوں پر ڈالی گئی ہے انہیں علیم، قادر، سمیع و بصیر وغیرہ بنایا گیا حق تعالیٰ ذاتی ازلی ابدی علیم و قادر سمیع بصیر ہے اس کے بندے عطائی اور حادث طور پر۔ چوتھا فائدہ: اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض علوم غیبیہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرمائے یہ فائدہ مفاتح الغیب فرمانے سے حاصل ہوا کہ یہاں علوم غیبیہ کو خزانوں سے شیشہ دی گئی اور ان کے لئے کنجی مہابت کی گئی اور ظاہر ہے خزانوں میں قفل میں وہی چیز رکھی جاتی ہے جو کسی کو دینا ہو اگر کسی کو دینا ہو کبھی نکالنا نہ ہو وہ زمین میں دفن کر دی جاتی ہے مفاتح سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ خزانے کھولے جاتے ہیں اور کسی کو ان میں سے کچھ دیا جاتا ہے رب تعالیٰ نے کسی کے لئے یہ خزانے کھولے ہیں یا نہیں اس کا جواب قرآن مجید میں ہی ہے فرماتا ہے انا لنحنالک لتعالمبنا اس آیت کریمہ کی بہت تفسیریں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نے آپ کے لئے علوم غیبیہ کے خزانے کھول دیئے ظاہر حضور انشاء اللہ اس کی تفسیریں سورۃ فتح شریف کی تفسیر میں عرض کی جائیں گی۔ اگر رب تعالیٰ نے توفیق دی۔ پانچواں فائدہ: اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم غیبیہ لوح محفوظ میں لکھے ہیں پھر اس لوح محفوظ پر اپنے خاص بندوں کو مطلع بھی فرمایا ہے یہ فائدہ الا فی کتاب مبین سے حاصل ہوا کیونکہ یہ تحریر اس لئے نہیں کہ رب تعالیٰ کے بھول جانے کا خطرہ تھا۔ لہذا لکھ لئے بلکہ اس لئے ہے تاکہ اپنے خاص بندوں کو ان پر مطلع کیا جاوے۔ اگر لوح محفوظ بالکل چھپائی جاتی تو مبین نہ ہوتی۔ لہذا جن بندوں کی نظر لوح محفوظ پر ہے ان کو عالم کے ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ کی خبر ہے کہ یہ سارے علوم لوح محفوظ ان کے علم میں لہذا یہ سارے غیوب ان کے علم میں ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں۔ شعر۔

سوح محفوظ است پیش اولیاء ازچہ محفوظ اند محفوظ ازخطا

حضرت امام بو میری قدس سرہ قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں۔ شعر

فان من جودک النضا و ضوتها ومن علومک علم اللوح والقلم

غرضیکہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی وسعت علم کا بھی ذکر ہے اور وسعت عطا کا بھی۔ چھٹا فائدہ: قرآن مجید میں سارے علوم ہیں ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ کا علم اس میں موجود ہے یہ فائدہ الافی کتاب مبین کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا کہ کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہو اس تفسیر کی تائید اس آیت سے ہے ونزلنا علیک الكتاب تبیاناً لکل شیء۔ پھر یہ بھی قرآن مجید ہی فرما رہا ہے کہ رب تعالیٰ نے سارا قرآن اپنے حبیب کو سکھایا فرماتا ہے الرحمن علم القرآن۔

پہلا اعتراض: جب پہلے ہی فرمایا گیا کہ عندہ مفاتح الغیب رب تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں تو پھر بعد میں اگلا مضمون کیوں ارشاد ہوا کہ رب تعالیٰ خشکی و تری کی تمام چیزیں جانتا ہے یہ سب تو اس عبارت میں بیان ہو گیا۔ جواب: مفسرین نے اس اعتراض کے دو جواب دیئے ہیں۔ ایک یہ کہ عندہ مفاتح الغیب میں اجمال ہے۔ اور معلوم مالی البر الخ میں تفصیل گویا یہ عبارت مفاتح الغیب کا بیان ہے دوسرے یہ کہ مفاتح الغیب سے کلی علوم مراد ہیں اور مالی البر الخ سے جزئیات کا علم مراد ہے بعض لوگ جزئیات کے علم کا انکار کرتے تھے۔ جیسے فلاسفہ ان کی تردید کے لئے یہ ارشاد ہوا۔ دوسرا اعتراض: مذکورہ پانچ علوم کو غیب کی چابیاں کیوں فرمایا یعنی قیامت بارش رحم کے پچھلوگوں کے انجام کل کی بات کو کہ ارشاد فرمایا۔ عندہ مفاتح الغیب۔ جواب: اس لئے کہ وہ پانچ علوم کلی ہیں اور کلی علم جزئیات کے علم کا ذریعہ ہوتے ہیں جسے کل کا علم ہو گیا۔ اسے تمام جزئیات کا علم ہو گیا۔ جب ہم کو معلوم ہو گیا کہ ہر انسان ناطق ہے۔ یا ہر صحابی جنتی ہے تو پتہ لگ گیا کہ زید عمرو بکرم وغیرہ سب ہی ناطق ہیں کہ یہ انسان ہیں اور حضرات خلفاء راشدین جناب امیر معلویہ وغیرہ سب جنتی ہیں کہ یہ صحابی ہیں کلی علم جزئیات کے علم کی گویا چابی ہے۔ تیسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ فرمایا گیا لا یعلمها الا هو جو کسی نبی ولی کو علم غیب مانے وہ خدا کی صفت میں انہیں شریک مانتا ہے لہذا مشرک ہے (وہابی) جواب: اس اعتراض کے تین جواب ہیں دو الزامی تیسرا تحقیقی۔ پہلا جواب الزامی تو یہ ہے کہ پھر آپ بھی مشرک ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بعض علم غیب آپ بھی مانتے ہیں کلی علم اور جزئی علم میں اختلاف ہے تو جو آپ جواب دیں گے وہی ہمارا جواب ہے۔ دوسرا جواب الزامی یہ ہے کہ علم غیب بھی خدا تعالیٰ کی صفت ہے اور علم شہادۃ بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب والشہادۃ تو چاہئے کہ کسی کو نہ حاضر چیزوں کا علم ہو نہ غائب کا جواب تحقیقی وہ ہے جو ابھی تفسیر میں عرض ہوا کہ ذاتی 'ازلی' ابدی محیط علم خدا تعالیٰ کی صفت ہے۔ عطائی 'حدوت' غیر محیط بعض بندوں کو عطا ہوا۔ جیسے زندگی 'سننا' دیکھنا 'قوت و قدرت وغیرہ کہ یہ رب تعالیٰ کی صفات ہیں ذاتی بندوں کی بھی صفات ہیں عطائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا علم خود یوں بیان فرمایا وابتکم بما ناکلون وما تدخرون۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کے متعلق فرمایا کہ یہ کافر ازلی ہے اگر بیتا رہتا تو اپنے ماں باپ کو کافر کر لیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے صحابہ کے متعلق قیامت کے واقعات کی خبر دی کہ حم کا جسد ہمارے ہاتھ ہو گا۔ فلاں فلاں جنتی ہیں۔ فلاں جنتیوں کا سردار ہے۔ خیال رہے کہ علم اور ملکیت دو طرح کی ہیں کامل اور ناقص کامل وہ ہے کہ دوسرے کو دے بھی سکے ناقص وہ جو دوسرے کو

نہ دے سکے۔ جو عالم دوسرے کو عالم نہیں بنا سکتا تو ناقص عالم ہے اور جو دوسرے کو بھی عالم بنا سکے وہ کامل عالم ہے اگر رب تعالیٰ کسی کو علم دے نہیں سکتا تو وہ خود بھی ناقص عالم ہے یوں ہی اگر وہ مالک تو ہے مگر کسی کو مالک کر نہیں سکتا تو خود بھی ناقص مالک ہے۔ پاکستان میں مہاجرین جب تک محض لائق رہے تو وہ کسی کو اپنا مکان و مکان بیچ یا ہبہ نہیں کر سکتے تھے کہ ناقص مالک تھے مگر جب انہیں پکا کاغذ مل گیا تو بے فروخت کا انہیں اختیار ہو گیا کہ اب مکمل مالک ہوئے اللہ تعالیٰ عالم بھی ہے تو کامل مالک بھی ہے تو کامل یہ نعمت ضرور یاد رہے۔ چوتھا اعتراض۔ اگر تم علم غیب میں ذاتی اور عطائی کا فرق کر کے بندوں کو عطائی علم غیب مانتے ہو تو تم کو چاہئے کہ خلق۔ ازلی ہو نامعبود ہو ناان میں بھی ذاتی عطائی کا فرق کر کے بعض بندوں کو عطائی خالق ازلی معبود مان لو کہ وہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور علم غیب بھی رب کی صفت۔ نوٹ۔ یہ وہابیوں کا انتہائی اعتراض ہے۔ جواب: بعض صفات قابل عطا ہوتی ہیں بعض ناقابل عطا دیکھو ہم علم حکمت ہمدردی دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ مگر انسانیت باپ ہونا یا شاہوتا کسی کو نہیں دے سکتے یوں ہی خدا تعالیٰ کی ذاتی صفات خالق ازلی ہونا وغیرہ ایسی صفات ہیں جو عطا کے قابل نہیں علم وغیرہ قابل عطا ہیں۔ حضرت مولانا حسن رضا خاں صاحب نے کیا خوب فرمایا۔

خدا ہوتی خدائی بھی دینے کے لائق خدا سن کے آتا وہ بندہ خدا کا!

پانچواں اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر شے و تر پتہ پتہ ذرہ ذرہ کا علم بوج محفوظ میں ہے اگر کسی بندے کو بوج محفوظ کا علم ہو تو اس بندے کا علم رب تعالیٰ کے علم کے برابر ہو جاوے یہ ہمارے بھی خلاف ہے۔ جواب: بوج محفوظ میں اس دنیا کی اول پیداہش سے قیامت تک کی چیزوں کی تحریر ہے یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم سمندر کا قطرہ ہیں۔ اس لئے یہاں ارشاد ہوا کہ پتے پتے دان دانہ کا علم کتاب مبین میں ہے اور ظاہر ہے کہ پتے پتے اور دانے اس عالم اجسام کی چیزیں ہیں رب عالم انوار عالم ارواح عالم امر وغیرہ ان کا ذکر بوج محفوظ میں نہیں۔ مگر وہ سب رب تعالیٰ کے علم میں ہیں لہذا برابر ہی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چھٹا اعتراض: تم نے کہا کہ پورا مالک وہ ہے جو دوسرے کو مالک کر سکے رب تعالیٰ چونکہ کامل مالک ہے لہذا وہ اپنی حقوق کا مالک اپنے خاص بندوں کو کر سکتا ہے تو اگر رب تعالیٰ کسی بندے کو اپنی حقوق کا مالک کر دے تو وہ خود مالک نہ رہے گا ہم کسی کو اپنا مکان دے دیں تو ہم مالک نہیں رہتے تو کیا رب تعالیٰ اب مالک نہیں۔ جواب: اگر آقا اپنے غلام کو اپنی کسی چیز کا مالک کر دے تو وہ چیز آقا کی ملکیت سے نکل نہیں جاتی بلکہ آقا اصلی مالک رہتا ہے اور غلام عارضی مالک یوں ہی اگر رب تعالیٰ اپنے کسی خاص پیارے بندے کو مالک کر دے تو وہ چیز رب کی ملکیت سے نکل نہیں جاتی رب فرماتا ہے اِنَّا عَطَيْنَاكَ الْكُوفُورَ ہم نے آپ کو اسے محبوب کو ثریدین تو کیا رب تعالیٰ کو ثر کا مالک نہیں رہا ضرور رہا۔ حضرت سلیمان کو تمام دنیا کا مالک بنا دیا بلکہ ہوا پر ان کا راج قائم کر دیا۔ معرنا لند الوبع تجری ہا مرہ آج دنیاوی بادشاہ ملک کے مالک ہوتے ہیں تو کیا رب تعالیٰ ان چیزوں کا مالک نہیں مالک الملک تو فی الملک من تشاء سارے بندے اور بندوں کی ساری مملوک چیزیں اللہ تعالیٰ کی مملوک ہیں۔

تفسیر صوفیانہ: اللہ کی مخلوق کی بعض چیزیں شہادت ہیں جو اس چیز کے لائق ہیں۔ بعض چیزیں غیب جس کا تحقق رب تعالیٰ سے ہے اس غیب کی چابیاں رب تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں جن سے ان غیب کے روائے کھلتے ہیں ان چابیوں کو رب تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا جیسے نقش و مصور کی کھینچی ہوئی تصویریں ان تصویروں کی ایست شہادۃ ہے ان تصویروں کے بنانے کا علم

غیب ہے اور تصویر میں بنانے کا قلم اس غیب کی چابی ہے جس سے نقاش یہ تصویریں بناتا ہے وہ صرف نقاش کے قبضہ میں ہے۔ ہر عالم تصویریں ہیں رب تعالیٰ کی تخلیق ان کا غیب اور ان کا پید افرماتا یہ چابی ہے اس قلم کوین کاہم ملکوت ہے فرماتا ہے پید ہ ملکوت کل مٹی۔ چونکہ مخلوق مختلف رنگ و ہنگ کی ہے اس لئے اس کی چابیاں مختلف ہیں عالم شہادت ہو جی خلقی ہے عام غیب بحر جی سمندر ہے ان دونوں عالموں میں جو پہ حرکت کرتا ہے وہ رب کے عالم میں ہے۔ یا یوں کہو کہ اسلام ایک درخت ہے اس کی جڑ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ شاخیں اولیاء اللہ ہیں اور اس کے پتے عوام مسلمین ہیں۔ جو پتہ اس درخت سے وابستہ رہے گا۔ یعنی مرتے دم تک مسلمان رہے گا اسے بھی رب جانتا ہے اور جو پتہ اس درخت سے گر جاتا ہے یا گر جائے گھوہل سے نکال دیا جائے گا۔ رب اسے بھی جانتا ہے کمال وہی جو اسی درخت سے وابستہ ہے۔ شعر ہے۔

ملت سے اپنے رشتہ کو تو استوار رکھو   وابستہ رہو شجر سے امید بہار رکھو

انسانی زمین کی اندھیریوں میں روح کا، اللہ رب نے ڈال دیا وہ اس دانہ کو نور اس کے ہر محل کو جانتا ہے کیونکہ یہ دانہ ڈالنے والا تو حق ہے۔ ہر تر خشک یعنی ہر موجود تر ہے ہر ممکن معدوم جو آئندہ ہونے والا ہے وہ خشک ہے روحانی چیزیں تر ہیں بے روح نباتات خشک مومن تر ہے کافر خشک عالم تر ہے جاہل خشک عارف تر ہے زائد خشک اقل محبت تر ہیں اقل اعلیٰ خشک شہود والے تر ہیں اور ہود والے خشک باقی باللہ تر ہیں باقی بنفس خشک یہ سب ام الکتاب لوح محفوظ میں موجود محفوظ ہیں۔ (روح البیان) صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہاں رب نے فرمایا مفاتیح الغیب دو سری جگہ ہے لہ مقالیہ السموات والارض مفاتیح اور مقالیہ دونوں کے معنی ہیں چابیاں لیکن اگر مفاتیح کا پہلا اور آخری حرف میم ج ہو اور مقالیہ کا پہلا کھچلا اور آخری حرف م ڈال دیا جائے محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے غیب کی آسمان و زمین کی کنجیاں بنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ان سب کو پیدا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنی رحمت کی کنجی بنایا۔ حتیٰ کہ قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ شفاعت بلکہ قیامت کا کاروبار کھلنے کی کنجی ہو گا اس کی لذیذ نفیس شرح ہماری کتاب شان حبیب الرحمن اور جاء الحق حصہ اول میں دیکھو غرضیکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داتا ہیں ایک مگر آپ کو مفاتیح جمع فرمایا گیا یعنی چابیاں کہ آپ کا نور عالم خلق کی چابی ہے کہ آدم علیہ اسلام ابوا بشر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابواخلق۔

تم سے کھٹا باب جو دم سے جہان کا وجود   تم سے بنا جو بنا تم پہ کروڑوں درود

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایمان قرآن نماز روزہ حج ہمد وغیرہ کی یوں ہی ولایت، قلیت، نحویت کی چابی ہے کہ کافر سے کوئی نعمت نہیں پاسکتا آپ کا کلمہ پڑھتے ہی اس پر ان سب کے دروازے کھل جاتے ہیں قبر میں آپ کی پہچان دروازہ جنت کھلنے کی چابی محشر میں آپ کا سجدہ دروازہ شفاعت کی چابی ہے آپ کا دروازہ جنت پر پہنچ کر دروازہ کھڑکنا جنت کھلنے کی چابی ہے جیسے ایک سورج دن کی رات کی موسموں کی عمروں کی دانے د پھل پکنے کی چابی ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی تمام مخلوق پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو عطا و سخا سارے عالم پر ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے پاس ہیں۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ذات محبوبیت رب کے پاس یا کہو کہ دست طلب رب کی طرف ہے۔ دست و طا مخلوق کی طرف اس لئے عندہ ارشاد ہوا۔ شعر ہے۔

کس نہانت کہ منزل گد محبوب کہا است   امیں قدر بست کہ بانگ جرت نی آید

یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم سب کی طرف ہے شرف رب کے پاس ہے نیز عندہ کہہ کر آیا کہ تمام دنیا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی کیونکہ وہ تو رب کے پاس ہیں خیال رہے کہ چالی دروازہ کھول بھی دیتی ہے اور بند بھی کر دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے لئے دروازہ رحمت بند کر دیا تو کھل نہ سکا صدیق اکبر کے لئے دروازہ کھول دیا تو بند نہ ہو سکا کعبہ کے لئے مدینہ کی زمین کے لئے دروازہ کھول دیا۔ تو کعبہ بتوں سے پاک ہو گیا۔ مدینہ یثرب تھا طیبہ بن گیا۔ اونی زمین مسجد نبوی بن گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری حقوق جانتی پہچانتی ہے۔ مگر جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت "ہیں دیا لا لعلہا الا هو سورج سب پر ظاہر ہے۔ مگر حیلوہ ہے ایسا آج تک کسی نے نہیں دیکھا سورج کے سامنے چمکاؤ کی آنکھ بے کار ہے اور حقیقت محمدیہ کے سامنے عقل کی نظر بے کار ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تمام چیزیں لوح محفوظ میں لکھیں کہ نوح محفوظ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کنٹرول ہے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان و دہان سے علوم لیتے ہیں۔ بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کتاب مبین یعنی نوح محفوظ ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں۔ شعر۔

لوح محفوظ است پیشانی یار راز پنہاں میں شود زلال آشکار

م نے قرآن رب کے فرمان نیک و بد اعمال کی تفصیل شریعت و طریقت حقیقت و معرفت سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جانے پہچانے ہماری نوح محفوظ کتاب مبین حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ

اور وہ اللہ ہے جو وفات دیتا ہے تم کو رات میں اور جانتا ہے جو کرتے ہو تمہیں میں پھر تم کو بیدار کرتا ہے دن میں اور وہ ہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کیا پھر تمہیں اٹھاتا ہے

لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠﴾

تاکہ پوری کی جادے مدت مقرر شدہ پھر اس کی طرف لوٹنا ہے تمہارا پھر خبر دے گا وہ تم کو اس کی جو تم تھے کرتے کہ تمہارا ہونی معاد ہندی ہو پھر اس کی طرف پھرنا ہے۔ پھر وہ بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔

علق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی وسعت علم کا ذکر تھا اب اس کی وسعت قدرت کا ذکر ہے پورا مالک وہی ہے جس کو علم بھی ہو اور قدرت بھی کہ اپنے مملوک سے ہر طرح روا رہو ہر طرح اس پر قادر ہو۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے وسیع اور دائمی علم کا ذکر تھا اب انسان کے علم کا نقصان بیان ہو رہا ہے کہ رب تعالیٰ ہر وقت علیم و خیر ہے مگر انسان کتنا ہی بڑا عالم ہو سو جانے پر سب کچھ بھول جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اسے اپنی بھی خبر نہیں رہتی۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ رب تعالیٰ ذرہ ذرہ پتے پتے قطرہ قطرہ کی ہر بات خبر رکھتا ہے اب اس کا نتیجہ بیان ہو رہا ہے کہ ایسا علیم و خیر تمہاری اس وقت بھی خبر رکھتا ہے جب تمہیں خود اپنی خبر نہیں دیتی یعنی سونے کی حالت میں اور تمہاری اس وقت بھی خبر رکھتا ہے۔ جب تم اپنے ہوش و حواس میں ہوتے ہیں۔ یعنی تمہارے

کفر و گناہ کو جو تم دن میں کر چکے جانتا ہے پھر بھی تم کو رات میں چین کی نیند سلاتا ہے (معانی) اجر حتم ہوتا ہے جرح سے جرح کے تین معنی ہیں۔ رزم لڑائی کرنا ٹکڑی ہری اعضاء کے کام چننا پھر نابون و کھنڈا غیر دیساں تیسرے معنی مراویں اس لئے ظاہری اعضاء کو جوارح کہتے ہیں۔ شکاری جانوروں کو جوارح کہا جاتا ہے معنی زخمی کرنے والے رب فرماتا ہے علمتم من الجوارح۔ گناہ کرنے کو ابتر ارج کہا جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے ام حسب الذین اجتر حوا السموات۔ چونکہ جاننے کی حالت کے اعمال پر سزا و جزاء ہے اس کے یہاں معلوم فرمایا ورنہ رب تعالیٰ ہمارے سونے جانے کی ہر حالت سے خبردار ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں بھی خطاب کفر سے ہے انہیں شکاری جانور قرار دیا گیا جسے سوا ایزد اور سنی اور اپنا پیس پالنے کے اور کوئی فکر نہیں اس لئے اجر حتم فرمایا کہ ستم نہ فرمایا۔ (معانی) ہم بعثکم لہد یساں ہم فرمایا کہ بلا جو دیکھ کہ تم سوتے ہیں گویا مرجات ہو مگر وہ قوی قدور تھیں پھر بھی جگاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم زمینی دیر کے لئے ہو کہ انسان رات بھر سوتا رہتا ہے۔ سو یہ اہونے پر جگاتا ہے۔ بعث سے امر جگاتا ہے لہد کی ضمیر تھا و کی طرف ہے یعنی پھر رب تعالیٰ تم کو دن میں جگاتا ہے بے شعوری کے بعد شعور غفلت کے بعد یہ اری بخش دیتا ہے۔ لفظی اجل مسمی۔ یہ عبارت متعلق ہے بعث کے نام معنی کے ہے اس میں بندوں کو جگادینے کی حکمت بتائی گئی۔ لفظی بنا ہے قضاء سے معنی پورا کرنا۔ اجل معنی مدت مسمی معنی طے شدہ مقرر شدہ اس مقرر شدہ مدت سے مراہو ہماری زندگی کا زمانہ ہے جتنی تمہارا سلاٹا جگاتا ہے اس لئے ہے تا کہ تمہاری زندگی کی طے شدہ مدت پوری کر دی جاوے ورنہ ہم اس پر قدور تھے کہ تم کو جگاتے ہی نہیں سوتے ہی تم کو موت دے دیتے یا تم کو اسباب کسب کی طرح سویا ہوا ہی رکھتے یا حضرت عزیز علیہ السلام کی طرح ایک دراز مدت تک مردہ رکھ کر پھر زندہ کرتے چونکہ یہ دونوں کام تمہارے متعلق حکمت کے خلاف تھے اسی لئے تم کو روزانہ سلاتے جگاتے رہتے ہیں۔ خیال رہے کہ حضرات انبیاء کرام کی وفات اختیاری ہوتی ہے انہیں وفات کے وقت اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہیں تو آئیں چاہیں دنیا ہی میں رہیں۔ جو وہ چاہیں ویسا ہی کیا جاتا ہے وہ جو چاہتے ہیں ان کے لئے وہی اجل مسمی ہوتی ہے۔ لہذا یہ فرمان اپنے عموم پر ہے ہم الہد مرجعکم یہ عبارت معظوف ہے بعثکم پر چونکہ مرنا اور مرنے کے بعد قیامت میں انھن کچھ عرصہ کے بعد ہی ہو گا اس لئے ہم ارشاد ہوا الہد کو مقدم فرمانے سے حصر کا فائدہ کا ہوا ضمیر رب تعالیٰ کی طرف ہے مرجع مصدر مسمی ہے معنی لوٹنا کہم میں خطاب سارے انسانوں سے ہے مومن ہوں یا کافر مخلص ہوں یا منافق متقی ہوں یا فاسق کفار کی وہاں حاضری غضب و قہر کے ساتھ ہوگی مومنین صالحین کی حاضری رحمت و کرم کے ساتھ چونکہ تمام لوگ رب تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں آئے ہیں اس لئے دنیا سے جانے کو لوٹنا فرمایا جاتا ہے یعنی یہ تمہارا سونا جائیداد نہ رہے گا آخر تم ایک دن ایسی نیند سوؤ گے کہ پھر نہ جاؤ گے وہاں ہی جاؤ گے جہاں سے دنیا میں آئے تھے یعنی مرو گے پھر قیامت میں انھو گے۔ یہاں دو باتیں یاد رکھنی چاہئیں ایک یہ کہ وہاں سے منتقل ہونا مذہاب یا معنی کہلاتا ہے اور وہاں میں آنا یا مہیا رجوع کہلاتا ہے دنیا ہمارے جسم کا دیس ہے مگر روح کا دیس ہے اور اصل چیز ہے روح جو باقی ہے روح کا دیس وہی ہے جہاں سے یہ آئی ہے لہذا امر نے کو یا قیامت میں انھن کو یا مہیا رجوع کہلاتا ہے رب فرماتا ہے ان الہنا اما ہم۔ وہاں جانے کی تمن نو مہتیں ہیں جو مزدور اپنا کام پورا کر کے جائے کہ وہ تو اپنی مزدوری لینے کے لئے جاتا ہے۔ جو دنیا میں رہ کر یا رکھو وہ یا رے ملنے وصال کے لئے جاتا ہے جو حرام خوری کر کے جیادہ سز پانے جاتا ہے لہذا یہاں مرجعکم میں تمن احتمال ہیں اور ہر احتمال میں الگ معنی ہیں۔ رجوع الی اللہ دو قسم کا ہے اختیاری غیر اختیاری ان میں سے

غیر اختیار ری رجوع موت یا حشر ہو گا اختیار ری رجوع روزانہ یا کچھ بار مسلمان کو میسر ہوتا ہے۔ خدا یہ رجوع انی اللہ نصیب کرے تو وہ غیر اختیار ری رجوع آسان ہو گا۔ **ثم یبشکم بما کنتم تعملون**۔ یہ عبارت معصوف ہے اللہ مرجعکم پر اگر مرجعکم سے مراد تعالیٰ انسان کی موت تب تو تم فرمانا بالکل ظاہر ہے کہ موت کے بعد عرصہ بعد یہ حساب ہو گا۔ یہاں قبر کا حساب مراد نہیں کیونکہ قبر میں صرف ایمان کا حساب ہے اعمال کا حساب قطعاً نہیں اور یہاں اعمال کے حساب کا ذکر ہے تو قیامت ہی کا حساب مراد ہے کہ اعمال کا حساب قیامت ہی میں ہے اور اگر مرجعکم میں قیامت کا انحصار مراد ہے تو چونکہ قیامت کا حساب و کتاب سزا و جزا ہمارے اٹھنے کے بعد عرصہ بعد ہو گا۔ اس لئے تم فرمایا گیا۔ خبر دینے سے مراد ہے عملی خبر دینا یعنی سزا و جزا دینا عمل سے مراد ہے دنیاوی عمل ہو یا بے ہوش سنبھالنے کے بعد کئے کیونکہ نابالغی نادانی کے اعمال کے سزا نہیں یعنی پھر عرصہ کے بعد رب تعالیٰ تم کو ان اعمال کی سزا و جزا دے گا جو تم دنیا میں کرتے تھے چونکہ رب تعالیٰ کے فیصلے خبر دینے کے بعد ہوں گے پہلے بتایا جاوے گا کہ تو نے یہ جرم کیا یہ نیکیاں کیں تھیں لہذا تجھے یہ سزایا یہ جزا دی جاتی ہے۔ اس لئے قرآن کریم ہر جگہ خبر دینا فرماتا ہے یا خبر دینے سے مراد نیک و بد اعمال پر خبردار کرنا ان پر سزا و جزا دینا۔ خیال رہے کہ ہمیں میں خطاب یا تو مومنین سے ہے یا کفار سے یہاں خطاب حضرات انبیاء کرام یا خاص اولیاء اللہ سے نہیں کیونکہ ان حضرات کا حساب ہے نہ وزن اعمال مومنین کا حساب یا تو بخشش کے لئے ہے یا عتاب کے لئے یا عارضی سزا کے لئے وہ بھی اس طرح کہ ان کی نیکیوں کا حساب علانیہ ہو گا گناہوں کا حساب خفیہ اور کفار کا حساب عتاب اور دائمی سزا کے لئے اس طرح کہ ان کے کفر و گناہوں کا حساب علانیہ ہو گا ان کی نیکیاں دنیاوی نعمتوں راحتوں کی عوض کٹ جائیں گی۔ لہذا **ثم یبشکم بالکل حق** ہے۔

خلاصہ تفسیر : قرآن کریم نے یہاں ہمارے حالات بیان فرماتے وقت بھی فرمایا **هو الذی** اور دوسری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرماتے ہوئے بھی **هو الذی** ارشاد فرمایا **هو الذی** اور **وسل رسولہ** مگر ان دونوں مقلات میں **هو الذی** کے معنی میں فرق ہے۔ یہاں **هو الذی** کے معنی ہیں وہ اللہ قدرت والا ہے۔ وہ مکمل والا ہے وہ شان والا ہے جو تم کو رات میں وفات دے دیتا ہے مگر وہاں معنی یہ ہیں کہ وہ اللہ وہ شہنشاہ والا ہے وہ کمالات والا ہے وہ قدرتوں والا ہے۔ جس نے اپنے ان رسول کو ان شانوں سے بھیجا۔ کیونکہ ساری مخلوق رب تعالیٰ کی بعض شانوں کی مظہر ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی تمام صفات تمام شانوں تمام کمالات بلکہ خود اس کی ذات کے مظہر اتم ہیں رب کی جو صفت جانتا دیکھتا ہو تو اس کے محبوب کو دیکھو اس قاعدہ سے یہاں ارشاد ہوا کہ اے لوگو تم رب تعالیٰ کی وسعت علم تو معلوم کر چکے اب اس قوی و قادر کی وسعت قدرت جانو پہچانو کہ وہ ایسا قدرت والا ہے کہ تم سب ہر وقت اس کے قبضہ میں ہو وہ تم کو رات کے وقت سلا دیتا ہے۔ جتنی چھوٹی موت دے دیتا ہے کہ تم آنکھ لگتے ہی بے علم بنے خبر بے ہوش و خرد بن جاتے ہو تم کو اپنی بھی خبر نہیں رہتی پھر وہی قدرت والا تمہیں جگا دیتا ہے کہ تم جاگتے ہی سب کچھ بن جاتے ہو۔ پھر بھی تم اس کی نگرانی میں رہتے ہو۔ جو کچھ چھوئے ہوئے اچھے برے کھلے چھپے کام کرتے ہو وہ ہر ایک کام جانتا ہے تمہیں بن میں اٹھاتا ہے کام کرنے کے لئے تمہارا یہ سو کر جانتا ہمیشہ نہ ہو گا اس وقت تک ہی ہے۔ جب تک تمہاری زندگی کے دن پورے نہیں ہوئے یہ معیا و پوری ہو جائے پر تم ایسے سوو گے کہ بھرتہ جاؤ گے موت آنے پر رب تعالیٰ ہی کی طرف ہونو گے۔ تمہارے سارے ساتھی خویش و اقربا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ پھر تم کو

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: رب تعالیٰ کی پہچان کے لئے بندہ اپنے حالات اور واردات کو دیکھے جو اپنے کو پہچان لے گا وہ رب کو بھی پہچان لے گا۔ ہماری گنجگاری رب کی غفاری ہماری کمزوری اس کی قدرت کی پہچان کا ذریعہ ہے یہ فائدہ ہو الذی سے حاصل ہوا۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه۔ دوسرا فائدہ: اگرچہ نیند سب انسانوں کو آتی ہے مگر مومن کافر پھر نبی ولی مقبول و مردود کی نیندوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے نبی کی نیند ایک قسم کی حراج ہے مومن کی نیند قرب الہی کا ذریعہ ولی کی نیند وصال یا کافر کا ذریعہ کافر کی نیند غفلت و حجاب کا ذریعہ ہے یہ فائدہ بتوفا کم فرمانے سے حاصل ہوا کہ یہاں ہنیکم یا مہمتکم نہ فرمایا۔ وفات کے تین معنی میں ہے بعض مومنوں پر چسپاں بعض کفار پر بعض اولیاء انبیاء پر۔ تیسرا فائدہ: نیند چھوٹی موت ہے دنیا میں ہمارا سونا جاگتا آئندہ مرنے اور مرے بعد اٹھنے کی دلیل ہے۔ جسے مرنے یا مرنے کے بعد اٹھنے میں شک ہو وہ اپنے سونے جاگنے میں غور کرے یہ فائدہ بتوفا کم سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے نیند کو وفات فرمایا۔ چوتھا فائدہ: قرآن مجید میں نیند کو بھی وفات فرمایا گیا ہے حدیث شریف نے تو نیند کو اخو الموت فرمایا کہ ارشاد ہوا النوم اخو الموت۔ لہذا آیت کریمہ ما عسی انی متولیک ورا المعک الی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرجعنا ثابت نہیں ہو سکتا جیسا کہ مرزائی کہتے ہیں وہاں یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اے عیسیٰ میں تم کو سلا کر اپنی طرف اٹھانے والا ہوں یہ فائدہ بھی بتوفا کم الخ سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: قدرت نے رات سونے کے لئے بنائی ہے دن کام کاج کے لئے رات میں کچھ جاگنا دن میں کچھ سونا عارضی ہے یہ فائدہ باللیل اور باللیل سے حاصل ہوا جو لوگ رات کو بلا وجہ جاگتے ہیں دن کو سوئے رہتے ہیں وہ قانون فطرت کے خلاف کرتے ہیں اول رات میں نماز عشاء پڑھ کر سو جانا آخر رات میں تہجد کے لئے جاگ جانا پھر وہ سہری میں کھانا کھا کر سولینا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس سے وہ لوگ سبق لیں جو رات کھیل تماشوں سینما میں گزارتے ہیں دن بستر پر۔ چھٹا فائدہ: بستر یہ ہے کہ دن کام کاج میں گزارے خلل نہ پھرے بیکاری کی زندگی اچھی نہیں ہوتی یہ فائدہ اشارۃ ما جرحتم سے حاصل ہوا مگر اچھے کاموں میں گزارے برے کاموں میں نہیں۔ ساتواں فائدہ: انسان ہر وقت یہ خیال رکھے کہ رب تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے میرے ہر کام سے خبردار ہے اگر یہ خیال پک جلوے تو انشاء اللہ گنہگار کرنے کی ہمت نہ پڑے گی یہ فائدہ و معلوم ما جرحتم الخ سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: بیہوشی بدحواسی سونے کی حالت میں جو اعمال صادر ہوں ان پر سزا و جزا نہیں ان ہی اعمال کا حساب ہے جو بیداری اور ہوش میں کئے جلیں یہ فائدہ و معلوم ما جرحتم باللیل سے حاصل ہوا کہ یہاں علم سے مراد سزا و جزا کے لئے چاہیے۔ نواں فائدہ: دل کے دوسو سوں برے خیالات پر پکڑ نہیں ظاہری اعمال پر پکڑ ہے یہ فائدہ جرحتم فرمانے سے حاصل ہوا کہ جرح کہتے ہیں اعضاء ظاہری کے کاموں کو۔ اس لئے یہاں عملتم نہ فرمایا۔ دسواں فائدہ: دنیا عمل کی جگہ ہے یہاں حساب نہیں آخرت حساب کی جگہ ہے وہاں عمل نہیں یہ فائدہ تم ہنیکم الخ سے حاصل ہوا۔ رب تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو اچھے برے اعمال بتا دیئے۔ و ہدینا والنجد بن مکران کا حساب ان پر سزا و جزا آخرت ہی میں ہوگی۔ قبر میں ایمان کا حساب ہے حشر میں اعمال کا۔

پسلا اعتراض: اللہ تعالیٰ ہم کو سوتے جاگتے ہر حالت میں جانتا ہے۔ پھر اس آیت کریمہ میں علم کا ذکر ہمارے دن کے اعمال کے ساتھ کیوں فرمایا کہ ارشاد ہوا و معلوم ما جرحتم بالنہار۔ جواب: اس کا جواب انہی فائدوں میں معلوم ہو گیا کہ یہاں علم سے مراد سزا و جزا کے لئے جانتا ہے۔ چونکہ سونے کی حالت میں جو اعمال سرزد ہو جویں ان پر نہ سزا ہے نہ پکڑ حتیٰ کہ خواب میں احکام ہو جلوس اس پر کوئی پکڑ نہیں اس لئے معلوم کا ذکر جاننے کے اعمال کے ساتھ کیا گیا۔ دوسرا اعتراض: حدیث پاک میں ہے کہ مومن کو سونے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ عالم کی نیند بھی عبادت ہے یہ آیت اس فرمان کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔ جواب: اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ سونے پر ثواب دینا کرم خسروانہ عنایت شہانہ ہے نہ کہ قانونی ثواب دوسرے یہ کہ مومن تہجد یا نماز فجر کے لئے جاگنے کا ارادہ کر کے جلد سو جاوے تو اس ارادہ کا ثواب ملتا ہے اور ارادہ جاگنے میں ہوتا ہے۔ لہذا اس پر ثواب ہے۔ تیسرا اعتراض: یہاں رب تعالیٰ نے جو حتم کیوں فرماتا عملتم کیوں نہ فرمایا جوح اور عمل میں کیا فرق ہے۔ جواب: عمل عام ہے اور جوح خاص عمل ہر کام کو کہتے ہیں خولہ دل و دماغ کا ہوا ظاہری اعضاء کا مگر جوح صرف ہاتھ پاؤں آنکھ کان زبان کے عمل کو ہی کہتے ہیں چونکہ سزا جزا صرف ظاہری اعمال کے لئے یہاں جو حتم ارشاد ہوا اس کی تحقیق سورہ بقرہ کے آخر میں وان تبدوا مالی انفسکم او تغفواہ الخ کی تفسیر میں گذر گئی۔ چوتھا اعتراض: حدیث شریف میں ہے کہ ارادہ عمل پر سزا و جزا ہے حالانکہ ارادہ دل کا کام ہے وہ حدیث اس آیت کے خلاف ہے۔ جواب: پوری حدیث یہ ہے کہ جب دو شخص لڑیں ایک دوسرے کو قتل کر دے تو قاتل مقتول دونوں دوزخی ہیں قاتل قتل کر دینے کی وجہ سے مقتول اس لئے کہ وہ بھی قتل ہی کے ارادہ سے آیا اتفاقاً اس کا وار خطا گیا۔ لہذا حدیث شریف بالکل صاف ہے کہ وہاں ارادہ کے ساتھ کسب بھی ہے چور گھر سے چوری کے ارادہ سے نکلا مگر موقع نہ بنا اس ارادہ کا گناہ ہو گیا۔ خیال رہے کہ کفر و شرک اگرچہ دنیوی عقیدہ ہے مگر یہ بدترین گناہ ہے یہاں ذکر اعمال کا ہے ارادہ کفر و ضلالت کا کفر بھی کفر ہے۔ یہاں عملی گناہوں کا ذکر ہے۔ پانچواں اعتراض: یہاں ارشاد ہوا بتوفا کم اس کی بجائے منکم یا معکم کیوں نہ فرمایا موت نیند اور وفات میں کیا فرق ہے۔ جواب: بمقابلہ نیند یا موت کے وفات میں بڑی گنجائش ہے وفات ہنا ہے دنی سے معنی پورا۔ اس پورے میں تین احتمال ہیں پورا دینا پورا کرنا لہذا تعالیٰ مومنوں کو سوتے میں اعمال کا پورا پورا ثواب دیتا ہے۔ لہذا اس کی نیند وفات ہے اولیاء انبیاء کو نیند میں پورا لیتا ہے کہ ان کو بالکل اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ لہذا ان کی نیند اس معنی سے وفات ہے۔ عام کفار و غیر ہم کی زندگی اس سونے جاگنے سے پوری کر دیتا ہے کہ وہ اپنی مقررہ نیند میں مقررہ بیدار میں پوری کر کے مرس لہذا اس معنی سے ان کی نیند وفات ہے موت یا نیند فرمانے میں یہ خوبیاں حاصل نہ ہوتیں۔ چھٹا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کی موت کا وقت مقرر ہے زندگی طے شدہ ہے مگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی موت اختیاری ہوتی ہے وہ احادیث یہاں کے اجل مسمی کے خلاف ہے۔ جواب: ان حضرات کے لئے جو وہ چاہیں وہی اجل مسمی ہے رب جانتا ہے کہ وہ کتنی زندگی چاہیں گے ہمارے لئے مقرر اور قسم کا ہے ان کے لئے دوسری قسم کا۔

تفسیر صوفیانہ: صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے مومن 'کافر'، 'عاقل'، 'عاجل'، 'محبوب'، 'مردود'، 'مردوں' کی زندگیوں اور موت میں فرق ہے کہ مومن کی زندگی حیات طیبہ ہے کافر کی زندگی معیشتہ ضنکہ مومن کی موت وفات یا انتقال یا وصال ہے کافر کی موت اخذ یا طش یعنی رب کی پکڑ ہے ایسے ہی مومن و کافر یا رواغیاہ کی نیندوں میں بھی فرق ہے۔ مومن کی نیند ہے وفات یعنی پورا

دینا کہ رب تعالیٰ مومن کو کلام و آرام دونوں حالتوں میں انعام برابر دیتا ہے کہ مومن سوتا ہے تو اگلی عبادت کی تیاری کے لئے اور عبادت کی تیاری عبادت ہے اس کی نیند و قات ہے یعنی پورا انعام دینا مقبولین کی نیند و قات یعنی پورا دینا ہے کہ وہ حضرات دن میں خلق کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں۔ نیند میں رب انھیں پورا لے لیتا ہے کہ وہ اس حال میں صرف اللہ کے ہوتے ہیں انہیں بیداری میں بواسطہ جبریل کلام الہی پہنچتے ہیں مگر نیند میں بلا واسطہ ان سے رب کلام کرتا ہے اس لئے ان کی خواب وحی ہوتی ہے۔ عام مخلوق کے لئے نیند و قات ہے یعنی پورا کر دینا۔ جسم کے لیل و نهار یہی دن و رات ہیں۔ مگر دل کے لیل و نهار قبض و بسط ہے۔ جب دل پر غفلت طاری ہو جاوے تو وہ دل کی رات ہے اگرچہ ظاہری دن ہو اور جب دل اللہ کی طرف راغب ہو جاوے تو وہ دل کا دن ہے۔ اگرچہ ظاہری رات ہو بعض خوش نصیب بندے رات کے وقت بھی دن میں رہتے ہیں کہ رات کو غافل نہیں ہوتے بعض غافل دن کے وقت بھی رات میں ہی ہوتے ہیں یہ قبض و بسط لوگوں پر آتی رہتا ہے واللہ بقض و بسط تا کہ بندہ ہر وقت رب تعالیٰ کا جہنم رہے فرمایا جا رہا ہے کہ رب تعالیٰ تمہارے دلوں کی دنیا میں تم کو قبض کی رات میں غفلت کی موت دے دیتا ہے اور بسط کے دن میں تم جو کچھ ترقی اور طے منازل کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے ان دن و رات کی آمد و رفت یہ سلسلہ ایک وقت مقررہ تک ہے۔ جب وصال یا رے تم مشرف ہو جاؤ گے اس وقت یہ سلسلہ ختم ہو گا۔ آخر تم کو جلتا ہی کے پاس ہے خوشی خوشی وہاں جاؤ اپنے آپ جاؤ ہمیشہ خوش رہو گے۔ شہر۔

یا جی کے سواری پر جائیں یا مر کے پھیرو بن جائیں

جائے انہیں کے قدموں میں چاہے اس جائیں چاہے بس جائیں

جسٹنی حاضری کے لئے سواری وغیرہ کی ہزار قیدی ہیں مگر دل کی حاضری کے لئے صرف اخلاص کی سواری کفلی ہے۔ جب وہ بلاتا ہے تو اخلاص بھی نصیب کر دیتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہر انسان شکاری ہے۔ دنیا کے اعمال شکار ہیں ہماری عمر گویا کمان ہے۔ ہمارے ظاہری اعضاء تیر ہیں۔ بعض شکاری حلال شکار کرتے ہیں ہر ان وغیرہ بعض شکاری حرام شکار کرتے ہیں جیسے جنگلی سور پچھ وغیرہ بعض شکاری اپنے تیر ضائع کر کے آتے ہیں کچھ شکار نہیں کرتے تیر نشانہ پر نہیں لگتے دیندار مومن حلال شکار کرتا ہے یعنی نیک اعمال کا کافر اسی تیر و کمان سے کفر و گنہ کا حرام شکار کرتا ہے۔ دنیا دار اپنی زندگی دنیا کمانے میں صرف کر کے اپنی عمر ضائع ہی کرتا ہے اس کے متعلق ارشاد ہے۔ **وَعَلِمَ مَا جَرَحْنَاهُ يَوْمَئِذٍ** ہمارے تین دشمن بہت قوی ہے۔ 'نفس' شیطان دنیا نفس لارہ شریعت کی اتباع اور مخالفت نفس کے تیر سے مرنا ہے۔ دنیا کو دین کے ساتھ تڑاؤ۔ لوہا اکیلا ہو تو ڈوب جاتا ہے لکڑی کے ساتھ تڑ جاتا ہے۔ دنیا دین کے ساتھ ترقی ہے۔ شیطان کتا ہے۔ اگر تمہارے قابو میں نہ آئے تو اس کے مالک سے عرض کرو کہ مولیٰ اسے باندھ دے ہم پر حملہ نہ کرے۔

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ

اور وہ غالب ہے اوپر بندوں پر اور بھیجتا ہے محافظین کو یہاں تک کہ جب آتی

اور وہ ہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں کسی کی

أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۚ ثُمَّ رُدُّوا إِلَىٰ

ہے ایک کو تم میں سے موت تو موت دیتے ہیں اس کو قاصد ہمارے اور وہ نہیں کوتاہی کرتے پھر لوٹائے جاتے ہیں
موت آتی ہے ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ قصور نہیں کرتے پھر پھرے جاتے ہیں اپنے

إِلَٰهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ ۚ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ﴿١٦﴾

وہ طرف اللہ کے مولیٰ اپنے کے بہا غمزدار ہو کہ واسطے اس کے ہے حکم اور وہ حساب لینے والوں میں بہت جلد حساب لینے والا ہے
سب سے مولا اللہ کی طرف سنا ہے اسی کا حکم ہے اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے۔

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے محیط علم کا ذکر تھا کہ اس کا علم ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ کو گھیرے ہوئے ہے اب اس کی محیط قدرت کا ذکر ہے کہ اے انسانوں تم ہر وقت اس کی قدرت اس کے قبضہ میں ہو تمہاری زندگی و موت اتفاق نہیں بلکہ طے شدہ پروگرام کے ماتحت ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی عطاء علم کا ذکر ہوا کہ اس نے اپنے علوم بذریعہ لوح محفوظ اپنے بعض بندوں کو بخشے اب اس کی عطاء قبضہ عطاء قدرت کا ذکر ہے کہ اس نے اپنے بعض فرشتوں کو وہ قبضہ و قدرت بخشی کہ وہ انسانوں کو زندہ بھی رکھتے ہیں اور بحکم الہی موت بھی دیتے ہیں۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا تھا کہ تم سب کو رب کی طرف لوٹنا اس کے سامنے پیش ہونا ہے اب ارشاد ہے کہ یہ رجوع اور پیشی بلا واسطہ بغیر توکل نہ ہوگی جیسے تم دنیا میں ماں باپ کے وسیلہ سے گئے ہو ایسے ہی وہاں سے ہماری بارگاہ میں فرشتوں کے توکل سے لوٹو گے یوں ہی تمہارے اعمال کا حساب و کتاب فرشتوں کے واسطہ سے ہو گا گویا رب کی طرف رجوع اعمال کے حساب کا ذکر پچھلی آیت میں تھا اب طریقہ رجوع اور طریقہ حساب کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا تھا کہ رب تعالیٰ ہی رات میں تم کو سلاتا ہے وہ تمہارے دن کے اعمال کو جانتا ہے اب ارشاد ہے کہ یہ سلاتا جاتا اعمال کی تحریر وغیرہ فرشتوں کے واسطے سے ہے اس کا قانون یہ ہے کہ اس کے ہر کلام اس کے خالص خدام کے ذریعہ سے ہو قدرت اور ہے قانون کچھ اور۔

تفسیر: وهو القاهر فوق عبادہ۔ یہ جملہ نیا ہے اس لئے اس کا او ابتدا یہ ہے ہو کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن کریم میں ذات الہی کو کبھی اس کے نام پاک سے بیان کیا جاتا ہے۔ کبھی ہو سے کبھی لغت سے چونکہ ذات باری ہمارے گمان قیاس و ہم سے ورا ہے اس لئے اسے ہو سے تعبیر کر دیا جاتا ہے چونکہ اس کی رحمت کرم۔ بندہ نوازی سب بندوں سے بہت قریب ہے اس لئے انت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں پہلی صورت کے اعتبار سے ہو فرمایا گیا۔ قاهر بنا ہے لہر سے قہر کے معنی ظلم نہیں کہ رب تعالیٰ ظلم سے پاک ہے بلکہ اس کے معنی ہیں غلبہ قبضہ تصرف جس کی بنا پر ساری مخلوق اس کے سامنے بے بس باقی ہو کسی میں اس کے مقابلہ کی جرات نہ ہو سب اس کے حضور عاجز ہوں یہ رب تعالیٰ کی صفت کمال ہے غلبہ مطلقا برتری کو کہتے ہیں اصلی ہو یا عارضی وقتی ہو یا دائمی۔ ایک طرح سے ہو یا ہر طرح سے اسی لئے غالب کبھی بندے کو بھی کہہ دیا جاتا ہے مگر قہر وہ غلبہ ہے جو دائمی ہو اور ہر طرح سے ہو اس لئے لفظ قاهر ہر ایک کے لئے نہیں بولا جاتا۔ فوق کے معنی ہیں اوپر یا بلند مگر اسل منکفی

یا جسکے کی بلندی مراد نہیں کہ رب تعالیٰ جگہ و مکان سے پاک ہے وہ نہ اوپر ہے نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں اس کا علم و قدرت ہر جگہ ہے بلکہ قدرت و غلبہ کی بلندی مراد ہے جیسے ہد اللہ فوق اہل بھیم یا جیسے فوق کل ذی علم علیہ۔ عباد سے مراد سارے بندے ہیں۔ انسان یا جن یا فرشتے یا دیگر مخلوق کوئی اس قمار کے غلبہ و قدرت و قبضہ سے باہر نہیں اس کی قمارت کے جلوے مختلف ہیں۔ وہ نیستی کو ہستی سے اور ہماری ہستی کو نیستی سے فنا کرتا ہے۔ پھر ہماری نیستی کو اخروی ہستی سے ختم فرمائے گا۔ پھر اس نے ہم کو صندوق میں گھیرا ہوا ہے ہم پر کبھی تندرستی کبھی بیماری کبھی روشنی کبھی تاریکی کبھی جمالت کبھی علم کبھی امیری کبھی غریبی کبھی ذلت کبھی عزت کو مسلط فرماتا ہے۔ ہم سب اس کے قبضہ میں ہیں جو چاہے کرتا ہے یہ ہے اس کی قمارت کی جلوہ گری۔ نیز اس نے ہماری نورانی روح کو ظلماتی جسم میں قید کر دیا ہے۔ پھر جسم میں چار دشمن عناصر کو جمع فرما دیا ہے آگ پانی مٹی ہوا۔ یہ سب مل کر جسم کو آبد کئے ہوئے ہیں یہ سب اس کی قمارت کا ظہور ہے۔ جنت فرشتوں میں اور طریقہ سے قمارت کو ظاہر فرمایا ہے (کبیر) و یوسل علیکم حفظہ یہ بھی اس کی قمارت کا ظہور ہے کہ ہم پر فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی نہ تو وہ کچھ مضرت کرتے ہیں نہ چھٹی لیتے ہیں نہ ہم کچھ کہہ سکتے ہیں کہ خدا یا یہ پیرا ہم پر سے ہٹا دے ہم اپنی جگہ معذور ہیں فرشتے اپنی جگہ مامور کسی کو دم مارنے کی گنجائش نہیں۔ چونکہ حافظین فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں۔ اس لئے یہاں یوسل مضارع فرمایا یعنی بھیجتا رہتا ہے یا بھیجا کرتا ہے۔ چونکہ کاتبین اعمال فرشتے صرف انسانوں پر ہی مقرر ہیں دوسری مخلوق پر نہیں یا محافظ فرشتے بھی صرف انسانوں پر مقرر ہیں دوسری مخلوق پر نہیں اس لئے یہاں عبادہ یا علیہم نہ فرمایا۔ بلکہ صرف انسانوں سے خطاب فرمایا علیکم حفظہ جمع ہے حافظہ کی۔ حافظ بنانا ہے حفظ سے معنی محمد بنی یا مکرانی حفاظت یا محافظت میں تین چیزیں ہوتی ہیں حفاظت کرنے والا حافظ یا محافظ جس کی حفاظت کی جاوے یعنی محفوظ جس سے حفاظت کی جاوے باو آفات چور و غیرہ یعنی محفوظ عنہ یہاں حفاظت سے مراد یا تو حفاظت جان ہے یا حفاظت اعمال۔ ان سے مراد یا کاتبین اعمال فرشتے ہیں جن کی تعداد دو ہے ایک نیکیاں لکھنے والا جو ہمارے دائیں طرف رہتا ہے۔ دوسرا ہمارے گناہ لکھنے والا جو ہمارے بائیں طرف رہتا ہے۔ چونکہ ہر شخص کے ساتھ دو فرشتے ہیں نیز ان دو کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں اس لئے حفظہ جمع فرمایا۔ خیال رہے کہ اعمال لکھنے والے فرشتے ہم پر بالغ ہونے کے وقت سے موت تک رہتے ہیں دیوانگی بیہوشی مرنے کی حالت میں علیحدہ رہتے ہیں کہ ان اوقات میں اعمال پر سزا جزا نہیں نیکی فوراً لکھی جاتی ہے مگر بدی کرنے پر دہشتا فرشتہ بائیں سے کہتا ہے کہ ابھی نہ لکھ شاید یہ توبہ کر لے اگر بندہ توبہ نہیں کرتا تب لکھی جاتی ہے۔ پھر یہی فرشتہ اسے مٹانے کے لئے تیار رہتا ہے کہ اب توبہ کر لے تو مٹا دوں۔ اس میں گفتگو ہے کہ آیا بندے کے نیک و بد اعمال ہی لکھے جاتے ہیں یا سارے اعمال مباح۔ مستحب مکروہ وغیرہ سب قرآن کریم کی ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر لفظ ہر حرکت ہر عمل لکھا جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ یہ بھی خیال رہے کہ صرف ظاہری اعمال اور زبانی گفتگو کی تحریر ہوتی ہے نیت دل کے ارادے۔ خیالات عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوف خدا ان کی تحریر نہیں ہوتی یہ چیزیں فرشتوں کی تحریر سے خارج ہیں ان کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے بلکہ ان فرشتوں کو دل کے ان صفات و صفات پر مطلع بھی نہیں کیا جاتا رب فرماتا ہے وَانْ عَلَیْكُمْ لَعَا لَظُنٍ کَرَامَا کَاتِمِن مَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ یہاں فعل کثر کر ہو لوہاں قول کا معلوم ہوا کہ قول و فعل کے علاوہ چیزیں تحریر سے بلکہ ان فرشتوں کے علم سے باہر ہیں (کبیر)

میان عاشق و معشوق رمزیت کرنا کاتبی راہم خبر نیست

یا حافظین فرشتوں سے مراد ہماری نگہبانی کرنے والے فرشتے ہیں جن کی تعداد اکٹھ یا تریسٹھ ہے ایک فرشتہ اندرون کی حفاظت کرتا ہے باقی بیرون کی امن کی بھی ذمہ داری رہتی ہے۔ اس لئے ہر سال مضامین ارشاد فرماتا بالکل درست و مناسب ہے یہ حفاظت کرنے والے فرشتے کسی وقت انسان سے جدا نہیں ہوتے۔ جب نطفہ ماں کے بیٹھ میں رہتا ہے اس وقت سے ایک فرشتہ اس کی نگہبانی کرتا ہے وہ بچہ بناتا بھی اور اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ نطفہ گویا مٹی ہے۔ رحم گویا چاک ہے وہ فرشتہ گویا بنانے والا مستری ہے جو پہلے بناتا ہے پھر ولادت تک اسے ٹوٹ پھوٹ سے بچاتا ہے۔ بچہ صحیح سلامت پیدا ہوتا ہے۔ پیدا ہوتے ہی دو سرے فرشتے اسے اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں اور یہ حفاظت مرتے وقت تک رہتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ حفظہ سے مراد حافظین ایمان ہوں۔ تب علیکم میں خطاب مومنین سے ہو گا اور حفاظت کرنے والے حفظہ حضرات اولیاء انبیاء ہیں اس لئے حفاظت کے لئے لفظ حفظہ ارشاد ہوا رسل یعنی ملائکہ فرمایا گیا اور موت دینے والوں کے لفظ رسل ارشاد ہوا کیونکہ جان نکالنے والے صرف فرشتے ہیں اور حفاظت کرنے والے فرشتے بھی ہیں اولیاء انبیاء بھی حتیٰ اذا جاء احدکم الموت۔ اس عبارت میں حتیٰ انتهاء کے لئے ہے اس کا تعلق رسل سے ہے احدکم میں خطاب بھی انسانوں ہی سے ہے موت سے مراد وقت موت ہے یا علامات موت یعنی گرائی یا نگہبانی کرنے والے فرشتوں کا تم پر بھیجا جانا اس وقت تک جاری رہتا ہے۔ جب تک کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آجئے موت آنے پر یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ چونکہ موت آنے پر حافظین کی حفاظت کاتبی کی کتاب ختم ہو جاتا۔ رحمت یا جنت کے فرشتوں کا جان نکالنے والے روح کو لینے کے لئے حاضر ہونا انسانوں سے ہی خاص ہے۔ جنت جانوروں کا یہ حل نہیں اس لئے یہاں احدکم ارشاد ہوا توفیقہ و سلنا یہ عبارت اذا جاء کی جزا ہے توفیق بنا ہے توفیق سے جس کا مادہ وفی ہے اسی سے ہے وفات وفی اور وفات کے معنی اس کی قسمیں ابھی کچھ پہلے عرض کی گئیں۔ یہاں معنی موت ہے توفیق کے معنی موت دینا رسل جمع ہے رسول کی معنی فیضان رسل فرمان رسل یہاں رسل سے مراد موت دینے والے فرشتوں کی جماعت ہے ظاہر یہ ہے حافظین فرشتے اور ہیں موت دینے والے فرشتے اور ہیں جنہیں کروہین کہا جاتا ہے یعنی کرب و تکلیف پہنچانے والے حفاظت کرنے والے فرشتے اور ہیں جنہیں روحانین کہا جاتا ہے کہ وہ روح کو راحت دیتے ہیں (تفسیر کبیر و معانی وغیرہ) چونکہ موت دینے والے جان نکالنے والے فرشتے چودہ ہیں سات رحمت کے جو مومن کی جان نکالتے ہیں سات عذاب کے جو کافر کی جان نکالتے ہیں ان کے سردار حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں (تفسیر روح البیان) یہ کل پندرہ فرشتے ہیں اس لئے انہیں رسل جمع فرمایا گیا غرضیکہ حفظہ فرشتے اور ہیں جن کا کام انسان کی موت پر ختم ہو جاتا ہے اور رسل موت اور ہیں۔ یہ سات فرشتے قدم سے حلقوم تک جان نکالتے ہیں جب حلقوم میں دم آجاتا ہے تو حضرت ملک الموت عزرائیل علیہ السلام نکلی لیتے ہیں۔ پھر یہ نکلی ہوئی جان ان رحمت یا عذاب کے فرشتوں کے حوالہ کر دیتے ہیں جو اس روح کو لینے کے لئے آئے ہوتے ہیں جو میت کی حد نظر تک موجود ہوتے ہیں۔ نوٹ: تمام روئے زمین حضرت ملک الموت کے سامنے ایسی ہے جیسے ہمارے سامنے خشت وہ جہاں سے چاہیں روح نکال لیں انہیں تمام عالم کی بہ یک وقت روح نکالنے میں کوئی تکلیف نہیں۔ دیکھو تفسیر کبیر روح المعانی خازن روح البیان وغیرہ حضرت ملک الموت ہر گھر میں روزانہ دو بار جاتے ہیں (خازن) ہماری ہر تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ جان نکالنے والے فرشتے اور ہیں نکلی ہوئی جان کو لے

جانے والے فرشتے اور قبر میں سوال و جواب کرنے والے فرشتے اور۔ خیال رہے کہ بعض لوگوں کی جان براہ راست خدا تعالیٰ نکالتا ہے بلا واسطہ فرشتہ ان کے متعلق ارشاد ہوا اللہ بتولی الانلس حین موتھا۔ بعض کی جان نکالنے والے صرف حضرات عزرائیل ہیں بغیر مددگار فرشتوں کے ان کے متعلق ارشاد ہوا کہ قل بتوفا کم ملک الموت الذی وکل حکم عام طور پر ملک الموت اپنے ماتحت فرشتوں کی مدد سے جان نکالتے ہیں ان کے متعلق یہ آیت کریمہ ہے تو فہمہ رسلنا (تفسیر روح المعانی) چنانچہ حضرت فائز زہرا کی جان براہ راست رب تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے نکالی کوئی فرشتہ ان کے پاس اس لئے نہ بھیجا گیا (روح البیان یہی مقام)۔

تنبیہ : جان نکالنے والے فرشتوں کا یہ فرق کے بعض کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ بعض کے پاس عذاب کے بالغ ملک انسانوں کے لئے ہے۔ جانوروں کے جان نکالنے کی نوعیت اور ہے۔ جنت کی جان نکالنے کی نوعیت اور جہنم کی فرشتوں کی موت آوے گی تو وہ صرف صور کی آواز سے وفات پائیں گے ان کے لئے فرشتے مقرر نہیں یہی حال ملک الموت کی موت کا ہے ان شاء اللہ اس کی تحقیق کل نفس فانفثہ الموت اور کل من علیہا فان میں کی جلوے گی وہم لا فرطون۔ اس عبارت میں تین احتمال ہیں ایک یہ کہ ہم ضمیر لوئے حفظہ کی طرف تب یہ ایک اعتراض کا جواب ہوگی گویا کوئی کتا تھا کہ جب ہر شخص پر ساتھ فرشتے حفاظت کے لئے مقرر ہیں تو پھر انسان کو آفات بلائیں کیوں پہنچ جاتی ہیں یا تو محاذ فرشتے سو جاتے ہیں یا غافل ہو کر کوتاہی کرتے ہیں۔ جواب دیا گیا کہ وہ کوتاہی نہیں کرتے بلکہ بلاؤں وغیرہ کا پہنچنا ہمارے حکم ہمارے ارادہ سے ہوتا ہے۔ جب بلا آفت پہنچنے کا ہمارا حکم ہوتا ہے تو فرشتے اسے نہیں روکتے دوسرے یہ کہ ہم کا مرجع رسلنا ہوں یعنی جان نکالنے والے فرشتے موت کے وقت موت کی جگہ میں کوتاہی نہیں کرتے جس کی جگہ جس وقت جان نکالنی ہے اس جگہ اس وقت جان نکالتے ہیں۔ نیز یہ بھی نہیں کرتے کہ ابھی مرنے والے کی کوئی سانس یا اس کے حصہ کا کوئی پانی کا قطرہ یا روزی کا دانہ باقی ہو اور وہ موت دیدیں اس سے فرشتوں کا علم ان کا حاضر ناظر ہونا سارے عالم پر ان کی قدرت سب ہی معلوم ہو گئے۔ تیسرے یہ کہ ہم ضمیر دونوں فرشتوں کی طرف لوئے حافظین کی طرف بھی اور موت دینے والوں کی طرف بھی تب تقریب کے یہ دونوں معنی ہوں گے۔ ہنر طون بنا ہے تقرب سے معنی کوتاہی یا کمی کرنا دیر لگانا یعنی یہ جان نکالنے والے یا حافظین فرشتے جان نکالنے وغیرہ میں قطعاً کوتاہی نہیں کرتے نہ دیر لگاتے ہیں۔ ہر کام نہایت پابندی سے حکم الہی کے ماتحت کرتے ہیں ایک سیکنڈ آگے چھپے کوئی کام نہیں ہوتا اس کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعته ولا یستقدون ثم ردوا الی اللہ مولہم الحق۔ یہ عبارت گذشتہ پورے جملہ پر معطوف ہے۔ چونکہ سب لوگوں کا بارگاہ الہی میں حساب کے لئے پیش ہونا زندگی دنیاوی اور موت کے بہت عرصہ کے بعد ہو گا اس لئے یہاں ہم فرمایا گیا چونکہ مشرکی طرف لوگ خود نہ جائیں گے بلکہ فرشتے لے جائیں گے اس لئے ردو فرمایا گیا چونکہ یہ واقعہ یقیناً ہوئے والا ہے اس لئے ماضی ارشاد ہوا۔ سارے انسان آخر کار رب کی بارگاہ میں پیش کئے جائیں گے مگر بعض کو عذاب کے فرشتے پیش کریں گے۔ بعض کو رحمت کے فرشتے نیز بعض کو اللہ کے مقبول بندے پیش کریں گے بعض کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں گے۔ غرضیکہ ردو لفظ تو ہے ایک مگر اس لئے پیش ہونے کی نو میتیں مختلف ہیں موتی کے تین معنی ہیں۔ مالک والی وارث دوست و محبوب۔ اللہ تعالیٰ مالک تو سارے بندوں کا ہے مومن ہوں یا کافر والی وارث موتی امور مومنوں کا ہے اور محبوب ہے

اپنے ولیوں نبیوں کا کفار قیامت میں مالک کے سامنے پیش کئے جائیں گے۔ مومن اپنے والی اپنے حامی و مددگار کے سامنے محبوب بندے ہماری بارگاہ میں غرضیکہ رب تعالیٰ کی تین شانیں 'تین قسم کے بندوں کے لئے ظاہر ہوں گی یہ ایک لفظ بھی ان سب کو شامل ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا یہاں حق السماء الہیہ میں سے ہے واللہ اعلم اگر خدا تعالیٰ کا نام ہے تو حق معنی واجب قدیم یا موجود حقیقی یا ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ (روح المعانی) اور ہو سکتا ہے کہ حق اللہ تعالیٰ کی صفت ہو تو حق کے تین معنی ہیں دائمی جس کا مقابل ہے زائل 'سچا جس کا مقابل ہے باطل 'قوی مضبوط جس کا مقابل ہے۔ ضعیف تو تین معنی ہوئے مولیٰ کے اور تین معنی ہوئے حق کے لہذا مولہم الحق کی نو تفسیریں ہوئیں وہ رب دائمی والی دائمی دوست دائمی مالک ہے دوسرے کی یہ صفتیں فانی زائل ہیں یا وہ سچا دوست سچا والی سچا مالک دوسروں کی دوستیاں جھوٹی ہیں کہ وہ غرض پر مبنی ہیں اللہ کی دوستی بے غرض ہے وہ قوی والی دوست ہے الا لہ العہد یومئذ جملہ نیا ہے جس میں لہ خبر ہے اور العہد مقدم امور خیر لہذا یہ حصر کے لئے ہے۔ حکم سے مراد ہے فیصلہ خواہ دنیا بنانے سے پہلے والا فیصلہ ہو یا دنیا میں فیصلہ یا قیامت کا فیصلہ سارے حقیقی فیصلے صرف رب تعالیٰ کے ہیں۔ دنیا میں حکام کے فیصلے عارضی اور مجازی ہیں حقیقی فیصلے اس احکم الحاکمین کے ہیں امر 'علم اور قضاء کتاب یہ سب قریب المعنی ہیں ان کے فرق ہم بار بعد بیان کر چکے ہیں حکم اور علم کے فرق بھی بیان ہو چکے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس فرمان کے دو معنی ہیں دنیا میں حقیقی حکم اللہ تعالیٰ ہی کا ہے یہاں کے حکام مجازی عارضی ہیں۔ آخرت میں حکم صرف رب تعالیٰ کا ہے وہاں کوئی عارضی حاکم بھی نہ ہو گا اسی لئے اسے مالک یوم الدین کہا جاتا ہے۔ وهو اسرع العاصین یہ جملہ علیحدہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت کا ذکر ہے اسرع بنا ہے سرعہ سے معنی بہت جلد چرنگہ دنیا میں حساب و کتاب کرنے والے اللہ کے بہت بندے بھی ہیں اس لئے حاسبین جمع ارشاد ہو یعنی رب تعالیٰ سارے حساب لینے والوں سے بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہاں حساب سے مراد قیامت میں سارے بندوں کے سارے حساب ہیں۔ تفسیر جلالین میں فرمایا کہ ساری مخلوق کی ایک ایک سانس ہر ایک حرکت و سکون ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے ان کے آدھے کی بقدر ہو جلوسے گا۔ یعنی چار گھنٹہ میں مگر تفسیر بیضاوی مدارک 'روح المعانی وغیرہ نے فرمایا کہ جتنی دیر میں بکری دوھی ہو جاتی ہے اتنی دیر میں سارا حساب ہو جلوسے گا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے سرع الحساب۔ خیال رہے کہ قیامت زمین فلسطین میں قائم ہو گی مگر اس دن وہ زمین یہ نہ ہوگی بلکہ سفید چاندی کی سی ہوگی ہوم تبدیل الارض غیر الارض۔ اور روشنی تجلی الہی کی ہو گی نہ کہ چاند و سورج کی و اشراق الارض بنو رہیگا۔ سارے بندوں کا حساب نہ ہوگا۔ بعضے بندے بغیر حساب ہی بخشے جائیں گے۔ جن کا حساب ہو گا انہیں کے اعمال کا وزن بھی ہو گا جن کا حساب نہیں ان کے اعمال کا وزن بھی نہیں۔ حساب اعمال کا وزن بھی نہیں۔ حساب اعمال کے اندازے کے لئے ہو گا وزن اعمال کی مقدار بتانے کے لئے پہلے حساب ہوگا۔ پھر وزن (روح البیان) مثلاً حساب سے یہ ظاہر ہو گا کہ نیکیاں کتنی اور گناہ کتنے میزان سے یہ ظاہر ہو گا کہ ہر عمل کا وزن کتنا اللہ تعالیٰ اس دن ہماری حاجت رکھے اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے فرمایا۔ شعر

صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے میرا حساب بخش ہے پوچھے بلجائے کا لہتا کیا ہے

حساب دو قسم کا ہوگا۔ حساب بے معنی اعمال دکھا کر بخش دینا دوسرا حساب مناقشہ کہ اعمال دکھا کر یہ پوچھنا کہ تو نے یہ گناہ کیوں کئے تھے۔ جس سے یہ سوال ہو گیا وہ ہلاک ہو جلوسے گا جس سے حساب بے معنی ہو اور وہ نجات پا جائے گا۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ فسوف

بحساب حسابا بسرا۔

خلاصہ تفسیر: اس آیت کریمہ میں چند چیزیں بیان ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کا غلبہ و قبضہ، تمکین یا نکران فرشتوں کی ہم لوگوں پر ڈیوٹی۔ فرشتوں کا ہماری جان نکالنا روح قبض کرنا گویا ہم پر روحانی اور کربوبی فرشتے مسلط ہیں۔ فرشتوں کا معصوم ہونا۔ ہماری بارگاہ الہی میں حاضری۔ رب تعالیٰ کا حکم الحاکمین ہونا۔ بہت جلد حساب ہونا چنانچہ ارشاد ہوا اے لوگو جان لو کہ اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں پر خواہ انسان ہوں یا جن یا فرشتے یا درخت یا پتھر وغیرہ پورا قابض و غالب ہے ہر مخلوق ہر وقت اس کے قبضہ و قدرت میں ہے ہر بندہ ہر وقت اس کے زیرِ فرمان اس کی قناریت کی قوی دلیل ہے خود ہم ہیں کہ رب تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ہم دشمنوں میں ہیں اور دشمن ہم میں ہیں۔ آگ سیانی ہوا مٹی سب ہی ہمارے خارجی دشمن ہیں ہوا سے پانی سے قومیں ہلاک ہوئیں آگ ہم کو جلاؤالہی ہے مٹی کا ڈھیلا ہم کو زخمی کر دیتا ہے۔ پھر ہزاروں جانور کینے مکوڑے ہمارے دشمن ہیں یوں چارو دشمن عناصر ہم میں جمع کر کے ان کا نام مزاج رکھا اتنے دشمنوں کے باوجود ہمارا زندہ رہنا تندرست رہنا اس کی قناریت کی کھلی دلیل ہے ان سب خارجی و داخلی دشمنوں سے حفاظت براہِ راست رب تعالیٰ کر سکتا ہے مگر اے انسانوں قانون یہ ہے کہ ہمارے کام ہمارے خدا ام کریں۔ چنانچہ تم سب انسانوں پر ہماری طرف سے تمہاری زندگی تمہاری حفاظت تمہارے اعمال کی نگرانی کرنے فرشتے تم پر برابر بھیجے جاتے رہتے ہیں جن کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی رہتی ہے ان کی یہ تمکینی اور نگرانی تمہاری موت آنے تک رہی ہے جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو تم فرشتوں کی دوسری کربوبی جماعت کے سپرد کئے جاتے ہو۔ چنانچہ حضرت عزرائیل اور ان کے معاون فرشتے سات اسے موت دیتے ہیں یہ دونوں قسم کے فرشتے کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے انہیں جو حکم ہوتا ہے وہ اس ہی پر عمل کرتے ہیں۔ پھر تم سب اپنی زندگی و موت کی منزلوں سے گزر کر اپنے بچے مالک حقیقی دال و وارث اللہ تعالیٰ کی طرف وٹائے جاؤ گے کہ تم کو صورت پھونک کر زندہ کیا جاوے گا ملائکہ تم کو ہماری بارگاہ میں پیش کریں گے اس دن اسی کا حکم ہو گا اس کے سوا کوئی حاکم نہ ہو گا یا حقیقی حکم اللہ تعالیٰ ہی کا ہے محشر کا اتنا بڑا حساب بہت جلد لے لیگا۔ کیونکہ وہ تمام حساب لینے والوں سے جلد حساب لینے والا ہے۔ خیال رہے کہ قیامت کلن پچاس ہزار سال کا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فی ہوم کان مقداره خمسين الف سنہ مگر حساب منٹوں یا گھنٹوں میں ہو گا تو باقی دن میں کیا ہو گا اس کا جواب حضرت مولانا حسن رضا خان بریلوی قدس سرہ نے ایک شعر میں دے دیا ہے شعر

فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شکن محبوبی دکھائی جاتی ہے

حاشا شفع پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی قریباً ایک ہزار سال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ شفاعت بہت عرصہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام محمود پر جلوہ گری اور تمام انبیاء اولیا مومنین کفار کی نعت خوانی بلکہ آخر میں خود رب تعالیٰ کا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ارشاد فرمانا اس میں یہ دن صرف ہو گا رب تعالیٰ فرماتا ہے عسی ان بعثک ربک مقاماً محموداً۔ انشاء اللہ یہ سب بہاریں دیکھنے میں آئیں گی اس دن کفار بھی انگلیاں چبائیں گے کہ ہم نے محبوب کی اطاعت کیوں نہ کی ہوم بعض الظالم علی ہد بہ بقولنا لہی اتعذت مع الرسول سبلاً۔ نکتہ: اس آیت میں چند نکات ہیں ایک یہ کہ یہاں کافر مومن سب کی موت کو وفات کہا تو فتنہ و سلسلہ کیونکہ وفات کے معنی ہیں پورا کرنا کافر کی موت اس کی سہلت اور ڈھیل کی گھڑیاں پوری کر دیتی ہے مومن کی موت اس کے انتظار کی گھڑیاں پوری کر دیتی ہے حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ ہم مومن کی قبر میں آئیں گے فرشتے قبر میں کہتے ہیں۔ تم ان سامنے والے محبوب کے متعلق کیا کہتے تھے گویا مومن کو نعت خوانی کا موقع دیتے ہیں کہ اب موقع ہے تو نعت پڑھ لو ہر اشارے کر کے اور ہم کو سنا انشاء اللہ مومن تو عمر بھر کے ارمان نکالتا ہے خوب نعت پڑھتا ہے۔ پھر اسے انتظار کیوں نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ جان نکالنے اور جان لے جانے کے لئے ایک فرشتہ کھنکھاتے بہت سے فرشتے اس لئے آتے ہیں کہ مومن کی بارات کا جلوس نکالیں اور کافر کی پکڑ کا جلوس نکالے۔ تیسرے یہ کہ ان فرشتوں کو ہر ایک کے انجام کی خبر ہے اس لئے مرنے والا جیسا ہوتا ہے اسی قسم کے فرشتے ملک الموت اپنے ساتھ لاتے ہیں ایمان پر مرنے والے کے لئے رحمت کے فرشتے اور کفر پر مرنے والے کے لئے عذاب کے فرشتے۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ ہر چیز اس کے قبضہ میں ہے مگر قانون یہ ہے کہ اس کے کام اس کے خدام بندے کریں یہ فائدہ القادر فوق عبادہ کے بعد ویدسل علیکم حفظہ اور تولدہ و سلنا فرمانے سے حاصل ہوا کہ بندوں کو موت فرشتوں سے دلوئی گئی نیز ان کی حفاظت حافظین بندوں کے ذریعہ کرائی گئی حالانکہ وہ خود حافظ ہے فاللہ خیر حافظا نیز اس کا نام حقیق ہے اس کے باوجود بندوں کے جان اعمال ایمان وغیرہ کی حفاظت ذریعوں سے کرائی جیسے دنیا کے ظاہری انتظامات بادشاہوں، حکام کے سپرد ہیں۔ اسی طرح حضرات اولیاء اللہ کے سپرد دنیا کے انتظامات ہیں ان میں کوئی غوث ہے کوئی قطب ہے کوئی ابدال، من کو رب کی طرف سے خصوصی اختیارات بھی دیئے جاتے ہیں۔ اسی لئے ان حضرات سے اللہ کی رحمتیں مانگی جاتی ہیں۔ حضرت ربیعہ ابن کعب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں حضور کی ہمراہی مانگی یہ عمل شرک یا کفر نہیں اس کے لئے ہماری کتاب جاء الحق کا مطالعہ فرماؤ۔ دوسرا فائدہ: یہ کہنا کہ اللہ رسول کی حفاظت میں رہے غوث پاک کی امن میں رہے پانچ پیروں کے سایہ میں رہے یہ سب کچھ جائز ہے یہ فائدہ ویدسل علیکم حفظہ سے حاصل ہوا اللہ کے مقبول بندے ہمارے حافظ و ناصر بنائے گئے ہیں اللہ نے انہیں ہمارا حافظ بنایا ہے۔ قصیدہ بردہ شریف میں ہے شعر۔

احل امتہ فی حرز ملتہ کالملت یحل بالاشبال فی الاجم

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنی ملت کے قلعہ میں ایسا محفوظ رکھا ہے جیسے شیر اپنے بچوں کو کچھار میں محفوظ رکھتا ہے۔ تیسرا فائدہ: فرشتے دو قسم کے ہیں ایک وہ جس کا کام صرف عبادت الہی کرنا ہے۔ جنہیں مقررین کہتے ہیں۔ دوسرے وہ جن کے ذمہ دنیا کے انتظامات ہیں جنہیں مدررات امر کہتے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ المدبرات امرا یہ مدررات امر دو قسم کے ہیں ایک وہ جو اللہ کی رحمتیں لاتے ہیں۔ جنہیں روحانیں کہا جاتا ہے دوسرے وہ جو اللہ کا عذاب تکلیف دینا پر لاتے ہیں انہیں کروہین کہا جاتا ہے یہ فائدہ حفظہ اور و سلنا فرمانے سے حاصل ہوا اس کی تحقیق پہلے پارہ میں فسجد الملا نکتہ کی تفسیر میں ملاحظہ کرو۔ چوتھا فائدہ: ان مدررات امر فرشتوں کو رب تعالیٰ کی طرف سے وسیع علم دیا جاتا ہے۔ چنانچہ موت دینے والے فرشتوں کو ہر شخص کی موت کا وقت معلوم ہے اور حفاظت کرنے والے فرشتوں کو بھی انسان کی موت اور اپنی ذیوبی ختم ہونے کا وقت معلوم ہے اور ہمارے اعمال لکھنے والے فرشتوں کو ہمارے ہر عمل ہر حالت بلکہ ہر ارادے کی خبر ہے ان کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے وعلمون ما تفعلون یہ فائدہ وہم لا یفرطون سے حاصل ہوا اگر وہ فرشتے ہماری موت کے وقت سے بے خبر ہوتے تو ہم کو آگے پیچھے موت دیدیتے۔ پانچواں فائدہ: جان نکالنے والے فرشتے عالم کے

ہر ذرہ میں حاضر ناظر ہیں ہر جگہ ان کلمات پختہ یہ فائدہ توفیق و مسلمان سے حاصل ہوا کہ اگر بیک وقت ہزار ہا جگہ لوگ مریں تو ان سب کو حضرت ملک الموت اور ان کے مددگار فرشتے موت دیتے ہیں۔ یہی تفسیر صلوٰی نے فرمایا کہ ساری دنیا حضرت ملک الموت کے دو گھنٹوں کے درمیان ہے اسی طرح حساب قبر لینے والے فرشتوں کی ہر وقت ہر جگہ پہنچ ہے۔ جب شیطان کو اتنا علم اتنی قوت دی گئی کہ وہ ہر وقت ہر جگہ کی خبر رکھتا ہے ہر شخص کو دیکھتا اس کے خیالات سے خبردار ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے اندھا براکم ہو و قبلہ من حيث لا ترونہم۔ تو فرشتے تو نورانی ہیں اور جب ان ناری اور نوری مخلوق کے علم و وقوف کا یہ عالم ہے تو حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا کیا پوچھنا جو تمام مخلوق سے بڑے عالم بڑے کمالات کے جامع ہیں۔ چھٹا فائدہ: فرشتے معصوم ہیں وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے یہ فائدہ وہم لا یفرطون سے حاصل ہوا ان کے متعلق رب فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم و یفعلون ما یوہون۔ جب فرشتوں کی معصومیت کا یہ حال ہے تو حضرات انبیاء کرام خصوصاً حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے معصومیت کا کیا پوچھنا جو سید المعصومین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتواں فائدہ: قیامت کا دن صرف حساب کے لئے نہیں اس دن اور کام بھی ہوں گے یہ فائدہ امرع العاصین سے حاصل ہوا رب فرماتا ہے و هو سریع الحساب تمام بندوں کا حساب بہت تھوڑے وقت میں ہو جلوسے گا۔ چار گھنٹہ یا اس سے بھی کم وقت میں اور دن ہے پچاس ہزار سال کا بقی وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اظہار ہو گا۔ جیسا کہ ابھی ہم نے تفسیر میں عرض کیا۔

پہلا اعتراض: جب اللہ تعالیٰ قاہر ہے غالب ہے ہر چیز پر قادر ہے تو اس نے موت دینے کے لئے فرشتے کیوں مقرر فرمائے کیا وہ خود جان نہیں نکال سکتا یہاں پہلے تو فرمایا هو القاہر اور پھر فوراً ہی فرمایا یرسل علیکم حفظہ۔ جواب: اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بھی ایمان چاہئے اور اس کے قانون پر بھی قانون قدرت یہ ہے کہ تمام کام وسیلوں سے ہوں رب تعالیٰ قادر ہے کہ آسمان سے گندم برسوے مگر رساتائیں زمین کسان، خمپائی وغیرہ کلاوسطہ درمیان میں رکھا گیا ہے۔ هو القاہر میں اس کی قدرت کا ذکر ہے اور یرسل میں اس کے قانون کا ذکر ہے۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ میں حفاظت کے لئے لفظ حفظہ ارشاد ہوا اور موت دینے کے لئے لفظ یرسل فرمایا گیا اس فرق کی وجہ کیا ہے۔ جواب: اس لئے کہ موت صرف فرشتے دیتے ہیں کوئی انسان نہیں دیتا۔ مگر جان، اعمل بلکہ مل ایمان کی حفاظت فرشتے بھی کرتے ہیں اور رب کے مقبول انسان بھی حفظہ ان سب کو شامل ہے۔ تیسرا اعتراض: کسی بندے کو حافظ ماننا شرک ہے حافظ صرف اللہ تعالیٰ ہے فرماتا ہے لا اللہ خیر حافظا اور فرماتا ہے حفیظ حکیم۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک الہامی دوسرا تحقیقی۔ جواب الہامی تو یہ ہے کہ پھر گھر میں قتل لگانا چوکیدار رکھنا رات کو پولیس کا پیرا دینا سب ہی شرک ہے۔ اللہ حافظ ہے تحقیقی جواب یہ ہے کہ حقیقی حافظ حفیظ رب تعالیٰ ہی ہے باقی اس کے بندے اس کے حکم سے مجازی حافظ بنائے گئے ہیں یہ ساری حفاظتیں اس کی ہیں۔ چوتھا اعتراض: قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے یتوفاکم ملک الموت الذی وکل حکم۔ جس سے معلوم ہوا کہ ایک ہی فرشتہ موت دیتا ہے تیسری جگہ ارشاد ہے توفیقہ و سلنا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے فرشتے موت دیتے ہیں ان آیات میں تعارض ہے۔ جواب: اس اعتراض کا ایک جواب تو ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ بعض مقبول بندوں کو براہ راست رب تعالیٰ ہی موت دیتا ہے۔ بغیر فرشتے کے ذریعہ جیسے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا مقبول بندوں کو صرف ایک

فرشتہ ملک الموت ہی وفات دیتا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں قبض روح شریف کے لئے صرف ملک الموت حاضر ہوئے باقی فرشتے استقبال کے لئے حاضر ہوئے۔ عوام کو بہت سے فرشتے وفات دیتے ہیں جیسے ہم لوگ لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ دو سرا جواب یہ ہے کہ موت کا فیصلہ موت کا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کا ذکر پہلی آیت میں ہے اللہ یتوفی الانفس اور جان نکالنے والی جماعت کے سردار ایک فرشتہ حضرت ملک الموت ہے اس کے لئے دو سری آیت یتوفاکم ملک الموت ہے اور اس ایک فرشتے کے خدام مددگار بہت سے فرشتے ہیں۔ جن کا ذکر اس آیت میں ہے توفیہم رسولنا حاکم نے ملزم پکڑنے کا حکم دیا۔ تھانیدار سپاہیوں کو لیکر آیا۔ پکڑ کر لے گیا۔ کہا جاسکتا ہے کہ حاکم نے پکڑا تھانیدار نے پکڑا سپاہیوں نے پکڑا۔ پانچواں اعتراض: اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ کی قہارت کے ساتھ تو فرمایا عبادہ اور محافظین کے ساتھ ارشاد ہوا ویرسل علیکم اس فرق کی وجہ کیا ہے یا تو دونوں جگہ کم نمبر فرمائی جاتی یا دونوں جگہ عبادہ ارشاد ہوتا۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں عرض ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ کی قہارت اس کی ساری مخلوق پر ہے انس ہوں یا جن یا فرشتے یا دو سرے حیوان و جمادات مگر محافظین یعنی مگرانی و جمہلی کرنے والے فرشتوں کا تقرر صرف انسانوں پر ہے جنات یا فرشتوں دو سری مخلوق پر نہیں۔ کیونکہ جمہلی کرنے والے فرشتے انسانوں کو جنات وغیرہ سے تو محفوظ رکھتے ہیں۔ نیز مگرانی کرنے والے فرشتے صرف انسانوں کے اچھے برے اعمال کی مگرانی کرتے ہیں کہ جنت و دوزخ صرف انسانوں کے لئے ہے کفار اور بدکار جنات کے لئے دوزخ تو ہے مگر ان کے نیک کاروں کے لئے جنت نہیں جیسا کہ سورہ احقاف اور سورہ جن میں مذکور ہے لہذا صرف انسانوں ہی کے اعمال کی ہر قسم کی تحریک ہوتی ہے۔ فرق میں یہ حکمت ہے۔ چھٹا اعتراض: اعمال لکھنے والے فرشتے دو کیوں ہیں حفاظت کرنے والے قریباً ساٹھ کیوں ہیں صرف ایک فرشتہ ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ جواب: اعمال لکھنے والے فرشتے کاتب بھی ہیں اور ان اعمال پر گواہ بھی گواہی کم از کم دو کی چاہئے قیامت میں یہ دونوں اس کی گواہی بھی دیں گے اور محافظین فرشتوں کی کثرت انسان کے احرام کے لئے ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ فرشتوں کی جماعت رہے۔ دیکھو جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے پانچ ہزار فرشتوں سے مدد بھیجی حالانکہ کفار کو ہلاک کرنے مسلمانوں کی مدد کے لئے ایک فرشتہ بھی کافی تھا۔ کیوں ان حضرات کی عظمت و توقیر کے لئے۔ ساتواں اعتراض: جب حضرت ملک الموت کی قوت و علم کا یہ حال ہے کہ ساری روئے زمین پر ان کی نظر ان کہاں ہے تو جان نکالنے کے لئے بہت سے فرشتے کیوں مقرر ہوئے کہ فرمایا تو توفیہم رسولنا۔ جواب: حضرت ملک الموت کی عظمت ظاہر فرمانے کے لئے۔ نیز تاکہ مومن کی روح جلوس کی شکل میں عزت کے ساتھ جائے اور کافر کی روح ان فرشتوں کے گھیرے میں بد معاش مجرم کی صورت میں۔ آٹھواں اعتراض: تمام جہان کی روح نکالنے کے لئے ایک فرشتہ نہیں بلکہ فرشتوں کی بہت بڑی جماعت ہے جن کے حلقے بٹے ہوئے ہیں دیکھو یہاں فرمایا توفیہم رسولنا۔

نوٹ: زمانہ موجود کے وہابی کہتے ہیں کہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا رب تعالیٰ کی ہی صفت ہے کسی بندے کو ایسا ماننا شرک ہے جب ان سے ملک الموت کے متعلق کہا گیا کہ دیکھو وہ اکیلے تمام کی روح نکالتے ہیں وہ ہر جگہ ناظر بھی ہیں۔ حاضر بھی تب انہوں نے اس آیت کی یوں تحریف کی اس سے پہلے کسی کو یہ نہ سوجھا تھا۔ جواب: اس اعتراض کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ دو سری جگہ قرآن کریم میں ہے یتوفاکم ملک الموت الذی وکل حکم وہاں ملک واحد ہے۔ جمع نہیں تم پر یہ

مصیبت آگئی دوسرے یہ کہ اچھا اگر ایک حلقے میں بیک وقت چند موتیں چند جگہ ہوں تو یہ حلقے والے فرشتے بیک وقت چند جگہ پہنچ کر جان نکل لیتے ہیں مثلاً ان فرشتوں کی وہ جماعت جو راولپنڈی کے حلقے کے لئے تعینات ہے اگر راولپنڈی کے حلقے میں ٹھیک بارہ بجے دن کوئی مرے گجرات میں کوئی جہلم میں کوئی گوجرانہ میں کوئی اور جگہ تو یہ فرشتے ایک ہی وقت ان جگہوں میں کیسے پہنچتے ہیں اور کیسے ان سب کی جان نکالتے ہیں۔ پھر ماں کے پیٹ میں بچہ بنانے والا فرشتہ قبر میں حسب لینے والے بلکہ مرد و اہلیس صرف ایک ہی ہے مگر دنیا بھر کا کنٹرول کرتا ہے اس کی نفیس تحقیق ہماری کتاب جاء الحق میں دیکھو۔ نواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ بندوں کو سزا کیوں دے گا۔ جواب: بندے اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں واقعی محض مجبور ہیں کہ اس کے خلاف اس کے مقابل کوئی دم نہیں مار سکتا مگر اس قادر نے ہم کو اپنے کاموں کو اختیار دیا ہے ہم اپنے ارادے سے اچھے برے کام کرتے ہیں اسی لئے سزا جزا کے مستحق ہیں۔ دیکھو رب تعالیٰ جب ہم کو سلا کر ہمارے سارے اختیارات سلب کر لیتا ہے تو اس وقت ہمارے کاموں پر سزا بھی نہیں دیتا اس وقت شلو و گدا سب کو برابر کر دیتا ہے مگر جب جگا دیتا ہے تو ہم کو پھر اختیار دے دیتا ہے جاتے ہیں کوئی بلا شلو ہو جاتا ہے کوئی وزیر کوئی امیر کوئی فقیر تب ان اختیاری افعال پر سزا جزا ہوتی ہے۔ دسواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ قابض اللہ ہے باقی سارے بندے محض مقصور و مجبور ہیں پھر تم نبیوں و لوگوں کو مختار کیوں مانتے ہو انہیں مختار مانتے ہو انہیں مختار ماننا اس آیت کے خلاف ہے فوق عبودہ: میں لفظ عبودہ سب کو شامل ہے۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک الٹائی دو سرا تحقیق۔ جواب الٹائی تو یہ ہے کہ جیسے فوق عبادہ عبادہ میں نبی ولی سب بندے داخل ہیں ایسے ہی اس میں بلا شلو وزیر حکام امیر حکیم سب داخل ہیں تو تمہارا ایمان یوں آفتوں میں ان سے مدد نہ بھی اس آیت کے خلاف ہے۔ جواب تحقیقی وہ ہے جو ابھی ساتویں اعتراض کے جواب میں عرض کیا گیا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے مقابل بندوں کی مجبوری مقصور کی نفی ہے وہ کہ ہم خود اپنے بندوں کو اختیار دے تو اس کی مرہی ہے جیسے اس نے بلا شلو حکام کو ہم پر اختیار کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا تک پر اختیار دیا کہ ان کے حکم سے چلتی تھی فرماتا ہے: سخرنا له الريح تجري ما امره لن ذی یسری اس نے نبیوں و لوگوں کو بندہ گن با اختیار بنایا حقیقی مختار وہی ہے جو دوسروں کو بھی مختار بنا سکے۔ ان بزرگوں کو مختاری رب تعالیٰ کی مختاری کی دلیل ہے۔ گیارہواں اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ لا الحکم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے تم حضرات انبیاء و اولیاء کو حاکم کیسے مانتے ہو یہ شرک ہے۔ جواب: جیسے تم بلا شلو حکاموں کو حاکم مانتے ہو اس کا تحقیقی جواب ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ حقیقی حکم دائمی حکم ذاتی حکم مکتوبی حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہے باقی مجازی عارضی حکم بندوں کو عطا فرمائے گئے۔ بارہواں اعتراض: یہاں اس آیت میں ارشاد ہوا کہ جان نکالنے والے فرشتے ہیں حکم الہی میں کوتاہی نہیں کرتے وقت پر ہر ایک کی جان نکل لیتے ہیں۔ وہم لا یفرطون مگر تمہارا عقیدہ ہے کہ بزرگوں کی دعائیک اعمال سے عمریں بڑھ جاتی ہیں یہ عقیدہ اس آیت کے بھی خلاف ہے اور اس آیت کے بھی اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعته ولا یستقدمون رب کل عہدہ کہ نہ زیادہ (یہ اعتراض منکرین حدیث کا ہے)۔ جواب: عمروں کی کمی بیشی نہ تو فرشتوں کی کوتاہی سے ہوتی ہے نہ ہمارے اپنے ذاتی اختیار سے بلکہ اللہ تعالیٰ نیک و عاقل نیک اعمال کی بنا پر خود اپنے کرم سے زیادتی فرما دیتا ہے اس کا ذکر اس آیت میں ہے بمعہ اللہ ما شاء و یثبت اس کے تحقیق اسی تفسیر کے تیسرے پارہ میں مسئلہ تقدیر میں کی جا چکی ولو شاء اللہ ما اقتلوا کی تفسیر میں۔

تفسیر صوفیانہ: اس آیت کریمہ میں ایک دعویٰ ہے باقی چار اس کی دلیلیں ہیں دعویٰ ہے **هو القاهر فوق عباده** اللہ اپنے بندوں پر غالب و قابض ہے اس کا پہلا ثبوت محافظین فرشتوں کا تم پر مقرر ہوتا رہتا ہے۔ دوسرا ثبوت موت کے فرشتوں کا تم پر مسلط ہونا۔ تیسرا ثبوت تمہارا رب کی بارگاہ میں پیش ہونا گویا نہ اپنے اختیار سے تم دنیا میں آئے ہو نہ اپنے اختیار سے جاؤ گے۔ جب اس نے بھیج دیا آگئے جب بلالیا چلے گئے شعر۔

لائی حیات آئے قضاے چلی چلے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے

اس کا حکم حقیقی ہوئے۔ اس کا حکم ساری مخلوق پر جاری ہوتا کہ اس کے خلاف کسی کو دم مارنے کی گنجائش نہیں۔ بہت جلد تمہارا حساب لے لیتا۔ غرض کہ تم اپنی کمزوری کو دیکھو رب تعالیٰ کی قدرت کا پتہ لگاؤ۔ **من عرف نفسه فقد عرف ربه**۔ پھر اس کے نورانی بندوں فرشتوں کا زور و طاقت ان کا علم دیکھو رب تعالیٰ کی قدرت علم معلوم کر لو کہ جس نے اپنے بعض بندوں کو ایسی قوت بخشی ہے وہ خود کیسی قوت والا ہے غرضیکہ ہماری کمزوری رب کی معرفت کا ذریعہ ہے اس کے مقبولوں کی شہ زوری اس کی معرفت کے لئے ایک تنبیہ ہیں جیسے قیامت میں ہماری بیکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی تک رسائی یہ دونوں رب تعالیٰ کی قدرت کی دلیلیں ہیں ہم کو چاہئے کہ اپنی اس کمزوری پر نظر رکھیں اور دنیا میں پھنس کر آخرت سے غافل نہ ہو جائیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں شعر۔

تو غافل در اندیشہ سود و مال کہ سرمایہ عمر شد پائمال

جو اپنے کو قہور مطلق جانے وہ بھی خدا تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتا اور جو فرشتوں نبیوں ولیوں کو اپنی طرح مجبور محض مانے وہ بھی حق تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتا اونٹ پہاڑ کو دیکھ کر اپنی پستی قبول کرتا ہے ہم ان مقبولوں کو دیکھ کر اپنی نیستی قبول کر لیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے ہم جسمانی دشمنوں میں گھرے ہیں تو رب نے ہماری حفاظت کے لئے فرشتے مقرر فرمائے ایسے ہی ہم ایمانی دشمنوں میں گھرے ہیں۔ شیطان برے ساتھی دنیاوی پھسلوے ہمارے بیرونی دشمن ہیں نفس لہارہ برے خیالات ہمارے اندرونی دشمن ہیں ان سے حفاظت کے لئے رب تعالیٰ نے انبیاء کرام، اولیاء اللہ، علماء ربانی مقرر فرمائے اولیاء علماء کا یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا سلسلہ تاقیامت جاری رہے گا اس لئے ارشاد ہوا **ووصل علیکم حفظہ** یہ حضرات ہمارے ایمان کے حافظ و محاسب ہیں۔ پھر جیسے یہ دشمنان ایمان ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ ہمارے حالات سے خبردار رہتے ہیں ہم کو ہر وقت دیکھتے ہیں **انہ ہوا کم هو و قبلہ من حث لا ترونہم** اسی طرح ضروری ہے کہ وہ محافظ ایمان اولیاء اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہر وقت ہمارے ساتھ ہوں ہم سے خبردار رہیں کمزور و اقویٰ مرض کو دفع نہیں کر سکتی **النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم** جیسے رب نے ہمارے فانی جسم کی حفاظت کے لئے فرشتے مقرر کئے ہیں ایسے ہی اس نے ہمارے باقی ایمان کے لئے بھی ضرور محافظین مقرر فرمائے ہیں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ گھر کی حفاظت علمہ بھی ہوتی ہے۔ اور خاصہ بھی دروازے پر قفل سارے گھر کی حفاظت عامہ ہے خاص کو ٹھری میں قفل حفاظت خاصہ ہے بکس میں قفل زیور روپیہ کے سیف میں قفل حفاظت خاصہ ہے سپاہیوں کی گشت شرکی حفاظت عامہ ہے مگر خزانہ پر مخصوص پہرہ حفاظت خاصہ یوں ہی مومنوں کے ایمان کی حفاظت یہ ہے حفاظت عامہ اور عارفوں کے عرفان اولیاء کی ولایت کی حفاظت یہ ہے حفاظت خاصہ جو نبی کے ذریعہ ہوتی ہے۔

قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مَنْ ظَلَمْتُ الْبَرِّوَالْبَحْرِتَدْعُوْنَهُتَضَرُّعًاوْخُفِيَةًۦ

فراہد کون نکالت دیتا ہے تم کو اندھیر یوں سے خشکی اور دریا کی دعا کرتے ہو تم اس سے عاجزی کرتے ہو تم
تم فراہد وہ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے جنگل اور دریا کی آفتوں سے جسے پکارتے ہو گڑگڑا کر اور ہست

لَیْنُ اَنْجُنَا مِنْ هٰذِهِ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّکْرِیْنَ ۝ قُلْ اللّٰهُ یُنَجِّیْکُمْ مِنْهَا

اور چپکا کر البتہ اگر وہ نجات دیدے ہم کو اس سے تو البتہ ہو جائیں گے ہم شکر گزاروں میں سے فراہد اللہ نجات دیتا
کر اگر ہمیں اس سے بچا دے تو ہم ضرور اس کا شکر مانیں گے تم فراہد اللہ تمہیں نجات دیتا ہے

وَمِنْ كُلِّ کَرۡبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِکُوْنَ ۝

ہے تم کو ان سے اور ہر تکلیف سے پھر تم شرک کرتے ہو۔

اس سے اور ہر بے بسی سے پھر تم شریک ٹھہراتے ہو

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں کا ذکر تھا جن کا کفار انکار کر سکتے تھے فرشتوں کا مقرر ہونا قیامت میں رب تعالیٰ کے حضور پیشی اکثر کفار ان چیزوں کو نہیں مانتے اب اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں کا ذکر ہے۔ جنہیں کفار بھی مانتے ہیں۔ دہریوں کے سوا تمام کفار ان چیزوں کے قائل ان پر عامل ہیں۔ دہریے تو خدا تعالیٰ کی ہستی کے ہی انکاری ہیں گویا نبی قدرتوں کے بعد یعنی قدرتوں کا ذکر ہے۔ جو دن رات دیکھی جاتی ہیں۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی نبی رحمتوں کا ذکر ہے جو دیکھی جاتی ہیں یعنی پھنسے ہوئے مصیبت زدہ کو آفات سے نجات دیتا۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں عمومی دائمی نعمتوں کا ذکر تھا اب اس کریم کی مخصوصی نعمتوں کا ذکر ہے یعنی جنگل یا سمندر میں پھنسے ہوؤں کو نجات دیتا۔ چوتھا تعلق: اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں نبی پیدا کی ہیں بعض چیزیں حضور یا شہودی اور شہودی چیزیں نبی چیزوں کی دلیلیں ہوتی ہیں۔ جو نبی چیز یعنی غائب ہے شاخص شہودی ہیں جن سے جزا کا پتہ لگتا ہے دل دماغ نبی چیزیں ہیں۔ چہرہ نبض شہودی یہ چہرہ نبض قادر و غیرہ ان نبی چیزوں کی دلیلیں ہیں۔ فرشتوں کا حفاظت کے لئے مقرر ہونا نبی حفاظت تھی اور لوگوں کا بہت دفعہ آفات سے بچ جانا شہودی حفاظت تھی یہ شہودی حفاظت اس نبی حفاظتوں کی دلیل ہے پچھلی آیت میں نبی حفاظتوں کا ذکر تھا اب اس کی دلیل یعنی شہودی حفاظت کا ذکر ہے۔

تفسیر: قُلْ مَنْ یُنَجِّیْکُمْ مِنَ ظَلَمَاتِ الْبَرِّوَالْبَحْرِ۔ ظاہر یہ ہے کہ قل میں خطاب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ چونکہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں رحمتوں نعمتوں برکتوں کا شکرین سے منواتا ہے اس لئے اس قل سے شروع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے گواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں قل میں خطاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے مگر روئے سخن میں پانچ احتمال ہوتے ہیں اس کے معنی یا تو ہوتے ہیں ہم سے کو جیسے قُلْ اللّٰهُمَّ مَا لَکَ الْمَلِکُ یا اپنے صحابہ سے کو۔ یا سارے مسلمانوں سے کو یا سارے انسانوں سے کو یا سارے کافروں سے کو اس کا پتہ اگلے مضمون سے لگتا ہے یہاں روئے سخن کفار سے ہے جیسا کہ آگے ہم انتم تشرک کون سے معلوم ہو رہا ہے اس میں ہر جگہ اور ہر وقت کے

کفار داخل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال تاقیامت سارے کفار و مشرکین سے ہے جیسے اسلام و اعمال کے خطاب تاقیامت سارے مسلمانوں سے ہیں یہ خطاب انکاری سوال کے لئے ہے کفار و مشرکین ایسی آفتوں مصیبتوں میں خاص اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے اس سے دعائیں مانگتے تھے اپنے بتوں کو بھول جاتے تھے۔ اس لئے ان سے سوال بالکل درست ہے۔ ہماری قرأت میں منجھکیم جیم کے شد سے ہے بعض قرأتوں میں منجھکیم ہے نون کے جزم جیم کے کسرہ سے ہماری قرأت کے معنی یہ ہوئے کہ کون تم کو ہمیشہ نجات دیا کرتا ہے باب خنیں آہستگی اور بے عقلی کے لئے ہے۔ منجعی بناب نجات سے جس کا لہو ہے نجو بمعنی علیحدگی۔ اس لئے تمنائی علیحدگی میں سرگوشی کرنے کو مناجات کہتے ہیں غرضیکہ نجو سے بنے ہیں نجات، تنجی، مناجات، استجاء وغیرہ ظلمات بروحر سے یا تو زمین اور دریا کی تکلیف مراد ہیں عربی بلکہ اردو میں بھی سخت تکلیف کو اندھیری یادوں میں مارے نظر آ جاتا کہ جاتا ہے عربی کا شاعر کہتا ہے شعر۔

ان تنولہ فقد تمنعہ و ترہ النجم بجرى بالظہر
ہنی اسهل تعلمون ہلانا اذا کان ہوم فوکواکب الشہب

مطلب یہ ہے کہ تم زمین اور دریا کی مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہو اللہ کے سوا کون ہے جو تم کو ن مصیبتوں سے بچاتا ہے لوریا ظلمات سے مراد اندھیریاں ہی ہیں مسافر جنگل میں کبھی رات کی بادل وغیرہ کی اندھیریوں میں پھنس جاتا ہے کبھی دریا کا مسافر پہاڑ کی موج رات بادل وغیرہ کی اندھیریوں میں بری طرح پھنس جاتا ہے کہ راستہ نہیں نظر آتا رب تعالیٰ ہی بچاتا ہے۔ تدعونہ تضرعاً وخفیئہ۔ یہ عبارت منجھکیم معنی ڈر و خوف یعنی تم ایسی آفتوں میں پھنس کر اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہو یا اسی سے ہی دعا کرتے ہو کبھی زبان سے کبھی دل سے کبھی علانیہ کبھی پوشیدہ یا عاجزی کرتے ہوئے ڈرتے ہوئے (کبیر معنی وغیرہ) اس آفت میں تم نہ تو اپنے بتوں کو پکارتے ہو نہ کسی اور مددگار معاون کو اس وقت ان سب کو بھول جاتے ہو۔ لن انجنا من ہذا۔ یہ عبارت ایک پوشیدہ فعل تقولون کا مفعول بہ ہے پورا جملہ تمنعون کے فاعل سے حال ہے ہماری قرأت میں ہے انجنا نا بعض قرأتوں میں ہے انجنا مخاطب کے میخذ سے ہذا سے ارشاد ہے ظلمات کی طرف لنکون من الشا کریں۔ یہ عبارت لن کی جزا ہے شا کریں سے مراد یا موحیدین ہے یا مومنین یا صالحین و شکر گزاری یعنی اس موقع پر تم کہتے ہو کہ اگر اس دفعہ رب تعالیٰ نے ہم کو ان آفت سے نجات دے دی تو ہم شرک چھوڑ کر موحید بن جلیوس گے یا ہم وطن پہنچ کر ایمان و اسلام قبول کر لیں گے یا آئندہ اس شکر یہ میں گناہ کرنا چھوڑ دیں گے ہمیشہ نیک کام کیا کریں گے۔ قل اللہ منجھکیم منها ومن کل کومب۔ چونکہ مذکورہ سوال امتحان کے لئے نہ تھا بلکہ انہیں جواب بتانے سکھانے تبلیغ کرنے کے لئے تھا اس لئے قل فرما کر ارشاد ہوا کہ آپ ہی نے کفار سے یہ سوال کیا ہے آپ ہی انہیں یہ جواب بتا دیں تا کہ انہیں اس عقیدے کی تبلیغ ہو۔ اس عبارت میں من منجھکیم کا جواب دیا گیا ہے۔ یہاں بھی قل میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے یعنی کفار سے آپ ہی یہ سوال کریں لولا تو وہ خود ہی یہ جواب دیں گے اگر بالفرض وہ خاموش ہو جلیوس تو آپ ہی انہیں یہ جواب سنا دو قل فرمانے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نجات دینے والا تو رب تعالیٰ ہی ہے ہر مصیبت سے وہی نجات دیتا ہے مگر اس نے دامن محبوب کو دنیا کے لئے نجات گاہ بنایا ہے۔ جسے نجات چاہئے۔ وہ اس دامن عاطفت میں آجلوے منہا کا مرجع ظلمات ہے کوب سے مراد ہمیشہ کی تکلیف ہیں۔ بیماریاں، عداوتیں، قحط سالیں وغیرہ کوب ہر وہ تکلیف ہے جو انسان کو بے چین کر دے۔ جس

سے رات کی نیند دن کا آرام جاتا رہے۔ دل کی بے چینی تو پوری مصیبت ہے یعنی ان تاریکیوں اندھیریوں اور ان کے علاوہ اور ساری مصیبتوں بے چینیوں سے اللہ تعالیٰ ہی نجات دیتا ہے۔ یا منہا سے مراد تو وہ مذکورہ بالا آفیس ہیں جن کے دفع کرنے میں انسان بالکل مجبور لاچار رہے جیسے سمندر میں کشتی کو تباہ و افق ہو اکا سامنا ضرورت پر بارش کا نہ آتا ہے وقت بارش ہو ٹٹو وغیرہ اور من کل کرب میں یہ تکلیف مراد ہیں۔ جو انسانی اسباب کے ذریعہ دفع کی جاتی ہیں جیسے بیماری دوا سے۔ بھوک غذا سے پیاس پانی سے کسی کا ظلم حاکم کی مدد سے ان دونوں قسم کی آفتوں کا ٹٹو والا صرف رب تعالیٰ ہی ہے تو اسے بندو تم کو چاہئے کہ ہمیشہ اس کے دروازہ پر جھکے رہو۔ اپنے کئے ہوئے وہ وعدے پورے کرو جو تم اندھیریوں میں پھنس کر کر لیتے ہو مگر تمہارا اصل یہ ہے کہ ہم انتم تشر کون یہاں ہم زمینی تاخیر کے لئے نہیں بلکہ درجہ ورتبہ کی دوری بیان کرنے کے لئے یعنی تمہاری ضد اور ڈھٹائی کا یہ حال ہے کہ جب رب تعالیٰ تم کو ان آفات سے نجات دیتا ہے۔ خواہ تمہاری دعاء قبول فرما کر یا اپنی کسی حکمت کی وجہ سے تو تم اپنے وعدے پورے نہیں کرتے۔ پھر پہلے کی طرح شرک و کفر میں مشغول ہو جاتے ہو تم بدکار بھی ہو کافرو مشرک بھی اور وعدہ خلاف بھی۔

خلاصہ تفسیر: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار و مشرکین سے اتنا پوچھئے کہ تم کو زمین اور دریا کی تکلیف مثلاً مسخ زمین میں دھنسنے زلزلہ سمندر کی موجوں تھپیڑوں سے یا بحالت سفر جنگل و دریا کی تکلیف سے کون نجات دیتا ہے اس وقت تمہارا یہ حال ہوتا ہے کہ تم زمین سے دل سے غلامیہ چیخ چیخ کر لو رہے ہو رب تعالیٰ ہی سے دعائیں مانگتے ہو کسی بت یا دوسرے مددگاروں کو یاد نہیں کرتے تم اس وقت کہتے ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس آفت سے لب کی بار نجات دے دی تو ہم کفر و شرک اور گناہوں سے توبہ کر کے نیک و صالح بن جائیں گے ہماری توبہ ہے خدا یا اس بار ہم کو نجات دے ہماری سچی پکی توبہ ہم زندگی بھر شکریہ لو اکر میں گے پوچھو تو تم یہ کہتے ہو یا نہیں۔ تو تمہارے اس پوچھنے کا مقصد صرف ان کا امتحان نہیں امتحان تو قبر یا حشر میں ہو گا بلکہ اس سوال کا مقصد انہیں رب کی طرف بلانا ہے اس لئے بطور تبلیغ آپ انہیں یہ فرماؤ کہ تم کو اللہ تعالیٰ اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ان ناکامی آفتوں سے بھی اور ساری دنیا میں پیش آنے والی آفتوں سے نجات دیتا ہے مگر تمہارا یہ حل ہے کہ تم آرام پاتے ہی پھر وہی کفر و گناہ کرنے لگتے ہو اپنے سارے وعدے بھول جاتے ہو۔

فائدے: اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا آرام و راحت میں بھول جانا کفار کا طریقہ ہے۔ مومن کو چاہئے کہ ہر حال میں اپنے مولیٰ کو یاد کرے کہ اس کے سوا کوئی سہارا نہیں۔ دوسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ سے بندہ جو بھی وعدہ کرے اسے پورا کرے وعدہ خلافی بندوں سے بھی شرافت کے خلاف ہے چہ جائیکہ اللہ رسول سے وعدہ خلافی کرنا یہ حرکت طریقہ کفار ہے۔ تیسرا فائدہ: کفر شرک بد عقیدگی ہر حال بری چیز ہے مگر ایمان کا وعدہ کرنے کے بعد کفر کرنا سخت جرم ہے کہ وہ کفر بھی ہے اور بد عہدی وعدہ خلافی بھی۔ چوتھا فائدہ: کفار کی بعض دعائیں قبول ہو جاتی ہیں دیکھو کفار مصیبتوں میں پھنس کر نجات کی دعا کرتے تھے رب تعالیٰ انہیں نجات دے دیتا تھا۔ شیطان نے اپنی ورازی عمر کی دعا کی جو کچھ ترمیم کے ساتھ قبول ہوئی۔ پانچواں فائدہ: غم تکلیف مصیبت بڑے بیوں کو سیدھا کر دیتی ہے۔ دیکھو ضدی کفار آفتوں میں پھنس کر اپنا شرک و کفر و گناہ سب بھول جاتے تھے۔ انہیں گڑ گڑاتے عاجزی کرتے ہی بنتی تھی دنیاوی تکلیف رب

تعلیٰ کا وارنٹ ہیں جو مجرموں پر جاری ہوتے ہیں۔ بہتر ہے کہ بندہ ہر وقت ہی حاضر رہے تا کہ اس کی گرفتاری کی نوبت نہ آئے۔ چھٹا فائدہ: جو شخص آرام میں تکلیف کو بھول جلوے اور تکلیف کے وقت رب سے کہے ہوئے وعدے فراموش کر دے وہ بڑائی بد نصیب ہے جس رب کو تکلیف ملنا آتا ہے اسے پھر دوبارہ بھیجتا بھی آتا ہے اگر انسان راحت میں رب کو یاد رکھے تو تکلیف کیوں آئے ایک ہندی شاعر کہتا ہے شعر

دکھ میں رب کو ہر جگہ سکھ میں بھیجے نہ کوئے جو کوئی سکھ میں رب بھیجے تو دکھ کا ہے کو ہوئے

یعنی تکلیف میں خدا کو سب ہی یاد کرتے ہیں آرام میں بھول جاتے ہیں اگر آرام میں اسے یاد رکھیں تو تکلیف کیوں آئے رب تعلیٰ فرماتا ہے۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ أَوْ كَفَرْتُمْ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ كُفَرْتُمْ ۚ فَسَاءَ صَاحِبُ الْمَقَامِ ۚ وہ اس آرام سے اچھی ہے۔ جو خدا تعلیٰ سے غافل کر دے جو گنہگاروں نے دھونے تو بہ کرنے کا ذریعہ بن جلوے وہ اس نیکی سے افضل ہے۔ جو دل میں غور پیدا کر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا یعنی گندم کھالینا ابلیس کی لاکھوں سال کی عبادت سے افضل ہے کہ جب آدم علیہ السلام اس خطا کی بنا پر سزا سنا سنا روئے تو یہ زاری فرماتے رہے حتیٰ کہ خلیفہ اللہ اور حضرات انبیاء کرام کے جد امجد بن گئے شیطان اپنی عبادت علم کی وجہ سے اگر میاں اب تک لعنتی و پھنکار لمار لمار پھر رہا ہے۔ آنھوں فائدہ: دعائیں بہتر یہ ہے کہ عاجزی زاری سے مانگی جلوے اور خفیہ مانگی جلوے یہ فائدہ تضرعا و خفیہ سے حاصل ہوا۔ دوسرے مقام پر رب تعلیٰ فرماتا ہے ادعوا وکم تضرعا و خفیہ علانیہ و علو عبادت میں ریا کا اندیشہ ہے۔ نواں فائدہ: اگر کافر زمانہ کفر میں ایمان لانے یا کسی اور نیکی کرنے کی منت ملے تو اسے پوری کرے کہ ایمان قبول کر لے اور بعد ایمان وہ ملنی ہوئی منت ادا کرے دیکھو کفار مصیبت میں پھنس جانے پر شاکر بننے کی منت مانتے تھے جسے پورا نہ کرتے تھے اس پر عتاب فرمایا گیا ایک کافر نے اسلام قبول کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی میں عرض کیا کہ میں نے زمانہ کفر میں عمرہ کرنے کی منت ملنی ہوئی تھی۔ اب میں مسلمان ہو چکا ہوں فرمایا اپنی نذر پوری کر۔ دسواں فائدہ: دنیا میں اللہ تعلیٰ کافروں کو بھی نجات دے دیتا ہے کہ دنیا رحمانیت کے ظہور کی جگہ ہے مگر آخرت میں نجات صرف مومنوں کو ملے گی کہ وہاں رحیمیت کی جلوہ گری ہوگی یہاں بعض کفار کو ان کی نیکیوں کی وجہ سے عذاب ہلکا کر دیا جلوے گا۔ جیسے حاتم طائی یا نو شیر و ایا ابو طالب۔ حتیٰ کہ ایوب کو بھی دو شنبہ کے دن عذاب ہلکا ہوتا ہے اور کلمہ کی انگلی سے پانی ملتا ہے۔ دیکھو بخاری شریف غرضیکہ اخروی نجات ایمان پر موقوف ہے۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کفار بھی صرف رب تعلیٰ کو ہی دفع البلاء سمجھتے تھے کہ زمینی و ربانی آفتوں میں پھنس کر اسے ہی پکارتے تھے۔ مگر آج کل کے بعض مسلمان کلمانے والے نبیوں و ولیوں کو اپنا حاجت روا دفع البلاء سمجھتے ہیں درود مانج میں پڑھتے ہیں دافع البلاء والوہاء والفقط و العوض والا لم یہ مسلمان ان مشرکوں سے بدتر ہیں۔ جواب: اس کے دو جواب ہیں ایک الزامی دوسرا تحقیقی۔ جواب الزامی تو یہ ہے کہ اس شرک میں آپ بھی گرفتار ہیں۔ آپ بھی بعض جڑی بوٹیوں بعض شریعتوں کو دافع زکام و دافع بخار حب قبض کشک۔ حتیٰ کہ ایک شریعت کو شریعت فریادرس کہتے ہیں اور آفتوں میں حاکموں، حکیموں کے پاس دوڑے جاتے ہیں۔ مسجد آکر اللہ نہیں کرتے شعر

تیری آنکھ تو کیوں سے کرے استدلو یا محمد سے بگڑتی ہے طبیعت تیری

مومن کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کا وسیع ہیں کافر کی نیکیاں بھی اللہ تعالیٰ کی پھٹکار کا باعث ہیں مولانا فرماتے ہیں

ہر چہ گمراہ علقی علت شود کفر گیر و مالتی ملت شود

منافقوں کا کلمہ پڑھنا بھی بے ایمانی تھی۔ حضرت جندہ ابن ضمیرہ کا اپنے منہ سے کفر بول دینا بھی کفر نہ تھا ان کے متعلق رب نے فرمایا **الامن الا من اكره قلبه مطمئن بالايمان**۔ دیکھو ان کفار کا مصیبتوں میں پھنس کر رب تعالیٰ کو پکارنا اس سے مناجاتیں کرنا بھی عتاب کا باعث ہو (کفار کا رجوع الی اللہ ایک عارضی چیز ہے جو آرام یا راحت کے پانی سے دھل جاتی ہے۔ مومن کا گناہ و بد عملی عارضی ہے۔ جو عنقریب توبہ آنسو پشیمانی کے پانیوں سے دھل جاتی ہے۔ دیکھو مشرکین عرب مصیبت میں پھنس کر توبہ استغفار شکر گزاری کے وعدے سے کچھ کر لیتے تھے یہ سب کچھ عارضی ہوتا تھا۔ پھر جب آرام و راحت پاتے وہی شرک و کفر بد عملیں ان کو طیرہ ہو جاتا تھا۔ اللہ توفیق دے تو گھڑی گھڑی توبہ گھڑی گھڑی توڑنا کیا ایک بار ہی توبہ کہے اس پر قائم رہے۔ سائیں بے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شعر۔

نت انت کیسی استغفار توبہ کر لے ایک ہی بار
اس دنیا کا ایک ہی پھیرا مڑ نہیں آتا دوجی وار
جو کرنا ہے کر لے بار توبہ کر لے ایک ہی بار

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِّنْ

فرمادو وہ رب قدرت والا ہے اور پر اس کے کہ بھیجے اور تمہارے مذاب اوپر سے تمہارے پیچھے سے ہلوں
تم فرماؤ وہ قادر ہے کہ تم پر مذاب بھیجے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے

تَحْتَ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ

کے تمہارے یا تمہارے تم کو فرتوں میں اور چکھائے تمہارے بعض کو سختی بعض کی
تسے سے یا تمہیں بڑھادے مختلف گروہ کر کے اور ایک کو دوسرے کی سختی چکھا دے دیکھو ہر ایک کو

أَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرَفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ۝ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ

غور کرو م کیسے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیتیں تاکہ وہ سمجھیں اور جھٹلایا اس کو قوم نے تمہاری عداوت
فرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں کہ ہمیں انکو سمجھ نہ ہو اور اسے جھٹلایا تمہاری قوم نے اور یہی

الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۝ لِّكُلِّ نَبِيٍّ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝

وہ حق ہے فرمادو نہیں ہوں میں او پر تمہارے ذمہ دار واسطے ہر چیز کے وقت مقرر ہے اور عنقریب جانوں گے تم
حق ہے تم فرماؤ میں تم پر کچھ کڑوا نہیں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب جان جاؤ گے

تعلق : ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا ذکر تھا۔ یعنی پھنسے ہوؤں کو بلا سے نجات دینا اب اس کے خاص عذاب کا ذکر ہے۔ یعنی بدکاروں پر عذاب بھیجنے کا چونکہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے اس لئے نجات کا ذکر پہلے ہوا عذاب کا ذکر بعد میں۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں کفار کی بد عمدی کا ذکر تھا کہ وہ اندھیروں میں پھنس کر ہم سے مختلف قسم کے عمد کرتے ہیں۔ پھر نجات پانے پر ان کے ہوئے عمدوں سے پھر جاتے ہیں۔ اب ارشاد ہے کہ ان کی بد عمدی انہیں مفید نہیں وہ اللہ تعالیٰ انہیں ان گھروں میں بھی پکڑ سکتا ہے اس کی پکڑ سے بچنا ہے تو اس کی اطاعت کرو۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں کفار کے حسی میں گھر جانے کا ذکر تھا کبھی زمینی اندھیروں کبھی سمندر کی اندھیروں میں اب ان کے معنوی گھرے ہوئے ہونے کا ذکر ہے کہ وہ ہر وقت ہر طرح اللہ کی پکڑ اس کی قدرتوں کے گھرے میں ہیں گویا خاص گھرے کے بعد عام گھرے کا ذکر ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں ذکر ہوا کہ رب تعالیٰ پھنسے کافروں کو نجات دے دیتا ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ کفار کی یہ نجات صرف ظاہری وحسی ہے وہ اپنے کفر و عناد کی وجہ سے اب نجات پا کر بھی اس کی پکڑ میں ہیں بلکہ یہ پکڑ اس پکڑ سے سخت تر ہے کافر آرام میں ہو تو بھی پکڑ میں ہیں۔ مومن دنیاوی تکلیف میں بھی ہو تو بھی رحمت میں ہے۔

تفسیر: قل هو اللہ احد۔ میں خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ چونکہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ کا ذکر ہے اس لئے اسے قل سے شروع فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات الہی صفات الہی کے گواہ ہیں مدعی اپنی بات اپنے وکیل سے کہلاتا ہے اور اپنا دعویٰ گواہ سے ثابت کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بست سے نکلے سوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وکیل بھی ہیں اللہ کے رسول بھی اللہ کے گواہ بھی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں مخلوق کے وکیل بھی ہیں مخلوق کے گواہ بھی وکیل اور رسول کا فرق ظاہر ہے نیز اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کلمات ایمان جب ہی ہے جب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے ہو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مانے اللہ کی ذات و صفات کو ماننا ایمان نہیں یہاں بھی روئے سخن انہیں بد عمد کافروں سے ہے جن کا ذکر ابھی پچھلی آیت میں ہوا اھو کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے قاعدہ کے معنی کامل دائمی قدرت والا ایسی قدرت خدا تعالیٰ کے سوا کسی میں نہیں بندوں کو جو قدرت رب کی طرف سے ملتی ہے وہ عارضی و ناقص ہے قہر قدیر عالم علیم سامع سمیع ضارب ضرب کے فرق آپ کو یاد ہی ہوں گے۔ سامع وہ جو کسی کی بات سن رہا ہو سمیع وہ جس میں سننے کی صفت موجود ہو خواہ اس وقت وہ کسی کی سن رہا ہو یا نہیں۔ لہذا انسان سوتے میں سامع نہیں سمیع ہے۔ قہر وہ جو کسی کو اپنی قدرت میں لئے ہو قدیر وہ جس میں یہ صفت ہو اور ہو سکتا ہے کہ قہر معنی قدیر ہو۔ علی ان بیعت علیکم۔ اس کا تعلق القاعدہ سے ہے بیعت اور ارسال میں فرق بارہا بیان کیا جا چکا ہے کہ ارسال خاص ہے بیعت عام کبھی دونوں بالکل ہم معنی بھی ہوتے ہیں علیکم میں خطاب کفار سے ہے چونکہ عذاب و عتاب کفار پر ہوتا ہے۔ عتاب مومن پر بھی اس لئے علیکم کو پہلے بیان فرمایا تا کہ حصر کا فائدہ حاصل ہو۔ عذاب عتاب کافروں بارہا بیان ہو چکا بیعت فرما کر دو باتیں بتائیں ایک یہ کہ ہمارے پاس ہر قسم کے عذاب ہر وقت تیار ہیں صرف بھیجنے کی دیر ہے ہم کو ہر وقت عذاب بنانے نہیں پڑتے بلکہ وہ ہوا پانی و ہوا جو تمہارے خدمت گزار ہیں وہ سب ہمارے لشکر ہیں جس ذریعہ سے چاہیں تم کو ہلاک کر دیں ایک چھوٹ

سے نمود کو مار دیا دوسرے یہ کہ کبھی مجرم عذاب کے پاس جاتا ہے جیسے فرعون اور اس کی قوم اور کبھی عذاب مجرم کے گھر میں پہنچ جاتا ہے جیسے قوم علوی نمود یا قوم لوط وغیرہ ہم اس پر قادر ہیں کہ تمہارے گھروں بازاروں ہی میں تم پر عذاب بھیج دیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا۔ اذ بعث لہم رسولاً کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ایسی رحمت ہیں جو سورج یا بارش کی طرح ہمارے گھروں ہمارے دلوں میں پہنچیں۔ عذابا من فوقکم اور من تحت اور جلاکم۔ عذابا من فوقکم کا اور من فوقکم بیعت کے متعلق ہے اس عبارت کی چند تفسیریں ہیں ایک یہ کہ عذاب سے مراد نبی عذاب ہے (اوپری عذاب) قوم صالح علیہ السلام کی طرح نبی حج آنا قوم لوط علیہ السلام کی طرح نبی پتھر سنا، قوم نوح علیہ السلام کی طرح سخت بارش آنا، قوم علوی کی طرح سخت آندھیاں آنا وغیرہ نیچے سے عذاب آنا جیسے قوم شعیب علیہ السلام کی طرح زلزلے آنا قارون کی طرح زمین میں دھنسا وغیرہ یہی معنی ظاہر ہیں۔ سیدنا عبد اللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اوپر سے عذاب ظاہر بلو شلو ظالم حکام کا ظلم ہے نیچے سے عذاب ظالمین نوکروں بد معاش غلاموں کی تکلیف ہے ضحاک فرماتے ہیں کہ لوہر کا عذاب بڑوں کی طرف سے تکلیف ہیں نیچے کا عذاب اپنے چھوٹوں کی طرف سے تکلیف ہیں واللہ اعلم۔ (تفسیر کبیر 'خازن' معانی وغیرہ) دوسری تفسیر پر کوئی اعتراض نہیں مگر پہلی تفسیر پر اعتراض ہے۔ جو مع جواب سوال و جواب میں عرض کیا جاوے گا۔ اوہلبسکم شیعاً۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ عبارت معطوف ہے بیعت پر وہاں نبی اور سخت عذابوں کا ذکر تھا یہاں ظاہر ہلکے عذاب کا ذکر ہے لبس بنا ہے لبس سے خیال رہے کہ لبس لام کے فتح سے معنی رلا طوا و نا غلط طوط کر دیتا ہے یہ باب سمع سمع سے ہے اسی سے ہے التماس معنی دھوکہ لگ جانا تشابہ ہو جانا اور لبس لام کے پیش سے معنی پسندنا ہے باب ضرب۔ ضرب سے اسی سے ہے لباس معنی کپڑا یہاں پہلے معنی مراد میں شیع جمع ہے شیعہ کی یہ بنا ہے تشیع سے معنی اتباع شیعہ وہ جماعت جو کسی کی فرماں بردار و متبع ہو اس کی جمع اشیاء بھی ہے اور شیع بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے ثم لننزلن من کل شیعۃ ابھم اشد علی الرحمن عتبا یعنی رب تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ تمہیں مختلف گروہوں میں بانٹ دے اور ایک دوسرے سے بھڑا دے لڑا دے۔ و ہذ بقی بعضکم ہاس بعض یہ عبارت۔ لبس پر معطوف ہے اور عطف تفسیری ہے۔ ہذ بقی بنا ہے ذوق سے معنی پکھٹانا یہاں زبان سے پکھٹانا مراد نہیں بلکہ تکلیف پہنچانا مراد ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے فوق انک انت العزیز الکرم۔ ہاس کے معنی ہیں سختی، آنچ، جنگ یہاں بھی خطاب کفار سے ہے۔ یعنی تم کو مختلف گروہوں میں بانٹ دے اور تمہیں آپس میں لڑا دے۔ جس سے تمہارے جان مال عزت و آبرو وغیرہ محفوظ ہو جاویں۔ انظر کیف نصرف الامات۔ یہاں بھی انظر میں خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نظروں سے مراد دل کا دیکھنا یعنی غور کرنا ہے۔ نصرف بنا ہے تصرف سے معنی پھرنا گردش و غایت سے مراد قرآن مجید کی آیتیں ہیں یعنی اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ غور تو کرو کہ ہم کس شان کریں اور جیسی سے ان کفار کو آیات قرآنیہ پھیر پھیر کر آپ کی معرفت سناتے ہیں کبھی اپنے قہر و غضب کا ذکر کرتے ہیں کبھی اپنے رحم و کرم کا کبھی دلائل کا کبھی اپنی قدرت کاملہ کا۔ لعلہم یفقیہون۔ اس جملہ میں نصرف کی حکمت کا ذکر ہے یعنی یہ سب کچھ ان کی اصلاح کے لئے آیا ہے کہ بعض لوگ دلائل سے مانتے ہیں بعض دُور سے بعض امید سے قرآن مجید سب کی فہمائش کے لئے آیا ہے اس لئے سب کا لحاظ فرمایا گیا ہے کہ جس قسم کا آدمی ہو اسی طرح مان لے لعل بندوں کے لئے معنی شاید ہوتا ہے اور رب تعالیٰ کے لئے معنی تا کہ خیال رہے کہ فقہ ہر سمجھ کو نہیں کہتے بلکہ دینی سمجھ کو

کہتے ہیں اسی لئے عالم مجتہد کو فقیہ کہا جاتا ہے جسے دلائل سے مسائل نکالنے کی سمجھ ہو اب تک رب تعالیٰ کی کرم نوازیوں کا ذکر ہوا کہ وہ عذاب رحمت دلائل کی آیت کے ذریعہ بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے اب بندوں کی بے وفائیوں کا ذکر ہے کہ وہ ان کے باوجود اللہ کی کتاب اس کے رسول کو جھٹلاتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوا۔ **و کذب بہ قومک** یہ جملہ نیا ہے کذب جتنا ہے تکذب سب سے معنی جھوٹا سمجھنا۔ جھوٹا کہنا جھوٹا کرنے کی کوشش کرنا یہاں قیوں معنی بن سکتے ہیں کفار عرب قرآنی خبروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور یہ کہ قرآن کی مثال کوئی نہیں بنا سکتا ان باتوں کو جھٹلانے کی بہت کوشش کرتے تھے یہ کام مرجع یا تو قرآن مجید ہے یا آیات کا پھر ان اور اس کی حکمت یا وہ عذاب جس کا ذکر ابھی ہوا قوم سے مراد یا تو نہیں قوم ہے یعنی قریش یا ملکی وطنی قوم یعنی عرب دینی قوم مراد نہیں کیونکہ اس سے مراد کفار و منکرین ہیں لہذا وہ مومنین خصوصاً نبی کی قوم نہیں ہو سکتے (روح المعانی) قومک فرمانے میں ان کفار پر سخت ناراضی و عتاب کا اظہار ہے یعنی جو نبی کی قوم ہو کر ایمان اختیار نہ کرے وہ سخت سزا کا مستحق ہے۔ دوسری جگہ مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کہا گیا ہے **وانہ لذلک ولکم** و لقومک نبی کی قوم نبی کی اولاد ہونا مومن کے لئے اللہ کی بڑی رحمت ہے اور کافر کے لئے اللہ کا بڑا عذاب ہے۔ یوں ہی علم دولت عزت اگر ایمان و تقویٰ کے ساتھ ہے تو اللہ کی رحمت ہے اگر کفر و فساد کے ساتھ ہے تو اللہ کا عذاب **و هو الحق** جتنے احتمال ہوں ضمیمہ میں تھے وہی احتمال یہاں ہو میں ہیں یعنی وہ قرآن یا وہ آیات کا پھر پھر بیان فرمانا عذاب الہی اگر اس سے قرآن مجید مراد ہے تو حق کے معنی ہیں سچا غیر زائل کلام اگر اس سے تفسیر آیات مراد ہے تو حق کے معنی ہیں حکمت والا اور اگر عذاب مراد ہے تو حق کے معنی ہیں یقیناً آنے والا نہ نکلنے والا یہ عبارت یا تو ہمدی ضمیمہ سے حل ہے اور وہ حالیہ یا نیا جملہ ہے اور وہ ابتداء سے اس میں ان پر دوسرا عتاب ہے کہ یہ لوگ آپ کی قوم ہو کر ایسی حق بات کا انکار کرتے ہیں جس کی حقانیت عقل و نقل سے ثابت ہے بالکل ظاہر و باہر ہے۔ **قل لست علیکم** ہو کھل یہ نیا جملہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نیازی اور حقوق کی نیاز مندی کا ذکر ہے یہاں **و کھل** معنی محافظ یا ذمہ دار ہے اس لئے اس کے ساتھ **علیکم** ارشاد ہوا **علیکم** کو مقدم فرمانے سے اشارہ **کہا گیا کہ میں تم کفار کا نبی محافظ نہیں ہوں** رہے مومنین وہ تو اقامت میری نگرانی و حفاظت میں ہیں رب فرماتا ہے **شاہد علیکم** اور فرماتا ہے **بالمومنین ووف رحیم** اور فرماتا ہے **عزیز علیہ ما عنتم** یعنی میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں تم ہدایت پر آؤ یا نہ آؤ تمہاری باز پرس مجھ سے نہ ہوگی خیال رہے کہ اللہ کی بعض نعمتوں کے دروازے بہت ہیں جیسے پانی کہ وہ بادل اور یا ہتھوڑوں وغیرہ سے مل جاتا ہے بعض نعمتوں کا دروازہ صرف ایک ہے جیسے دھوپ کہ اس کا ذریعہ صرف سورج ہے۔ پہلی قسم کی نعمتوں کا اگر دروازہ بند ہو جاوے تو پرواہ نہیں ہوتی ایک مل خراب ہو جائے تو اور جگہ سے لے لو مگر دوسری قسم کی نعمت کا دروازہ بند ہو جاوے تو ہلاکت ہے اللہ کی رحمت ایمان ہدایت شفاعت ان تمام نعمتوں کا دروازہ صرف ایک ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرمادیں کہ **لست علیکم** ہو کھل تو پھر یہ نعمتیں کہیں سے نہیں آ سکتیں ایمان وغیرہ کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں آج کسی نبی کا کلمہ پڑھو کسی کی کتاب پڑھو ایمان اتنی نہیں ملے گا یہ مقصد اس حدیث کا ہے کہ زکوٰۃ دو روئے میں تمہاری شفاعت نہ کروں گا لکل نبی مستغفر یہ نیا جملہ ہے جس میں کفار کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ اگر عذاب حق ہے تو آتیکوں نہیں نبی سے مراد یا تو عذاب کی خبر ہے یا قرآن کریم کی مطلق خبریں خواہ عذاب کی ہوں یا ثواب کی یا اسلامی فتوحات اور کفار کی شکست کی مستغفر یا اسم طرف سے معنی وقت وقوع یا مصدر ہے معنی

واقع ہونا کیونکہ عثمائی مجرد کے علاوہ دوسرے بابوں کا اسم حرف اور مصدر دونوں اسم مفعول کے وزن پر آتے ہیں جیسے غل اور مخرج (تفسیر کبیر) وسوف تعلمون اس عبارت میں تعلمون میں خطاب کفار سے ہے۔ علم سے مراد مشاہدہ و نظارہ کا علم ہے۔ چونکہ ہر آنے والی چیز قریب ہے اس لئے سوف ارشاد ہوا یعنی ہر کلم کا ہمارے ہاں وقت مقرر ہے عنقریب قرآن مجید کے سوا عودہ عذاب تم اپنی آنکھوں کو دیکھ لو گے جان لو گے مگر اس وقت کا ماننا جاننا کلم نہ آوے گا ابھی ہم مناتے ہیں تم نہیں مانتے پھر تم مناؤ گے ہم نہ مانیں گے۔ لہذا بہتر ہے کہ اس وقت سے پہلے ایمان قبول کر لو۔

خلاصہ تفسیر: یہ کفار دنیاوی مصیبتوں میں پھنس کر اللہ تعالیٰ سے ایمان پر ہیز گاری وغیرہ ہر چیز کے وعدے کر لیتے ہیں مگر نجات پاتے ہی پھر وہی کفر و شرک کرتے ہیں جس پر وہ پہلے تھے کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کا بیج کر ہمارے قابو ہماری قدرت سے باہر ہو جاتے ہیں آپ ان سے فرماؤ کہ اس دھوکے میں نہ رہیں اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے کہ تم پر آسمانی عذاب نازل فرماوے یا زمینی عذاب مسلط فرماوے جیسے گزشتہ قوموں پر آئے یا تم کو متفرق جماعتوں میں بکھیر دے تم میں عدل و تقویٰ بعض ذلل دے کہ تم آپس میں ٹول کر تباہ ہو جاؤ ابھی وقت ہے سنبھل جاؤ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غور تو فرماؤ کہ ہم کس طرح آیات قرآنیہ انہیں پھر پھر کرساتے ہیں کبھی دلائل کبھی عذاب کبھی اپنی رحمتوں بکھڑ کر فرماتے ہیں کہ کسی طرف یہ لوگ سمجھ جائیں یہ لوگ آپ کی نہیں ملکی قوم ہیں انہیں چاہئے تھا کہ پہلے یہ ایمان لاتے پھر دوسروں کو ایمان کی تبلیغ کرتے مگر پہلے انہوں نے ہی قرآن کریم کو جھٹلایا حالانکہ یہ قرآن مجید برحق ہے ثابت رہنے والا ہے اس کی ایک آیت بھی منسوخ نہیں ہو سکتی فرماؤ اے محبوب کہ تم لوگ کافر رہ کر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے میں تمہارے ایمان و اعمال کا ذمہ دار نہیں میرے ذمہ تمہیں ہدایت دے دینا نہیں میرے ذمہ احکام الہیہ پہنچانا تھا۔ جو میں پہنچاؤں گا۔ خیال رکھو کہ عذاب الہی آنے میں دیر کی وجہ یہ نہیں کہ قرآن کریم کی خبریں غلط ہیں بلکہ وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کا اللہ کے ہاں ایک وقت ہے وہ چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے۔ تمہارے عذاب کا بھی وقت ہے جب عذاب آوے گا۔ تب تم خود دیکھ لو گے جان لو گے۔

حدیث شریف: میں ہے کہ جب عذابا من فوقکم نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا یا تیری پناہ جب جبریل امین نے عرض کیا اومن تحت ارجلکم فرمایا خدا یا تیری پناہ جب ارشاد باری ہوا اوبلسکم الخ فرمایا یہ آسمان ہے (عام تھامیر) خواجہ حسن بھری فرماتے ہیں کہ اس آیت کے پہلے دو عذاب کفار و مشرکین کے لئے ہیں آخری عذاب یعنی آپس کی نااتفاق جنگ و جدال مسلمانوں کے لئے ہیں دو سری حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے تین دعائیں فرمائیں۔ (1) میری امت کو دو سری قوم فنا نہ کر سکے۔ (2) میری امت قحط سالی وغیرہ سے ہلاک نہ کی جاوے۔ (3) میری امت میں جنگ و جدال آپس میں نہ ہوں پہلی دو دعائیں قبول ہو گئیں تیسری کے بارے میں ارشاد ہوا کہ یہ تو ہو گا (روح المعانی) چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے سے پچیس سال کے بعد میں مسلمانوں کا آپس میں اختلاف جنگ و جدال شروع ہو گیا یعنی خلافت حیدری میں وہ اب تک برابر چلا آ رہا ہے (خازن) سیدنا ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ آسمانی اور زمینی عذاب بھی قیامت کے قریب نازل ہوں گے۔ صورتوں کی تبدیلی زمین میں دھنسا ہو گا (خازن)۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: انسان کو چاہئے کہ سفرد حضر گھر اور باہر ہر جگہ میں

اپنے کورب تعالیٰ کے قبضہ میں سمجھے سارے بندے اس کی قدرت میں ایسے گھرے ہوئے ہیں جیسے پانی میں چھلی کوئی شخص کسی وقت کسی طرح اس کی قدرت سے باہر نہیں ہو سکتا اگر یہ خیال پک جلوے تو انشاء اللہ گناہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے گا یہ فائدہ قل هو القادر الخ سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے غیبی عام عذاب آئندہ ہو گئے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وما كان الله ليعذبهم وانت فهم۔ مگر عمومی عذاب اور غیبی خاص عذاب اب بھی آسکتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ قریب قیامت بعض قوموں کی صورتوں کی تبدیلی بعض کازمین میں دھنسا ہو گا۔ قحط سالی و پانی امراض زلزلے پانی کے طوفان اب بھی کیس کیس آتے رہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں ہر تیس سال میں طوفان نوحی کا ظہور کیس کیس ہوتا رہے گا مگر ہلکا (روح البیان) یہ فائدہ بھی هو القادر الخ سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: کسی قوم میں فرقہ بازیاں آپس کی جنگ وجدال خدا تعالیٰ کا عذاب ہے یہ فائدہ اولیٰ بکم شیعہ سے حاصل ہوا۔ افسوس کہ مسلمان آج اس عذاب میں بری طرح گرفتار ہیں۔ ہم نے فلسطین میں دیکھا کہ وہاں ہر چار طرف دور دور تک اسلامی سلطنتیں ہیں بچ میں یسوی کی ریاست ہے اگر یہ اسلامی سلطنتیں متفق ہو جلیں تو یسوی کو فنا کر سکتی ہیں مگر ان کی آپس کی دھول جوتی کی وجہ سے یسوی شیر ہو رہے ہیں یہ ہے ہماری بد عملیوں کا انجام۔ چوتھا فائدہ: قرآن کریم کی آیات میں غور کرنا بہترین عبادت ہے قرآن شریف کو دیکھنا عبادت اسے پڑھنا عبادت اسے سمجھنا عبادت اس میں غور کرنا عبادت ہے یہ فائدہ انظر کیف نصرف الخ سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: قرآن کریم کی بعض سمجھ تو وہ ہے جس سے کافر مومن بن جاتے ہیں۔ بعض سمجھ وہ ہیں جس سے گنہگار پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ بعض سمجھ وہ ہے جس سے جلیل عارف بن جاتے جیسی سمجھ اور جیسا سمجھ اور جیسا اس کا فائدہ یہ فائدہ لعلمهم بفقهون کے اطلاق سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: جب اللہ تعالیٰ کا کرم نہ ہو تو پیغمبر زاویگی پیغمبر کی ہم قوم ہونا کچھ مفید نہیں ہوتا یہ چیز بیشک بہت مفید ہیں مگر جبکہ رب تعالیٰ کا فضل شامل حال ہو یہ فائدہ و کذب بہ قومک سے حاصل ہوا۔ حضرت اسماعیل ذبح اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی نبی زلوے ہیں اور کنعان و قاتیل بھی پیغمبر کے بیٹے تھے مگر جناب اسماعیل علیہ السلام پر اللہ کا فضل تھا اور ان دونوں پر اللہ کا قہر تھا۔ ہر نعمت کا یہی حال ہے مال علم وغیرہ کہ اللہ کا فضل شامل حال ہو تو وہ رحمت ہے ورنہ زحمت بلکہ اگر نبی زادہ نبی کا ہم قوم کافر ہو بے دین ہو تو اس کے لئے یہ چیزیں زیادہ سخت عذاب کا باعث ہیں مکہ مکرمہ میں رہنا مومن کے لئے بڑا مفید ہے کہ ایک ٹکی کا ٹولہ وہاں ایک لاکھ ہے تو کافر کے لئے بڑا معسر کہ وہاں ایک گناہ لکھ اب بھی ایک لاکھ کا ہے انسان اشرف المخلق ہے ولقد کرمنا نبی ادم اگر نیکیاں کرے مومن ہو تو جنت اس کے لئے ہے لیکن اگر کفر و بد کاری کرے تو دوزخ کی سزا بھی اس کے لئے ہے اور پھر وہ بدترین خلق ہے اولئک ہم شر الابرہہ جتنی شرافت زیادہ اتنی ہی ذمہ دار بہت۔

لطیفہ: ایک مرثیٰ کسی سید صاحب سے بطور خوشامدی کہہ رہا تھا کہ شہدتی تمہاری کیا بات ہے تم نولاک کے مالک ہو تم سمندر ہو تمہیں کوئی گناہ معسر نہیں سمندر نجاست سے ٹپاک نہیں ہوتا سید کفر کرے گناہ کرے وہ گنہگار نہیں ہوتا سید صاحب نے جواب دیا کہ کیوں ہمارا بیہ افرق کرنا چاہتا ہے سید گناہ کرے تو ذلیل مجرم ہے اسلام کا مجرم پھر نسب رسول کا مجرم ہے ہاں سید کو سمندر کی طرح فراخ دل ہونا چاہئے کہ اس پر کوئی زیادتی کرے وہ سمندر کی طرح بد دل نہ ہو۔ معلق دے دے۔ خیال رہے کہ بعض مسلمان کہتے ہیں کہ اولاد رسول ہونا محض بے کار ہے بعض کہتے ہیں کہ اولاد رسول ہونا ایسی نعمت ہے کہ سید کو نیک اعمال

کی بھی ضرورت نہیں اعمال امت کے لئے ہیں اولاد کے لئے نہیں دونوں جھوٹے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہونا بڑی عزت و فخر کی بات ہے مگر بشرط ایمان و کفر و عتلا کے ہوتے غیر مفید بلکہ زیادہ عذاب کا باعث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ زہرا سے فرمایا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن دوسرے لوگ ایمان لادیں اور تم زانسیہ سالتواں فائدہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ذمہ دار نہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فیض نہ لے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں سورج فلق سے بے نیاز ہے آسمان نبوت کا سورج ہم سب سے بے نیاز یہ فائدہ لست علیکم ہو کھل سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: اگر گنہگار سزائیں دیر لگے تو اس سے انسان دھوکہ نہ کھائے کبھی یہ دیر بھی کسی بڑے عذاب کا پیش خیمہ ہوتی ہے ہر چیز کا ایک وقت ہے یہ فائدہ لکل نباء مستحق سے حاصل ہوا۔ شعر

اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے   دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا

یہی حلال دغلوں کی قبولیت کا ہے کہ اگر اس میں دیر ہو تو دل شک نہ ہونا چاہئے۔ ہمیشہ رب کی رحمت کا انتظار کرنا چاہئے اس کی رحمت کا انتظار بھی عبادت ہے شعر

میری رات کی دعائیں جو نہیں قبول ہوتیں   میں سمجھ گیا یقیناً ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اور بعد میں بھی عذاب الہی آسکتے ہیں بیعت علیکم عنانہا "لن" میں مگر دوسری جگہ قرآن کریم میں ہے کہ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ أَهْلُ الْاٰیٰتِ اَللّٰہُ نے انہیں عذاب نہ دے گا کہ آپ ان میں جلوہ گر ہیں آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب: اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔ ایک جواب جہلانہ دو سرا علمانہ تیسرا عاشقانہ جواب جہلانہ وہ ہے جو دہلایا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے اپنا وعدہ توڑ سکتا ہے وہاں اس آیت میں عذاب نہ بھیجے گا ذکر ہے۔ یہاں عذاب بھیجنے پر قدرت کا ذکر ہے۔ یعنی ہم تصور ہیں کہ اپنا وعدہ توڑ دیں اور تم پر عذاب بھیج دیں مگر یہ جواب باطل محض بلکہ ان کے مذہب کے بھی خلاف ہوئے۔ کیونکہ یہاں عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے اور ڈرانا جب ہی درست ہو سکتا ہے کہ جب وہ عذاب آسکے اس کا آنا بالکل ممکن ہے کسی طرح غیر ممکن نہ ہو آیا کہ آیا اور اللہ تعالیٰ کی وعدہ خلافی ان کے ہاں بھی غیر ممکن ہے اگرچہ محال یا بغیر ہی سہی۔ محال یا بغیر سے ڈرانا محض غلط ہے۔ لہذا یہاں وہ عذاب مراد نہیں۔ جس کے متعلق وہاں دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ أَهْلُ الْاٰیٰتِ

جواب عالمانہ: یہ ہے کہ وہاں اس آیت میں نہیں۔ عام عذاب مراد ہے۔ جیسے ساری قوم پر آسمان سے پتھر برسنا صورتیں تبدیل ہو جانا زمین میں ساری قوم کا دھنس جانا غیبی جمع، غیبی آگ سے ساری قوم کو ہلاک کر دینا وہ عذاب اب قطعاً نہیں آسکتے اور یہاں اس آیت کریمہ میں ظاہری عذاب یا غیبی محض عذاب مراد ہے۔ جیسے قحط سالی، وبائی بیماری وغیرہ یا کسی خاص جماعت کی صورتیں تبدیل ہو جانا یہ عذاب آتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی آئیں گے۔ مولانا فرماتے ہیں شعر

ابر نہ آید از پئے منع زکوٰۃ   واز زنا ائمہ بلا اندر جہات

جواب عاشقانہ: یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ بندہ رب تعالیٰ سے غافل ہو جائے اسے دروازے سے نکال دیا جاوے۔ نکالا جانا اوپری عذاب ہے۔ دل کی غفلت نیچے والا عذاب بعض کافر اس عذاب سے محفوظ رہتے ہیں آخر

کار مسلمان ہو کر توبہ کر کے مرتے ہیں بعض کلمہ گو اسی عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ کافرو بدکار ہو کر مرتے ہیں۔ دیکھو جب شیطان عذاب میں گرفتار ہوا تو ارشاد ہوا فاخرج منها فانك رجيم وان عليكم لعنتی الی یوم الدین اسے اندھا سہرا گونگایا فقیر نہ کہا گیا بلکہ دروازے سے پھٹکار کر نکال دیا گیا۔ لہذا اس آیت کریمہ ما کان اللہ ليعذبہم الخ اور اس آیت کریمہ میں کوئی تعارض نہیں۔ ان جوابوں میں خوب غور کر لو یہاں بہت عقلمند پھسل گئے ہیں ایک جواب اور بھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں اوپری عذاب سے ظالم حکام ظالم بدشاہوں کا ظلم مردے اور نیچے والے عذاب سے اپنے نوکروں اپنی اولاد کا تالاق ہونا مراد اگر اپنے بیوی بچے تالاق نافرمان ہوں تو گھر دوزخ بن جاتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

ذن بد در سراے مرد کو ہم دریں عالم است دوزخ او

دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں کے مذکورہ تینوں عذاب کفار کے لئے ہیں مگر دیکھا جا رہا ہے کہ تیسرا عذاب یعنی فرقوں میں قوم کاٹ جانا پھر ان میں جنگ وجدال ہونا مسلمانوں بلکہ حضرات صحابہ کرام پر بھی آیا آج جتنے فرقے مسلمانوں میں ہیں اور جیسا دھول جو تان کا آپس میں ہے دو سری قوموں میں نہیں تو کیا حضرات صحابہ پر یہ عذاب آیا۔ جواب: اس اعتراض کے بہت جواب ہیں آسان اور مختصر جواب یہ ہے کہ کفار کے آپس کی نا اقلی عذاب ہے مومنوں کے لئے صورتاً عذاب حیضاً طاعون نبی اسرائیل کے لئے عذاب تھی لیکن مسلمانوں کے لئے شہادت کی موت ہے۔ بلکہ دنیاوی نام 'کالیف' پریشانیوں، مصیبتوں کا یہی حال ہے کہ ان کے ذریعہ مومن کے گنہ معاف ہوتے ہیں۔ تیسرا اعتراض: یہاں کفار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کیوں فرمایا گیا۔ کافر مومن کا ہم قوم نہیں ہو سکتا۔ جب کفر و اسلام کے فرق سے باپ بیٹے کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے تو قومیت کا رشتہ کیسے قائم رہا پھر کیوں ارشاد ہوا و کذب بہ قومک۔ جواب: اس کا جواب تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ قومیت بہت قسم کی ہے ملکی قومیت، نسبی قومیت، پیشہ کی قومیت، زبان کی قومیت، دین کی قومیت کافر و مسلمان دینی لحاظ سے ہم قوم نہیں۔ مگر نسبی ملکی قومیت ان میں ہوتی ہے۔ چنانچہ کافر بیٹے کا مسلمان باپ سے نسب ثابت ہو سکتا ہے یہاں میراث نہیں مل سکتی۔ اللہ لیس من اہلک کا نشانہ اور ہے یہاں قومک فرمانے کا نشانہ کچھ اور۔ چوتھا اعتراض:

یہاں ارشاد ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے وکیل نہیں پھر انیس شفع رسول کیوں کہا جاتا ہے۔ رسول وکیل شفع میں کیا فرق ہے۔ جواب یہاں روئے سخن کفار سے ہے اور فرمان عالی کا نشانہ یہ ہے کہ تمہاری ہدایت میرے ذمہ نہیں تمہارے کافر رہنے کا سوال مجھ سے نہ ہو گا رب تعالیٰ فرماتا ہے ولا تسل عن اصحاب الجحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لئے صرف رسول ہیں کہ انہیں فرمان الہی پہنچاویں مگر مومنوں کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باذن الہی وکیل بھی ہیں شفع بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم مومنوں کے رسول و نبی، شفع وکیل، فریاد رس، مشکل کشا، واقع ابلاء سب کچھ ہیں اس کے لئے ہماری کتاب سلطنت مصطفیٰ کا بغور مطالعہ کرو۔ ان سب صفات کی آیات موجود ہیں۔ رب فرماتا ہے ویزکھم ویمعلمہم الکتاب والحکمۃ۔ اور فرماتا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم و تذکھم بہا وصل علیہم الخ اور فرماتا ہے ولوانہم اذ ظلموا انفسہم اور فرماتا ہے عزیز علیہم ما عنتہم اور فرماتا ہے۔ رسولاً شاہدا علیکم اور فرماتا ہے وبالْمُؤْمِنِينَ رء وف رحمہ۔ خیال رہے کہ رسالت کے متعلق ارشاد ہوا ہا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً اور رفت رحمت کرم کے متعلق فرمایا ہا المؤمنین روف رحمہم یہ فرق ہے رسالت اور کرم و

رفت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت سب کے لئے ہیں مگر رؤف و رحیم صرف مسلمانوں کے لئے احادیث تو بے شمار ہیں یہاں موقع نہیں ورنہ ان پیش کردہ آیات کی وہ تفسیر کی جاتی جس سے مومنوں کے ایمان تازہ ہو جاتے انشاء اللہ ان آیات کے ماتحت ان کی تفسیر عرض کی جاوے گی۔ رب تعالیٰ مجھے موقع دے کہ ان آیات میں اپنے نبی کی شان بیان کروں اپنے ارمان نکالوں۔

تفسیر صوفیانہ: جیسے بجلی کا پاور ایک ہے لیکن بلب کے ذریعے روشنی دیتا ہے۔ بقی چکھے کے ذریعہ ہوا۔ بیٹر کے ذریعہ سخت گرمی اور فرج کے ذریعہ سخت ٹھنڈک۔ غرضیکہ جیسا ذریعہ ویسا اس کا ظہور اگر بغیر وسیلہ پاور ہاتھ میں آجائے تو ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کی ایک صفت ہے اگر ہم اس قدرت سے بواسطہ نبی تعلق رکھیں تو رحمت کرم عنایت بخشش بندہ نوازی سے اس کا ظہور ہوتا ہے اللہ قادر ہے کہ مسلمانوں کو بخش دے انہیں جنت دیدے انہیں اپنا دیدار عطا فرماوے مگر کیسے بواسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن اگر یہ واسطہ درمیان میں نہ ہو تو ان قدرت کا ظہور عذاب قہر جہاریت سے ہوتا ہے۔ خدا قادر ہے کہ کافروں کو جہنم میں ٹھونس دے ان پر دنیا میں غضب و قہر نازل فرماوے انہیں زمین میں دھنساوے وغیرہ وغیرہ یہاں بغیر وسیلہ نبوت۔ قدرت الہی کا ذکر ہے دوسری جگہ وہی قادر مطلق ارشاد فرماتا ہے قل یا عباد اللہ ان اسر فوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً فرماوے محبوب کہ اے میرے بلوودہ جو اپنی جانوں پر قلم کر بیٹھے اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہوں اللہ سارے گناہ بخش دے گا یہ کچھ وہی قدرت جو کافروں کے لئے قہر و غضب کی شکل میں تھی وہ مسلمانوں کے لئے رحمت و مغفرت کی شکل میں ظاہر ہے کیوں اس لئے کہ مسلمانوں تک یہ قدرت بواسطہ رحمتہ للعالمین پہنچ رہی ہے۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قادر ہے۔ ویوں پر بھی قادر ہے۔ گنگاروں پر بھی قادر ہے نیک کاروں پر بھی قادر۔ کافروں پر قادر بھی ہے یعنی اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لامکان تک بلائے اپنا دیدار دکھائے اپنا محبوب بنائے سارے عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجے وہ قادر ہے کہ اپنے ویوں کو اپنا قرب بخشے وہ قادر ہے کہ ہم گنگاروں کو بخش دے وہ قادر ہے کہ کفار کو دوزخ میں ڈال دے رب تعالیٰ کی حمد اس طرح نہ کرو جس میں اس کے بدوں کی بے لوثی ہو بلکہ اس طرح کرو کہ اس کے مقبولوں کی عظمت کا اظہار ہو جو یوں کہے کہ رب قادر ہے کہ ویوں کو دوزخ میں ڈال دے وہ قادر ہے کہ ابو جہل کو جنت میں بھیج دے وہ رب کی حمد نہیں کر رہا ہے بلکہ کفر تک رہا ہے جس توحید میں اللہ کے بندوں کی توہین ہو وہ توحید شیطانی ہے دوزخ کا راستہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ شمر

وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بتایا ہمیں بھیک مانگتے کو تیرا آستان بتایا

صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بعض نعمتوں میں تعدد ہے جیسے تارے یا اولاد ہو یا بھائی دوست یا جسم کے اعضاء اور بعض نعمتوں میں تعدد نہیں۔ وہ صرف ایک ہی ہو سکتی ہیں جسے مل باپ یا جسم میں دل یا آستان کا چاند ایسے ہی عالم روحانیت میں ولی عالم صحابی تا جی بہت ہو سکتے ہیں۔ مگر مصطفیٰ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دوسرا نہیں ہو سکتا اللہ اپنی الوہیت میں وحدہ لا شریک نہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبدیت میں وحدہ لا شریک نہ ہیں۔ نہ دوسرا خدا ہو سکتا نہ دوسرا مصطفیٰ جب یہ معاملہ ہے تو جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر جائیں تو اس کا ٹھکانہ کہیں نہیں یہی مقصد ہے اس فرمان کا کہ لست علیکم ہوکمل۔ اسی لئے قیامت میں بارگاہ رب العالمین میں حساب و کتاب کے لئے پیش ہونے سے پہلے ساری خلقت

تلاش کرتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، ہر حال یہ آیت کریمہ طریقت کے بیش بہا سائل بخاری ہے۔

وَإِذْ أَرَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي الْبَيْنِ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا

اور جب دیکھو تم ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں کھسکے ہوئے ہیں تو منہ پھیر لو ان سے یہاں تک کہ مشغول ہو اور اسے سننے والے جب تو انہیں دیکھتے ہو ہماری آیتوں میں بڑھتے ہیں تو ان سے منہ پھیرے جب تک اور بات میں

فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَأَمَّا يُنْسِيكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ الذِّكْرَى

جاویر کسی بات میں اس کے علاوہ اور اگر کبھی بھلا دے تم کو شیطان پس نہ بیٹھو تم بعد یاد آنے کے نہ پڑ میں اور جو کہیں تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آنے پر غلاموں کے پاس :

مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ

ساتھ ظالم کون کے اور نہیں ہے اور پر ان لوگوں کے جو پرہیزگاری کرتے ہیں ان کے حساب میں بیٹھو اور پرہیزگاروں پر ان کے حساب میں کچھ نہیں ہاں

وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝

سے کوئی چیز اور لیکن نصیحت شاید وہ پرہیزگاری جائیں

نصیحت دینا شاید وہ باز آجاویں

تعلق : ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں کفار کا ایک خصوصی عیب بیان ہوا تھا۔ یعنی قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا اب مسلمانوں کو ان جھٹلانے والوں کے ساتھ نشست و برخاست کرنے سے منع فرمایا جا رہا ہے۔ یعنی کفر کرنے والوں کی برائی کے ذکر کے بعد ان کے ساتھ بیٹھنے والوں کی برائی کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیات میں کفار کو عذاب الہی سے ڈرایا گیا تھا کہ ان پر اوپر نیچے سے عذاب آسکتا ہے اب ان کے ساتھ میل جول رکھنے والوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم ان کے ہم پیالہ ہم نوالہ رہے اور ان پر عذاب آیا تو تم بھی عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیات کریمہ میں بڑوں کا ذکر ہوا اب بڑوں کی صحبت سے انہوں کو روکا جا رہا ہے کہ کفر و بے دینی از کر گئے والی بیماری ہے۔ اس سے ایسے ہی بچو جیسے طاعون کی بیماری والوں سے بچتے ہو۔

شان نزول : (۱) کفار مکہ جب مسلمانوں کو دیکھتے تو انہیں جلائے ستانے کے لئے قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضرت جبریل بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بکواس بکنے لگتے اور ہجرت سے پہلے مسلمانوں میں انہیں روکنے کی طاقت نہ تھی۔ تب پہلی آیت کریمہ وَاِذَا رَأٰتُ الْاٰتِیَاتُ نٰزِلًا ہوتی۔ (خازن وغیرہ) (۲) جب پہلی آیت وَاِذَا رَأٰتُ الْاٰتِیَاتُ نٰزِلًا ہوتی تو

مسلمانوں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم کو کفار کے پاس بیٹھنا حرام ہے تو ہم کوئی دینی و دنیاوی کام نہیں کر سکتے۔ کیونکہ کفار تو ہر جگہ حتیٰ کہ مسجد حرام شریف میں بھی موجود رہتے ہیں تو ہم حرم شریف میں نماز کعبۃ اللہ شریف کا طواف کیسے کریں تب دوسری آیت وما علی الذین یقتولون النج نازل ہوئی۔ (تفسیر کبیر و معانی مدارک وغیرہ)۔

تفسیر : واذا رامت یسایا اعموم ظرف کے لئے ہے معنی جب بھی رامت رومت سے بنا ہے معنی دیکھنا اور دیکھنا آنکھ سے بھی ہوتا ہے دل سے بھی پہلی صورت میں یہ ایک مفعول چاہتا ہے۔ دوسری صورت میں دو مفعول یسایا آنکھ سے دیکھنا مراد ہے۔ کیونکہ یسایا ایک مفعول آیا ہے آنکھ سے دیکھنا حقیقی بھی ہوتا ہے جیسے بیٹا آدمی کسی کو دیکھے اور حکمی بھی ہوتا ہے جیسے بیٹا آدمی کسی کو دیکھے یعنی محسوس کرنا کہ اسے آنکھ سے تو نظر نہ آئے مگر محسوس ہو جائے یسایا مطلقاً دیکھنا مراد ہے خواہ بیٹا آدمی اپنی آنکھوں سے ایسے بے دینوں کو دیکھے یا بیٹا آدمی ایسے لوگوں کو محسوس کرے دونوں کو وہاں سے ہٹ جانے کا حکم ہے حقیقی اور حکمی دیکھنے کا فرق حضرات صحابہ میں اس طرح ہے کہ جناب صدیق و فاطمہ وغیرہم صحابہ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقتہً ”دیکھا اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ٹائیڈ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً ”دیکھا اور دونوں صحابی ہیں۔ نہایت قوی بات یہ ہے کہ رامت میں خطاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ مسلمان سے ہے کیونکہ اگلا مضمون ہی بتا رہا ہے یعنی اے مسلمان اے قرآن پڑھنے والے جب کبھی تو دیکھے یا پائے۔ الذین یخوضون فیہا تانا یہ عبارت رامت کا مفعول ہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ الذین سے مراد مشرکین ہیں کہ آیت کا نزول انہیں کے متعلق ہے بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد یسود و نصاریٰ اہل کتاب کفار ہیں مگر حق یہ ہے کہ سارے فرقے ہی مراد ہیں خواہ مشرکین ہوں یا اہل کتاب یا کلمہ گو بے دین بظاہر مسلمان درحقیقت دشمن دین یخوضون بنا ہے خوض سے معنی پانی میں گھستا اصطلاح میں کسی بات یا کسی کام میں مشغول ہو جانے کو خوض کیا جانے لگا اب بطور دل لگی مذاق کسی بات میں مشغول ہونے کو خوض کہتے ہیں۔ کیونکہ پانی میں گھستا ہلاکت کا ذریعہ ہے ایسے ہی اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا بربادی و ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ (تفسیر صلی) خیال رہے کہ جیسے سمندر میں جانا چند طرح کا ہوتا ہے۔ مچھلی لینے کو موتی لینے کو ”غیر لینے کو سمندر عبور کرنے کو اور جلن دینے کو کہ ڈوب کر جلن دے دی جاوے پہلے تین داخلے مفید ہیں آخری چوتھا داخلہ مفسریوں ہی قرآن کہ ہم میں سوچ بچار چار قسم کے ہیں۔ تفکر ”تدبر“ غور اور خوض ظاہری خوبیاں سوچنا تفکر ہے۔ قرآن کی اندرونی خوبیاں سوچنا اس کے اسرار نکالنا تدبر ہے اس کے احکام میں سوچ بچار غور ہے اور قرآن مجید میں عیب نکالنے اسے بگاڑنے کے لئے سوچ بچار خوض کرنا کفر ہے کفار کا کام ہے یسایا آخری قسم کا سوچ بچار یعنی خوض کفر ہے۔ آیات سے مراد آیات قرآنیہ اعلیٰ نبویہ۔ اسلامی احکام شرعی قوانین سب ہی ہیں کہ یہ سب آیات اللہ ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آیات سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود آیات الہیہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول ہر فعل ہر لفظ آیت الہی ہے۔ خیال رہے کہ قرآن کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی بھی پہنچ قسمیں ہیں۔ دیکھنا تنکنا نظارہ کرنا زیارت کرنا ”ماکانا“ گھورنا انسان وہ چہرہ دیکھنے سے صحابی مومن بنتا ہے وہ چہرہ نکلنے سے مغفور بلکہ محفوظ بنتا ہے۔ مگر گھورنے سے سخت کافر بن جاتا ہے۔ محبت سے دیکھنا دیدار ہے بخشش کی امید گناہوں کی معافی کے لئے اس طرح دیکھنا جیسے فقیر بھکاری نخی کلمہ یا مجرم سیدہ کار مرید اکرم حاکم کلمہ

ننگی باندھ کر دیکھتے ہیں یہ تکنا کھلاتا ہے اور عداوت بغض سے دیکھنا جیسے دشمن دشمن کو آتا ہے کہ کہل چوٹ ماروں یہ ہے گھور نا اس سے کفر میں اور خنقی پیدا ہوتی ہے اس تاکے گھور نے کا یہاں ذکر ہے۔ غرضیکہ تاکے اور ننگے میں بڑا فرق ہے چونکہ امانت میں اتنی وسعت ہے اس لئے یہاں فی القرن نہ فرمایا بلکہ فی امانتنا ارشاد ہوا دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کی نشانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات اور ساری صفات کی آیت ہیں۔ لا عرض عنہم یہ عبارت جزا ہے اذ امانت کی اس میں بھی خطاب ہر مسلمان سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق نہیں جیسا کہ اگلے مضمون سے معلوم ہو رہا ہے اعراض بنا ہے اعراض سے جس کلامہ عرض معنی چوڑائی ہے چونکہ کسی طرف سے منہ پھیرتے ہیں منہ کی چوڑائی اس طرف ہو جاتی ہے۔ کان کثیفی رخسارہ اس لئے منہ پھرنے کو اعراض کہا جاتا ہے یہاں منہ پھرنے سے اس مجلس سے اٹھ جانا لوگوں سے دور ہو جانا ان کی باتیں نہ سننا مراد ہے۔ اگر روکنے کی طاقت نہ ہو تو یہ کرے اگر طاقت ہو تو ان کو ہاتھ سے زبان سے روک دے یہ روکنا بھی اعراض کی ہی ایک قسم ہے اس معنی سے یہ آیت منسوخ نہیں۔ تفسیر صلی نے اسے آیات جملہ سے منسوخ مانا ہے ان کے نزدیک اعراض کے معنی ہیں نہ انہیں منع کرنا نہ ان کی بات سننا صرف وہاں سے ہٹ جانا ہے کہ اس معنی سے یہ آیت منسوخ ہی ہوگی۔ حتیٰ یخوضوا فی حدیث عمیرہ یہ اعراض کی انتہاء کا ذکر ہے۔ حتیٰ انتہاء کے لئے ہے یخوضوا کا قائل وہی دل نگلی نہ اتق کرنے والے کفر ہیں حدیث سے مراد عام بات چیت ہے عمیرہ حدیث کی صفت ہے و کا مرجع وہی امانتنا ہے چونکہ آیات بھی حدیث ہیں معنی بات چیت اس لئے واحد مذکر ارشاد ہوا اور اگر امانتنا سے قرآن مجید یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوں تو عمیرہ فرمانا بالکل واضح ہے (روح المعانی و بیان کبیر وغیرہ) واما بسبک الشیطان یہ مسئلہ کی دوسری صورت کا بیان ہے اما دراصل ان ما تحافی شرطیہ ما زائدہ عموم کے لئے یعنی اگر کبھی بسبب ہماری قراۃ میں پہلے نون کے سکون سین کے کسر سے ہے باب افعال سے دوسری قراۃ میں بسبب پہلے نون کے فتح سین کے شد سے ہے باب تغیل سے دونوں کے معنی ایک ہیں اگر بھلا دے کاف میں خطاب مسلمان سے ہے نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کافرین شیطان، غفلت تعالیٰ مسلمان ہو چکا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اچھی بات بھلائے نہ اس سے روکے رہا ابلیس اس کا داؤ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتا نہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھول رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو بھول چوک خطاء کے مسائل معلوم ہو جلوں شیطان کی طرف سے نہیں ہوتی تفسیر روح المعانی نے یہ سارے خطبات حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانے ہیں انہوں نے یہاں بڑے غوطے کھائے ہیں اور کہا ہے کہ یہ فرضی صورت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھول کر ان کفار کی ایسی ذلیل مجلسوں میں شریک نہ ہوئے آخر میں اسی کو ترجیح دی کہ یہ خطبات مسلمان سے ہے۔ پھر بھول کی بہت قسمیں کیوں اور تحقیق کی کہ کون سی قسم کی بھول حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکتی ہے کون سی نہیں یہ مفصل گفتگو ہاں ہی دیکھو فقیر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھول رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے نفسانی بھول شیطان بھول سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے مستقرنک فلا تنسی الا ما شاء اللہ اس کی تحقیق انشاء اللہ اسی آیت کی تفسیر میں ہوگی۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز فجر کے وقت سوتا رہنا نماز قضا یا تنگ ہو جانا غفلت کی وجہ سے نہ تھا بلکہ رب تعالیٰ سے ہر کلامی میں مشغولیت کی بنا پر تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں غفلت نہیں ہوتی اس لئے نیند سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں جاتا۔

(حدیث) مولانا فرماتے ہیں شعر

گوچہ ہر غیبی خدا مارا نمود   دل دریں لختہ بحق مشغول بود

فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین۔ یہ عبارت واما یسمنک کی جزاء ہے یہاں بھی لا تقعد میں خطاب مسلمان سے ہے نہ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے حق یہ ہے کہ قعود جلوس دونوں ہم معنی ہیں معنی بیٹھنا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کھڑے سے بیٹھنا قعود ہے لیکن اسے اٹھ کر بیٹھنا جلوس اسی لئے قبر میں مردے کو بٹھالینے کے لئے حدیث شریف میں یجلسنا نہ فرمایا گیا واللہ اعلم یہاں لا تقعد کے معنی ہیں نہ بیٹھو اور نہ بیٹھے رہو۔ ذکری مصدر ہے معنی ذکر جس کے معنی ہیں یاد آجا اس کے سوا کوئی مصدر بروزن فعلی نہیں آیا (روح البیان) ذکر کے آٹھ معانی ہم دوسرے پارے میں عرض کر چکے ہیں یاد، تذکرہ، نصیحت، عزت، چرچا، بڑائی وغیرہ یہاں معنی یاد آجاتا ہے چونکہ آیات الہیہ کا مذاق اڑانا کفر و شرک و ظلم ہے اور مذاق اڑانے والے لوگ ظالم ہیں اس لئے یہاں معہم نہ فرمایا بلکہ مع القوم الظالمین ارشاد ہوا مع ظلم ہے لا تقعد کا چونکہ بھول خطا شریعت میں معاف ہے اس لئے یہاں بعد الذکری کی قید لگائی وما علی الذین یتقون یہ جملہ نیا ہے جس میں حضرات صحابہ کی اس معذرت کا جواب دیا گیا ہے جو شان نزول میں عرض کی گئی وابتداء اسے ہے اور ما معنی ایسے یتقون میں تقویٰ سے مراد کفر و شرک سے بچنا ہے۔ لہذا اس سے سارے مسلمان مراد ہیں اور ہو سکتا ہے کہ تقویٰ سے ان کفار کی محبت، تمکید، حمایت دل کے میلان سے بچنا مراد ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ تقوے کے دو معنی ہیں ذرا اور بچنا اگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو معنی ذرا ناہوتا ہے جیسے اتقوا اللہ اور اگر اس کے بعد آگ کا ذکر ہو تو معنی بچنا ہوتا ہے جیسے واتقوا النار چونکہ یہاں کوئی ذکر نہیں تو یہاں دونوں معنی درست ہیں یعنی بچتے ہیں وہ بعد عقیدہ کی سے یا بچتے ہیں محبت کفار سے یا بچتے ہیں ان کے بکواس میں رغبت کرنے سے یا بچتے ہیں دل کی حاضری سے کہ مجبور ان کے جسم تو کفار کے ساتھ ہو جاتے ہیں مگر ان کے دل ان کے پاس نہیں ہوتے دل تو دلدل کے پاس ہوتے ہیں۔ غرضیکہ یتقون میں بہت سے احتمالات ہیں اور اگر تقویٰ معنی ذرا ہے تو یا تو اپنے ایمان کے جاتے رہنے سے ذرا مراد ہے یا اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے ذرا مراد یعنی وہ ان لوگوں میں جائیں ضرورۃً ان کے پاس بیٹھیں مگر اپنے ایمان سلب ہو جانے کا خطرہ ان کے دل میں لگا ہوا خوف خدا ان کے دل میں ہو تو وہ صحبت نہ انہیں نقصان دے گی نہ ان پر پکڑ ہوگی بجلی کے پاور کو ہاتھ لگ جاوے تو ہلاک کر دیتا ہے لیکن اگر ہاتھوں پر ربڑ کا تھیلہ چڑھا ہو تو پاور نقصان نہیں دیتا کفار کی صحبت ایمان ضائع کرنے والا پاور ہے لیکن اگر دل پر تقوے اور خوف خدا کا تھیلہ چڑھا ہو تو پھر مسخر نہیں ہوتی غرضیکہ یتقون کے پانچ معنی ہیں۔ من حسابہم من شئنی۔ اس جملہ کی بہت ترکیبیں ہیں آسان ترکیب یہ ہے کہ من شئ اسے ما کا اور رفعی حالت میں ہے اور من حسابہم حل مقدم ہے من شئنی کا من شئی کامن زائدہ ہے۔ استغراق کے لئے اور من حسابہم میں من تبیین ہے اس صورت میں آیت کے معنی بالکل ظاہر ہیں یعنی متقی مسلمانوں پر کفار کے دل لگی مذاق کے حساب میں سے کچھ نہیں اگر وہ کسی ضرورت سے وہاں جائیں یا بیٹھیں جہاں یہ دل لگی مذاق ہو رہا ہے تو یہ مجبور مسلمان گنہگار نہیں لیکن ذکری لعلم یتقون یہ عبارت پچھلی عبارت سے ایک دو ہم دور کر رہی ہے اس لئے یہاں لکن ارشاد ہوا ہم دور کرنے کو آتا ہے ذکری بنا ہے ذکر سے معنی نصیحت ہے یا معنی یرائی کرنا ذکری سے پہلے یا تو علیہم پوشیدہ ہے تو ذکری تو مجتہد ہونے کی وجہ سے پیش ہے یا واذا کروا پوشیدہ ہے تو ذکری مشغول

مطلق ہونے کی وجہ سے نصب کی حالت میں ہے یہاں ذکوہ سے مراد منہ سے صیحت کرنا یا ان کے اس برے کام کی برائی کرنا ہے یا اپنے چہرہ اپنی حرکت سے نا پسندیدگی ظاہر کرنا ہے یا بقدر طاعت انہیں اسلام کی تبلیغ کرنا اور ہو سکتا ہے کہ ذکوہ معنی یاد دلانا ہو یعنی انہیں یاد دلادو کہ تم کون ہو اور رب تعالیٰ کون ہے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون اگر یہ تمنا باتیں یاد رہیں تو بعدہ گنہگار نہ کر سکتے یہ یاد دلانا زبان سے ہو یا اپنے عمل سے یا اپنی نظر سے جیسے جنید بغدادی نے شرابیوں کو یہ یاد دلایا کہ انہیں نمازی بٹو یا یزید۔ سہمی نے یہ یاد دلایا کہ ایک زانیہ عورت کو اللہ والی بتلویا ذکوہ پہلے ہے تقویٰ بعد میں حتم کی کاشت پہلے ہوتی ہے پیدوار بعد میں جب حتم کی کاشت ہو تو بارش مفید ہوتی ہے یہاں لعل یا تو شک کے لئے ہے یا امید کے لئے لوریہ شک و امید ان مسلمان نا صحن کے لحاظ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ شک یا امید سے پاک ہے لعلہم میں ہم کامر جمع و بی دل گلی مذلق کرنے والے کفار ہیں جن کا ذکر ابھی ہوا ہفتونفہا ہے تقویٰ سے معنی ڈرنا یا بچنا یا پرہیز گار بننا یعنی اگر مسلمان ان بد نصیب کفار کے پاس بیٹھنے پر مجبور ہو جائیں تو عمر نہیں مگر ان پر لازم ہے کہ قولی یا دلی یا عملی نصیحت انہیں ضرور کریں ان کی حرکت کی برائی ان پر ظاہر کر دیں اس امید سے کہ شاید یہ لوگ مسلمان ہو جلیں یا شاید اس حرکت سے بچ جلیں۔

خلاصہ و تفسیر: اے مسلمان جب تو ایسے لوگوں کو دیکھے جو آیات قرآنیہ یا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یا حضور کی ذات گرامی (جامع آیات) کا مذاق اڑانے کی کوشش میں مشغول ہیں تو تو ان کے پاس نہ تو بیٹھ نہ ان کی اس حرکت میں کسی طرح شرکت کر نہ ان کی اس گفتگو کو رغبت سے سن بلکہ یا انہیں اس حرکت سے روک دے یا وہاں سے چلا جا جب تک کہ وہ یہ ذکر چھوڑ کر دوسری بات شروع نہ کریں تب تک ان سے دور رہا اگر کبھی تجھے شیطان ہمارا لیے حکم بھلا دے اور تو بھول کر وہاں بیٹھ جائے تو ہماری یہ ممانعت یاد آجائے پر فوراً وہاں سے ہٹ جا ایک آن کے لئے اب وہاں نہ بیٹھ کہ وہ قوم ظالم ہے ان کے ساتھ نشست برخاست کرنے والا بھی ظالم ہے وہاں جو مسلمان کسی وجہ سے وہاں بیٹھنے وہاں جانے پر مجبور ہوں تو ان کفار کا حساب ان مجبوروں سے نہ لیا جلوے گا۔ لوریہ مجبور مسلمان گنہگار نہ ہوتے مگر خیال رکھنا کہ مجبوری کا ہمانہ متاثر نہ ہو ان کی طرف رغبت نہ کرنا بلکہ ایسی مجبوری میں بھی بقدر طاعت انہیں نصیحت کرنا ان کے اس عمل کی برائی ظاہر کرنا اس امید پر کہ شاید یہ لوگ ان حرکتوں سے باز آجلیں خدا تعالیٰ دے تو مسلمان ہو جلیں اس صورت میں تجھے اجر و ثواب ملے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ کفار کی صحبت کی چند صورتیں ہیں نور ان کے الگ الگ احکام رغبت کے ساتھ یہ کفر ہے لاپرواہی کی وجہ سے صحبت یہ حرام ہے۔ نفرت کے ساتھ صحبت نہ جائز ہے بشرطیکہ ضرورت ہو۔ انہیں تبلیغ کرنے کے لئے صحبت یہ ثواب ہے۔ یہاں دونوں آیتوں میں ان تمام قسموں کا ذکر ہے۔

فائدہ: ان آیتوں سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: بے دینوں کی مجلسوں میں ان کے جلسوں میں مسلمان کو جانا ان میں شریک ہونا ان کی تقریریں سننا حرام ہے۔ ان کی تمہید کرنا کفر ہے یہ فائدہ لا عرض سے حاصل ہوا اس سے وہ مسلمان عبرت پکڑیں جو ماتم 'مرثیوں' قزویوں علم و غیرہ روافض کے جلسوں میں بے دھر و شرک شرکت کرتے ہیں ان کی روش پر مصلحت ہے وہاں تماشہ دیکھنے کے لئے جانا بھی حرام ہے ہم نے دیکھا کہ ہندوؤں کے رام لیلوں و سرہ تک میں مسلمان جانے سے نہیں رکتے۔ دوسرا فائدہ: اگر کسی جگہ مسلمان بیٹھا ہو اور وہاں بے دین آکر کو اس شروع کریں تو ان کو طاعت سے روک دے یہ فائدہ لا عرض عنہم کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا ان کو بھگادے خود نہ بھاگے ایسے بد بخلوں کے

لئے میدان چھوڑ دینا خود وہاں سے بھاگ جانا سخت غلطی ہے اس لئے یہاں فاعرض فرمایا یہ نہ فرمایا کہ وہاں سے بھاگ جاؤ انہیں وہاں سے ہٹا دینا بھی اعراض کی ایک قسم ہے۔ تیسرا فائدہ: ایسی جگہ سے اگر کفار کو ہٹانا انہیں روکنا ممکن نہ ہو تو مسلمان خود وہاں سے ہٹ جاوے یہ فائدہ اعراض کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: دنیاوی بات چیت دنیاوی کاروبار کے لئے کفار کے پاس مسلمان کا بیٹھنا ان سے باتیں کرنا بالکل جائز ہے۔ یہ فائدہ حتی بخوضوا الخ سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: بد مذہبوں بے دینوں کی کتابیں پڑھنا ان کا مطالعہ کرنا حرام ہے کہ اس میں اپنے پھسل جانے کا خطرہ ہے یہ فائدہ بھی فاعرض عنہم سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: اگر کبھی مسلمان بھولے چوکے غلطی سے کفار اور بد مذہبوں کے جلسوں، جلسوں، تقریروں میں چلا جاوے تو خیال آجانے پر فوراً وہاں سے ہٹ جاوے ورنہ اب گنہگار ہو گا یہ فائدہ لا تقعد بعد الذکری الخ سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: اگر مسلمان کو کفار کے جلسوں جلسوں میں ضرورتاً "جانا پڑ جاوے دل سے ناراض ہو تو گنہگار نہیں جیسے کوئی مسلمان سپاہی انتظام کے لئے بجلی والا لاؤڈ سپیکر والا مسلمان وہاں اپنی ڈیوٹی دینے وہاں جائے تو گنہگار نہیں یہ فائدہ وما علی الذین یبتغون الخ سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: کفار کے جلسوں میں تردید یا تبلیغ کے لئے جانا جائز بلکہ ثواب ہے رغبت کے لئے جانا ضرورتاً جتنا تردید کے لئے جانا تبلیغ کے لئے جانا ان سب میں بڑا فرق ہے ان کے احکام جدا گانہ ہیں یہ فائدہ ولكن ذکری الخ سے حاصل ہوا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون و فرعونوں کے دربار میں بھیجا کہ فرمایا اذهب الی فرعون انه طغی یہ بھیجنا فرعونوں کو تبلیغ دین فرمانے کے لئے تھا۔ لہذا وہ آیت کریمہ اس آیت کے خلاف نہیں۔

پہلا اعتراض: اگر بد مذہبوں بے دینوں کافروں کے ساتھ بیٹھنا حرام ہے تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابوطالب کے گھر میں کیوں رہے تھے وہ حضرات تو برسوں کفار کے گھروں میں رہے۔ جواب: ان ہستیوں کا ان لوگوں کا وہاں رہنا ایسا اس حکم کے آنے سے پہلے تھا نیز اب بھی کفار کے پاس رہنا مسلمان کے پاس بیٹھنا بیٹھنا دنیاوی ضرورت کے لئے جائز ہے یہاں تو یہ ارشاد ہے کہ جب وہ دین کا مذاق اڑا رہے ہوں کفر تک رہے ہوں تب ان کے پاس نہ بیٹھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو رب تعالیٰ نے اپنی شان دکھادی کہ جس بچہ کی روک کے لئے فرعون نے بنی اسرائیل کے اسی ہزار بچے ذبح کر دیے اس فرزند کو اسی کی گود میں پرورش کرا دیا پھر موسیٰ علیہ السلام نے کبھی فرعون کی تائید نہ کی بچپن شریف میں اس کی ڈاڑھی پکڑ کر اس کے طمانچہ مار دیا۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کفار جنہاں کفر تک رہے ہوں وہاں سے مسلمان بھاگ جاویں اس میں تو انہیں اور بھی کفر کا موقع دینا ہے کفار کو بھگانا مکمل ہے بھاگ جانا مکمل نہیں یہ تعلیم ہر مسلمان (آریہ)۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گذر گیا کہ مسلمان کو اعراض کا حکم دیا گیا نہ کہ وہاں سے بھاگ جانے کا اعراض یعنی ان سے متنفر ہو جانے کی صورتیں تین ہیں۔ کفار کو وہاں سے ہٹا دینا۔ انہیں اس کو اس سے روک دینا یا طاقت سے یا تبلیغ سے اگر یہ دونوں باتیں نہ ہو سکیں تو خود وہاں سے ہٹ جانا بعض صورتوں میں ہٹ جانا بھی حکمت و مصلحت سے ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی اس ہجرت میں ہزار بار از تھے جو بعد میں کھلے۔ تیسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ظالم قوم کے ساتھ بیٹھنا حرام ہے پھر انہیں تبلیغ و ہدایت کیسے کی جاوے گی۔ قریب رہ کر تبلیغ اعلیٰ ہے دور کی تبلیغ سے۔ جواب: یہاں محبت و الفت سے کفار کے ساتھ انھیں بیٹھنے سے منع فرمایا گیا ہے خصوصاً جب کہ وہ

اسلام کے خلاف جو اس بک ربے ہوں تبلیغ کے لئے ان کے پاس آنا جانا ان سے الفت کرنا تا کہ نرمی و اخلاق سے وہ مائل بہ اسلام ہو جاویں یہ تو عبادت ہے۔ جیسا کہ آیت کی روشنی سے معلوم ہو رہا ہے۔ چوتھا اعتراض: اس آیت میں سارے خطابات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام کو بھول چوک ہو سکتی ہے شیطان انہیں بہکا سکتا ہے۔ بھلا سکتا ہے۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک قبیلہ کو قتل کرا دیا آپ نے خود فرمایا ہذا من عمل الشیطان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار بھول چوک ہوئی۔ جواب: ہم نے ان جیسے سوالات کے جوابات اپنی کتاب قمر کبیر یا بر مکررین عصمت انبیاء میں دیئے ہیں وہاں مطالعہ کرو یہاں بطور اختصار اتنا سمجھ لو کہ شیطان کسی نبی سے گناہ نہیں کرا سکا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بعض نبیوں کو اس نے دھوکہ دیا جس سے انہیں خطایا نسیان ہو گناہ نہیں گناہ اور خطا میں بڑا فرق ہے۔ آدم علیہ السلام کے وہم میں بھی یہ بات نہ تھی کہ میرا گندم کھا لینا گناہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا من عمل الشیطان اس کے معنی ہیں کہ قبیلہ کا اس اسرائیلی پر ظلم کرنا شیطان کا کام ہے نہ کہ اس قبیلہ کو مار دینا قتل سوزی قتل کافرو عبادت ہے پھر اس میں بھی گفتگو ہے کہ ان حضرات کو شیطان نے یہ دھوکہ ان کے نبی بننے سے پہلے دیئے یہ سب گفتگو دیگر انبیاء کرام میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان مطلقاً دھوکہ نہ دے سکا آپ نے کبھی گناہ کا ارادہ بھی اس کا خیال بھی نہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھول یا نماز کے وقت سوتا رہ جانا رب تعالیٰ کی طرف سے ہے جس پر صمد با شرعی مسائل مبنی تھے۔ یہاں خود آیت کریمہ اعلان فرمادی ہے کہ اس جگہ عام مومن سے خطاب ہے نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہاں ہی ارشاد ہے۔ وما علی الذین يتفنون من حسابهم من شئ۔ معلوم ہوا کہ سارے خطاب متقی مومنوں سے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ: بعض لوگ قرآن کریم میں خافین ہیں۔ یعنی غوطے کھا کر جان گمانے والے اور بعض اس قرآنی سمندر میں خافین ہیں یعنی قرآن میں سے موتی وغیر نکالنے والے سمندر کا خافض جان گنوا تا ہے اور سمندر کا غواص موتی لاتا ہے۔ جو کسی کشتی میں کسی کی نگرانی میں سمندر میں قدم رکھے وہ موتی وغیرہ لاتا ہے جو خود چھلانگ لگا دے وہ جاگتا ہے۔ یوں قرآن کے سمندر میں سنت مصطفویٰ کی کشتی میں سوار ہو جس کے پکتان آئمہ مجتہدین ہیں غواص بنے غواص نہ بنے یہاں ہم کو خافین کے پاس بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ غواص کی صحبت کا حکم ہے جیسے انسان اپنی جان کی حفاظت کے لئے زہریلے جانوروں سے بھاگتا ہے مال کی حفاظت کے لئے چور ڈاکوؤں ٹھگوں سے دور رہتا ہے اپنی صحت و تندرستی کی حفاظت کے لئے نقصان دہ غذاؤں سے گری ہوئی گری سے بچتا ہے یوں ہی مومن کو چاہئے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لئے بے ایمانوں کی الفت بے دینوں کی صحبت سے دور رہے ورنہ اپنی دولت ایمان کھو بیٹھے گا۔ طبیعت انسانی صحبت کا اثر لیتی ہے کسی سے کیا خوب فرمایا شعر۔

نفس از ہم نفس مجبور خوئے   پر حذر باش ارتقاء خبیث
 بدچوں   بر فضاء بدگذرد   بوئے بد گیرد از ہوائے خبیث
 جیسے ہوا گندگی پر گذر کر گندی ہو جاتی ہے انسان گندوں کی صحبت میں گندہ ہو جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں شعر۔
 تقوائی دور شواز یار بد   یار بد بدتر بود از مار بد
 مار بد تنہا ہمیں بر جاں زند   یار بد بدترین و برائیں زند

براسانپ جان لیتا ہے برایا ایمان برپا کرتا ہے۔ اس لئے اس آیت کریمہ میں بروں کی صحبت سے سخت ممانعت فرمائی گئی۔ ہاں وہ تعلق پر بیزار ہو جو تبلیغ دین کے لئے ان کفار کے پاس جنھیں وہ انشاء اللہ انھیں اپنے رنگ میں رنگ دیں گے ان کے رنگ میں خود نہ رنگے جائیں گے کیونکہ وہ تو آفتاب نبوت کی دھوپ ہیں یا سمندر رسالت کی موج دھوپ گندی زمین کو خشک کر کے پاک کر دیتی ہے مگر خود ٹپاک نہیں ہوتی سمندر کی لہر صد ہائے گدوں کو بہا کر سمندر تک پہنچا دیتی ہے نہ لہر موج ٹپاک ہونہ سمندر بلکہ وہ گندی چیز پاک ہو جاتی ہے۔ حضرات اولیاء علماء گندوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کر انھیں ستھرا کر دیتے ہیں نہ ان کی ولایت ان گندوں کا اثر لے نہ علماء کا علم نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صوفیاء فرماتے ہیں کہ پانی ہر چیز کو پاک کرتا ہے۔ لیکن اگر پانی خود ٹپاک ہو جاوے تو اس کو پاک کرنے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ وہ کثیر پانی میں فنا ہو جاوے دو سرے یہ کہ بستے پانی کے ساتھ رواں ہو جاوے فنا اور رواں ہونا اسے پاک کرتا ہے اس لئے ساتھ ہی ارشاد ہوا وَمَا عَلَى الَّذِينَ مِنْ حَسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ مگر خیال رہے کہ ہر شخص لہر یا موج نہیں لہتا ہر شخص اس کی جرات نہ کرے کنواں گندگی سے ٹپاک ہو جاتا ہے آب رواں اور بڑا تلاب سمندر گندگی کو پاک کر دیتا ہے یہ آیت کریمہ شریعت و طریقت کی جامع ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ زمین پر سورج دن نکالتا ہے زمین دنیا کے دن رات سورج کے طلوع و غروب سے ہیں اوروں کی دنیا کا دن نبوت کے سورج کی چمکی سے ہے اس سورج نے صحابہ کرام اہل بیت اولیاء اللہ صالحین مومنین کے دلوں پر طلوع کیا دن نکال دیا۔ خود سورج میں کبھی رات نہیں آسکتی وہ تو خود رات دور کرنے والا ہے اس کی رات کون دور کرے یونہی عصیان شیطان نسیان نافرمانی رحمن وغیرہ ہم سے سرزد ہو سکتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں رات آسکتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلہ نہیں ہو سکتے کہ وہاں رات کا امکان ہی نہیں۔ آپ نے انھیں سراج مزید بتایا۔ لَئِذَا وَا مَّا يَنْسِنُكَ الشَّيْطَانُ ہم جیسے گنہگاروں کے لئے ہے۔

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لِبَآئِهِمْ لَعِبًا وَلَهُمْ أَوْغَرَّتُهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ

اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے بنایا اپنا دین کھیل کود اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو زندگی دنیاوی نے اور اور چھوڑ دے ان کو جنہوں نے اپنا دین بستی کھیل بنایا اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا اور قرآن

بِهِ اَنْ يُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ

نصیحت کر دے اس سے یہ کہ پکڑا جاوے نفس اس سے جو اس نے کمایا نہیں ہے واسطے اس کے اللہ کے مقابل دست سے نصیحت دے کہ کہیں کوئی جان اپنے کئے پر پکڑی نہ ملے اللہ کے سوا کوئی نہ اس کا کوئی حمایتی ہو نہ سفارشی

وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا

نہ نفعات کرنے والا اور اگر مذہب دیدے ہر قسم کا مذہب نہ تو دیا جاوے اس سے یہ لوگ وہ ہیں جو پکڑ لئے گئے اس وجہ سے لوہا کر اپنے عوض سارے مذہب دے تو اس سے نہ لئے جائیں یہ ہیں وہ جو اپنے کئے پر پکڑے گئے۔

لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

جو کمایا انہوں نے واسطے ان کے پینا ہے نیز گرم پانی سے اور سزا ہے دردناک اس وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے انہیں پیئے کو کھوت پانی اور دردناک عذاب بدلہ ان کے کفر کا

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیات کریمہ میں کفار کے ساتھ انھیں بیٹھنے سے مسلمانوں کو منع فرمایا گیا تھا اب انہیں مسلمانوں کو کفار سے دوسرے تعلق رکھنے سے منع فرمایا جا رہا ہے گویا خاص حکم کے بعد عام حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی دوستی نہ رکھو۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا تھا کہ کفار اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اب ارشاد ہے کہ وہ تو اپنے دین کو کھیل کود دل گلی مذاق بناتے ہیں اگر اسلام کا مذاق بنائیں تو ان سے کیا تعجب ہے۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ مسلمانوں کو کفار کے یار نہ بنو اب ارشاد ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی بھی یار نہ ہو گا نہ مسلمان نہ ان کے ہم قوم کفار۔ چوتھا تعلق : پچھلی آیت میں ارشاد ہوا کہ مسلمان ضرورۃً کفار کے ساتھ مل جل سکتے ہیں اب ارشاد ہے کہ یہ ملنا جلنا صرف ظاہری ہو دل سے ان کے ساتھ الفت نہ ہو گویا جسٹانی ملنے کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا۔ روحانی علیحدگی کا ذکر اب ہو رہا ہے۔

تفسیر : وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا۔ یہ عبارت نیا جملہ ہے اس لئے اولاً ابتدائیہ ہے ذر میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا ہر مسلمان سے ذوالفعل سے ایسا فعل ہے جس کا مصدر کوئی نہیں اور صرف مضارع اور امری استعمال ہوتا ہے ماضی نہی اسم فاعل وغیرہ نہیں آتے لہذا فاعل غیر متصرف ہے یہاں چھوڑنے سے ان کی پروا نہ کرنا ان کے مسلمان نہ ہونے پر رنج و غم نہ کرنا مراد ہے لہذا آیت محکم ہے منسوخ نہیں ہے اگر اس کے معنی یہ ہوں کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو ان پر حملہ نہ کرو تو منسوخ ہے مگر پہلی توجیہ قوی ہے آیت منسوخ نہیں الذین سے مراد وہی مشرکین و کفار ہیں جن کا ذکر پچھلی آیت میں گذرا اتخا ذر و متغول چاہتا ہے چنانچہ اس کا پہلا متغول دینہم ہے دوسرا متغول لعب و لهو

ہے اس عبارت کی بہت تفسیریں ہیں (1) دین سے مراد اسلام ہے۔ جس کا اختیار کرنا ان پر لازم تھا اور لعب و لهو معنی اسم متغول ہے یعنی جو دین انہیں اختیار کرنا چاہئے تھا اس کا مذاق اڑاتے ہیں (2) دینہم سے مراد ہے ان کے گمراہ گھڑے ہوئے مسئلے جیسے بحیرہ سائبہ جانوروں کو حرام جاننا و لعب سے مراد ہے اپنے جاہل باپ دادوں کی اندھی تقلید یعنی انہوں نے باپ دادوں کی اندھا دھند پیروی کو اپنا دین بنالیا۔ (4) دین سے مراد ہے عید لعب و لهو سے مراد ہے کھیل تماشے یعنی ان لوگوں نے اپنی عید کا زمانہ کھیل کود اختیار کئے۔ صرف اسلام ہی وہ دین ہے جس کی عید بھی نماز، قربانی، فطر و خیرات سے متائی جاتی ہے یعنی مومن کی خوشی بھی عبادت سے لوا ہوتی ہے۔ ہندو ہولی، دیوالی میں جو رنگ بھینکنا عیسائی بڑے دن کی خوشی رات بھر گننے ٹاپنے جوئے سے مناتے ہیں یہی حال تھا کفار عرب کا۔ (5) دین سے مراد ہے مذہب و ملت لعب و لهو سے مراد ہے دنیا کی مل و دولت عزت و آبرو یعنی ان لوگوں نے دنیا کو اپنا دین بنالیا جس ذریعہ سے انہیں دنیا مل جاوے وہی ان کا دین ہے۔ (تفسیر کبیر، خازن، معانی) خیال رہے کہ نفع بخش چیزوں سے رک جانا لعب ہے بیکار چیز میں وقت صرف کرنا لوہیہ دونوں لفظ قریب المعنی ہیں کھیل کود (روح البیان) و عرثہم الحيوة الدنيا۔ یہ کفار کو دوسرا عیب ہے یہ عبارت اتخذا پر معطوف ہے اور اولیٰ عطفہ محوت ہونا

اے غرور سے معنی دھوکا فریب بعض نے فرمایا کہ یہ بنا ہے غرور سے معنی منہ پھیر جانا۔ کافرسات طرح دھوکا کھاتا ہے ایک یہ کہ کافر دنیا کو اپنا مقصود سمجھتا ہے مومن اسے صرف راستہ کی منزل جانتا ہے۔ مقصود تو آگے ہے دوسرا یہ کہ کافر سمجھتا ہے کہ میں دنیا کے لئے پیدا ہوا مومن سمجھتا ہے کہ دنیا میرے لئے بنائی گئی ہے اور میں اللہ کے لئے پیدا کیا گیا ان صلوتی و نسکی و معہای و معاتنی للہ رب العالمین۔ تیسرے یہ کہ کافر سمجھتا ہے کہ دنیا کی ہر حرام و حلال چیز لینے اور برتنے کے لئے ہے لہذا وہ حرام و حلال میں فرق نہیں کرتا جو سامنے آجائے کھاتا ہے۔ برت لیتا ہے۔ مومن سمجھتا ہے کہ حلال چیزیں میرے برتنے کے لئے ہیں حرام چیزیں چھوڑنے اور پرہیز کرنے کے لئے بلکہ جو چیز رب سے غافل کر دے وہ چھوڑنے کے لئے ہے چوتھے یہ کہ کافر بھوسہ دانہ میں فرق نہیں کرتا وہ سمجھتا ہے یہ سب میری غذا ہے مومن یقین رکھتا ہے کہ دانہ میرے لئے ہے بھوسہ دوسروں کے لئے لہذا وہ اپنی حلال کمائی سے زکوٰۃ صدقہ نکالتا رہتا ہے یعنی کافریاں بوتامیں ہی کھاتا ہے کہ نام و نمود کے لئے خرچ کرتا ہے مومن بوتامیں کھاتا ہے آخرت میں کامیاب کرتا ہے اجر بعد موت پاتا ہے۔ چھٹے یہ کہ کافر سمجھتا ہے کہ دنیا میری ہے یہ مجھ سے جدا نہ ہوگی مومن سمجھتا ہے کہ دنیا میری نہیں اسی لئے کافر دنیا سے روتا ہوا جاتا ہے مومن ہنستا ہوا جاتا ہے کوئی مسافر ریل سے اترتے ہوئے روتا نہیں کہ اس نے پہلے ہی سمجھ لیا تھا ریل میری نہیں ساتویں یہ کہ کافر سمجھتا ہے کہ دنیا آرام کی جگہ ہے جو ہو سکے عیش کر لو مومن سمجھتا ہے کہ دنیا کام کی جگہ ہے برزخ آرام کی جگہ ہے آخرت انعام کا مقام حیات و دنیا کے معنی ہیں دنیا کی زندگی ہم نے بار بار عرض کیا ہے کہ دنیا کی زندگی دنیا کے لئے زندگی دنیا میں زندگی ان تینوں میں بڑا فرق ہے۔ حضرات انبیاء، اولیاء صالح مومنین کی زندگی دنیا میں زندگی ہوتی ہے دنیا کی زندگی نہیں ہوتی۔ دنیا زندگی میں آجلوے تو ہلاکت ہے اور زندگی دنیا میں رہے تو نجات ہے کشتی میں دریا آجائے تو ڈوب جائے گئی اور اگر کشتی دریا میں رہے تو ترے گی شعرا۔

آب در کشتی ہلاک کشتی است   آب اندر زیر کشتی پستی است

یعنی ان کی دنیاوی زندگی نے دھوکا دیا کہ وہ سمجھے کہ بس دنیا ہی میں جینا ہے اس کے بعد دوسری زندگی کو کئی نہیں جو عیش کرتا ہے یہاں ہی کر لو۔ یا دنیاوی کاروبار میں ایسے مشغول ہیں کہ انہیں آخرت کا کبھی خیال بھی نہیں آتا جو کبھی شہد میں غوطہ لگائے وہ ہلاک ہو جاتی ہے اور جو کبھی کنارے سے شہد پانی لے لے وہ آرام سے رہتی ہے۔ غرضیکہ زندگی چند قسم کی ہے نفسانی زندگی جو غفلت میں گزرے شیطانی زندگی جو گناہوں میں گزرے ایمانی زندگی جو نیکیوں میں گزرے۔ رحمانی زندگی جو فانی الرحمن ہو اس کے لئے کبھی فنا نہیں پہلی دو زندگیاں کھار کی ہیں انہیں کو الحیوة الدنیا یعنی حقیر زندگی کہا گیا۔ تیسری زندگی عام مومنین کی جو تھی زندگی صالحین کی و ذکر یہ عبارت معطوف ہے فخر پر اس میں بھی خطاب یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا ہر مسلمان سے ذکر بنا ہے تذکر سے معنی نصیحت کرنا یاد دلانا ڈرانا یاں ہر معنی درست ہیں ہد سے مراد قرآن مجید ہے یا اسلام دوسری جگہ ارشاد ہے۔ ذکر بالقرن من بحاف و عید وہ آیت کریمہ اس آیت کی تفسیر ہے اس کا مفعول وہ ہی کفار ہیں یعنی اس قرآن سے ان کفار کو ڈراستے رہو وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں تم اپنا کام کئے جاؤ یا اس قرآن کے ذریعہ انہیں وہ عید و بیان یاد دلادو جو وہ ہم سے کر گئے ہیں۔ ہماری اطاعت فرما نہواری کیا اس قرآن کے ذریعہ انہیں ان کا انجام اور ان کا مبدی یاد دلاؤ کہ پہلے وہ قطرہ ہلاک تھے آئندہ ذرہ خاک بن جائیں گے یا انہیں اس قرآن کے ذریعہ عزت دو و انہ اذکر لک و القومک۔ خیال رہے کہ قرآن کریم نصیحت عزت پاکی حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرنے والے عزت

دینے والے پاک کرنے والے اور حاکم ہیں اس لئے ذکر میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور قرآن کریم کے لئے ارشاد ہوا یعنی آپ نصیحت کرو بذریعہ قرآن مجید۔ ان تبسل نفس بما کسبت۔ یہ عبارت ذکر کا مفعول ہے۔ ان کے بعد لا پوشیدہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کا دو سرا مفعول ہو۔ تبسل بنا ہے بسل سے معنی روکنا محروم کر دینا پکڑ لینا اس لئے پہلوان کو باسل کہتے ہیں۔ نفس سے مراد کافر آدمی ہے۔ ما کسبت سے مراد ہے ان کا کفر و شرک کرنا یعنی ان کفار کو قرآن کے ذریعہ اس سے ڈراؤ کہ قیامت کے دن انسان اپنے کفر و شرک وغیرہ کی وجہ سے پکڑ لیا جائے دوزخ میں قید کر دیا جاوے آخرت کی نعمتوں سے محروم کر دیا جاوے۔ لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع۔ یہ کافر کی دوسری سزا اکیان ہے یہ عبارت یا تو تبسل سے حل ہے یا اس پر معطوف لہا سے مراد وہی کافر نفس ہے جس کا ذکر ان آیات میں ہو رہا ہے۔ دون کے بت معنی ہیں۔ سوا، مقابل، علیحدہ دور منقطع جب لفظ دون الوہیت یا عبادت کے ساتھ آوے تو معنی سوا ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے سوا نہ کوئی اللہ ہے نہ کوئی معبود مگر جب مدیالیت یا شفاعت کے ساتھ آوے تو معنی مقابل ہوتا ہے کیونکہ مومنوں کے مددگار اللہ تعالیٰ بھی ہے اور اس کے مقرر کردہ بندے بھی اور کافروں کا مددگار اللہ تعالیٰ بھی نہیں اور کوئی بندہ بھی نہیں وہاں سوا کے معنی بن سکتے ہی نہیں یہاں ولی اور شفیع کے ساتھ دون آیا ہے۔ لہذا معنی مقابل ہے اس کے معنی یہ نہیں کہ کافروں کا حمایتی اللہ تعالیٰ تو ہے اس کے سوا کوئی نہیں نعوذ باللہ بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا تو کسی بت وغیرہ میں یہ طاقت نہیں کہ اسے اللہ کا مقابلہ کر کے چھوڑا دے ولایت مدد شفاعت کافروں کا ہر ایک بیان ہو چکا چونکہ مومنوں کے ولی اور شفیع قیامت میں اللہ کے حکم اس کی رضا سے ہوں گے۔ لہذا وہ من دون اللہ نہ ہوں گے خود رب تعالیٰ کے مقرر کئے ہوئے ہوں گے کافروں کے لئے ولی شفیع مقرر نہیں کئے گئے اب اگر ان کی کوئی حمایت یا شفاعت کرے تو رب تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہی کرے گا لہذا وہ من دون اللہ اور یہ ناممکن ہے لہذا یہ فرمان بالکل درست ہے ولی اللہ اور ولی من دون اللہ کافروں کی کتاب علم القرآن اور حاشیہ القرآن میں دیکھو۔ وان تعدل کل عدل لا یؤخذ منها۔ یہ کافر کی تیسری سزا اکیان ہے یہاں ایک ناممکن چیز کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ کیونکہ قیامت میں کفار کے پاس فدیہ ہو گئی نہیں وہ پیش کیا کریں اگر فدیہ ہو بھی اور وہ پیش بھی کریں تو قبول نہ ہو تعدل بنا ہے عدل سے معنی برابری انصاف کو اس لئے عدل کہتے ہیں کہ اس سے فریقین میں صحیح برابری کی جاتی ہے۔ اونٹ کی پیٹھ کا دو طرفہ بوجھ عدل کہلاتا ہے کہ وہ برابر ہوتا ہے یہاں عدل سے مراد فدیہ ہے یعنی خون بہانہ یہ چند قسم کا ہوتا ہے جانی فدیہ مالی فدیہ وغیرہ کل عدل سے مراد یا تو ہر قسم کا فدیہ ہے جانی ہو یا مالی یا مراد ہے کامل پورا پورا فدیہ جیسے کہا جاتا ہے ہو رجل کل رجل یعنی وہ کامل مرد ہے۔ (روح المعانی) اور لا یؤخذ منها جزاء ہے یؤخذ کا نائب فاعل منها ہے نہ کہ عدل کیونکہ یہاں عدل مصدر ہے مصدر لینے دینے کے قبل نہیں اور آیت کریمہ لا یؤخذ منها عدل میں عدل معنی مفعول ہے۔ (روح المعانی) بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں عدل سے مراد اپنے شرک و کفر اور گناہوں کے کفارات ہیں۔ یعنی اگر کافر اس دن مومن بننا رب کی اطاعت کر کے اپنے تمام گناہوں کا کفارہ کرنا چاہے تو اس کی یہ بات منظور نہ کی جاوے گی (معانی) اولئک الذین اسئلوا بما کسبوا۔ یہ ان مذکورہ تین سزاؤں کی علت ہے۔ یہاں بھی اسئلوا کے وہ تمام معانی ہو سکتے ہیں جو انھی ان تبسل نفس کی تفسیر میں عرض کئے گئے۔ ما سے مراد یا تو تمام کفر و شرک اور گناہیں یا صرف جسمانی گناہ یعنی ان کفار کی ان تین سزاؤں کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آچکے اس کی رحمت سے دور ہو چکے عمل کا

وقت کو جیسے اب فدیہ کیسا اور ولایت و شفاعت کسی لہم شراب من حمیم۔ اس عبارت میں یا تو ان کی چوتھی سزا کا ذکر ہے جو قیامت کے بعد دوزخ میں ملے گی وہ تین سزائیں قیامت میں تھیں۔ یا اس پکڑ کا بیان ہے۔ جو ابھی مذکور ہوئی ماء ہر پانی کو کہتے ہیں۔ مگر شراب پینے کی ہر چیز کو یہاں مراد پینے کا پانی ہے۔ حمیم بنا ہے حمیم سے معنی کھولنا سخت گرم ہونا حمیم سخت گرم پانی اسی سے ہے حمام وہ غسل خانہ جہاں گرم پانی کا خاص اہتمام ہو حمیم گرم دوست جو دوست کی وجہ سے سخت غصہ ہو جاوے۔ دوست کے مخالف پر گرم ہو جاوے صمی بخار کہ اس میں بھی گرمی ہوتی ہے اس پانی کی گرمی کا یہ حل ہو گا کہ پیٹ میں پہنچ کر آنتیں کاٹ ڈالے گا۔ مگر سخت پیاس کی وجہ سے پیس گئے۔ خیال رہے کہ کفار کو دوزخ میں گرم پانی بھی پلایا جاوے گا اور دوزخیوں کا خون و پیپ بھی جسے غساق کہتے ہیں۔ لہذا یہ آیت کریمہ غساق دلی آیت کے خلاف نہیں۔ لہم عذاب الیم۔ اس عبارت میں خاص عذاب کے بعد عام عذاب کا ذکر ہوا الیم بنا ہے الیم سے معنی تکلیف و رنج اس میں بھوک پیاس آگ زہریلے جانور و لوگوں کی طعن و تشنیع دوزخیوں کی آپس کی لڑائی جھگڑے رسوائی وغیرہ صمد با عذاب داخل ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے دونوں جگہ لہم کو مقدم فرماتے سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں سزائیں صرف کفار کے لئے خاص ہیں اس لئے ارشاد ہوا اما کانوا یکفرون۔ اس عبارت کا تعلق گذشتہ پانچوں سزائوں سے ہے کفر سے مراد ساری بد عقیدہ گمیاں ہیں جو اسلام کے خلاف ہوں اس میں شرک بھی داخل ہے۔ یعنی یہ پانچویں سزائیں ان کے کفر کی وجہ سے ہیں ان کی بد عقیدہ گیوں کا نتیجہ ہیں لہذا کفار کو چاہئے کہ ابھی کچھ نہیں بڑا ہے۔ اب بھی سنبھل جائیں ورنہ پھر بچتے کچھ نہ بنے گا شعر۔

اترے چاند ذہن چاندنی جو ہو سکے کر لے اندھیرا پاکھ آتا ہے یہ دو دن کی اجلی ہے

خلاصہ و تفسیر: اس آیت کریمہ میں چند چیزیں ارشاد ہوئیں مسلمانوں کو کفار سے علیحدہ رہنے کا حکم۔ کفار کے دو عیب مسلمانوں کو حکم کہ کفار کو تبع کرو۔ کفار کے پانچ اخروی عذاب۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کفار نے کھیل تماشوں کو اپنا دین بنالیا کہ انہوں نے وہابیات مشغلوں کو رضاء الہی کا ذریعہ سمجھ لیا اور دنیاوی زندگی نے انہیں فریب دے دیا کہ یہاں کی نیپ ٹاپ میں پھنس کر اپنی آخرت سے غافل ہو گئے آپ انہیں چھوڑ دیئے ان کے کفر و شرک بد عملیوں پر غم نہ کیجئے ہاں اس قرآن کے ذریعے انہیں ڈرایئے ضرور اس سے ڈرایئے کہ کل قیامت کافر نفس اپنی بد عقیدہ گیوں بد عملیوں کی وجہ سے گرفتار ہو گا اللہ کے مقابل نہ اس کا کوئی دوست ہو گا نہ سفارشی جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے اس دن اگر کوئی کافر ہر قسم کا فدیہ خون بہا کفار و پیش کر کے اپنے کو عذاب سے بچانا چاہے تو نہ اس کا فدیہ یہ قبول ہونہ اسے عذاب سے رہائی ملے کیونکہ وہ تو اس وقت اللہ کی پکڑ میں آپکا ہو گا پکڑ کے بعد فدیہ کفارہ کیسا۔ ان کی حالت یہ ہوگی کہ انہیں پینے کے لئے کھولتیاں ملے گا اور انہیں ہر طرح کا درد ناک عذاب ہو گا ان کی یہ تمام سزائیں ان کے کفر و شرک کی وجہ سے ہوں گی بہت یہ ہے کہ ابھی موقع ہے ہمارے دروازے پر آ جائیں اپنے حالات سنبھالیں پھر بچتا بنا بیکار ہو گا۔ خیال رہے کہ دوزخی کفار پر بھوک و پیاس کا عذاب مسلط کیا جاوے گا تھوہر کا پھس کھانے کو دیا جاوے گا جس کے کانٹوں سے ان کا پتہ چھل جاوے گا پھر یہ تھوہر نکلتے وقت گلے میں پھنسے گا۔ پھر یہ لوگ یہ پھنسا قہر اتارنے اور اپنی پیاس بجھانے کے لئے تڑپ کر پانی مانگیں گے۔ تب انہیں یہ کھولتا ہو پانی دیا جاوے گا۔ جس کا یہاں ذکر ہے۔ خیال رہے کہ کافروں کی بھی گرفتاری ہوگی اور گنہگار مسلمانوں کی بھی مگر ان گرفتاریوں میں فرق ہو گا۔ گنہگار مسلمان کی گرفتاری کچھ مدت کے لئے ہوگی کفار کی گرفتاری ہمیشہ کے لئے جیسے بڑے چور کی گرفتاری چند ماہ یا چند سال کی قید کے

لئے ہوتی ہے مگر ڈاکوؤں کی گرفتاری ہمیشہ کے لئے اور قاتل کی گرفتاری پھانسی کے لئے ایسا ہی وہاں ہے یہ بھی یاد رکھو کہ مسلمانوں کا گناہوں کے فدیہ چند چیزیں ہوں گی۔ ان کی نیکیاں رب فرماتا ہے ان الحسنات ہذہن السمات۔ دنیاوی انہیں مصیبتیں، بیماریاں وغیرہ کفار جو مومنوں کا فدیہ بنیں گے کہ مومن کی دوزخ والی جگہ بھی لیں گے جیسے مومن کفار کی جنت والی جگہ لیں گے ان میں سے کوئی چیز کفار کا فدیہ نہ بنے گی۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: بے دینوں کے کفر و عناد سے کبھی مسلمان کو رنج و ملال نہیں کرنا چاہئے حتی الامکان انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کی جاوے یہ فائدہ و ذوالذین اتخذوا کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا جب کہ چھوڑنے سے مراد ان پر افسوس و غم کا چھوڑ دینا ہے۔ دوسرا فائدہ: بے دینوں سے دنیاوی تعلقات رشتہ داریاں، بیاہ شادی وغیرہ توڑ لینے ضروری ہیں یہ فائدہ و ذوالذین اتخذوا کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ جبکہ چھوڑ دینے سے مراد ہوا ان سے تعلقات توڑ لینا۔ مسئلہ: بد عمل فاسق مسلمانوں سے بلا وجہ تعلقات نہ توڑے جاویں انہیں نصیحت ضرور کی جاوے ہاں اگر ترک تعلق سے ان کی اصلاح ہوتی ہو تو عارضی ترک تعلق کر لیا جاوے جیسے بافرمان اولاد بد مزاج بیوی سے کچھ روز کے لئے بول چال چھوڑ دی جاوے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے واترکواہن فی المضاجع تیسرا فائدہ: اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اس نے مسلمانوں کو کھیل تماشوں سے دور رکھا۔ مسلمانوں کو رنج و خوشی میں اللہ کی عبادت کا حکم دیا اسلامی جو باروں میں عبادت ہوتی ہیں۔ جیسے عید و بقر عید دوسرے دینوں میں کھیل تماشے عبادت ہیں یہ فائدہ دہنہم لعبا ولہوا سے حاصل ہوا۔ قرآن کریم فرماتا ہے وما کان صلوتہم عند البیت الامکاء و تصدقہم۔ کفار کی نمازیں بیت اللہ شریف کے پاس تالیاں اور سیٹیاں ہیں۔ افسوس کہ آج بعض مسلمانوں نے کھیل کود ناچ گانے کو دین سمجھ لیا۔ تو ابی طبلہ، سارنگی کو خدا رسی کا ذریعہ بنالیا نماز و روزہ سے یکسر غافل ہو گئے (تفسیر صاوی) بعض بے دین فقیروں کو دیکھا گیا کہ وہ اپنے مریدوں کو نماز و روزے سے روکتے ہیں بھنگ چرس حقہ نوشی میں مبتلا کر دیتے ہیں یہ لوگ مجسم شیطان ہیں۔ خیال رکھو کہ خدا رسی کا صرف ایک ذریعہ ہے وہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ فرماتا ہے فاتبعونی بحبکم اللہ چوتھا فائدہ: دنیا میں پھنس کر آخرت سے غافل ہو جانا کفار کا طریقہ ہے مسلمان کو چاہئے کہ دین و دنیا دونوں کمائے بلکہ دنیا کو آخرت کا ذریعہ بنائے یہ فائدہ غرتہم الحیوة الدنیا سے حاصل ہوا مسلمان کو اس مرغابی کی طرح ہونا چاہئے جو تائب میں اتر کر تیر نہ اور ہوا میں اڑ کر پر نہ بن جاتی ہے مسلمان دو کھن پر پہنچ کر دنیا دار ہو مسجد میں آکر پکار بندار شریعت و ملکیت دونوں کا جامع ہو۔ پانچواں فائدہ: کفار کو تبلیغ کرتے رہو اگرچہ بعض کے ایمان سے مایوسی ہو یہ فائدہ و ذکر ہدایت سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: وکیل اور شفیع نہ ہونا کفار کے لئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لئے ولی بھی مقرر فرمادئے ہیں اور شفیع بھی یہ فائدہ لیس لہا من دون اللہ اتح سے حاصل ہوا کہ لہا کا مرجع وہی نفس کافر ہے جس کا ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے مومنوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین امنوا۔ ساتواں فائدہ: کفار کے جو بچے سمجھ شیر خوارگی میں فوت ہو جاویں وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے یہ فائدہ ہما کسبت سے حاصل ہوا کہ بچہ کو کسب پر موقوف رکھا گیا۔ آٹھواں فائدہ: قیامت میں فدیہ قبول نہ ہونا کفار کے لئے ہے انشاء اللہ مومنین کے لئے کفار فدیہ بنیں گے بلکہ مومن کے نیک اعمال قربانی وغیرہ اس کے گناہوں کا فدیہ ہوگی یہ فائدہ لا یؤخذ منها کے ہاضمیر سے حاصل ہوا

مومنوں کے لئے رب تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات يذبحهن السيات - نواں فائدہ: دوزخ میں کھولتھاپانی یا خون و پیپ پینا صرف کفار کے لئے ہو گا اللہ تعالیٰ گنہگار مومن کو اس تکلیف سے دور رکھے گا۔ یہ فائدہ لہم شراب میں لہم کو مقدم فرمانے سے حاصل ہوا کہ اس سے حصر معصوم ہو رہا ہے۔ دسواں فائدہ: دروناک عذاب یعنی بیش کا عذاب ذلت و خواری کا عذاب دل و دماغ پر آگ پہنچ جانے کا عذاب صرف کفار کو ہو گا۔ مومن اگرچہ کتنا ہی گنہگار ہو اس کا عذاب انشاء اللہ ہلکا ہو گا حدیث شریف میں ہے کہ مومن کے سجدہ کے سات عضووں کو آگ نہ جلا سکے گی یہ فائدہ لہم عذاب الہم میں لہم کو مقدم فرمانے سے حاصل ہوا۔ گیارہواں فائدہ: کافروں کو یہ سارے عذاب جب ہوں گے۔ جبکہ وہ کفر پر ہی مر جاویں اگر مرنے سے پہلے مسلمان ہو گئے انہیں خاتمہ ایمان پر نصیب ہو گیا تو ان کے لئے یہ مذکورہ عذاب نہیں یہ فائدہ اشارۃً "کانوا ايمكفرون" باضی استمراری فرمانے سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کفار سے بے تعلق ہو جانا چاہئے انہیں ان کے حال پر ہی چھوڑ دینا چاہئے کہ فرمایا گیا وذر الذين اتخذوا الخ یہ آیت تبلیغ کی آیات کے خلاف ہے۔ قرآنی آیات میں تعارض کیلئے جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گذر گیا کہ یہاں چھوڑنے کے معنی یہ نہیں کہ انہیں تبلیغ نہ کی جاوے بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے ہدایت قبول نہ کرنے پر غم و افسوس نہ کیا جاوے۔ اس آیت میں آگے چل کر ہے وذر الذين اتخذوا الخ یہ آیت کو دوسرا اعتراض: اس آیت میں فرمایا گیا کہ کفار نے کھیل کود تماشا کو اپنا دین بنالیا حالانکہ بعض کفار بڑے ہی منہب ہیں کہ وہ کھیل کود کے قریب بھی نہیں جاتے یہ آیت واقعہ کے خلاف ہے۔ جواب: ابھی تفسیر میں اسی عبارت کے تین معنی اور تین تفسیریں عرض کی گئیں اگر یہ ہی معنی کئے جاویں کہ انہوں نے کھیل تماشا کو اپنا دین بنالیا تب بھی بالکل درست ہیں کافر خواہ کتنے ہی منہب تعلیم یافتہ ہوں مگر دینی معاملے میں جانوروں سے بدتر کام کرتے ہیں بڑے منہب ہندو ہولی میں ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ شیطان بھی دم دبا جاوے بڑے منہب سکھ اپنے بڑے دنوں میں ڈھولکی کے آگے ٹاپتے دیکھے جاتے ہیں۔ جیسائیوں کا حل ان سب سے بدتر ہے یہ خوبی صرف اسلام میں ہے کہ اس کارِ نبی و غم بھی اللہ کی یاد سے ہوتا ہے اور خوشی و شادی بھی اسی کے عبادت سے منائی جاتی ہے۔ جس کا ظہور حج عید الفطر بقرعید وغیرہ میں ہوتا ہے۔ تیسرا اعتراض: مسلمان بھی عاشورہ شب برات وغیرہ میں پاگل ہو جاتے ہیں۔ ان موقعوں پر ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ کفار بھی شرمناک ہیں وہ بھی اس آیت میں داخل ہونے چاہئیں۔ جواب: عاشورہ شب برات کی یہ بیسودہ رسمیں اسلامی عبادات نہیں بلکہ مسلمانوں نے کفار کی صحبت میں رہ کر یہ حرکتیں سیکھیں نیز ان حرکتوں کو مسلمان دین نہیں سمجھتے ایک شغل سمجھتے ہیں جیسے اور ناجائز حرکتیں اگر انہیں دین سمجھنے لگیں تو پھر وہ مسلمان نہیں ذکر تو مسلمانوں کا ہے شب برات میں اسلامی رسمیں دن کو روزہ رات کو نوافل قبول کی زیارت صدقہ و خیرات میں نہ کہ آتش بازی وغیرہ عاشورہ کی اسلامی رسمیں دن میں روزہ رات کو نوافل شربت کھانے کی خیرات وغیرہ ہیں نہ کہ یہ پٹا کوئی کوڈنا چٹا زید یوں کی نقل کرنا ہمیشہ علماء اس سے منع فرماتے ہیں دینی حکم اور چیز ہے یو قوفوں کا عمل کچھ اور۔ چوتھا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ قیامت میں کوئی کسی کا ولی مددگار سفارشی نہیں مسلمان جو نبیوں ولیوں کو شفیع ولی مانتے ہیں وہ اس آیت کے انکاری ہیں۔ جواب: جی ہاں کفار کا کوئی ولی شفیع نہیں یہاں کفار ہی کا ذکر ہے انہیں کے متعلق یہ ارشاد ہے مسلمانوں کے متعلق دوسری آیات ہیں مسئلہ شفاعت کے لئے تیسرے پارہ میں آیت الکرسی کی

تفسیر کا مطالعہ کرو ہم نے وہاں اس کی مکمل بحث کی ہے۔ خیال رکھو کہ مدد اور شفاعت وغیرہ کے ساتھ اگر من دون اللہ آئے تو اس کے معنی سوائیں ہو سکتے۔ کیونکہ مسلمان کے مددگار اللہ تعالیٰ بھی ہے اور اس کے مقرر کردہ بندے بھی کفار کے مددگار نہ اللہ تعالیٰ ہے نہ کوئی اور پھر سوائے کے معنی کیسے درست ہوں۔ پانچواں اعتراض: اچھا اگر قیامت میں مومنوں کے ولی بھی ہوں اور شفیع بھی تو چاہئے کہ بڑے سے بڑے گنہگار مومن کو مطلقاً سزا و عذاب نہ ہو کیونکہ اس کے حمایتی اور شفاعت کرنے والے وہاں موجود ہیں رب ان کی سفارش مانتا ہے پھر تو مسلمان گناہوں پر بڑے دیر ہو جائیں گے۔ جواب: جن گنہگاروں کو رب سزا دینا چاہئے گا ان کی اطلاع اولیاء شفاعت کو لو نہ ہوگی اور یہ لوگ سزا دیدیئے جائیں گے۔ جب ان کی سزا کی مدت پوری ہو گی تب ولی شفیع کو ان کا خیال آوے گا۔ وہ شفاعت کریں گے۔ رب فرمائے گا دوزخ میں جا کر ہر اس شخص کو نکال لاؤ جس کے دل میں دنیا پر برابر پھر آوے۔ دنیا پر برابر حتیٰ کہ آخر میں ارشلو ہو گارائی کے دانہ برابر ایمان ہو اسے نکال لاؤ جیسا کہ حدیث شفاعت میں ہے جیسے دنیا میں ہر مرض کی دوا ہے لیکن اگر ابھی شفاء کا وقت نہیں آتا تو وہ دوا خیال ہی میں نہیں آتی۔ جب شفا کھوت آتا ہے۔ تب اس دوا کی طرف حکیم کا حسیان جاتا ہے تو جیسے دوا میل برحق ہے ویسے ہی شفاعت وہاں برحق ہے۔ چھٹا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار کو کھولتا پانی پلایا جائیگا۔ پھر وہ زندہ کیسے رہیں گے کھولتا پانی پیٹ میں پہنچ کر ہلاک کر دیتا ہے پھر کفار کے لئے دوزخ میں بھیجی کیونکر ہوگی۔ جواب: موت خدا تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے نہ کہ ان اسباب سے وہاں موت کے تمام اسباب جمع ہوں گے مگر موت نہ آئے گی رب تعالیٰ فرماتا ہے و ما تموت الموت من کل مکان دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ بعض دفعہ زہر اور سانپ کاٹنے سے موت نہیں آتی کیوں اس لئے کہ ابھی موت کا حکم نہیں آیا وہاں بھی موت کا حکم نہ ہو گا۔

تفسیر صوفیانہ: دنیا میں انسان تین قسم کے ہیں نفسانی، شیطانی، رحمانی جن کی زندگی نفس پرستی غفلت عیش و عشرت میں گزرے وہ نفسانی ہیں جن کی زندگی گناہوں، اللہ رسول کی مخالف دین کے مقابلہ میں گزرے وہ لوگ شیطانی ہیں جن کی زندگی یار کو منانے میں گزرے اس طرح کہ ان کے دلوں پر قبضہ اللہ رسول کا ہو جو کام اللہ رسول چاہیں وہ وہی یہ کریں جسم ان کا ہو اس پر حکومت اللہ رسول کی ہو وہ لوگ رحمانی ہیں پھر ان تین قسموں کا اجتماع ایسا ہی ناممکن ہے جیسے دن رات کا جمع ہونا غیر ممکن جیسے بعض بندے مئے محبت کرنے کے لئے ہیں بعض بندے نفرت و عداوت کے لئے ہیں بھینس بھی اللہ کا بندہ و مخلوق ہے سانپ بھی مگر بھینس الفت کرنے پالنے کے لئے ہے سانپ بچنے کے لئے اور مارنے کے لئے کیونکہ بھینس کے پاس دودھ ہے سانپ کے منہ میں زہر ہے ایسے ہی مومنین بندے مئے کے لئے ہیں کہ ان کے پاس ایمان عرفان کا دودھ ہے کفار بچنے نفرت کرنے کے لئے ہیں کہ ان میں کفر کا زہر ہے کفار ایمان برباد کریں گے اور عرفان بخشیں گے لہذا اگر رحمانی لوگ اپنے اس حال پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو ان کا پسلا فرض یہ ہے کہ وہ نفسانی شیطانی لوگوں سے یکدم بیزار رہیں اس آیت کریمہ میں ان ہی رحمانی لوگوں سے فرمایا گیا کہ ان دونوں جماعتوں سے الگ رہو انہیں چھوڑ دو اتخذوا دھم میں شیطانی لوگ مراؤں اور غلو تھم ان میں نفسانی جماعت مراؤں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ کے عذاب کو روکنے والی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہے۔ یہاں ارشاد ہے کہ اے محبوب آپ ان کفار سے الگ تو ہو جاؤ پھر دیکھو ان پر عذاب آتا ہے یا نہیں تمہارا الحاق ہے کہ یہ کفر شرک سب کچھ کریں اور پھر عذاب نہ آوے دوسری جگہ فرماتا ہے ذوقی و المکذبن اولی النعمۃ اور جبکہ فرماتا ہے لو توبوا لعل

بنا الذین کفروا اگر مسلمان ان کفار میں سے نکل جائیں تو ہم کفار کو عذاب دے دیں اس معنی سے آیت میں لطف آئیل
اے محبوب ان دونوں مردود جماعتوں کا یہ حال ہے کہ دنیا میں اگرچہ ان کے دوست بہت ہوں گے مگر آخرت میں ان کا کوئی
دوست نہ ہو گا۔ ان کی دوستیاں عدلوت میں تبدیل ہو جائیں گی اس وقت یہ مردودین تمنا کریں گے کہ کوئی فدیہ دے کر ہم
پھوٹ جاتے مگر یہ تمنا بے سود ہوگی۔ ان کے لئے اندرونی عذاب بھی سخت ہو گا شراب جمیم اور بیرونی عذاب بھی مستحور و ناک
صوفیاء فرماتے ہیں کہ زندگی تین قسم کی ہے دنیاوی زندگی اور دنیا میں زندگی، نفسانی لوگوں کی زندگی دنیاوی ہے ان کا
کھانا پینا چلنا پھرنا سب دنیا ہے شیطانی لوگوں کی زندگی اور دنیا میں زندگی، نفسانی لوگوں کی زندگی دنیاوی ہے ان کا کھانا پینا چلنا پھرنا
سب دنیا ہے شیطانی لوگوں کی زندگی دنیا کی زندگی ہے کہ دنیا کے لئے ہے ان کی ہر چیز زہر ہے۔ جیسے سانپ بچھو جو کھائیں اس سے
زہر بنتا ہے ایسے یہ لوگ جو کھائیں پیئیں اس سے کفر و بے ایمانی اللہ رسول کی مخالفت و عدلوت بنتی ہے۔ مگر رحمانی لوگ دنیا میں
رہتے ہیں دنیا ان میں نہیں رہتی ان میں دین اللہ کا خوف نبی کی شرم جلوہ گر ہوتی ہے وہ جو کھائیں پیئیں اس سے نور الہی بنتا ہے
جیسے شہد کی مکھی جو کھائے اس سے شہد بنتا ہے مولانا فرماتے ہیں شعر۔

ایں خورد گزرد پلیدی زین جدا   آن خورد گزرد ہمہ نور خدا

کشتی و ریاض میں رہتی ہے مگر کشتی میں دنیا نہیں رہتا بلکہ اس میں مالک مالک کے دوست احباب بیٹھتے ہیں رحمانی لوگوں کے دلوں
میں دنیا نہیں رہتی اللہ رسول کا نور رہتا ہے اگر رب سے ملنا ہو تو ان کے دلوں کو نور میں ہی رہے گا۔ مولانا فرماتے ہیں۔

در دل سو من بہتجمع اے محب   گرامرا جوئی دریں ولہا طلب

اس آیت کریمہ نے ان تین جماعتوں کی نفس چھٹ فرمادی۔

قُلْ اَنْدَعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰی اَعْقَابِنَا

تم کہو کیا ہم عبادت کروں ان کی جو نہ تو ہمیں فائدہ دیں نہ نقصان اور لوٹا دیئے جائیں ہم واپس

آئیں فرماؤ کیا ہم اللہ کے سوا اس کو پوئیں جو ہمارا بھلا نہ کرے نہ بُرا اور جسے ہمارا ہٹا دیئے اور بعد اس کے

بَعْدًا اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ کَالَّذِیْ اسْتَهْوٰهُ الشَّیْطٰنُ فِی الْاَرْضِ حِیْرًا اِنَّ لَکَ

یڑیوں اپنی کہ تم مجھے اس کے ہدایت دی جو اللہ نے اس کی مثل جسے بہکا دیا شیطانوں نے زمین میں سرگرواں

کہ اللہ نے ہمیں راہ دکھائی اس کی طرح جسے شیطان نے زمین میں راہ بھلا دی حیران ہے اس کے

اَصْحٰبٌ یَّدْعُوْنَہٗ اِلَی الْمَہْدِی اُنْتَا قُلْ اِنَّ هُدٰی اللّٰهُ هُوَ الْمَہْدٰی

اس کے ساتھی ہیں جو بلا تے ہیں اس کو طرف ہدایت کے کہ آہا دے پاس ہم کہو کہ جسک راہبری اللہ کی وہ ہی ہدایت

رفیق اسے راہ کی طرف بنا رہے ہیں کہ دھڑا ہم فرماؤ کہ اللہ ہی کی ہدایت ہدایت ہے اور ہمیں حکم ہے کہ

وَأْمُرْنَا لِلْإِسْلَامِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُخْشَرُونَ

ہے اور حکم دیجئے تمہیں ہم اطاعت کریں جہاں کے رب کی اور یہ کہ قائم رکھو نماز کو اور اس سے ڈرو اور وہ ہے کہ اس کی طرف تمہیں کئے جاتے تمہیں لئے گردن رکھ دیں جو رب ہے سارے جہانوں کا اور یہ کہ نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرو اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں اٹھنا ہے۔

تعلق : ان آیتوں کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیتوں میں ارشاد ہوا تھا کہ کفار سے الگ ہو جاؤ ان سے تعلق چھوڑ دو رشتے توڑ دو اب ارشاد ہو رہا ہے کہ چپ چاپ ہی ان سے الگ نہ ہوؤ بلکہ یہ کہہ کر یہ جتا کر تار الگ ہوؤ تا کہ تمہاری علیحدگی بھی ان کے لئے تبلیغ اسلام ہو گویا پہلے کفار سے علیحدگی کا حکم تھا اب علیحدگی کی نوعیت و کیفیت کا بیان ہے۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں کفار سے علیحدگی کا حکم تھا اب اس کی وجہ کا ذکر ہے کہ یہ کہہ کر ان سے علیحدہ ہو کہ ہماری تمہاری علیحدگی کسی دنیا کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لئے ہے کہ تمہارے پرست ہو ہم خدا پرست تمہارا ہمارا ساتھ کیسا اگر دنیاوی وجہ سے علیحدگی ہوتی تو وہ ختم ہو سکتی تھی کہ دنیا کو فنا ہے اس کی ہر چیز کو فنا ہماری تمہاری دوری اللہ کی وجہ سے ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی اب تم سے ہمارا ملنا صرف اسی صورت سے ہو سکتا ہے کہ تم بھی ہماری طرح خدا پرست بن جاؤ گویا علیحدگی دوری کی علت اس آیت میں مذکور ہے۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں حکم دیا گیا تھا کہ کفار سے علیحدہ ہو مگر انہیں تبلیغ کئے جاؤ تبلیغ کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک قوی دو سری عملی قوی تبلیغ زبان سے ہوتی ہے۔ عملی تبلیغ اپنا طور طریقہ دیکھا کرتا کر اس آیت کریمہ میں ارشاد ہے کہ انہیں عملی تبلیغ کرو کہ انہیں اپنی خدا پرستی دکھا دو بتا دو۔ دوسرے کے اعمال کی خرابیاں بیان کرنا بھی تبلیغ اپنے اچھے اعمال کی خوبیاں ظاہر کرنا بھی تبلیغ ہے گویا تبلیغ کے حکم کے بعد طریقہ تبلیغ کا حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قوی تبلیغ چالیس سال کی عمر شریف سے شروع فرمائی مگر عملی تبلیغ پچھن شریف سے ہی شروع فرمادی تھی آپ کا کھانا پینا چلنا پھرنا سب تبلیغ ہی تو تھی۔

شان نزول : ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبدالرحمن نے اپنے والد حضرت صدیق کو بت پرستی و شرک کی دعوت دی جس وقت کہ عبدالرحمن مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی انتہائی عظمت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب صدیق اکبر یا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب بتایا (تفسیر صاوی معانی، مدارک، بیضاوی وغیرہ) (2) ایک بار کفار مکہ کے سردار عینہ اور اس کے ساتھیوں نے انصار مسلمین کو اسلام چھوڑ دینے بت پرستی اختیار کر لینے کی رغبت دی اور اس پرست لالچ دی ان کفار کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (روح المعانی، ابن جریر، ابن ابی حاتم، تفسیر ابن کثیر، تفسیر نور المیقات وغیرہ)۔

تفسیر : قل۔ قل میں خطاب یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور روئے سخن حضرت ابو بکر صدیق سے ہے۔ یعنی اے محبوب آپ جناب ابو بکر سے فرمادو کہ وہ عبدالرحمن کو یہ جواب دے دیں اس میں جناب صدیق کی انتہائی عزت افزائی ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی معرفت جناب صدیق کو یہ پیغام بھیجا۔ یا فقراء مساکین سے یا عام مسلمانوں سے یعنی اے محبوب آپ ابو بکر صدیق سے یا ان فقراء مساکین سے یا عام مسلمانوں سے فرمادیں کہ وہ ان کفار کو یہ جواب دے دیں۔ یا روئے سخن مشرکین سے ہی ہے۔ یعنی اے محبوب آپ ان دعوت دینے والے کفار کو فرمادیں۔ یا قل میں خطاب حضرت ابو بکر صدیق سے

ہے یعنی اے ابو بکر تم عبد الرحمن سے یہ کہہ دو انہیں یہ جواب دے دو تب حضرت صدیق کی بڑی عزت افزائی ہے کہ ان سے مخصوص طور پر براہ راست رب نے قرآن مجید میں خطاب اور کلام فرمایا دوسروں سے رب کا خطاب دوسری دنیا یعنی برزخ یا قیامت میں ہو گا جناب صدیق وہ خوش نصیب مومن ہیں جن سے خطاب رب نے اس دنیا میں کیا وہ بھی قرآن مجید میں ظاہر کیے ہیں کہ یہ خطاب جناب ابو بکر صدیق سے ہے کیونکہ ان کے فرزند عبد الرحمن نے انہیں کو دعوت کفر دی تھی۔ اند عوا یہاں ہمزہ انکاری سوال کا ہے۔ یا یہ سوال اظہار حیرت کے لئے ہے۔ یعنی حیرت ہے کہ تم نے اے عبد الرحمن مجھے دعوت کفر دینے کی کیسے ہمت کی کیا ہم بت پرستی کر سکتے ہیں جس کے دل میں ایمان کا درخت رب نے بویا ہوا ہے نگاہ مصطفوی نے سینچا پرورش کیا ہو کیا وہ درخت تمہارے لو کھیرنے تمہارے کانٹے سے کٹ سکتا ہے ہرگز نہیں جناب صدیق نے اپنی والدہ کے شکم میں رہ کر کبھی انہیں بت کو سجدہ نہ کرنے دیا تو وہ خود کیسے بت کو سجدہ کرتے دعویٰ بنا ہے دعاء ہے۔ جیسے قرآن مجید میں لفظ صلوٰۃ چار معنی میں استعمال ہوا ہے۔ نماز اقموا الصلوٰۃ۔ دعا وصل علیہم درود شریف صلوٰۃ اعلیٰ و سلموا۔ نماز جنازہ۔ لا تصل علی احد منہم۔ ایسے ہی لفظ دعا چار معنی میں استعمال ہوا ہے۔ پکارنا ثم ادعہن ما تینک ہلانا ادعواہم۔ لا ہاء۔ دعا تاکنا وما دعاء الکافرین الافی ضلال۔ پوجنا لا تدعوا مع اللہ احدا یہاں آخری معنی میں ہے۔ کیونکہ مشرکین یا عبد الرحمن نے ان مومنین کو بتوں کو پوجنے کی دعوت دی تھی نہ کہ صرف پکار لینے کی نیز جانوروں پتھروں کو محض پکارنا تو شرک نہیں انہیں پوجنا شرک ہے رب تعالیٰ نے پہاڑوں کو پکارا یا جبال اولیٰ معہ زمین و آسمان کو پکارا یا ارض ابلغی ماء ک ونا سماء اقلعی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ذبح کئے ہوئے جانوروں کو پکاریں ثم ادعہن ما تینک سعبا۔ لہذا یہاں دعا بمعنی پوجنا ہے یہی شرک ہے۔ من دون اللہ یہ عبارت بیان مقدم ہے ما لا ینفعنا کا ابھی کچھ پہلے ہم عرض کر چکے کہ دون کے بت معنی ہیں۔ سوا الگ دور مقابل کٹ بانا وغیرہ یہاں پہلے معنی میں ہے۔ یعنی سوا کیونکہ خدا کے سوا اور کسی کی عبادت شرک ہے اور ولی من دون اللہ میں دون بمعنی مقابل ہے کیونکہ اللہ کے مقرر کردہ ولی بہت ہیں مگر اللہ کے مقابل ولی کوئی نہیں یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اے ابو بکر صدیق یا اے فقراء مسلمین یا اے مسلمانوں کفار سے کہہ دو کہ کیا ہم اللہ کے سوا کسی اور کو پوجیں نعوذ باللہ۔ ما لا ینفعنا ولا یضرنا یہ عبارت ندعو کا مفعول ہے ما سے مراد وہ بے عقل و بے جان چیزیں ہیں۔ جنہیں مشرکین عرب پوجتے تھے اس میں حضرات انبیاء و اولیاء داخل نہیں کیونکہ وہ حضرات صاحب عقل ہیں اور ما آتا ہے بے عقل چیزوں کے لئے نیز اس موقع پر مسلمانوں کو دعوت دینے والے مشرکین مکہ تھے وہ پتھروں و درختوں چاند سورج وغیرہ کو ہی پوجتے تھے انہیں کی پرستش کی مسلمانوں کو دعوت دیتے تھے۔ خیال رہے کہ عیسائی حضرت مسیح کو اور یہودی حضرت عزیر کو نہیں پوجتے بلکہ ان کے نام کے بتوں یا صلیب کو پوجتے ہیں لہذا وہ حضرات یعنی حضرت مسیح و عزیر علیہم السلام معبودان باطلہ نہیں بلکہ ان کے نام کے بت معبودان باطلہ ہیں جیسے کوئی خدا کے نام کا پتھر گھڑ کر اسے سجدے کرے تو وہ پتھر معبود باطل ہے لہذا وہ آیت بالکل حق ہے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جهنم تم اور تمہارے جسوئے معبود سب دوزخ کے اندھن ہیں۔ لا ینفع اور لا یضر میں الوہیت کے نفع اور الوہیت کے نقصان کی نفی ہے کہ ان کا پوجنا آخرت میں نجات کا ذریعہ ہونہ پوجنا اخروی پجز کا ذریعہ ورنہ پتھر درخت جانور نفع نقصان تو دیتے ہیں مشرکین گلے کو پوجتے ہیں گلے بڑا مفید جانور ہے

ساتھ کو پوجتے ہیں ساتھ بڑا ضرور رسالہ جانور ہے لہذا آیت بالکل واضح ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ ورنہ علیٰ اعقابنا یہ عبارت معطوف ہے مذکور پر اور اسی انکاری سوال کے ماتحت ہے نود نہایت بدست معنی پہلی حالت یا پہلی جگہ کی طرف واپس کر دینا چونکہ انسان بذات خود بے علم ہے کسی کی مہربانی رب کے کرم سے اسے علم ملتا ہے اس لئے علم کے بعد بے علم بن جانا ایمان کے بعد کفر اختیار کرنا اس کی اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹ جانا ہے اس لئے یہاں نود فرمایا گیا (تفسیر کبیر) رب تعالیٰ فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شئنا رجع الفہقرے۔ رجع علی عقبہ رجع علی خلقہ یہ سب کلمات اسی کے لئے بولے جاتے ہیں۔ چونکہ انسان کو ہر کار کا فریبنا والا شیطان ہے اس لئے نود مجہول ارشاد ہوا۔ اس عبارت کی بنا پر بہت سے مفسرین نے فرمایا کہ یہ عبارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابو بکر صدیق کے لئے نہیں ہے کہ وہ حضرات پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمدی ہیں وہاں نود کے معنی درست نہیں بلکہ عام مومنین کے لحاظ سے ہے (از روح المعانی) اور ہو سکتا ہے کہ نود چونکہ جمع ہے اس میں سارے مسلمانوں کا ذکر ہے اس لحاظ سے نود فرمایا گیا۔ یہ بات خوب خیال میں رکھی جائے اعقاب جمع عقب کی ہے معنی ایڑی چونکہ انسان آگے چلے تو دیکھ بھال کر احتیاط سے چلتا ہے لئے پاؤں چلے تو بغیر دیکھے بھالے غلط چلتا ہے اس لئے کفر کو ایڑی کے بل لٹوایا جاتا فرماتا بہت سی موزوں ہے بعد اذ ہدانا اللہ اس فرمان عالی کے چند نشاں ہیں ایک یہ کہ ہم کو اللہ نے ہدایت کی نعمت بخشی جس سے تم محروم ہو اب اگر ہم کافر بن جاویں تو ہم اس نعمت کے ناشکرے ہوں گے تو بمقابلہ تمہارے ہم زیادہ سزا کے مستحق ہوں گے کہ اصلی کافر سے مرتد کی سزا سخت تر ہے دوسرے یہ کہ ہم نے ہدایت کی لذت چکھی لی یہ ایسی لذیذ چیز ہے کہ جو اسے چکھ لے وہ چھوڑ نہیں سکتا اس کی لذت حضرت بلالؓ صیب رومی اور امام حسینؓ سے پوچھو جیسے کھانوں میں مختلف لذتیں ہیں جنہیں زبان محسوس کرتی ہے ایسے ہی ہدایت و نیک اعمال میں عجیب لذتیں ہیں جنہیں دل محسوس کرتا ہے۔ تیسرے یہ کہ ہم کو اللہ نے ہدایت دی ہے جسے وہ ہدایت دے اسے تم نہیں چھین سکتے۔ جو درخت بادشاہ اپنے ہاتھ سے لگائے اسے کوئی کھڑکی کاٹ نہیں سکتی۔ چوتھے یہ کہ ہمارا اسلام صاف سیدھا راستہ ہے۔ ہمارے پاس عقل کی آنکھ بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی روشنی بھی جسے یہ تین چیزیں مل جاویں وہ ضرور منزل مقصود پر پہنچتا ہے۔ تم ہم کو گمراہ نہیں کر سکتے یہ عبارت طرف ہے۔ نود کا ہدایت سے مراد ہے اسلام و ایمان کی ہدایت چونکہ ایمان و ہدایت محض اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ملتی ہیں۔ کفر و گمراہی ہماری حماقت شیطان کے برکانے سے پیدا ہوتے ہیں اس لئے یہاں اہتدینا نہ فرمایا بلکہ ہدانا اللہ ارشاد ہوا یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ہم پر یہ کرم کیا کہ اس نے ہمیں ایمان اسلام کی ہدایت کی اور ہم پر غضب کریں کہ ہم پھر کفر کی طرف اندھے ہو کر لوٹ جائیں کالذی استہوتہ الشیطن فی الاوض۔ یہ عبارت یا تو نود کے متعلق ہے یا نود کے نائب فاعل سے حال مسبین کے متعلق الذی سے مراد کافر انسان ہے یہاں اس کافر کے تین عیب بیان ہوئے پہلا عیب تو یہی ہے یعنی شیطان کے برکانے پر بہک جانا استہوت بنا ہوی سے معنی نیچے گرنا رب تعالیٰ فرماتا ہے تھوی بہ الریح فی مکان محقق چونکہ ایمان میں ترقی ہے اور کفر میں تنزل اس لئے کفر کو گمراہ فرمایا گیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ومن بشرک باللہ فکانما خرم من السماء چونکہ انسان کے پیچھے بہت سے شیطان پڑے ہیں ابلیس قرین اور خاص شیاطین اس لئے یہاں شیاطین جمع فرمایا کہ کوئی شیطان اسے اور جگہ گمراہ ہے۔ دوسرا شیطان دوسری جگہ جیسے لہلاتے کھیت کے بست دشمن ہیں جو ہے دیمک جیونے نیچے کے اندر دنی دشمن طوطا چیز یا وغیرہ اوپر کے دشمن

ہدایت دنیاوی و سیلوں سے مگر شرعی ہدایت کا دودھ اللہ نے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس میں رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ ان کے خاص خدام کے سینوں میں جیسے ظاہری دودھ ماں کے سینہ میں ہے بچہ صرف ماں کو گود میں چسپاں رہتا ہے باپ لاکھ نعمتیں دکھائے مطمئن نہیں ہوتا کیونکہ دودھ ماں کے سینہ ہی میں ہے یوں ہی مومن کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چسپاں رہنا ہے کہ ہدایت کا دودھ اس سینہ میں ہے اس ہدایت کی دو قسمیں ہیں ہدایت قلبی اور ہدایت عملی ان دونوں ہدایتوں کو دو عبارتوں میں بیان فرمایا پہلی ہدایت کے متعلق ارشاد ہوا **وَأْمُرْنَا لِلْإِسْلَامِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ**۔ یعنی ہدایت روحانی قلبی تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ہم کو اپنی اطاعت کا حکم دیا اسلام کے معنی ہیں سرسجود نماز رب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانبرداری کے لئے سر جھکا دینا۔ گردن رکھ دینا رب العالمین فرما کر یہ بتایا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو کھانے پلانے والا ہے اس لئے اسلام اور سجدہ و بندگی اس کی چاہئے وہی اس کا مستحق ہے تمہارے بت وغیرہ خود اپنے پالنے والے بھی نہیں تو ان کے سامنے سجدہ کیسا دوسری ہدایت ہدایت جسمانی کے متعلق ارشاد ہوا۔ خیال رہے کہ شریعت میں اسلام نام ہے فرمانبرداری کا مومن کھانا پیتا سوتا جاتا ہے۔ مگر اللہ کے لئے اللہ تعالیٰ اس کا مقصود ہے کافر کھانا پیتا ہے اپنے لئے مومن و کافر کے مقصود میں فرق ہے باتوں کا مقصود ہے کھانا مگر وہ لہذا مقصود ہے دامن طریقت میں اسلام نام ہے اپنے کو رب کے سپرد کر دینے کا اس کے حوالہ کر دینے کا جیسے شیر خوار بچہ اپنے کو ماں کے حوالہ کر دیتا ہے یا باپ کو جانور اپنے کو مالک کے سپرد کر دیتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ کی ساری فکریں ماں کو گائے بھینس کی ساری فکریں مالک کو اور حضرت اسماعیل کا باپ کے ہاتھوں ذبح ہونا ہے وہاں ارشاد ہے **فَلَمَّا اسْلَمْنَا وَلَمَّا لِلْحَبِیْنِ** یہ ہے حقیقت اسلام اللہ نصیب کرے **وَأَنِ اقْبِلُوا الصَّلَاةَ** یہ عبارت معطوف ہے لیسلم پر اور اس کا تعلق امرنا سے ہے یعنی ہم کو اسلام کا بھی حکم دیا گیا اور نماز قائم کرنے کا بھی چونکہ مالی عبادات سے بدنی عبادات افضل ہیں اور بدنی عبادات میں نماز افضل اس لئے اسلام کے بعد نماز کا ذکر ہوا نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں فرق ہم پہلے پارہ **وَقِیْمُونَ الصَّلَاةَ** کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں نماز پڑھنا کمال نہیں قائم کرنا کمال ہے اس لئے قرآن مجید میں ہر جگہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا رب تعالیٰ نماز قائم کرنے کی توفیق دے۔ **وَاتَّقُوا** اس فرمان عالی میں سارے گناہوں سے بچنے اور بدتر طاقت ساری نیکیاں کرنے کا حکم ہے۔ چونکہ نماز تقویٰ کی اصل اور تقویٰ کا ذریعہ ہے اس لئے پہلے نماز کا ذکر ہوا پھر تقویٰ کا رب تعالیٰ فرماتا ہے **أَنِ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ** یعنی رب تعالیٰ نے ہم کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو اس کی نافرمانی سے بچو **وَهُوَ الَّذِیْ أَلَمَّ تَحْشُرُونَ**۔ اس میں اشارہ بتایا گیا کہ تمہارا اسلام قبول کرنا نماز قائم کرنا تقویٰ پر ہمیز گاری اختیار کرنا اپنے نام و نمود دینا کاری کے لئے نہ ہو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہو کیونکہ تم کو اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ وہی ان کاموں کی جزا دے گا تو چاہئے کہ اسی کے لئے سب کچھ ہو یعنی ہم سے ہمارے رب نے فرمایا ہے کہ تم یہ دھیان رکھو کہ تمہیں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اس لئے اپنی زندگی میں اسے راضی کر لو تا کہ آئندہ وہ تم کو خوش کرے۔

خلاصہ تفسیر: اس آیت کے پہلے جملہ **قُلْ اَنْدَعُوْا لِحُکْمِیْ** تین تفسیریں ہیں تفسیر جلالانہ 'عالمانہ' عاشقانہ' تفسیر جلالانہ تو یہ ہے جو آج عام لوگ کرتے پھرتے ہیں کہ کیا ہم پکار سکتے ہیں اللہ کے سوا ان تینوں ولیوں کو جو نہ ہم کو نفع دیں نہ نقصان یہ تفسیر

نہیں تحریف ہے جس سے بہت سے اعتراض وارد ہیں۔ تفسیر عالمانہ یہ ہے اے ابو بکر صدیق یا اے مسلمان ان بہکانے والے کفار کو یہ جواب دو یا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر اور دیگر مسلمانوں کو سکھادو اور ان سے فرمادو کہ وہ بہکانے والے کفار کو یہ کہہ دیں کہ اے بد نصیبو کیا ہم بھی تمہاری طرح یہ حماقت کریں کہ پتھروں لکڑیوں چاند تاروں سورج کو پوچھیں جن کے پوجنے سے کوئی فائدہ نہیں نہ پوجنے سے کوئی نقصان بلکہ پوجنے میں نقصان ہے نہ پوجنے میں فائدہ۔ یعنی یہاں دعا معنی پکارنا یا بلانا یا دعا مانگنا نہیں بلکہ معنی پوجنا ہے اس تفسیر پر کوئی اعتراض نہیں۔ تفسیر صوفیانہ ہے کہ جس چیز کی اطاعت کی جلوس اللہ کے مقلد وہی اس کا نفسانی معبود ہے حتیٰ کہ اگر دو کلمہ اری کے لئے نماز چھوڑ دی گئی تو دو کلمہ اس کی معبود ہے آگے ارشاد ہے کہ کیا تم ہم کو یہ مشورے دیتے ہو کہ ہم پر تو اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ ہم کو ایمان و اسلام و تقویٰ کی ہدایت دے دی اور ہم یہ غضب کریں کہ اٹھنے پاؤں پھر کفر کی طرف لوٹ جائیں اور ہمارا اصل اس شخص کا سا ہو جلوس جیسے شیاطین جن اور شیاطین انس نے زمین میں راہ بھلا دی اب وہ حیرات و پریشانی ہے کہ کدھر جلوس اسے کچھ نہیں سوجھتا کہ کیا کرے اس کے ساتھی اسے آدازیں دے رہے ہیں کہ اے اللہ کے بندے لو ہر آہدایت و رہبری ہمارے پاس ہے۔ مگر وہ ایسا حیران ہے کہ ان کی پکار پر دھیان نہیں دیتا ساتھ ہی ان بہکانے والوں سے بھی کہہ دو کہ کئی ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے جسے وہ نصیب کرے۔ الحمد للہ کہ اس نے ہم کو اپنے محبوب کے ذریعہ ہدایت دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت تین حکم دیئے ایک یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار رہیں دوسری یہ کہ ہم نماز قائم رکھیں کہ بیٹھ پڑھیں صحیح پڑھیں اور صحیح وقت پڑھیں تیسرے یہ کہ ہم اپنے رب سے ڈریں گناہوں سے دور رہیں نیک اعمال اختیار کریں کیونکہ ہم سب کو آخر اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ یہ دنیا عارضی چیز ہے ان ہدایتوں کے ہوتے ہوئے ہم تمہیں نصیحوں گمراہوں کی بات کیسے مان سکتے ہیں۔

فائدے: ان آیتوں سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: شیاطین اور کفار مسلمانوں کو بہکانے سے باز نہیں رہتے مسلمان کو چاہئے کہ ہر دم احتیاط سے رہے جب شیطان حضرت آدم کو دھوکہ دینے سے باز نہ رہا اور کفار عرب حضرات صحابہ کرام کو بہکانے کی کوشش میں لگے رہے تو ہم کس شمار میں ہیں کوئی شخص اپنے کو شیطان سے محفوظ نہ جانے یہ فائدہ اس آیت کریمہ کے شان نزول سے حاصل ہوا۔ شیطان اور شیطان لوگ کھیلوں یا اخبار کی طرح ہیں۔ جیسے کھیل غبار برابر فقیر شاہ گدا کے پاس ہر وقت پہنچتے رہتے ہیں وہ کسی کی رعایت نہیں کرتے ایسے ہی شیاطین ہر وقت ہر جگہ پہنچتے رہتے ہیں انہیں ہاتھ بلا ہلا کر دفع کرتے رہو۔ دوسرا فائدہ: بہکانے والے کفار کو ایسا یوس کن جواب دینا چاہئے کہ وہ دوبارہ ہم کو بہکانے کی ہمت نہ کریں نرم و چلبلی بات ان سے ہرگز نہ کی جلوس یہ فائدہ قل اندعو الخ فرمانے سے حاصل ہوا جس میں کفار کے کفر کی برائیاں اور اسلام کی خوبیاں سب کچھ ہی بیان کی گئیں۔ تیسرا فائدہ: حضرات صحابہ کرام خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے ہی مقبول بندے ہیں کہ کفار نے انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کی تو رب تعالیٰ نے انہیں جواب کھلائے یہ فائدہ قل کی دو تفسیروں سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: قرآن مجید میں دعا معنی پوجنا بھی آتا ہے یعنی جز سے کل مراد لیا جاتا ہے۔ کیونکہ

اور لا بضرنا سے حاصل ہوا اطاعت کا نفع تا فرمانی کا نقصان حضرت انبیاء اولیاء بلکہ حکام کے پاس بھی ہے حاکم تا فرمان
نہ داروں کو گولی مار سکتا ہے فرمانبرداروں کو دولت حکومت دے سکتا ہے۔ چھٹا فائدہ: مرتد ہونا سخت جرم ہے اور جاہل کے
گناہ سے وافظہ کار عالم کا گنہ بدتر ہے اس لئے اصل کافر سے بڑی بھی لیا جاسکتا ہے۔ مگر مرتد کے لئے صرف قتل یا دوبارہ اسلام
قبول کرنا ہے یہ فائدہ بعد اذ ہذا نا اللہ سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: ہم کو برکات دے والے گمراہ رشتہ دار ہمارے راہدار
شیطان ہیں ہمارے ساتھی نہیں نیک و صالح مسلمان اگرچہ ہمارے اجنبی ہوں مگر ہمارے روحانی ایمانی ساتھی ہیں ایسے ایک
اجنبی مسلمان پر ہزاروں گمراہ رشتہ دار قریب ہو جائیں دیکھو یہاں برکات والوں کو شعلین فرمایا اور ہدایت کی طرف بلانے والوں
کو لہ اصحاب فرمایا شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا شعر۔

ہزار خویش کہ بیگانہ از خدا باشد نہ ائے یک تن بیگانہ کا ثنا باشد

آٹھواں فائدہ: ہدایت کے لئے ضروری ہے کہ انسان گمراہوں سے کٹ کر الگ ہو جاوے نیکوں کی صحبت اختیار کرے یہ
فائدہ انتہا سے حاصل ہوا کہ اچھے ساتھی اسے ہمارے پاس آجا ہدایت یہاں ملے گی ہر سودے کی دوکان الگ
ہے۔ نواں فائدہ: دل کا قرار و سکون اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری سے ہی میسر ہوتا ہے اگر انسان رب سے دور ہو جاوے تو لکھ
پتی یا بادشاہ ہو کر بھی بے قرار ہی رہتا ہے۔ یہ فائدہ حوران سے حاصل ہوا دیکھا گیا ہے کہ کفار کو اپنے دین پر بھی اطمینان نہیں
رب تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دسواں فائدہ: ایمان و اسلام پہلے ہے نماز روزہ وغیرہ نیک اعمال
بعد میں پہلے مسلمان بنو پھر نمازی حاجی غازی قاضی وغیرہ بنو یہ فائدہ و امرنا لنسلم الخ سے حاصل ہوا کہ پہلے اسلام کا ذکر
ہوا پھر نماز وغیرہ کا۔ گیارہواں فائدہ: نماز پڑھنا مکمل نہیں بلکہ نماز قائم کرنا مکمل یہ فائدہ وان اقموا الصلوة سے
حاصل ہوا نماز قائم کرنے کے معنی ہم پہلے پارہ کے شروع میں عرض کر چکے ہیں شریعت میں نماز قائم کرنا یہ ہے ہمیشہ نماز پڑھے
یعنی ہوش سنبھالنے سے نماز شروع ہو اور جب ختم ہو کہ موت ہوش بگاڑ دے اور صحیح وقت پڑھے صحیح طریقہ سے پڑھے۔
جماعت سے لیا کیا کرے۔ طریقت میں نماز قائم کرنا یہ ہے کہ مضبوط نماز پڑھے جس کی بنیاد دل پر ہو صرف قالب کی نماز نہ پڑھے
بلکہ قلب و قالب دونوں کی نماز پڑھے جسے حدیث پاک میں احسان کہا گیا ہے۔ بنیادوں سے دیوار مضبوط ہوتی ہے۔ جڑ والا
رخت پھل دیتا ہے اور سیدھے رخت والی نماز پڑھے بلکہ محض اللہ رسول کی رضا کے لئے پڑھے۔ بارہواں فائدہ: ہدایت
اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ مگر ملتی ہے اچھے بندوں کے پاس سے کوئی شخص بر اور است رب تعالیٰ سے ہدایت نہیں لے سکتا یہ
فائدہ الی الہدی انتنا الخ سے حاصل ہوا دیکھو یہاں انتنا فرما کہ ہدایت کی دوکان کا پتہ دیا گیا اور ہدی اللہ هو الہدی
فرما کہ خالق ہدایت کا نشان دیا گیا۔ جب اللہ کا پانی کنوئیں سے اور اللہ کا رزق دوکانوں سے ہی ملتا ہے تو ہدایت راستہ میں پڑی ہوئی
کیسے مل سکتی ہے۔ وہ بھی کسی ڈپو سے ہی ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ظہور سے پہلے ہم کو نہ قرآن مل سکا نہ
اسلام و ایمان حالانکہ قرآن مجید اور اس کے احکام سب کچھ لوح محفوظ میں تھے۔ تیرہواں فائدہ: نیک اعمال اخلاص سے
کرنے چاہیں ریا کو بالکل دخل نہ ہو یہ فائدہ وهو الذی اللہ تحشرون سے حاصل ہوا۔ جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا
گیا۔ چودھواں فائدہ: صحابہ کرام خصوصاً جناب ابو بکر صدیق کا ایمان قطعی ہے یقینی ہے۔ غنمہ تعالیٰ وہ کسی کے برکات
سے ہمک نہیں سکتے یہ فائدہ اندمعو میں ہمزہ استغمام سے حاصل ہوا۔ خود رخت کو جو چاہے توڑے مگر کسی کے لوگائے ہوئے

درخت کو توڑنا مشکل ہے سرکاری باغ کے کسی درخت کو ہاتھ لگانا جیل جانے کا ذریعہ ہے ان حضرات کے دنوں میں رب نے ایمان کا باغ لگایا ہے اسے کون کاٹے چھائے۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا شرک ہے تم یا رسول اللہ یا غوث کہہ کر نبی ولی کو پکارتے ہو شرک ہے دیکھو یہاں فرمایا گیا اندعو من دون اللہ الخ (دیوبندی) جواب: اس اعتراض کا نہایت تفصیل سے جواب ہم تفسیر کے پہلے پارہ میں وادعو شہداء کم من دون اللہ کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں یہاں اتنا سمجھ لو کہ اس میں اور ان جیسی آیات میں دعا معنی عبادت ہے قرآن کریم میں دعا معنی عبادت فرمایا گیا ہے وکانوا اعباداً تہم کافرین۔ اگر خدا کے سوا کسی کو پکارنا شرک ہو تو ہر نمازی شرک ہو گا کہ السلام علیک ایہا النبی کہہ کر نماز ختم کرتا ہے اس کا تفصیلی جواب ہماری کتاب جاء الحق حصہ اول اور علم القرآن وغیرہ میں ملاحظہ کرو۔ دوسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی بندہ نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان پھر تم نبیوں ولیوں کو نفع و نقصان پہنچانے والا مانتے ہو یہ عقیدہ شرک ہے دیکھو یہاں ارشاد ہوا مالا ینفعنا ولا یضرنا (وہابی) جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک الزامی دوسرا تحقیقی جواب الزامی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس کی حقوق نفع و نقصان پہنچا سکتی ہے زہر ہلاک کر دیتا ہے سناپ فنا کر ڈالتا ہے۔ تریاق زہر کو دفع کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قیض نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بینائی بخشی۔ (قرآن مجید) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شریف سو برس کے کافر کو مسلمان کر دیتا ہے۔ قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ شفاعت ہم جیسے کروڑوں گنہگاروں کا بیزار کر دے گا۔ (حدیث) کیا یہ چیزیں ماننا شرک ہے اور جواب تحقیقی یہ ہے کہ یہاں عبادت کا نفع اور عبادت نہ کرنے کا نقصان مراد ہے یعنی ان بتوں کو پوجا سے نجات نہیں ہوتی ان کی پرستش نہ کرنے سے پکڑ نہیں ہوتی لہذا آیت کریمہ واضح ہے۔ دیکھو یہاں فرمایا گیا استھونہ الشماطین معلوم ہوا کہ شیاطین انسان کو بہکا دیتے ہیں۔ غرضیکہ اللہ کی حقوق مانع بھی ہے ضار بھی۔ تیسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہادی ہے اس کے سوا کوئی ہادی نہیں دیکھو فرمایا گیا۔ ہدانا اللہ اور فرمایا گیا ان ہدی اللہ ہوا لہدی۔ تم لوگ نبیوں ولیوں کو ہادی مانتے ہو شرک ہو۔ جواب: اللہ تعالیٰ کے حکم اس کے اذن سے قرآن کریم بھی ہادی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رب فرماتا ہے ان هذا القرآن ہدی للیٰ ہی احسن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا ہے۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم یہاں بھی ارشاد ہوا انہ اصحاب بدعونہ الی الہدی۔ حقیقی ہادی اللہ تعالیٰ ہے مجازی ہادی اس کے حکم سے ہادی کے بنائے ہیں۔ چوتھا اعتراض: اس آیت کریمہ میں نماز اور تقویٰ کا حکم دیا گیا نماز کو پہلے بیان کیا گیا تقویٰ کو بعد میں اس کی کیا وجہ ہے تقویٰ میں نماز بھی آجاتی ہے۔ پھر اس کا ذکر علیحدہ اور پہلے کیوں ہوا۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ تقویٰ کے سارے ارکان میں نماز اعلیٰ و اشرف رکن ہے اس لئے اس کا ذکر علیحدہ فرمایا گیا نیز نماز تقویٰ کا ذریعہ ہے کہ نماز کی برکت سے باقی نیکیوں کی توفیق مل جاتی ہے اس لئے نماز کا ذکر پہلے ہوا اس کی تحقیق پہلے پارہ میں وبقیمون الصلوٰۃ کی تفسیر میں عرض کی گئی ہے۔

تفسیر صوفیانہ: اس آیت کریمہ میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں ایک حضرت ابو بکر صدیق کی ایمانی پختگی کہ ان کا ایمان کسی خوف و

طاقت سے زائل نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے دل میں یہ ایمان کا درخت اللہ نے لگایا ہے۔ جیسے مضبوط اور گہری جڑوں والا درخت دریا کے سیلاب سے بہتا نہیں بلکہ زمین کو کٹاؤ سے مٹی کو پٹنے سے روک دیتا ہے اور کھوکھلا جڑوں والا درخت بہہ جاتا ہے اسی طرح کمزور ایمان والے لوگ دنیا کی راحت یا تکلیف دولت یا غربی کسی کے بہکانے یا صحبت سے اس رو میں بہہ جاتے ہیں مگر حضرت صدیق اور خاص صحابہ کرام وہ مضبوط درخت ہیں جو نہ خود ایمان سے ٹٹیں نہ خود کسی سیلاب میں بہیں نہ اس کو پٹنے دیں جس پر نظر فرمادیں وہ سری بات یہ کہ اس آیت کریمہ میں گمراہ آدمی کی مثال اس مسافر سے دی گئی ہے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر میں جائے۔ جنگل میں پہنچ کر شیطان اسے بہکا دیں یہ بے وقوف مسافر اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر شیطان کے ساتھ ہو جاوے اور شیطان اسے غلط راستہ پر لگاویں اس کے ساتھی اسے پکارتے ہوں کہ ارے نادان اوہر آہدایت ہمارے ساتھ ہے۔ مگر یہ بے وقوف ان پرانے ساتھیوں کی نہ مانے جو وطن سے اس کے ساتھ آئے تھے شیاطین کی مانے اور گمراہ ہو جاوے گمراہ انسان پر یہ مثال نہایت اعلیٰ درجہ سے چسپاں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے مقبول بندے عالم ارواح سے ہمارے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہمارا رشتہ روحانی رکھا ہے۔ انسان دین فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر دنیا میں آکر اس کے گمراہی باب کافر عزیز و اقارب اسے کفر و شرک کی راہ پر سمجھ گیا اور اسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر اللہ رسول اس کے نیک بندوں کی نہیں سنتا ان گمراہوں کی سنتا ہے حالانکہ اس کے سچے دوست سچے ساتھی یہ ہی مقبول لوگ ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے نَعْنِ اَوْلِيَاءَ كَمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلِىَ الْآخِرَةِ اَوْرَفَرَمَاتُ اِنَّمَا وَلِيَكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا۔ وہ لوگ نفسانی ساتھی ہیں جن کے منہ میں کفر کا زہر ہے وہ روحانی سانپ ہیں یہ حضرات روحانی ساتھی ہیں جن کے منہ میں ایمان کا شہد ہے یہ شہد چھوڑ کر زہر پیتا ہے اور اپنے کو ہلاک کر دیتا ہے یہ حضرات ایمان ہدایت۔ خدا رسی کا ذریعہ عقلی اور وسیلہ علیا ہیں ابھی اسے سمجھ نہیں آئی اسے سمجھ جب آوے گی۔ جب سمجھنا کام نہ آوے گا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی بڑی نعمت اچھوں کا ساتھ ہے۔ جو اس نعمت سے محروم ہے وہ اللہ کے فضل و کرم محروم ہے یہ ہمراہی زمانہ اور جگہ سے آزاد ہے ابو جہل وغیرہ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ رہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں تھے۔ حضور غوث الثقلین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اگرچہ وہ جگہ اور وقت میں دور رہے۔ ولہذا اصحاب نے طریقت کے بہت سے مسائل حل کر دیئے پھر یہ خیال نہ کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہتے ہیں ہم دوسرے ملک میں پھر ہر ایسی اور ساتھ کیسا سورج چوتھے آسمان پر رہتا ہے ہم زمین پر مگر ہم جہاں بھی جائیں سورج ہمارے ساتھ رہتا ہے اس کی کرنیں دھوپ اور دوسرے فیضان کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتے یہ سب کچھ سورج ہم کو دیتا رہتا ہے۔ بلکہ نظر بھی آتا رہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اس لئے ہر جگہ سے اتمیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لئے ہادی مطلق ہیں کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار سے ہدایت ملی کسی کو دیدار سے کسی کو گفتار سے کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے کسی کو صرف ہم پاک سے جیسے ہم دور افتاد گاہ کہ صرف ہم سے ہدایت پائے دینے والا ایک ہے مگر اس کی عطا کے دروازے مختلف صوفیاء فرماتے ہیں کہ شریعت کا اسلام ہے لا مقصود الا ہو۔ طریقت کا اسلام ہے لا موجود الا هو اپنے کو فنا کر کے بقا کا پیالہ پی لینا کیوں یوں کیسے جیسے ویسے سب کو ترک کر کے صرف کیا کا بندہ بن جانا اسلام ہے کہ یہ پوچھو کہ رب نے کیا

کہا یہ نہ پوچھو کہ کیوں کہل جناب ابراہیم و اسماعیل نے ذبح کا اشارہ پا کر یہ نہ کہا کہ رب نے یہ کیوں اشارہ کیا بلکہ جناب اسماعیل نے زبانِ حال سے یہ کہا کہ لیا جان تم ذبح کر کے امتحان دو میں ذبح ہو کر امتحان دوں گا روایت تم نہیں تراپوں گا میں نہیں آنسو تم نہ بنانا چھری کے نیچے اعضاء میں نہ ہلاؤں گا یہ ہے صوفیاء کا اسلام بندہ کہتا ہے کہ سوئی میں تیرا ہوں تو پھر رب بھی کہتا ہے کہ اے بندے میں تیرا ہوں اب پڑھو و امرنا لسلیم لرب العلمین صوفیاء فرماتے ہیں کہ نماز ہمیشہ پڑھنا شریعت میں نماز قائم کرنا ہے اور نماز میں ہمیشہ رہنا کہ کھاتے پیتے سوتے جاگتے نماز کا خیال رکھے طریقت میں نماز قائم کرنا ہے یونہی جن کاموں سے رب ناراض ہو ان سے بچنا شریعت کا تقویٰ ہے اور جو چیز رب سے غافل کرے اس سے بچنا طریقت کا تقویٰ ہے اگر علم و عبودت رب سے غافل کروے تو وہ تقویٰ نہیں اگر گناہ سے توبہ رب تک پہنچا دے تو وہ تقویٰ ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ غیر خدا سے بچنا حتیٰ کہ اپنی ہستی کو فنا فی اللہ کرنا معرفت و حقیقت کا تقویٰ ہے۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ

اور وہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ اور جس دن فرمائے گا ہو ماحق وہ ہو جائے گی اور وہ ہی ہے جس نے آسمانوں و زمین ٹھیک بنائے اور جس دن فنا ہوئی ہر چیز کو کہے گا ہو جاوہ

قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَاللَّهُ هَادِي

فرمان اس کا حق ہے اور اسی کا ملک ہے جس روز بھونکا جاوے گا صور میں جاننے والا ہے چھپی گھٹی چیزوں کو نوڈا ہو جاوے گی اس کی بات بھی ہے اور اس کی سلفت ہے جس دن صور بھونکا جاوے گا ہر چھپے اور

وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ

اور وہ حکمت والا خبر والا ہے

ظاہر کا جاننے والا اور وہی ہے حکمت والا خبردار

الشمس

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں بتوں کی مجبوری و مقوری بیان فرمائی گئی تا کہ معلوم ہو کہ بت عبادت کے قابل نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کمال کا ذکر ہے کہ وہ خالق و مالک ہے۔ حی و قیوم تا کہ پتہ لگے کہ وہی عبودت و بندگی کے لائق ہے گویا لا الہ کا ذکر پہلے اور لا اللہ کا ذکر اب ہو رہا ہے۔ اس نفی و اثبات پر ایمان کا اودھار ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں شرک و بت پرستی کے باطل ہونے پر دلائل قائم کئے گئے تھے تا کہ دلائل سے ماننے والے انصاف والے لوگ اس سے نفرت کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کی جباریت و قہارت کا ذکر ہے تا کہ لوگ ہیبت و خوف سے رب تعالیٰ کی عبودت و اطاعت کریں گویا دلیل سے مانتا ہے کوئی خوف و ڈر سے۔ دلیل والوں کا انتظام پہلے کیا گیا اور ڈر والوں کا انتظام اب ہو رہا ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد تھا کہ تم سب کو اس کی بارگاہ

میں حاضر ہوتا ہے۔ اب ارشاد ہے کہ صرف تم ہی نہیں بلکہ ساری خلقت کی انتہاء اس پر ہے وہی مبداء فیاض ہے اس کی طرف سب کا رجوع ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد تھا کہ کفاروت پرست حیران ہیں انہیں اطمینان نہیں جس سے شاعرہ ”معلوم ہوا تھا کہ مومنین کو سکون قلبی بھی نصیب ہے اور اطمینان بھی۔ اب اس سکون و اطمینان کی وجہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کا تعلق رب تعالیٰ سے ہے خالق و مالک ہے جس کا سارا قوی ہو وہ چیز خود بھی قوی ہوتی ہے۔ پانچواں تعلق: پچھلی آیت کریمہ کے آخر میں سب کو تقویٰ کا حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرو کسی سے ڈرنے کی دو شرطیں ہوتی ہیں۔ ایک اس کی قوت و قدرت کا اعتراف دوسرے اپنی بے بسی، کمزوری، کمتری کا احساس اس آیت کریمہ میں اللہ کی قدرت و علم کا ذکر ہے تا کہ ہم لوگ اس کی عظمت مان کر اس سے ڈریں۔ ہماری کمزوری، کمتری کا احساس اس آیت کریمہ میں اللہ کی قدرت و علم کا ذکر ہے تا کہ ہم لوگ اس کی عظمت مان کر اس سے ڈریں۔ ہماری کمزوری، کمتری بے بسی کے لئے آیات قرآنیہ بھی آئی ہیں۔ خلق الانسان ضعيفا۔ ہم پر حادثات، مصیبتیں بھی آتی ہیں اور ہم کو گزشتہ قوموں کی تہی بھی سنائی گئی ہے۔

تفسیر: وهو الذی خلق السموات والارض۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت، کبھی انسانوں کی اپنی ذات سے کرائی کہ لوگو اپنے کو دیکھو ہم کو جان لو و فی انفسکم افلا تبصرون کبھی احوال عالم کے ذریعہ سے یہاں کے انقلابات سے و تصرف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض الخ کبھی کسی بڑی مخلوق کے ذریعہ سے یعنی آسمان، زمین، نوح عرش وغیرہ کے ذریعہ۔ کبھی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے هو الذی ارسل رسولنا فیہا نمبر تین والی معرفت ہے یعنی آسمان و زمین کے ذریعہ رب کی پہچان چونکہ یہ جملہ نیا ہے اس لئے اس کے اول میں ابتداء کا لفظ لایا گیا۔ ہو سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات الذی سے مراد ہے رب تعالیٰ کی شان۔ اس کی صفت خلق میں ذکر اس کریم کے افعال کا ہے۔ خلق کے کئی معنی ہیں۔ پیدا کرنا یعنی نیست کو ہست کر دینا، بنانا، گڑھنا یا پہلے معنی میں ہے چونکہ سات آسمان الگ الگ حقیقت رکھتے ہیں اور سات زمینوں کی حقیقت ایک ہی مٹی ہے اس لئے سموات کو جمع اور ارض کو واحد فرمایا جاتا ہے زمین کی پیدائش آسمانوں سے پہلے مگر اس کا پھیلاؤ آسمانوں کے بعد اس لئے آسمانوں کا ذکر پہلے ہوتا ہے زمین کا بعد میں۔ اس کی تفصیل پہلے پارہ میں عرض کی جا چکی ہے چونکہ آسمان و زمین اللہ کی وہ مخلوق ہیں جن کی حقیقت بندوں کو نہیں معلوم، کسی کو یہ خبر نہیں کہ مٹی کس چیز سے بنی ہے یا آسمان وغیرہ کس چیز سے بنے۔ نیز ان کی پیدائش کا کسی کو پتہ نہیں ان پر مخلوق کی عقل و نگاہ جاتی ہے اس لئے ان کی عظمت دکھا کر رب نے اپنی عظمت بتائی۔ خلق کے معنی ہیں نیست کو ہست کر دینا جو کچھ نہ ہو اسے سب کر دینا۔ بالعق اس کلمہ کی تین ترکیبیں ہیں ایک یہ کہ اس کا تعلق خلق سے ہے دوسرے یہ کہ یہ صفت ہے سموات والارض کی۔ تیسرے یہ کہ مل ہے خلق کے فاعل ہو سے مگر آسمان ترکیب یہی ہے کہ خلق کے متعلق ہے۔ حق کے چند معنی ہیں۔ ناقابل فنا (واجب) باطل وہ جو قتل فنا ہو، حق حکمت و مصلحت والا، باطل محض عبث اور حکمتوں سے خالی، حق سچ، باطل جھوٹ، حق معنی انصاف باطل معنی ظلم، حق معنی درست و ٹھیک باطل معنی غلط۔ یہاں دوسرے معنی مرلو ہیں یعنی رب تعالیٰ نے آسمان و زمین کو ہزار ہا حکمتوں سے بھرا ہوا یا عبث و بیکار نہ بنایا اور ہو سکتا ہے کہ حق معنی درست اور ٹھیک ہو اس کا مقابل باطل معنی غلط اور ٹھوس نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہ قدرت والا ہے جس نے آسمان و زمین حکمتوں سے بھرے پیدا فرمائے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ سموات سے مراد آسمان اور آسمانی چیزیں ہیں (علویات) اور زمین سے مراد زمین اور زمینی

چیزیں ہیں (سفلیات) اس عبارت میں آسمانی اور زمینی چیزوں کی پہلی پیدائش کا ذکر تھا جو بہت آہستگی سے ہے۔ دوسری پیدائش یعنی قیامت کے دن والی کا ذکر اب ہو رہا ہے جو اچانک ہوگی کہ ارشاد ہے و یوم یقول کن فیکون یہ نیا جملہ ہے اس میں یوم معنی قوت ہے نہ کہ معنی دن کیونکہ قیامت میں نہ دن ہو گا نہ رات کہ وہاں سورج چاند تارے وغیرہ طلوع غروب نہ کریں گے۔ چکی نورانی کی ہوگی۔ قول سے مراد کتنا نہیں بلکہ چاہنا ہے یونہی کن سے مراد کلف نون اور امر کا سیفہ نہیں بلکہ ارادہ کا تحقق مراد ہے۔ فیکون میں تمام فنا شدہ چیزوں کا اچانک پیدا ہو جانا ہے یہ واقعہ دوسری یا تیسری بار صورت پھونکنے پر ہو گا جو چیزیں پہلے نفع پذیر نہیں ہوئیں جیسے جنت اور وہاں کی نعمتیں ان کا یہاں ذکر نہیں۔ اسی لئے اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے ترجمہ میں فرمایا فنا ہوئی ہر چیز۔ تفسیر جلالین نے فرمایا کہ یوم سے پہلے اذ کو پوشیدہ ہے یعنی وہ وقت بھی یاد کرو یا یاد لاؤ یا یاد رکھو۔ جبکہ اللہ تعالیٰ ہر فن چیز سے فرمائے گا ہو جاوہ فوراً ہو جائے گی آسمان و زمین اسی طرح آسمانی و زمینی چیزیں یکدم پیدا ہوں گی پہلے کی طرح ان کی پیدائش میں آہستگی نہ ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں رب تعالیٰ کا قانون جاری ہے یعنی ہر چیز کا آہستگی سے پیدا فرمانا اس کا ذکر ہوا۔ خلق السموات والارض میں اور قیامت میں رب کی قدرت کا ظہور ہو گا۔ یعنی ہر چیز کا اچانک بن جانا اس کے لئے ارشاد ہوا۔ یوم یقول کن فیکون قولہ الحق اس عبارت کی بہت ترکیبیں ہیں آسان اور قوی ترکیب یہ ہے کہ یہ نیا جملہ ہے جس میں قولہ مبتداء ہے الحق خبر قول سے مراد قیامت کے دن کے فیصلے ہیں حق سے مراد ہے حقیقت پر مبنی ہوں گے یا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے فرمان سچے ہیں یہاں حق سے مراد ہے برحق 'سچے' دوست۔ اس دوسری تفسیر کی بہت تفصیل ہے اللہ تعالیٰ کے حکونی فرمان جو بذریعہ فرشتوں کے مخلوق پر جاری ہوتے ہیں وہ اٹل ہیں 'انہیں کوئی ٹل نہیں سکتا' زندگی 'موت' بیماری 'تندرستی' 'فقری' 'امیری' وغیرہ ٹل نہیں سکتے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سارے تشریحی قول فرمان بالکل درست ہیں۔ لا یماتہ الباطل اس تشریحی احکام کی بہت صورتیں ہیں۔ آسمانی کتابوں کے ذریعہ جو لوگوں تک پہنچے وہ سب حق ہیں یا نبی کی زبان سے جو لوگوں نے رب سے سنے وہ سب حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے قول و عمل برحق ہیں 'ان میں باطل ہونے کا احتمال نہیں۔ اس کی تفسیر ابو داؤد کی وہ حدیث ہے اکتب فاند لا یمخرج منه الا الحق آم کے چرمیں بول کے کانٹے نہیں ہوتے و لہ الملک یوم یفتح فی الصور یہ جملہ نیا ہے لہذا او ابتدا ایہ ہے لہذا سے پہلے استقریاً مثبت پوشیدہ ہے الملک یا تو اس مثبت کا فاعل ہے یا موصوفہ مبتداء لہذا کے مقدم ہونے سے حصر کا فائدہ ہو املک سے مراد ہے باطن اور ظاہری مملکت یوم اس مثبت کا ظرف ہے اگرچہ دنیا میں سارے زمین آسمان وغیرہ اللہ تعالیٰ ہی کا ملک ہے ان میں اس کی سلطنت ہے مگر ظاہری طور پر دنیا والے سلاطین بھی کہتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے 'یہ ملک اس کا ہے' قیامت میں کوئی یہ کہنے والا بھی ہو نہ ہو گا۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی سلطنت ہوگی دنیاوی ساری بادشاہتیں فنا ہو چکی ہوں گی لہذا ایہ فرمان بالکل درست ہے۔ یوم سے مراد وقت ہے نہ کہ ہمارا مشہور دن کیونکہ قیامت میں نہ دن ہو گا نہ رات۔ ہنفع سے بنا ہے ہنفع سے معنی پھونکنا پھونکنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ جیسا کہ احادیث میں ہے صور معنی زبان میں بگل (زنگا) کو کہتے ہیں جو سینک کا ہوتا ہے۔ حضرت اسرافیل اور ان کا صور (بگل) پیدا ہو چکا ہے وہ اسے منہ میں لئے حکم کے منتظر کھڑے ہیں نگاہ عرش اعظم کی طرف ہے کہ کب حکم ملے اور میں پھونکوں جیسا کہ احادیث میں ہے۔ خیال رہے کہ قیامت میں صورتیں بار پھونکا جائے گا۔ پہلی بار میں تمام مخلوق گھبرا جائے گی 'انہیں اپنی موت کا یقین ہو جائے گا۔ دوسری بار میں زندہ ہوگی یعنی پہلی بار کا

خدا بہت دراز ہو گا (عام تفسیر)۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعہا الرادفہ۔ قلوب ہوش
 حقد یہاں نفع صورت سے دوسری نفع مراد ہے جس پر سب مخلوق زندہ ہو جاوے گی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ ثم نفع لہ
 یوم فاذا ہم قیام بنظرون۔ ان دونوں نفعوں میں چالیس سال کا فاصلہ ہو گا۔ جب سب کچھ فنا ہو چکا ہو گا تو رب
 تعالیٰ فرمائے گا۔ لمن الملک الیوم آج کس کا ملک ہے کوئی جواب دینے والا نہ ہو گا۔ پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد
 ہا۔ یہ بھی خیال رہے کہ صور کے پہلے نفع پر ساری زندہ مخلوق اور زمین آسمان وغیرہ فنا ہو جائیں گے جو لوگ پہلے مر
 تھے وہ ہوش ہو جائیں گے۔ سوا عرش اور عرش کے اٹھانے والے فرشتوں اور حضرت جبریل و میکائیل کے علیہم الصلوۃ
 علیہم رب تعالیٰ کے موتو فرمانے سے فنا ہوں گے لہذا جبرائیل پھر میکائیل پھر عرش اور حاملین عرش۔ پھر اسرائیل اور خود ان
 اور پھر اللہ کے حکم سے اولاد اسرائیل و صور پیدا ہوں گے۔ پھر حضرت جبرائیل اور حاملین عرش فرشتے پھر صور پھونکنے پر ساری
 ق۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے و نفع فی الصور فصعق من فی السموات و من فی الارض الا من شاء اللہ یہ
 رات الامشاء اللہ میں داخل ہیں۔ (ابن کثیر وغیرہ) انشاء اللہ اس کی تحقیق انہی آیات میں ہوگی یعنی جس دن دوسری بار صور
 نکلا جائے گا اس دن ملک صرف اللہ تعالیٰ کئی ہو گا۔ یہ بھی خیال رہے کہ انسان کے چار مقامات ہیں۔ عالم ادواح دنیا، برزخ
 شرف، جنت و دوزخ۔ ان چاروں زندگیوں میں زندگی نمبر 2 یعنی دنیاوی زندگی اعمال کمانے کی ہے۔ بقیہ تین زندگیوں میں اعمال
 ہیں۔ لہذا اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کا ظاہری ملک بھی بخشا اور ملک بھی بخشی تا کہ یہ اس کے ذریعہ اعمال
 میں صور پھونکنے پر کسی کا ملک نہ ہو گا۔ صرف اللہ کا ہو گا کیونکہ وہ جگہ اعمال کی نہیں اپنا فیصلہ سننے کی جگہ ہے جنت میں ہر جنتی
 کو واسع ملک دیا جائے گا مگر وہ کام کے لئے نہیں بلکہ آرام و انعام کے لئے۔ اس لئے وہاں دائمی عطا ہوگی اور کوئی تکلیف نہ ہو
 یہ بھی خیال رہے کہ دنیا میں حضرات انبیاء کرام کو ملکوت کا تصرف بھی عطا فرمایا جاتا ہے کیونکہ وہ حضرات کام کرتے بھی
 تے ہیں اور لوگوں کو ایمان دے کر ان سے کام کراتے بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے فرماتا ہے۔ و اتنا ہم
 کا "عظمتا" پھر فرماتا ہے۔ و سخرنہ لد الریح ہوا کا مسخر ہونا یہ ملکوت میں تصرف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا
 دے زندہ کرنا یعنی مٹی ہوئی روح کو دوبارہ جسم میں داخل کرنا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج واپس لوٹانا "چاند چرنا"
 ملکوں، پتھروں سے گلہ پڑھوانا۔ یہ سب کچھ ملکوت میں تصرف ہی تو ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ یہ عبارت علیحدہ
 لہ ہے اور پوشیدہ ہو کی خبر ہے۔ غیب اور شہادت سے ساری چھپی اور کھلی چیزیں مراد ہیں یعنی اللہ تعالیٰ تمام چھپی کھلی چیزوں
 جاننے والا ہے ہمیشہ سے جانتا ہے ہمیشہ تک جانتا ہے وہو الحکیم الخبیر یہ بھی نیا جملہ ہے حکم سے مراد ہے حکمت والا
 اس کے ہر کام میں حکمت ہے کوئی کام عبث نہیں۔ خیر سے مراد ہے اپنے بندوں کے ہر کام پر مطلع عالم الغیب میں علم قدیم
 کے علم فعلی کہتے ہیں وہ مراد ہے اور یہاں الخبیر میں علم حلاوت جسے علم انفعالی یا علم ظہور کہتے ہیں وہ مراد ہے لہذا آیت میں
 قرار نہیں پایا کہ کوئی خیر کے معنی میں خبر والا یعنی سب کہ خبر ہر وقت رکھنے والا یعنی مخبر چنانچہ متعلقہ فرشتوں کو اس نے خبری
 ی ہوئی ہیں۔ ویوں "نبیوں کو خصوصاً" حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کی خبر دی ہے وہ ذرہ ذرہ اور قطرہ قطرہ سے
 ردار ہیں۔ یہ تعلیم الہی ہے لہذا عالم الغیب والشہادۃ حمد الہی ہے اور وہو الحکیم الخبیر نعت مصطفوی ہے۔

لا صہ ع تفسیر : اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات کا ذکر ہے۔ خالق ہونا، قادر ہونا، مالک ہونا، عالم ہونا، حکیم و

حاکم ہونا، نصیر ہونا چنانچہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ شان والا ہے جس نے سارے آسمانوں، ساری زمین کو اور آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوق کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا۔ مگر آہستگی سے کہ پہلے زمین پیدا کی، پھر آسمان، پھر زمین کو پھیلا یا پھر ان کی مخلوق کو پیدا فرمایا۔ کیونکہ یہاں رب تعالیٰ کے قانون کی جلوہ گری ہے، یہ دنیا قانونی مقام ہے۔ یہاں کے لئے آہستگی ہی مناسب ہے حتیٰ کہ پھر آہستگی سے ترقی کر کے جواں ہوتا ہے کھیت میں نہایت آہستگی سے دانہ دھچل لگتے ہیں کیونکہ یہ جگہ پیدا ہونے، فنا ہونے کی ہے وہ دن بھی یاد کرو جب قیامت میں صرف کن کہ کر ساری فاش شدہ مخلوق کو یکدم پیدا فرما دے گا اس دن اس کے سارے فیصلے ہوں گے اور درست ہوں گے یا اس کے فیصلے اٹل ہوں گے، ناقابلِ اپیل۔ یاد میں اس کے مخلوقی احکام جو فرشتوں کے ذریعہ تم پر جاری کئے جاتے ہیں اور تم کو بتائے نہیں جاتے وہ بالکل درست بھی ہیں اور اٹل بھی۔ یا رب کے دنیا میں تشریفی احکام جو نبیوں کے ذریعہ تم کو بتائے جاتے ہیں بالکل درست و اٹل ہیں، یا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے فرمان جو ہمارے قول ہیں وہ بالکل درست ہیں غرضیکہ قولہ الحق کی پہلی تفسیریں ہیں۔ دو کا تعلق قیامت سے ہے۔ تین تفسیروں کا تعلق دنیا سے، جس دن فاش شدہ مخلوق کو زندہ کرنے کے لئے صور پھونکا جائے گا اس دن اللہ واحد قہاری کاملک ہو گا وہی ہے کھلی چھپی چیزوں کا جاننے والا، وہی حکمت والا بھی ہے۔ تمہارے ہر کھلے چھپے تمہاری ہر حالت پر مطلع بھی کہ اس کے علم سے کوئی ذرہ کوئی قطرہ باہر نہیں۔ خیال رہے کہ رب نے جہاں اپنی معرفت و سری مخلوق کے ذریعہ کرائی ہے۔ وہاں فرمایا خلق السموات والارض۔ مگر جہاں اپنی معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ کرائی ہے وہاں خلق نہیں فرمایا بلکہ اوصل یا بعث فرمایا هو الذی اوصل رسولہ یا بعث لی الامین رسولاً اس فرق کی دودھیں ہیں۔ ایک یہ کہ دیگر مخلوق دنیا میں آنے سے پہلے کچھ نہ تھی یہاں آکر سب کچھ بنی اللہ اور دنیا کی مخلوق ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے سب کچھ تھے۔ کنت نبیاً و ادم بین السماء والارض۔ آپ کا یہاں آنا گویا دفتر سے دوسرے دفتر میں آنا ہے اس لئے آپ یہاں کے سانچہ میں نہیں ڈھلے بلکہ دنیا کو اپنے سانچہ میں ڈھالا۔ دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مخلوق ماننا ایمان نہیں صرف توحید ہے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ایمان ہے وہاں چونکہ ایمان کی تعلیم ہے لہذا اوصل اور بعث ارشاد ہوا۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کسی اور کو ایک ذرہ ایک قطرہ کا خالق مانے وہ مشرک ہے۔ یہ فائدہ خلق السموات والارض الخ سے حاصل ہوا۔ خالق، معبود، قدیم (ازلی) واجب الوجود اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔ دوسرا فائدہ: اللہ کا کوئی کام اس کی کوئی چیز حکمت سے خالی نہیں۔ ہم پر جو واردات گزرتی ہیں ان سب میں اس کی حکمت ہے۔ لہذا اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہئے۔ یہ فائدہ ہا الحق سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: دنیا میں چیزوں اور لوگوں کی پیدائش آہستگی سے ہوئی۔ کبھی زمین، کبھی آسمان، کبھی کوئی چیز پیدا ہوئی، کبھی کوئی اور چیز۔ ہم پہلے بچہ تھے پھر جوان اور بوڑھے ہوئے۔ کچھ لوگ پہلے چلے گئے، کچھ آئندہ آئیں گے، لیکن قیامت میں صرف کن سے تمام مخلوق پیدا ہو جائے گی یہ فائدہ کن لمکون سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: مالک، قادر، بعض بندے بھی ہیں مگر رب تعالیٰ کے مالک بنانے سے ماضی طور پر۔ خلق اور ملک میں بڑا فرق ہے۔ قیامت کے دن کوئی شخص کسی چیز کا ماضی مالک بھی نہ ہو گا۔ یہ فائدہ لہ الملک یوم یفزع فی الصور سے حاصل ہوا۔ دیکھو عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ مگر اطاعت اللہ

عالمی کی بھی ہوتی ہے اس کے رسول کی بھی اس کے قائم کردہ بادشاہوں اور علماء کی بھی۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ یونہی ازلی مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے مگر اللہ کے حکم سے جنت و دوزخ اور وہاں کے باشندے وہاں کے ثواب و عذاب ابدی ہیں ازلی اور ابدی میں بڑا فرق ہے۔ پانچواں فائدہ: صور پھونکا جانا اس سے پہلی بار سب کا مرجانا دوسرے پھونکنے پر سب کا جی جانا بالکل حق ہے اس میں کسی تاویل کی ضرورت نہیں یہ فائدہ منفع فی الصور سے حاصل ہوا۔ حدیث شریف نے بتایا کہ صور پھونکنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں آج بجلی کی گرج بم کے دھماکے انہم بم سے شہر کے شہر فنا ہو جاتے ہیں وہ تصور کا نصف حصہ ہے۔ لاہوری قادیانیوں نے صور پھونکنے کا بھی انکار کیا ہے اور اس آیت کی نہایت زیادہ تاویل کی ہے کہ صور کوئی چیز نہیں بلکہ صور جمع ہے صورت کی معنی جسم۔ اس میں روح پھونک دینا نفع صور ہے۔ دیکھو ان کی تفسیر بیان القرآن مصنفہ مولوی محمد علی لاہوری مرزائی یہ ہی مقام مکران عقل مندوں سے کوئی پوچھے کہ دوسرے مقام پر فرمایا گیا۔ پہلی بار صور پھونکے جانے پر سب فنا ہو جائیں گے وہاں نفع روح کے معنی کیسے درست ہوئے نیز قیامت کے دن تک لوگوں کے جسم تو گل سڑ کر مٹی ہو چکے ہوں گے پھر روح کس میں پھونکی جائے گی وہ گلے سڑے جسم کس چیز سے بنیں گے۔ سر حال یہ تفسیر نہیں بلکہ قرآن کریم کی تحریف ہے۔ آج سانپ کی پھونک سے آدمی مرجاتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں فرشتہ کی پھونک سے بچہ زندہ ہو جاتا ہے۔ بزرگوں کی پھونک سے بیمار اچھے ہو جاتے ہیں۔ پھونک میں بڑی تاثیریں ہیں۔

پس اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت میں سب کا زندہ ہونا کنی فرمانے سے ہو گا اور اسی قرآن مجید میں ہے کہ صور پھونکنے سے ہو گا۔ آیتوں میں تعارض ہے۔ زندگی کنی سے ملے یا صور پھونکنے سے۔ جواب : ہر زبان میں کچھ خاص الفاظ رے ہوتے ہیں۔ ان محلوں سے کلام سمجھا جاتا ہے جیسے ہماری اردو میں کہا جاتا ہے کہ یہ کام چٹکی بجاتے کروں گا تو وہاں چٹکی بجانا مراد نہیں ہوتا بلکہ آسانی اور پھرتی سے کرنا مراد ہوتا ہے۔ یونہی عربی محلوہ میں کنی سے آسانی سے اور جلدی کرنا مراد ہے۔ چنانچہ یہاں کنی فرمانے سے لفظ کلف نون بولنا مراد نہیں بلکہ کسی چیز کا چاہنا اس کا ارادہ فرمانا مراد ہے۔ ہر چیز کی موت و زندگی اللہ کے ارادے سے ہے۔ صور پھونکنا اس کا ظاہر سبب ہو گا۔ لہذا رب کا ارادہ ہر چیز کی خلعت ہے اور صور وغیرہ ظاہری سبب دیکھو۔ دنیا میں ہماری پیدائش اللہ کے ارادہ سے ہے مگر باپ اس کا ذریعہ اور سبب ہیں۔ موت اللہ کے ارادہ سے ہے مگر ذریعہ بیماری اس کا سبب ہے۔ دوسرا اعتراض : اس کی کیا وجہ ہے کہ جب رب نے اپنی معرفت آسمان و زمین وغیرہ کے ذریعہ سے کرائی تو خلق ارشاد فرمایا اور جب اپنی معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے کرائی تو یا اوسل فرمایا یا بعث وہاں خلق کیوں نہیں ارشاد ہوا۔ چنانچہ کہیں ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ کہیں فرمایا هو الذی بعث فی الامم رسولاً اس فرق بیان میں کیا حکمت ہے؟ جواب : اللہ تعالیٰ کی معرفت دو طرح کی ہے ایک وہ معرفت جس سے توحید نصیب ہو دوسری وہ معرفت جس سے ایمان میسر ہو۔ دیگر مخلوقات کے ذریعہ جو معرفت الہی نصیب ہوتی ہے وہ توحید ہے ایمان نہیں یہی طرح حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف عبدیت، محبوتیت، بشریت وغیرہ کے ذریعہ رب کو ماننا توحید ہے ایمان نہیں کہ شیطان نے بھی کہا تھا لم اکن لا سجد لبشر اور کہا تھا خلقتہ من طین۔ پتہ لگا کہ وہ بھی حضرت آدم کی بشریت، محبوتیت مانا ہے مگر مومن نہیں اور رب کو حضور کی رسالت کے ذریعہ پہچانا ایمان ہے اس لئے کلمہ میں پڑھا جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ یہ نہیں کہا جاتا محمد مخلوق اللہ یا محمد بشر وغیرہ یہاں رب نے توحید سکھائی ہے وہاں ایمان سکھایا۔ تیسرا اعتراض : دنیا میں ہم

لوگ تبہنگی سے کیوں آئے کوئی کبھی، کوئی کبھی اور وہاں یکدم کیوں زندہ ہو جائیں گے اس میں حکمت کیا ہے۔ جواب: اس فرق میں صد ہا حکمتیں ہیں دنیا کی زندگی محدود فانی ہے۔ مگر دنیا کو قیامت تک باقی رکھنا ہے اگر سب آدمی یکدم پیدا کر دیئے جاتے اور سو برس کے بعد فنا کر دیئے جاتے تو دنیا قیامت تک باقی کیسے رہتی اس زندگی کے لئے فنا نہیں سب یکدم پیدا ہو کر ابد الابد تک زندہ رہیں گے لہذا وہاں یکدم پیدا فرمادینا حکمت کے خلاف نہیں نیز زمین محدود ہے یہاں انسانوں، جانوروں کو بھی رکھنا ہے۔ اور اسی زمین سے ان کی غذا انہیں بھی پیدا کرنا ہیں اگر سب لوگ یکدم پیدا کر دیئے جاتے تو زمین نہ ہوتی۔ وہ زمین نہایت ہی وسیع ہے اور وہاں میدان قیامت میں کھیتی باڑی بھی نہیں کرتا ہے۔ لہذا وہاں یکدم پیدا فرمادینا خلاف حکمت نہیں نیز دنیا عمل کی جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں مختلف نبیوں کے ذریعے مختلف اعمال لوگوں سے کرانے تھے پہلے نبوت کے آسمان پر تارے کھلانے تھے پھر آخر میں نبوت کا سورج چمکانا تھا۔ اگر سب لوگ یکدم پیدا کر دیئے جاتے تو تارے اور سورج کے چمکنے کی کیا صورت ہوتی۔ وہاں عمل ہے ہی نہیں وہاں تو سزا و جزا کا حکم سنانا ہے۔ اس کے لئے یکدم سب کا زندہ ہو جانا خلاف حکمت نہیں اور بھی صد ہا حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ چوتھا اعتراض: تم نے قولہ الحق کی پانچ تفسیریں کیں جن میں سے ایک تفسیر یہ کی کہ قیامت میں اللہ کے فیصلے اٹل اور ناقابلِ اپیل ہیں۔ مگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں رب کے احکام کی اپیل ہوگی۔ بعض لوگوں کو دوزخ میں لے جانے کا حکم ہو جائے گا مگر بعد میں شفاعت سے معافی ہو جائے گی وہ احادیث اس فرمان الہی کے خلاف ہیں۔ جواب: وہ شفاعتیں اپیل نہ ہوں گی بلکہ رحم کی درخواستیں جو خود بارگاہ الہی میں پیش ہوں گی۔ پہلا فیصلہ عدل الہی کا ہو گا۔ دوسرا فیصلہ شفاعت کی برکت سے اس کرم کے فضل کا ہو گا جو وہ خود ہی صلور فرمائے گا گویا نوعیت فیصلہ میں فرق ہو گا عدل اور فضل کا۔ اپیل تو یہ ہے کہ اوپر والا حاکم نیچے والے حاکم کا فیصلہ رد کر دے (نعوذ باللہ) یہ وہاں ناممکن ہے جیسے ہم بیمار ہوئے اور دوا کی برکت سے شفا یاب ہو گئے تو دوا نے رب کا حکم بدل نہیں دیا بلکہ رب نے ہی دوا کے ذریعہ فضل کر دیا شفاعت روحانی دوا ہے لہذا اس آیت میں اور احادیث میں تعارض نہیں۔ پانچواں اعتراض: صورت کی پہلی پھونک سے اگر ہر چیز فنا ہوگی تو جو پہلے فنا ہو چکے ہیں وہ کیسے فنا ہوں گے نیز کیا اس سے خود صورت اور صورت پھونکنے والے فرشتے کی بھی فنا ہوگی یہ تو ناممکن ہے۔ جواب: جو لوگ اس وقت زندہ ہوں گے وہ اس سے مر جائیں گے جو چیزیں اس وقت موجود ہوں گی وہ فنا ہو جائیں گی۔ پہلے مرے ہوئے لوگ اس وقت بیہوش ہو جائیں۔ رب فرماتا ہے **وَنُفِخُ فِي الصُّورِ وَنُصْعِقُ مِنَ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنِ فِي الْأَرْضِ**۔ صعق بیہوشی کو کہتے ہیں۔ نیز خود صورت اور حضرت اسرافیل۔ عالمین عرش فرشتے صورت سے نہ فنا ہوں گے بلکہ ان سے رب فرمائے گا فنا ہو جاؤ تو فنا ہوں گے اس لئے اس آیت کے آخر میں ہے۔ **إِنَّمَا نَشَاءُ اللَّهُ** یہ چیزیں **إِنَّمَا نَشَاءُ اللَّهُ** میں داخل ہیں مگر چونکہ حکم ربی ہے کل من علیہا فان اور **نَشَاءُ اللَّهُ** ہے کل نفس فانفتحت الموت لہذا ان سب کا بھی فنا ہو نا ضروری ہے۔ چھٹا فائدہ: دوسرے نفع سے سب زندہ ہوں گے تو خود صورت اور حضرت اسرافیل جو فنا ہو چکے ہیں وہ کس چیز سے زندہ ہوں گے۔ نوٹ: اس قسم کے واہیات اعتراضات دیا نہ سرسوتی نے اپنی کتاب ستیارتھ پر کاش کے چودہویں باب میں کئے ہیں اور کہا ہے کہ ان کا جواب مسلمان سات جون تک نہیں دے سکتے۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ جو چیزیں صورت سے فنا یا بیہوش ہوں گی وہی چیزیں صورت سے اٹھیں گی اور جو چیزیں حکم الہی سے فنا ہوں گی وہ حکم الہی سے ہی اٹھیں گی۔ یہاں جو فرمایا **وَيَوْمَ كُنَّا كُفُونًا** اس میں اسی جانب اشارہ ہے کہ بعض چیزوں کا

زندہ ہونا کن سے ہے۔ باقی کا صور سے چنڈت جی کا یہ اعتراض شکلوں کی طرح اڑ گیا۔ چنڈت جی اپنے لوگوں (تباخ) کی خیر منائیں کہ وہ کسی طرح درست نہیں ہو تا دیکھو اسی تفسیر کا پسلا پارہ اسلامی قوانین نہایت ہی پختہ ہیں۔ ساتواں اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ جس دن صور پھونکا جائے گا اس دن اللہ تعالیٰ کا ملک ہو گا تو آج ملک کس کا ہے؟ آج بھی وہ مالک الملک ہے۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ آج بظاہر لوگوں کا ملک ہے۔ اگرچہ مجازی ہی سہی کہا جاتا ہے پاکستان ہمارا ملک ہے ہندوستان ہندوؤں کا یہ ہمارا گھر ہے یہ تمہارا یہ ہماری چیز ہے وہ تمہاری مگر اس دن ہمارا ختم ہو چکا ہو گا۔ اللہ کے سوا کسی کا کچھ نہ ہو گا لہذا یہ فرمان بالکل درست ہے۔ آٹھواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ اس دن کوئی کسی چیز کا مالک نہ ہو گا مگر جنتی لوگ اپنے رقبہ کے مالک دائمی ہوں گے پھر یہ آیت کیونکر درست ہوئی۔ جواب: یہاں قیامت کا ذکر ہے جنت کا مالک ہونا وہاں کے داخلہ کے بعد ہو گا جو قیامت کے بہت عرصہ بعد ہو گا لہذا آیت کریمہ بالکل درست ہے قیامت کے اول وقت تو کسی کے جسم پر کپڑا بھی نہ ہو گا یہ بھی بعد میں ملے گا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کما ہدانا اول خلق نعمہ جیسے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا ویسے ہی پھر اٹھائیں گے۔ نواں اعتراض: تمہاری تفسیر سے معلوم ہوا کہ صور کے پہلے پھونکنے پر دنیا فنا ہوگی اور دوسری پھونک پر جسموں میں روح پھونکی جائے گی تو فنا شدہ بلکہ ریزہ ریزہ شدہ جسم کس طرح نہیں گئے ان کے لئے کون سا نفع خدا ہو گا (آریہ)۔ جواب: جیسے صور کا پسلا نفع خدا سے دیر تک رہے گا ورنہ اس کی آواز سے گھبراہٹ ہوگی پھر جانداروں کی موت پھر سائر بلکہ زمین و آسمان تہ دبلا ہو جائیں گے۔ پھر سب کچھ فنا ہو جائے گا حتیٰ کہ بعض لوگوں نے اس ایک نفع خدا کو دو دیا ہے ایک بیہوش کر دینے والا دوسرا فنا کرنے والا مگر وہ ہے ایک ہی۔ اسی طرح دو سر نفع خدا سے دیر تک رہے گا۔ اولاً اس کی آواز سے زمین و آسمان کی پیدائش ہے۔ پھر جانداروں کے جسموں کے ریزوں کی چھانٹ کہ کسی بو زنی کا ریزہ جنتی کے جسم میں نہ آنے پائے گا اور جنتی کا بو زنی کے جسم میں بلکہ کسی جسم کا ریزہ دوسرے جسم میں شامل نہ ہو گا۔ پھر ان ذروں کے جمع ہو چکنے پر جسم کے اپنی حالات میں تبدیلی پھر جان پھونکنا سب کچھ ایک ہی نفع خدا سے ہو گا۔ رب تعالیٰ کی قدرت سے یہ کچھ بعید نہیں۔ آج ڈاک خانہ والے ڈاک جمع کر کے ان کی چھانٹ اس قدر جلد کرتے ہیں کہ حیرت ہو جاتی ہے۔ ہر خط اپنے ٹھکانہ پر پہنچتا ہے۔ جب جانے والی آنے والی ڈاک کی چھانٹ بندے اتنی جلدی کر لیتے ہیں تو وہاں تو رب تعالیٰ کی قدرت سے چھانٹ ہے اس کا ظہور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چڑیوں اور حضرت عزیر علیہ السلام کے گدھے کو دوبارہ زندہ کرنے پر ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نبیوں کو یہ چھانٹ کر کے اجسام بنا کر زندہ کر کے دکھا دیا اس پر اعتراض درحقیقت رب تعالیٰ کی قدرت کا انکار ہے۔ آج کھیت میں بوئے ہوئے مختلف بیج پیٹ میں گئی ہوئی غذا کی چھانٹ حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ یہ ہے اس علیم و قدیر و خبیر کی چھانٹ۔ دسواں اعتراض: اس کی کیا وجہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے لوگوں کو ملک بھی بخشا اور ملک بھی بخشی مگر برزخ اور محشر میں کسی کی ملک کوئی چیز نہ ہوگی۔ جواب: وجہ یہ ہے کہ عالم ارواح برزخ قیامت میں انسانوں کو نہ تو کھانے پینے کی حاجت ہے نہ یہ مقام اعمال کرنے کے ہیں لہذا انہیں یہاں کچھ ملک اور ملک نہیں دیئے گئے مگر دنیا کی زندگی میں کھانا پیو بھی ہے اعمال کھانا بھی کھیتی میں کاشت کرنا بھی اس لئے رب نے یہاں ملک بھی بخشے اور ملک بھی مگر عارضی اور محدود تا کہ ان کے ذریعہ لوگ اعمال کر سکیں۔ جیسے جب آقا اپنے غلام سے کاشتکاری کرائے تو اسے اس بل پانی سینچنے کے آئے اور زمین ضرور دے گا۔ ورنہ وہ کاشت نہیں کر سکتا چونکہ اعمال صرف ظاہری ملک کے ذریعہ کئے جاسکتے ہیں۔ باطنی ملک کی ضرورت نہیں اس

لئے یہاں ہم کو ملک دیا گیا ملکوت نہیں عطا ہوا۔

تفسیر صوفیانہ : رب کی ذات و صفات کا ماننا ایمان کا پہلا رکن ہے۔ مگر وہ ایسا نا دیدہ ہے کہ کوئی دیدہ (آنکھ) اسے دیکھ نہیں سکتی لا تدركه الا بصار اب اس کے ماننے کی یہی سبیل ہے کہ اس کی عظمت والی مخلوق کو ان کی عظمتوں کو جاننا جائے پھر یہ ماننا جائے کہ ان عظیم الشان چیزوں کا خالق اللہ ہے جس کی مخلوق ایسی عظیم الشان ہے تو بتاؤ کہ خالق کیسی شان والا ہو گا۔ عالم اجسام میں آسمان و زمین بڑی شان والی مخلوق ہیں ان کے ذریعہ خدا کی پہچان کرائی گئی۔ جیسے سجدہ کرنا تھا خدا کو مگر سجدے میں مجبور کا سامنے ہونا ضروری ہے کہ سجدہ کے معنی ہیں کسی کے آگے سر زمین پر رکھنا۔ رب تعالیٰ ہمارے سامنے آنے سے پاک ہے تو اس نے کعبہ معظمہ کو جو اس کی شاندار مخلوق ہے۔ ہمارے آگے کر دیا کہ اس کی طرف سجدہ کر لینا ہم کو سجدہ ہو جائے گا۔ یونہی ایمان کے لئے رب کا ماننا ضروری تھا مگر وہ ہماری نگاہ و نظر سے وراء ہے تو اس نے اپنے مقبول بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر فرمایا کہ بن کی اطاعت کر لو۔ ہماری اطاعت ہو جائے گی من بطع الرسول فقد اطاع اللہ کعبہ قبلہ سر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ عدل کعبہ اسلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ ایمان اس قاعدے سے یہاں یوں سمجھو کہ اللہ کے بعض بندے فیض دینے والے ہیں۔ جیسے حضرات انبیاء و اولیاء اور بعض بندے فیض لینے والے جیسے ہم لوگ۔ فیض رسالہ بندے گویا آسمان ہیں اور فیض لینے والے بندے گویا زمین ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کا خالق ہے اس نے جسے جو کچھ بنایا اپنے علم سے بنایا کن سے بنایا جسے فرمادیا کن و لولہ ولی ہو گیا جسے فرمایا کن نبیا وہ نبی ہو گیا جسے فرمایا کن مومنا وہ مومن ہو گیا۔ جیسے صور پھونکنے پر سارے مردے زندہ ہو جائیں گے اسی طرح حضرات انبیاء و اولیاء کے دم یا نظر گویا صور اسرافیل ہیں جس سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں بلکہ حضرت ابراہیم کی آواز سے تو مردہ جانور زندہ ہوئے۔ حضرت عزیر کی پکار پر مردہ گدھے کی سفید ہڈیاں زندہ ہو گئیں اسی طرح ان کی آوازاں کے فیضان سے عرصہ کے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ فرعون جلدو کر فیضان موسوی سے دم کی دم میں مومن صحابی صابر شہید بن گئے۔ پھر جس دل کو حضرات اولیاء کا دم زندہ کر دے اس پر شیطان یا نفسِ لمارہ کی حکومت نہیں رہتی وہ اللہ واحد قہار کا ملک بن جاتا ہے اس دل میں اللہ کی حکومت جناب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راج ہو تا ہے یہ ہیں معنی و لہا الملک يوم ينفخ في الصور کے اللہ کرے ہمارے مردہ دلوں پر کسی بولی کلام پہنچ جائے جس دل کو بولی کی نگاہ زندہ کر دے وہ کبھی مردہ نہیں ہوتا۔ مولانا فرماتے ہیں۔ شعر۔

ساز و اسرافیل روزے نامہ را	جاں دہد بوسیدہ صد سالہ را
اولیاء را در دروں ہم نغمہا است	طلباں رازاں حیات بے بہا است
شود آں نغمہا را گوش حس	کز ستما گوش حس باشد نجس
ہیں کہ اسرافیل وقت اند اولیاء	مردہ را زیشان حیات و نما
نغمہائے اندرون اولیاء	لولا گوید کہ اے اجزاء لا
ہیں زلائے نفی سرا برزند	این خیال و وہم یکو الفکند
اے ہم بوسیدہ در کون و فلو	جاں باقیان نرویدو نزاو

سبحان اللہ ان اشعار نے پروے اٹھا دیے۔ یعنی اولیاء زمانہ وقت کے اسرافیل ہیں جو صدیوں کے مردوں کو جان بچتے ہیں۔ اولیاء کے یہ نغمے برابر عالم میں جاری ہیں مگر ان کے سامنے والے کوئی کان سنتے ہیں۔ جو سن لیتے ہیں وہ ہمیشہ کے لئے زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرات پہلے تو اللہ کی تمنا سے وہم و خیال و وسوسوں کے سر قلم کر دیتے ہیں پھر اللہ سے قلب و قالب کو دائمی زندگی بخش دیتے ہیں وہ زندگی جسے کبھی فنا نہیں اللہ اس قل کو حال کر دے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ شریعت بھی خدا کی کاثریہ ہے اور طریقت بھی مگر شریعت میں قانونی طور پر راستہ طے ہو تا ہے یعنی نہایت آسگئی سے کیونکہ اس میں اپنے قدم سے چل کر جانا ہوتا ہے مگر طریقت میں یہ راستہ آن کی آن میں طے ہو جاتا ہے کہ اس میں رب کی طرف سے بلانا ہوتا ہے۔ اس میں قدرت خداوندی کا ظہور ہوتا ہے وہاں کن فیکون کی جلوہ گری ہوتی ہے یہ آیت شریعت و طریقت دونوں کی جامع ہے ہوم بقول الخ میں طریقت کی جانب اشارہ ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ قولہ الحق میں اللہ کے قول سے مراد وہ قول کلام ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ شریف سے نکلتا ہے وہ بالکل یعنی درست بھی ہے اور حق یعنی اہل بھی ہے جسے کوئی شے مٹا نہیں سکتی۔

وَاذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّيْهِ اِنَّمَا اتَّخَذُ اصْنَامًا مَّالِكًا اِنِّىْ اَرٰكَ وَقَوْمَكَ

اور جب فرمایا ابراہیم نے اپنے باپ (بچھا) آزر سے کیا بناتے ہو تم بتوں کو معبود بیشک دیکھتا ہوں تم کو اور تمہاری اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو بیشک میں میں تمہیں اور تمہاری

فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ وَكَذٰلِكَ نُرِيْ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

تو تم کو ظاہر گمراہی میں اور یوں ہی دکھاتے ہیں ہم ابراہیم کو سلطنت آسمانوں اور زمین کی تو تم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور

وَلِيَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُؤَقِّنِيْنَ ۝

اور تاکہ ہو جاویں وہ یقین والوں میں سے

نہیسی کی اور اس لئے کہ وہ یقین والوں میں ہو جاوے

تعلق : ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بت پرستی کی برائی عقل و دلائل سے بیان ہوئی اب یہی دونوں چیزیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰت و التسلیمات کے ارشادات آپ کی تعلیمات سے بیان فرمائی جا رہی ہیں۔ کیونکہ مشرکین عرب یہود و نصاریٰ سب ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے تھے اور اپنے کو ابراہیم ہی کہتے تھے۔ بلکہ اپنے ابراہیم ہونے پر فخر کرتے تھے۔ گویا توحید کے عقلی دلائل بیان فرمانے کے بعد اس کے عقلی دلائل بیان ہو رہے ہیں۔ دوسرا تعلق: گذشتہ پچھلی آیات میں فرمایا گیا تھا کہ بت پرست مشرکین جنگل میں گم شدہ حیران آدمی کی طرح ہیں جس سے معلوم ہوا تھا کہ مومن کو اطمینان میسر ہے اب اس دعویٰ کی دلیل بتائی جا رہی ہے کہ مشرکین کے ہاتھ میں ثبوت کا دامن نہیں اس لئے وہ حیران ہیں مومنین کے ہاتھوں میں حضرات انبیاء خصوصاً جناب

ابراہیم علیہ السلام کا دامن ہے لہذا انہیں اطمینان میسر ہے۔ گویا پچھلی آیات میں کفار کی حیرانی پریشانی کا دعویٰ تھا اب اس کی وجہ اس کی دلیل کا بیان ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کی صفات کے ذریعہ کرائی گئی تھی کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ عالم ہے، وہ حکیم ہے، وہ خیر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت اپنے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ کرائی۔ گویا توحید کا ذکر پہلے تھا۔ ایمان کا ذکر اب ہے اللہ تعالیٰ کو نبی کے ذریعہ پہچانا ایمان ہے اور ایمان ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ چوتھا تعلق: ابھی اس آیت سے متصل فرمایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ عظیم بھی ہے خیر بھی۔ اب ارشاد ہو رہا ہے کہ اس کی تعلیم اس کی عطا سے اس کے بعض بندے حکیم بھی ہیں اور خیر بھی۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے گندے ماحول میں پیدا ہوئے کہ ہر طرف سے کفر میں گھرے ہوئے تھے۔ مگر آپ کے دامن پر کفر و شرک کا وہ جب تک نہ لگ سکا۔ اول سے ہی آپ نے بت پرستی کی تردید ہی فرمائی کیونکہ ہم نے انہیں حکیم بھی بنایا تھا خیر بھی۔ گویا حمد الہی کے بعد نعت ظلیل کا ذکر ہے۔ خیال رہے کہ نعت رسول حمد الہی کا حکمہ ہوتی ہے۔ جیسے نمک کے بغیر چاول گوشت آبی وغیرہ سب بیکار ہے ایسے ہی نعت نبی کے بغیر سارے ذکر بیکار ہیں۔

تفسیر: **واذ قال ابراهيم**۔ یہ عبارت یا تو معطوف ہے **اندعوا من دون اللہ** پر اور قل کا مفعول بہ ہے۔ تو یہ واو عاطفہ ہے یعنی اے محبوب آپ مشرکین سے وہ بات بھی کہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ بھی کہو یا یہ نیا جملہ ہے اور یہاں **اذ کووا** یا **اذ کو پوشیدہ** ہے اس صورت میں **واو** ابتدا سے ہے یعنی اے محبوب یہ بات ان مشرکین کو یاد دلاؤ۔ جب جناب خلیل نے یہ کہا تھا یا اے مشرک وہ واقعہ یاد کرو۔ خیال رہے کہ مومنوں کو حکم ہے کہ ماضی میں انبیاء مولا یا مومنین کے کام ان کے انعمات یاد رکھیں تا کہ انہیں عبادات کا شوق ہو۔ یونہی ماضی کے کفار ان کے کام ان کے عذاب یاد رکھیں تا کہ دلوں میں رب کا خوف پیدا ہو۔ زمانہ حال کی نعمتیں جو بارش کی طرح برس رہی ہیں یاد رکھیں تا کہ شکر کا شوق ہو۔ آئندہ موت، قبر، حشر کو یاد رکھیں غرضیکہ تینوں زمانوں کی باتیں یاد رکھیں یہاں گزشتہ زمانہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر کے واقعات یاد رکھنے کا حکم ہو رہا ہے۔ یاد رکھنے کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔ یاد قولی، یاد عملی۔ یاد قولی زبان سے چرچا کرنا۔ یاد عملی ان کے سے اعمال کر کے ان کی یاد تازہ رکھنا۔ ارکان حج حضرت ابراہیم و دیگر نبیوں کی عملی یاد ہے اور یاد فعلی کوئی ایسی نشانی قائم کرنا ہے جس سے ان کی یاد تازہ رہے۔ جیسے چلو زمزم یا مقام ابراہیم کا قائم رکھنا۔ یاد فعلی ہے میلاد شریف، عرس بزرگن۔ یہ سب یاد منانے کا ذریعہ ہیں۔ قول سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ تبلیغی فرمان ہے جو آپ نے اپنے عزیزوں سے اور ان کی معرفت ساری قوم سے کیا۔ ابراہیم کے لفظی معنی اور آپ کے تاریخی حالات آپ کی ازواج و اولاد وغیرہ کا تفصیلی ذکر ہم پہلے پارہ میں کر چکے ہیں وہاں مطالعہ کرو **ولا یہد اذو** اس عبارت کا تعلق قال سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خطاب تو آزر سے کیا مگر سنایا ساری قوم کو۔ آزر تمام مشرکوں کا سردار تھا اس کے درست ہو جانے سے دوسروں کے درست ہو جانے کی امید تھی اس لئے بھی نیز پہلے اپنے گھر سے تبلیغ شروع کی جائے پھر دوسروں کے درست ہو جانے کی امید تھی اس لئے بھی۔ نیز پہلے اپنے گھر سے تبلیغ شروع کی جائے پھر دوسروں کو اس وجہ سے آپ نے آزر سے خطاب کیا۔ خیال رہے کہ عربی میں اب اور ولد دونوں کے معنی ہیں۔ باپ، مگر اب عام ہے کہ بچے باپ کو بھی اب کہتے ہیں اور سوتیلے باپ، 'ولوا'، 'چچا' بلکہ سارے اصول خانہ ان کو بلکہ استلو کو، بلکہ شیخ کو، بلکہ مل کو بھی اب کہہ دیتے ہیں۔ دیکھو **لا تنکحو ما نکح اہاءکم** یہاں اہاء سے مراد سارے اصول

ہیں۔ باپ، لوا، پرلوا کہ ان سب کی منکوحہ بیویاں، ہم پر حرام ہیں اہا کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق میں اہل بیت چچا بھی داخل ہیں۔ حضرت اسماعیل جناب یعقوب کے چچا تھے۔ ما وجدنا علیہ اباہنا میں اہل بیت مراد استوا بھی ہیں۔ سرکار نے فرمایا دو الی ای میرے باپ عباس کو میرے پاس لاؤ۔ یہاں اب سے مراد چچا ہے۔ ہر حال بہت عام ہے۔ مگر والد اکثر گئے باپ کو کہتے ہیں۔ و بالوالدین احسانا۔ یونہی لفظ عام ہے سگی ماں، سوتیلی ماں، دودھ کی ماں، داوی، ثانی، چچی، ساس سب کو لکھ دیتے ہیں۔ دیکھو امہا تکم اللہ فی ارضتکم میں دلتی دودھ پلانے والی کو لکھ فرمایا۔ حرمت علیکم امہا تکم میں سگی ماں، سوتیلی ماں، داوی، ثانی کو لکھ فرمایا۔ مگر والدہ عموماً سگی ماں کو کہتے ہیں۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین یا حیصہ و ہوا و بالوالدین جب یہ سمجھ لیا تو سمجھو کہ قرآن کریم نے ہر جگہ آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ فرمایا ہے کہیں والد نہیں فرمایا۔ معلوم ہوا کہ وہ آپ کا مگر باپ نہ تھا، کون تھا اس میں گفتگو ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے مسالک الخفی میں۔ مفردات امام راغب نے تفسیر کبیر نے، تفسیر روح المعانی وغیرہ نے فرمایا کہ آزر حضرت ابراہیم کا چچا تھا۔ آزر بت پرست تھا۔ آپ کے والد کا نام تارح ہے جو مومن موحّد تھے۔ تفسیر ابن کثیر نے بھی یہی کہا۔ بعض نے فرمایا کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی اور خاندانی بزرگ تھا۔ حضرت ابراہیم کے والد کا نام تارح ہے۔ ماں کا نام روح المعانی نے فرمایا کہ متلی ہے۔ تفسیر ابن کثیر نے کہا کہ شلفی ہے۔ مقام پیدائش کو قی ہے۔ (کوفہ کے پاس ایک بستی)۔

اس کے دلائل : علماء محققین نے اس دعویٰ پر چند دلیلیں بیان فرمائیں۔ (۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لئے دعاء مغفرت کی جو قبول ہوئی روئے ہوئی۔ رب تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمائی۔ ونا اغفر لی ولوالدی و للمؤمنین یوم تقوم الحسابہ خیال رہے کہ یہاں والدی ہے لہذا ہم نہیں جے اور اس کی تردید کا ذکر نہیں۔ معلوم ہوا کہ دعا قبول ہوئی، ان کی بخشش ہو گئی۔ آزر کے متعلق ارشاد ہے و اغفر لی لاہلہ انہ کان من الضالین۔ یہاں یہ دعا آزر چچا کے لئے ہے۔ یہاں اب ارشاد ہوا اس دعا کی تردید دوسری جگہ قرآن کریم میں یوں ہے۔ وما کان استغفار ابراہیم لاہلہ الا عن موعدة وعدھا اباہ للما تبین لہ انہ عد وللد تبرا مند۔ یعنی حضرت ابراہیم کا اپنے چچا آزر کے لئے دعاء مغفرت کرنا اس لئے تھا کہ آزر نے آپ سے ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا۔ مگر جب وہ کفر پر مریگا تو آپ اس سے بیزار ہو گئے۔ دیکھو یہاں لفظ اب ہے معنی چچا۔ (۲) آزر کی موت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے ہوئی۔ چنانچہ ابن منذر نے مسند صحیح حضرت سلیمان ابن صرد سے روایت کی کہ جب عمرو کی آگ حضرت خلیل پر گزار ہوئی تو آزر بولا یہ میری برکت سے گزار ہوئی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ ایک شعلہ اس پر پڑا اور وہ وہاں ہی راکھ کا ڈھیر ہو گیا (روح المعانی)۔ اور حضرت ابراہیم کے والدین کے لئے دعاء مغفرت بعد ہجرت فلسطین پہنچ کر بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ہوئی۔ دیکھو سورہ ابراہیم چھٹا کو و ہاں ارشاد ہے کہ جب آپ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو بیت اللہ کے پاس چھوڑ کر چلے تب چند دعائیں مانگیں۔ جن میں ایک یہ تھی۔ ونا اغفر لی ولوالدی۔ معلوم ہوا کہ یہ دعا آزر کی موت سے بہت بعد ہے۔ لہذا یہ دعا آزر کے لئے نہیں بلکہ تارح کے لئے ہے۔ (۳) قرآن کریم فرماتا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ بعض قراء میں انفس ف کے فتح سے ہے۔ یعنی یہ رسول تمہیں ترین جماعت سے پیدا ہوئے۔ معلوم ہوا کہ از آدم تا حضرت عبد اللہ سارے لوگ تمہیں تھے کوئی نہیں نہ تھا اگر آزر جناب ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں شامل ہو گا اور کافر نہیں

ہے، نصیبت ہے، نجس ہے۔ وہ اس سید الظاہر بن الہم الخجوبین کے طیب و طاہر نسب میں کیسے آسکتا ہے۔ (4) فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ازل انقل من اصلاہ الا طاہرین الی ارحام الطاہرات میں بیوشہ پاک بیٹھوں سے پاک رحمتوں کی طرف منتقل ہو تا رہا ہوں معلوم ہوا کہ از آدم تا حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے داوے، دواہیاں، نانے، پتھیاں پاک ہیں اور مشرک نجس ہوتا ہے۔ انما المشرکون نجس پھر آزر کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں کیسے جگہ مل سکتی ہے (روح المعانی)۔ (5) رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ و تقلابک فی السجدۃ بن اس آیت کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور عابدین، ساجدین میں منتقل ہوتا ہو لو کچھ رہا ہے جس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے داوے، دواہیاں مومنین ساجدین ہیں۔ انہی سے کسی نے بت کو مجدد نہ کیا۔ (6) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سخت گفتگو بتا رہی ہے کہ آزر آپ کا باپ نہیں کیونکہ میں باپ اگرچہ کافر ہوں مگر ان سے گفتگو نرم اور تبلیغ نرمی سے کرنی چاہئے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فلا تقل ہما اف ولا تنہرہما و قل لہما قولا کرہما۔ (روح المعانی)۔ خیال رہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف کفر، شرک اور زنا سے پاک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کل اکیاون حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں آتے ہیں جن میں سے تیس میں اختلاف ہے باقی اکیس میں اتفاق۔ ان میں چھ حضرات نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نسب نامہ جو تفسیر روح البیان میں ہے وہ یوں ہے۔

نسب الرسول : حضرات آدم علیہ السلام۔ (2) شیث۔ (3) القوش۔ (4) قینان۔ (5) ملا نکل۔ (6) یرد۔ (7) اوریس علیہ السلام۔ (8) متوشلح۔ (9) لکک۔ (10) نوح علیہ السلام۔ (11) سام۔ (12) ار فخشند۔ (13) شلح۔ (14) عابر۔ (15) قلع۔ (16) ارغو۔ (17) شاروخ۔ (18) تافود۔ (19) تارح والد حضرت ابراہیم۔ (20) ابراہیم علیہ السلام۔ (21) اسماعیل علیہ السلام۔ (22) قیدار۔ (23) حل۔ (24) بنت۔ (25) سلمان۔ (26) ثجب۔ (27) یعرب۔ (28) میسج۔ (29) یسج۔ (30) لود۔ ان حضرات میں قدرے اختلاف ہے۔ متفق علیہ نام یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ (1) عدنان۔ (2) معد۔ (3) نزار۔ (4) مضر۔ (5) یاس۔ (6) مدرکہ۔ (7) خزیمہ۔ (8) کنانہ۔ (9) نضر۔ (10) مالک۔ (11) فہر۔ (12) غالب۔ (13) نوسی۔ (14) کعب۔ (15) مرو۔ (16) کلاب۔ (17) قصی۔ (18) عبد النفق۔ (19) ہاشم۔ (20) عبد المطلب۔ (21) عبد اللہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کل اکیاون نام ہیں جن میں سے کوئی مشرک، کافر، زانی نہیں۔ سب مومن موحّد متقی ہیں۔ ان میں کل چھ نبی ہیں۔ حضرت آدم، شیث، اوریس، نوح، ابراہیم، اسماعیل علیہم السلام (روح البیان یہی مقام) باقی سارے نورانی لوگ ہیں۔ آزر یا تو عجی نام ہے تو عجم اور علیت کی وجہ سے غیر منصرف ہے یا عربی و صف ہے تو وزن فعل اور وصف کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ تب آزر بنا ہے۔ آزر یا زور سے معنی عیب۔ گنہ، ٹیڑھا، چن چو تکہ آزریت پرست بھی تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن بھی اس لئے اسے آزر کہتے ہیں۔ یعنی عیبی، ٹیڑھا، دیکھو تفسیر صاوی اور کبیر۔ روح المعانی وغیرہ قدرت نے ابراہیم اور آزر کے نام ہی ایسے رکھوائے جن سے ان کے کاموں کا پتہ لگ گیا۔ آزر ٹیڑھا رہا اور جناب ابراہیم اب رحیم یعنی سب کے مہربان باپ ہوئے، سارے نبیوں کے والد تو ان کی امتوں کے بھی والد۔ مہربان ایسے کہ کفار کو بھی بددعا نہ دی بلکہ فرمایا و من عصانی لانا ک غفور الرحیم نام کا اثر نام والے میں ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے دیکھ لو دنیا ان کی حمد کر رہی ہے والد پاک

کانام آمنہ ہے تو وہ ایمان، امانت کا مرکز ہیں۔ انتخذ اصناما الہتمہ یہ عبارت قائل کا قول ہے اس میں یہ سوال انکار یا تعجب یا حقارت ظاہر کرنے کے لئے ہے۔ انتخذ میں الف سوال واستفہام کا ہے اور سوال تعجب کا ہے یعنی تعجب ہے کہ تو نے میری شکل دیکھی، میرا کلام سنا، میرے اطوار اعمال دیکھے، پھر بھی تو بت تراش رہا۔ نبی کانام کام سب ہادی ہوتے ہیں یہ حضرات ہدایت کا مرکز ہوتے ہیں یہ مطلب یہ ہے کہ تعجب ہے کہ تو میرا عزیز ترین رشتہ دار ہو کر رہایت تراش۔ نبی کے عزیز و اقارب کو چاہئے کہ پہلے وہی ایمان لائیں، لوگوں کو ایمان دیں، آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی کی اولاد ہیں، ہم کو ایمان و اعمال کی ضرورت نہیں۔ غلط ہے انہیں زیادہ ضرورت ہے اعتقاد کے معنی ہیں بنانا، گھڑنا۔ اس کا پہلا مفعول اصنام ہے دوسرا مفعول الہتمہ اصنام جمع ہے صنم کی، صنم لوروٹن کسی جائیداد کے مجسمہ کو کہتے ہیں، نوٹو کو صنم یاد ثن نہیں کہتے یعنی اے آزر کیا تو میرے پاس رجبے ہوئے میری تعلیم دیکھتے ہوئے بھی بتوں کو اپنا معبود سمجھتا ہے۔ افسوس بھی ہے اور تعجب بھی یعنی تو بناتا ہے اور یہ بت بناتے ہیں۔ تعجب ہے کہ تو بنانے والا تو بندہ ہو گیا اور یہ بننے والے بت معبود یا رب بن جائیں تجھے اتنی سمجھ نہیں۔ سبحان اللہ کیسی پیاری دلیل ہے۔ پھر بچپن شریف میں۔ انی اراک و قومک فی ضلال مبین۔ اری دنا ہے رویت سے معنی دیکھنا خواہ آنکھ کا دیکھنا ہو یا دل کا دیکھنا یعنی سمجھنا یہاں دونوں معنی درست ہیں یعنی میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں سمجھتا ہوں تو بڑھا ہو کر ہدایت و گمراہی میں فرق نہیں کرتا میں کہن ہو کر یہ فرق کر رہا ہوں۔ حضرات انبیاء ہمارے قلب و روح کا ایک سرے کر کے ہم کو ہماری حقیقت دکھا دیتے ہیں۔ قوم سے مراد ہے دینی قوم، نسبی یا ملکی یا پیشہ کی قوم مرلو نہیں۔ ضلال سے مراد ہے کفر و شرک مبین سے مراد ظاہر ظہور یعنی میں تجھے اور تیرے ہم مذہب سارے بت پرستوں کو ایسی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں جو بالکل ظاہر ظہور گمراہی ہے اس میں کوئی تردد نہیں۔ و کذا لک نری ابراہیم یہ نیا جملہ ہے اس سے پہلے ایک عبارت پوشیدہ ہے کما ارناء فالک۔ نری میں رویت سے مراد ہے آنکھ سے دکھانا یعنی جیسے ہم نے حضرت ابراہیم کو ان بد عقیدہ گروں کا کفر و شرک ہونا بتا دیا ایسے ہی ہم نے انہیں یہ آنکھوں سے دکھا دیا۔ ملکوت السموات والارض یہ نری کا دوسرا مفعول ہے۔ ملکوت مصدر ہے جیسے رغبت اور رہبت اس میں ت زائدہ ہے مبالغہ کے لئے اس کے معنی ہیں پوری ملکیت، پورا قبضہ ظاہری چیزوں کی ملکیت ملک ہے۔ باطنی چیزوں کی ملکیت ملکوت (صلوی) جسم پر حکومت ملک ہے، روح پر حکومت ملکوت ظاہری، زمین پر حکومت ملک ہے، زمین و آسمان کے اندرون پر حکومت ملکوت ہے چنانچہ آپ کو ایک چٹان پر کھڑا کیا گیا اور فرمایا گیا اوپر کو دیکھو تو عرش و کرسی، نوح و قلم، وہاں کی ساری مخلوق نظر آگئی۔ حکم ہوا نیچے کو دیکھو تو تحت اثری تک کا ذرہ ذرہ دیکھ لیا اس میں یہی بات فرمائی گئی ہے۔ و لیکون من المولنین۔ یہاں بھی ایک بات پوشیدہ ہے لہذل بہا علی و حلا نیتنا مولنین میں یقین سے مراد یقین ہے۔ یعنی آنکھوں سے دیکھا یقین، ہم نے یہ ملکوت اس لئے انہیں دکھائے تاکہ وہ اپنی قوم کے سامنے ان چیزوں کو ہماری وحدانیت پر دلیل بنائیں۔ اور خود انہیں عین یقین حاصل ہو جائے اور ہماری اویہیت کے معنی گواہ بن جائیں۔

خلاصہ تفسیر: اس آیت کریمہ و اذ قال میں ابراہیم علیہ السلام کی عالی ہمت و جرات مطلقہ کا بھی ذکر ہوا کہ آپ نے ان برائیوں کی بر ملا تردید کی جو قوم میں سرایت کر گئی تھی اور شاہی قانون بن چکی تھی۔ ایسی برائیوں کی تردید کرنا بڑی ہمت اور جرات کا کام ہے اور انتہائی دانشمندی کا بھی ذکر ہے کہ آپ نے پہلے اپنے قرابت دار اور قوم کے سردار آزر کو تبلیغ کی، آپ کی یہ

ولہری اور دانشمندی تاقیامت مبلغین کے لئے مثال ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لعل عرب اپنے کو ابراہیمی کہتے ہیں اور اپنے کو دین ابراہیمی کا پیرو کار بتاتے ہیں مگر کرتے ہیں بت پرستی۔ آپ نے توحید کے دلائل کو سنائے تو را انہیں ان کے جدا امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی یاد دلادیں جبکہ انہوں نے اپنے بت پرست چچا آزر سے بغیر رو رعایت فرمایا تھا کہ اے آزر کیا تو میرے پاس رہتے ہوئے میرا کلام سنتے ہوئے بھی بت پرستی کرتا ہے، بتوں کو اپنا معبود مانتا ہے تو تجھے بھی اور تیری ساری کافرویت پرست قوم کو بھی کھلی گمراہی کفر و شرک میں مبتلا سمجھ رہا ہوں۔ اے محبوب جیسے ہم نے جناب خلیل کو ایسی بصیرت بخشی کہ کفر و شرک کے ماحول میں رہتے ہوئے انہوں نے ایسی فصیح و بلیغ تبلیغ فرمائی۔ ایسے ہی ہم نے ان کو ایسی بصارت بخشی کہ انہیں آسمانوں، زمینوں کی تمام خفیہ چیزیں وہاں کی اعلیٰ درجہ کی نشانیاں آنکھوں سے دکھا دیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ کر قوم کو اعلیٰ درجہ کی تبلیغ کر سکیں اور خود بھی یقین سے ترقی کر کے حق یقین کا درجہ حاصل کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے عرش و فرش لوح و قلم وغیرہ ساری مخلوق کا ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ خیال رہے کہ بعض لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین جناب آمنہ و عبد اللہ کو بھی مشرک کہتے ہیں۔ ان کی مکمل تردید ہم پہلے پارہ میں ولا تسئل عن اصحاب الجحیم کی تفسیر میں کر چکے ہیں۔ غضب تو دیکھو کہ آمنہ کا نام ہی ان کے ایمان کی دلیل ہے۔ الف سے اللہ، میم سے محمد، ن سے نورہ سے ہدایت کی طرف اشارہ ہے۔ کہ اللہ و محمد ان میں عیاں ہیں اور نور و ہدایت ان میں نہیں ہیں یا آمنہ بتا ہے۔ امن سے ایمان سے یا امانت سے اور بعض لوگ ان دونوں بزرگوں کو تو موسیٰ مانتے ہیں مگر باقی آباؤ اجداد کو موسیٰ نہیں مانتے ان کی دلیل یہ آیت ہے جس میں آزر کو حضرت ابراہیم کا باپ کہا گیا ہم نے اس کا ذکر ابھی تفسیر میں کر دیا ہے۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: گذشتہ بزرگوں کے تاریخی واقعات ان کے ارشادات ان کی تعلیمات یاد رکھنا یاد کرنا بہت ہی مفید ہے۔ یہ فائدہ و اذ قال ابراہیم الخ سے حاصل ہوا۔ مسلمانوں کی تاریخ بہت ہی شاندار ہے اسے یاد رکھیں اس کا چرچا کریں۔ دوسرا فائدہ: حضرات انبیاء کرام اپنی زندگی کے کسی لمحہ میں کفر و شرک نہیں کر سکتے وہ بد عقیدگیوں بلکہ بد عملیوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام باوجودیکہ نہایت گندے ماحول میں تھے مگر ہر برائی سے محفوظ و معصوم رہے۔ یہ فائدہ اتعذ اصنام الخ سے حاصل ہوا۔ وہ حضرات دنیا کو بدل دیتے ہیں دنیا سے خود نہیں بدلتے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب جیسے بگڑے ہوئے ملک کو سنبھل دیا خود وہاں کا اثر نہ لیا۔ تیسرا فائدہ: دینی تبلیغ میں کسی اپنے پرانے چھوٹے بڑے کا لحاظ نہیں۔ صاف بات کہہ دینی چاہئے۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو صاف صاف کہہ دیا کہ تو اور تیری قوم گمراہ ہے۔ یہی ہے اسلامی اخلاق دین میں پلپلاپن خطرناک ہے۔ چوتھا فائدہ: دین کا چھپانا تقیہ کرنا سنت انبیاء کے خلاف ہے۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمرو جیسے جابر بادشاہ کے ملک میں رہتے ہوئے اپنے چچا کے پاس بستے ہوئے اپنا ایمان آزر کا کفر صاف صاف بیان فرمایا۔ حضرت امام حسین نے یزید جیسے جابر حاکم کی پرواہ کئے بغیر حق کا اعلان فرمادیا۔ پانچواں فائدہ: کافر اور بے دینوں کو نبی کی رشتہ داری کام نہ آئے گی دیکھو آزر حضرت خلیل اللہ کا چچا تھا مگر روزِ نفی ہوا۔ کیونکہ کافر تھا کفار مکہ کو یہی سنایا جا رہا ہے کہ تم مشرک ہو اور اولاد ابراہیم علیہ السلام ہونے پر فخر کرتے ہو۔ تمہارا یہ فخر غلط ہے۔ کنعان اور قاتل اولاد نبی تھے مگر ہلاک ہوئے کہ بے دین تھے۔ چھٹا فائدہ:

نبی اور غیر نبی کی عقل میں چند طرح فرق ہے۔ ایک یہ کہ غیر نبی کی عقل ناقص ہوتی ہے۔ صرف دنیا میں کام آتی ہے۔ نبی کی عقل کامل ہوتی ہے جو دین میں بھی کام آتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اوروں کو عقل ملتی ہے ہوش سنبھالنے پر اور چھوڑ جاتی ہے موت سے بہت پہلے کہ انسان بوجھاپے میں ہے عقل ہو جاتا ہے مگر نبی کو ولادت سے لے کر وفات تک عقل عطا ہوتی ہے وہ کبھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ دیکھو حضرت ابراہیم کا یہ عاقلانہ کلام بچپن شریف میں اور دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کا عاقلانہ کلام ماں کی گود میں۔ انہی عباد اللہ الخ۔ تیسرے یہ کہ ہماری عقل بغیر تعلیم کے بیکار ہے۔ جیسے ہماری آنکھ بغیر خارجی روشنی کے بیکار ہے۔ مگر نبی کی عقل کو کسی انسانی تعلیم کی ضرورت نہیں وہ رب کے سکھائے ہوئے پیدا ہوتے ہیں۔ ساتواں فائدہ: اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم غیب بخشا کہ آسمانوں، زمینوں کے ملکوت، آنکھوں دکھادیے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز دکھائی بھی گئی اور آسمانوں، زمینوں، جنت، دوزخ، عرش و کرسی وغیرہ کی سیر بھی کرائی گئی۔ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ پہنچی وہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم خود پہنچے یعنی آسمانوں میں بلکہ وہاں سے وراء جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے وہاں نہ وہیں تھانہ کس۔ آٹھواں فائدہ: نبی نور امت کے ایمان میں فرق ہے نبی کا ایمان عین الیقین کے درجے کا ہوتا ہے۔ امت کا ایمان علم الیقین کے درجے کا اس کر یقین علم الیقین ہے دیکھ کر یقین عین الیقین اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان حق الیقین کے درجے کا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب میں خود پہنچے۔ نواں فائدہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بصارت بھی بے مثل تھی اور بصیرت بھی بے مثل آپ نے بصیرت سے کفر و ایمان، ہدایت و گمراہی دیکھ لی اور بصارت سے آسمانوں و زمین ملاحظہ فرمائے یہ فائدہ و لیکن من الموقنین سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہے۔ اور وہ مشرک و بت پرست تھا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پاک شرک و کفر سے محفوظ نہیں کیونکہ اس صورت میں آزر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل شریف میں داخل ہے اور وہ ہے مشرک بت پرست۔ جواب: اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر میں بت مدلل طریقہ سے عرض کر دیا گیا کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہے نہ کہ باپ عربی میں اب سب کو کہہ سکتے ہیں باپ، چچا، دوا، مہلی وغیرہ۔ یہاں چچا کو اب کہا گیا ہے آپ کے والد تادم ہیں جو مومن مودہ تھے۔ چنانچہ حضرت خلیل نے دعا بخشش ان کے لئے یوں کی ہے۔ **وہنا اغفر لی ولوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ والذین سے مراد ماں باپ ہیں۔ اس کی تحقیق ابھی کر دی گئی۔ تفسیر ملاحظہ کرو۔ دوسرا اعتراض:** یہاں ملکوت السموات والارض کیوں ارشاد ہوا۔ ملک السموات کیوں نہ فرمایا۔ جواب: ملک اور ملکوت میں چند طرح فرق ہے ان فرقوں کی وجہ سے ملک تو بندوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ مگر ملکوت صرف رب تعالیٰ کا۔ (1) ذاتی ملکیت ملکوت ہے عارضی ملکیت کو ملک بھی کہہ سکتے ہیں یعنی ملک عام ہے ملکوت خاص۔ (2) صرف مالک ہو نا ملک ہے اور مالک اور رب ہو نا ملکوت یعنی ملکوت کے لئے مالکیت، ربوبیت دونوں ہونا ضروری ہے (روح المعانی)۔ (3) ملک عظیم ملکوت ہے اور مطلق ملک بڑا ہو یا چھوٹا ملک ہے۔ (4) زمین کا ظاہر ملک ہے اور زمین کا باطن آسمان کا ظاہر و باطن ملکوت۔ (5) ظاہر پر حکومت ملک ہے اور باطن پر حکومت و سلطنت ملکوت بلکہ ظاہر اپنے ملک کے انسانوں پر راج کرتا ہے ملک والا ہے۔ مگر وہاں کی ہولناکی و دھوپ وغیرہ پر راج نہیں کر سکتا یہ اس کے قبضہ میں نہیں یہ ملکوت ہے نیز بادشاہ انسانوں کے ظاہر پر راج کرتا ہے یعنی ان کے بدن اور مال پر مگر ان کی روح و نفس و دل پر راج نہیں کر سکتا یہ ہے ملکوت۔ ان وجوہ

سے ملکوت صرف رب تعالیٰ کا ہے ملک اس کی عطا سے عارضی طور پر بندوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ تیسرا اعتراض: تفسیر کبیر نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ابوابِ اجداد کو مومن ماننا شیعوں کا مذہب ہے۔ اہلسنت کا نہیں چنانچہ انہوں نے اس جگہ ان کے ایمان کی بہت پر زور ترویج کی ہے۔ جواب: اس جگہ تفسیر روح المعانی نے فرمایا کہ امام رازی نے یہاں سخت غلطی کی ہے ان کی تلاش میں کمی ہے کہ وہ یہ مسئلہ شیعوں کا ہی نہیں ہے۔ محققین اہلسنت کا یہی مسلک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ابوابِ اجداد کو مومن و مسعود تھے۔ امام رازی کی غلطی مان لینا آسان ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوابِ اجداد کو مشرک ماننا بہت سخت ہے۔ امام رازی نے غلطی کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوابِ اجداد کو کفر نہیں کیا۔ چوتھا اعتراض: جناب خلیل نے آسمانوں زمینوں کے مشاہدہ کی دعا کیوں کی اور انہیں یہ سب کچھ کیوں دکھایا گیا۔ جواب:

سارے نبی ایمانیات کے گواہ ہیں رب تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ دوسرے پیغمبروں کی یہ گواہیاں سنی ہوئی ہوں اور جناب خلیل کی یہ گواہی دیکھ کر ہوتا کہ آپ کی گواہی کامل رہے۔ اپنے محبوب کو شاہد بنا کر بھیجتا تو جو کچھ خلیل کو دکھایا قلوب ہاں اپنے حبیب کو پہنچایا تا کہ آپ کی گواہی و احوال پر پہنچ کر مشاہدہ کی ہوئی ہو۔ اسی لئے آپ پر درود نبوت ختم فرمایا گیا کہ یعنی گولوہ پر سعی گواہیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی شہودی ہے۔ سعی یعنی شہودی گواہیوں میں فرق ہے۔ جہاں حضرت خلیل کی نظر پہنچی تھی وہاں محبوب کے قدم پہنچ گئے۔ پانچواں اعتراض: حضرات انبیاء کرام یا اولیاء اللہ سے جو دعائیں منقول ہوں انہیں دعاءِ ماثرہ کہتے ہیں وہ دعائیں بہت سی پر تاثیر ہوتی ہیں ان دعائوں کا آئینہ بہتر ہے تو کیا ہم بھی یہ دعائیں مانگا کریں کہ خدا یا ہم کو مردے زندہ کر کے دکھایا یا ہم کو اپنا دیدار دے یا ہم کو اپنے ملکوت دکھا کہ یہ دعائیں حضرات انبیاء کی ہیں۔ جواب: جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سنت رسول ہیں اور دوسرے نبیوں کے کام سنت انبیاء ہیں مگر کب جبکہ وہ کام ہمارے عمل کے لائق ہوں ان حضرات کی خصوصیات سے نہ ہوں ایسے ہی ان بزرگوں کی دعائیں ہمارے لئے دعاءِ ماثرہ جب نہیں مگی جبکہ وہ دعائیں ہمارے لئے ہماری حیثیت کے لئے لائق ہوں لہذا ہم نہ تو اپنے فرزند کو ذبح کر سکتے ہیں۔ نہ انہیں بے آب و دانہ جنگل میں ڈال سکتے ہیں نہ اپنے کو آگ میں ڈال سکتے ہیں کہ یہ چیز حضرت ابراہیم کے عمل تو ہیں مگر ان کی سختی نہیں اسی طرح ہم نہ رب کے دیدار کی دعا کر سکتے ہیں نہ مردہ زندہ کر کے دیکھنے کی نہ آسمان سے۔ غیبی دستِ خزانہ اتارنے کی نہ ملکوت الہیہ دیکھنے کی یہ دعائیں۔ حضرات انبیاء کرام کی تو ہیں مگر انہیں دعاءِ ماثرہ نہیں کہہ سکتے۔ چھٹا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا۔ وَلِکُونِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تا کہ حضرت ابراہیم یقین والوں میں سے ہو جائیں تو کیا پہلے وہ یقین والوں میں سے نہ تھے۔ جواب: اس کا جواب اسی تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں یقین سے مراد یقین الیقین ہے جو دیکھ کر حاصل ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم الیقین تو پہلے سے ہی حاصل تھا مگر یقین الیقین کا درجہ عطا فرمانے کے لئے ان چیزوں کا مشاہدہ کرایا گیا اس کی تفسیر وہ آیت ہے کہ حضرت خلیل نے عرض کیا کہ مولیٰ مجھے دکھا دے کہ تو مردے کیسے زندہ کرے گا۔ فرمایا اُولَہِمْ تَوَمَّنْ کَیَا تَمَّ اس پر ایمان نہیں لائے۔ عرض کیا ہلی وَلَکِن لِّمَطْمَئِنِّ قَلْبِیْ اَیْمَانٌ تَوَلَّیْ کَا بَیْہُ دِلْ کَا طْمِئِنَّا جَا بَیْہَا بَیْہُ۔ کون سا طمینان عین الیقین والا ہر حال میں یقین کا درجہ اعلیٰ ملا ہے۔

تفسیر صوفیانہ: اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات بہت سخت لئے جانے والے اولاد سب ہی سے امتحان لیا۔ جناب خلیل ہر امتحان میں اول نمبر رہے تو ان پر عطا وجود و نوال بہت ہی فرمائے۔ انہیں بصیرت بھی اعلیٰ بخشی بصارت بھی

کمال آپ نے بصیرت سے ایمان کی حقانیت کفر کا بطلان محسوس فرمایا۔ فرمایا انی اراک و قومک فی ضلال مبین۔ یہ ہے آپ کی بصیرت اور بصارت کا یہ کمال عنایت کیا کہ آپ نے آنکھوں سے ملکوت الہی دیکھ لیا حالانکہ ملکوت ان آنکھوں سے نظر آنے والی چیز نہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ عالم کی ہر چیز کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ظاہر کو جسمانی، دنیا، صورت، مشابہت اور ملک کہتے ہیں۔ باطن کو روحانی آخرت، معنی، مغیب اور ملکوت کہا جاتا ہے ظاہر کو یا صورت ہے۔ باطنی کو یا اصل، ملکوت سے ملک قائم ہے اور اللہ کی قدرت سے ملکوت قائم، ملکوت وہ چیزیں ہیں جو فقط کفن سے پیدا ہوئیں ملک وہ جو کسی چیز سے نہیں جسم ملک ہے کہ وہ خاک یا نطفہ وغیرہ سے بنا روح ملکوت ہے کہ وہ صرف امر کن سے بنی اس لئے ملک کو خلق فرمایا گیا ہے کہ ارشاد ہے او لم ينظروا فی ملکوت السموات والارض وما خلق اللہ من شیء دیکھو یہاں ملکوت اور خلق کو علیحدہ علیحدہ بیان فرمایا۔ دوسری جگہ ہے الا لہ الخلق والامر دیکھو خلق ملک ہے امر ملکوت، ملک عقول سے اور ملکوت قلوب سے محسوس ہوتا ہے کہ عقل کا اور اک ناقص ہے دل کا اور اک کمال دلی علم کا نام کشف ہے۔ کشف مجاہدہ والوں کو میسر ہوتا ہے۔ ملک بیان سے بتایا جاتا ہے۔ ملکوت عیاں سے دکھایا جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علم عیاں کا ذکر فرمایا (روح البیان)۔ مولانا فرماتے ہیں شعر۔

نطق آب و نطق خاک و نطق گل   ہست محسوس حواس لکل دل
فلسفی کو منکر حقائق است   از حواس اولیاء بیگنہ است

صوفیاء فرماتے ہیں کہ اپنی بنائی ہوئی چیز کی ہم تعظیم تو کر سکتے ہیں مگر اس کی عبودیت نہیں کر سکتے۔ عبودیت اس کی کریں جو ہمیں بنائے۔ مسجد، قرآن مجید، بلکہ کعبہ معظمہ کی عمارت انسان ہی بناتے ہیں کہ مسجد کی اینٹ، گھرا، لوہا، سینٹ، چوکھٹ، کواڑ وغیرہ۔ یونہی قرآن مجید کا کغذ، روشنائی، مچھپائی، لکھائی وغیرہ ہماری اپنی صنعت ہے۔ مگر چونکہ ان کی نسبت رب تعالیٰ یا اس کے محبوب بندوں سے ہے لہذا ان کی تعظیم ہے۔ مگر عبودیت خدا کے سوا کسی کی نہیں اتغنوا صناما الہتہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہمارے عقائد و اعمال میں لذت، رغبت، بوسب کچھ ہے ایمان لذت، خوشبودار نورانی ہے کفر و بد عملی بد مزہ بودار ظلمانی ہیں مگر ان کی یہ صفات ہمارے ان حواس سے محسوس نہیں ہوتے ہیں اگر ان حواس پر نبوت کا فیض ہو تو یہ سب چیزیں ہم کو محسوس ہونے لگیں، دور بین، خورد بین، ہماری آنکھوں کو دور کی اور باریک چیزیں دکھائی دیتی ہے تو خدا بین نظر مخلوق کو ہر چیز دکھائی دیتی ہے ہمارے اور اک حواس اور عقل ناقص ہیں نبی کے اور اہل عقل حواس کمال ہیں کہ انہیں نبوت کا نور حاصل ہے۔ خیال رہے کہ ہم لوگوں کو رب تعالیٰ شرعی احکام قانون کے مطابق دیتا ہے۔ نماز، روزہ وغیرہ تو ہماری دعاؤں کے لئے بھی قید ہے کہ قانون کے مطابق دعا مانگو، خلاف قانون چیز کی دعا نہ کرو مگر انبیاء کرام خصوصاً حضرت خلیل کو رب نے قانون سے وراء دعائیں مانگ لیتے ہیں۔ رب تعالیٰ پوری فرماتا ہے جناب خلیل نے ایک بار دعا کی کہ مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرے گا وہ دکھا دیا گیا۔ ایک بار دعا کی کہ مولیٰ مجھے اپنا سارا ملک و ملکوت دکھا وہ دکھا دیا گیا۔ جس کا میں ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ مجھے اپنا دیدار دے اس سے بھی منع نہیں کیا گیا۔ غرضیکہ قانون سے وراء احکام پر عمل کرتے ہیں تو قانون سے وراء دعائیں منظور کر لیتے ہیں۔

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا ۖ قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ

پس جب تاریک ہو گئی اور پران کے رات تو دیکھا تارا فرمایا کہ یہ ہے رب میرا پھر جب غائب ہو گیا تو فرمایا میں پسند نہیں کرتا پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا ایک تارا دیکھا بولے اسے میرا رب پھر تارا ہو پھر جب وہ ڈوب گیا بولے خوش

الْأَفْلِقِينَ ۚ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْنُ لَمْ

غائب ہونے والوں کو پھر جب دیکھا چاند کو چمکتا دھمکتا تو فرمایا کیا یہ ہے رب میرا پھر جب غائب ہو گیا تو فرمایا البتہ نہیں آتے تو بنے ملے پھر جب چاند چمکتا دیکھا بولے اسے میرا رب بتاتے ہو پھر جب وہ ڈوب گیا کہا اگر

يَهْدِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ۚ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً

اگر نہ ہدایت دے گا مجھ کو میرا رب تو موجہاں گام میں قوم بہکی ہوں سے پھر جب دیکھا سورج کو چمکتا دھمکتا مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہیں گمراہوں میں ہوتا پھر جب سورج چمکتا دیکھا

قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُقِيمُ رَبِّي بِرَمَى ۖ مِمَّا تَشْرِكُونَ ۚ

تو فرمایا کیا یہ ہے رب میرا یہ تو بڑا ہے پھر جب بھپ گیا وہ تو فرمایا اسے قوم میری جنگ میں ہوں اس چیز سے حکومت کرتے ہیں بولے اسے میرا رب کہتے ہو یہ تو ان سب سے بڑا ہے پھر جب ڈوب گیا کہا اے قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں جنہیں تم شریک مانتے

تعلق : ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیات کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تبلیغ کا ذکر تھا جو آپ نے اپنے چچا آزر کو کی اب آپ کی اس تبلیغ کا ذکر ہے جو آپ نے اپنی ساری مشرک قوم کو فرمائی گویا خاص تبلیغ کے بعد عام تبلیغ کا ذکر ہے چونکہ اپنے گھروالوں کی اصلاح پہلے ہونی چاہئے۔ دوسروں کی بعد میں اس لئے حضرت خلیل نے پہلے اپنے چچا کو تبلیغ فرمائی پھر دوسروں کو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے حکم ہوا تھا کہ انذ و عشر تک الا قرین اپنے قرابت دار کنبہ والوں کو اور اوپر حکم ہوا بلغ ما انزل الیک و سر التعلق : پچھلی آیات میں ان دلائل کا ذکر تھا جو جناب خلیل نے بتوں کی الوہیت کے انکار پر قائم فرمائے یعنی ان کائناتوں کے ہاتھوں گھرا جانا انسانوں کے ہاتھوں کا محتاج ہونا کہ بغیر انسان کے ہاتھ گئے نہ وہ مل جل سکیں نہ اپنے سے کسی پھر کتے وغیرہ کو دفع کر سکیں۔ اب حضرت خلیل کی ان دلیلوں کا ذکر ہے جو آپ نے چاند تاروں سورج کی الوہیت کے انکار پر قائم فرمائیں یعنی نکلنا ڈوننا اولنا بد لنا گویا قریبی معبودوں کے انکار کے بعد دوسرے آسمانی معبودوں کا انکار فرمایا۔ چونکہ آزر اور اس کی قوم نمرود کے نام پر بنائے ہوئے بتوں کو بھی پوجتی تھی اور چاند تاروں سورج کو بھی اس لئے آپ نے دونوں ہی کی تردید کی۔ تیسرا تعلق : حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود نمرود کی الوہیت کی تردید دو طریقے سے کی ایک اس کا حاجت مند ہونا کہ بغیر کھائے پیئے بغیر ہو او صوب کے وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ دوسرے اس کے حالات کا اول بدل ہونا تیار می تند رستی سونا جانا بچپن جوانی بڑھاپا وغیرہ ان میں سے ایک قسم کی تردید پچھلی آیات میں مذکور ہوئی۔ بتوں کی محتاجی دکھا کر کیونکہ محتاج ہونے میں۔ نمرود اور اس کے نام کے بت دونوں یکساں ہیں اور دوسری قسم کی تردید کا اب ذکر ہو رہا ہے کہ اول لئے بدلنے میں نمرود اور آسمانی مخلوق یکساں ہیں جب چاند

سورج خدا نہیں تو نمود خدا کیسے ہو گیا۔

تفسیر : فلما جن علیہ اللیل رای کو کہا یہ عبارت یا تو واذا قال ابراہیم پر معطوف ہے یا وکذا لک نری پر فلما کی ف سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ واقعہ آذر کو مذکورہ تبلیغ فرماتے کے بعد ہوا یا آسمان و زمین کے ملکوت دیکھنے کے بھی بعد بہر حال یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تبلیغی سلسلہ کی ایک کڑی ہے جن سے بنا ہے جن معنی چھٹا بھی ہے اور چھپانا بھی اسی سے ہے۔ جنون (دیوانگی) جنین (بیٹ کا کچھ) جنات (ناری مخلوق) جنت (آنکھوں سے چھپا ہوا باغ) جہنم (ذہال) معنہ (ذہال) معن (دفن کیا ہوا مردہ) وغیرہ یہاں یا معنی چھپنا ہے یعنی جب رات چھائی اندھیری ہو گئی یا معنی چھپانا یعنی رات نے اپنی تاریکی سے ہرجے کو چھپالیا چونکہ آپ پندرہ یا سترہ برس تک ایک غاریاتہ خانہ میں رہے تھے کسی وقت باہر نہ آئے تھے جیسا کہ ہم انشاء اللہ خلاصہ تفسیر میں عرض کریں گے اس لئے اب تک آپ کو نہ تو قوم سے ملنے کا موقع ملا تھا نہ رات میں چاند تاروں وغیرہ کا نظارہ کرنے کا۔ اس لئے علیہ ارشاد ہوا۔ چونکہ آج پہلی بار آپ کو سر شام سورج ڈوبے باہر نکالا گیا تھا۔ اس لئے پہلے رات ہی آپ نے دیکھی چونکہ رات اندھیری تھی اور چاند کچھ چمک کر نکلتا تھا اس لئے آپ نے پہلے تاروں کو دیکھا بعد میں چاند۔ لہذا یہ فرمان علی بالکل درست ہے تارے سے مراد یا زہرہ تارا ہے یا مشتری کہ یہ دونوں زیادہ چمکیے ہوتے ہیں ممکن ہے کہ سارے تارے مرلو ہوں کو کب جس سے مرپہلے وہ احتمال زیادہ قوی ہیں۔ یعنی جب آپ شام کے وقت غار سے باہر نکالے گئے اور پھر رات کی تاریکی چھائی تو آپ نے ایک روشن تارہ دیکھا۔ خیال رہے کہ قال هذا وہی۔ قال میں قوم سے خطاب ہے جو اس وقت آپ کے پاس موجود تھی اور تاروں چاند وغیرہ کو پوجتی تھی اور هذا وہی۔ هذا میں اشارہ اس تارے کی طرف ہے اور رب سے مراد حقیقی رب یعنی رب العالمین اللہ تعالیٰ ہے آپ نے یہ کلام سوال کے لہجے میں ارشاد فرمایا نہ کہ خبر کے لہجہ میں بعض نے فرمایا کہ تعجب کے لہجہ میں فرمایا۔ اپنی قوم کی حماقت پر تعجب فرماتے ہوئے مگر پہلا احتمال زیادہ قوی ہے یہاں وہی فرمایا وہم نہ فرمایا یہ بھی تبلیغ کا اعلیٰ طریقہ ہے کہ اپنا ذکر کر کے دوسروں کو سمجھانا فقیر کی اس ساری تفسیر کی دلیل یہ ہے کہ آگے ارشاد ہو رہا ہے معاً تشر کوں اس ایک کلمہ نے یہ سب کچھ بتلایا۔ یعنی اے قوم ہوا کیلئے ہے میرا رب سبحان اللہ کیسا بیا رخطاب ہے۔ قوم یہ سن کر خاموش رہی۔ فلما الل قال لا احب الا فلین۔ یہ عبارت معطوف ہے قال هذا وہی پر۔ ف سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فرمان علی کے کچھ بعد ہی وہ تارا زہرہ یا مشتری ڈوب گیا۔ بعض تارے شام کے گھنٹہ آدھ گھنٹہ کے بعد ہی ڈوب جاتے ہیں۔ بعض صبح کے قریب چھپتے ہیں اقل بنا ہے افول سے جس کے معنی ہیں نورانی چیز کا غائب ہونا اس لئے آگ بجھ جانے کو افول انکار کہا جاتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے۔ شعر۔

مصایح لست باللواتی بلونھا فصاح ولا بالافلات الزوانلی

لا احب میں الوہیت کی محبت کی نفی ہے۔ یعنی جو محبت بندے کو رب سے عابد کو معبود سے چاہئے وہ محبت مجھے اس سے نہیں ورنہ چاند تارے اللہ کی نعمتیں ہیں اور نعمت الہیہ سے محبت ہوتی ہی ہے۔ افلین فرمانے میں لا احب کی وجہ کا ذکر ہے بعض مفسرین نے یہاں احب معنی عہد کہا۔ بعض نے الا فلین سے پہلے عبودہ پوشیدہ مانی لا احب عبادۃ الا فلین (معانی) یعنی طلوع غروب ہونے والوں سے میں الوہیت کی محبت نہیں کرتا یا ان کی عبادت پسند نہیں کرتا۔ خیال رہے کہ یہاں محبت نہ کرنے سے مراد نفرت کرنا ہے۔ یعنی میں ایسوں کی عبادت سے نفرت کرتا ہوں نفرت بھی ایمان نفرت کیونکہ ان میں عبادت کی

علامات موجود ہیں۔ قوم یہ دلیل سن کر بھی خاموش رہی کچھ دیر بعد چاند نکل آیا۔ فلما راء القمر بازغاً یہ عبارت قال لا احب الخ پر معطوف ہے ف سے معلوم ہوتا ہے کہ تارے کے ڈوبنے کے فوراً بعد چاند نکل آیا غالباً پندرہویں سولہویں شب تھی۔ چاند قریباً پورا تھا اور چمکدار قمر مطلقاً چاند کو کہتے ہیں۔ ہلال پہلی تاریخ کے چاند کو بد رچو دہویں کے چاند کو کھنق آخری تاریخوں کے چاند کو بازغاً بنا ہے۔ بازغ سے معنی چرخ یا طلوع کو بزغ اس لئے کہتے ہیں کہ اس سے اندھیری چڑ جاتی ہے روشنی پھیل جاتی ہے لیل عرب کہتے ہیں۔ بزغ الناس بچہ کا دانت چمک گیا بزغ الدم بزغ البطار اندامان سب میں بزغ معنی شق ہے۔ (معانی) یعنی تھوڑی ہی دیر بعد آپ نے چاند کو طلوع ہوتے دیکھا تو قال هذا وہی اس عبارت کے وہی معنی ہیں جو ابھی عرض کئے گئے کہ آپ نے یہ کلام سوال کے لہجے سے پوچھا جس سے انکار یا تعجب ظاہر فرمایا وہی فرمانے وہم نہ فرمانے میں وہی حکمت ہے جو ابھی اوپر عرض کی گئی فلما اقل قال لئن لم يهدني وهى لا كونن من القوم الضالين۔ یعنی چاند بھی رب نہیں ہو سکتا کہ عبادت کی جو دلیل تارے میں موجود تھی ڈوب جانا وہ اس میں بھی موجود ہے۔ خیال رہے کہ اس فرمان میں کچھ شدت ہے کہ پہلے فرمایا میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا میں فرمایا کہ میں ڈوبنے والی چیز کے پیچاریوں کو گمراہ سمجھتا ہوں کیونکہ قوم نے پہلی دلیل سے نصیحت حاصل نہ کی ایمان نہ لائی لئن يهدني الخ کے چند معنی ہو سکتے ہیں۔ (1) اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ کرتا تو میں بھی اس گمراہ قوم میں سے ایک ہو جاتا اس صورت میں گذشتہ حالت کھڑ کر ہے۔ (2) اگر مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت پر قائم نہ رکھے تو میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاؤں اس صورت میں آئندہ کا ذکر ہے یہ مطلب نہیں کہ اگر رب مجھے آئندہ ہدایت نہ دے تو میں گمراہوں میں ہو جاؤں کیونکہ آپ اول ہی سے ہدایت پر ہیں ایک آن کے لئے ہدایت سے بٹے نہیں۔ اس میں اشارۃً فرمایا کہ اے قوم تم گمراہ ہو۔ فلما را الشخص بازغته حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ سورج طلوع ہونے کے بعد کا ہے۔ چونکہ چاند ڈوبتے ہی سورج نکل آیا تھا اس لئے ف فرمانا نہایت ہی درست ہے۔ شمس مونث لفظی بھی ہے مونث سماوی بھی اس لئے یسٰی بازغته مونث کا صیغہ ارشاد ہوا۔ قمر مذکر ہے۔ اس لئے وہاں بازغ کا صیغہ کر صیغہ ارشاد فرمایا۔ یعنی چاند چھپتے ہی سورج چمکتا و مکتا طلوع کر تا ملاحظہ فرمایا تو قال هذا وہی هذا ا کبر۔ هذا وہی کی تو وہی تحقیق ہے جو اوپر کی گئی کہ یہ فرمان بطور سوال انکاری ہے اور هذا ا کبر فرمانے میں ان کفار کے ایک دھوکے کی طرف اشارہ ہے کہ تم اسے رب کہتے ہو اس لئے کہ یہ ناروں اور چاند سے بڑا ہے جسامت میں بھی اور نورانیت میں بھی جسامت میں تو اس لئے کہ چاند زمین کے برابر ہے اور سورج زمین سے ایک سو چھیاسٹھ گنا بڑا ہے نورانیت میں اس لئے کہ چاند تارے سب سورج سے ہی چمکتے ہیں۔ سورج ہی کی شعاعیں انہیں روشن کرتی ہیں۔ نیز چاند ناروں سے رات منور ہو جاتی ہے مگر ان انہیں نکلتا۔ سورج ہی وہ ہے جو رات کو ختم کر کے دن نکال دیتا ہے۔ نیز سورج کے طلوع ہوتے ہی چاند تارے سب بے نور ہو جاتے ہیں۔ نیز سورج سے ہی دنیا کا نظام قائم ہے کہ دن رات مینے سال صدیاں اس سے بنتی ہیں۔ دانے اس سے پکتے ہیں عمریں اس سے ختم ہوتی ہیں موسم اس سے بدلتے ہیں مخلوق کا سونا جانا اسی سورج سے وابستہ ہے بلکہ بہت سی عبادات خصوصاً اسلامی نمازیں سورج کی رفتار سے وابستہ ہیں کہ دو نمازیں ظہر و عصر سورج کے ظہور سے پڑھی جاتی ہیں اور تین نمازیں مغرب، مشاء، فجر سورج کے چھپنے سے اسلام نے سورج کی اکبریت قائم رکھی بلکہ اور زیادہ کر دی بہر حال آپ نے فرمایا کہ کیا تم ان منافع ان فائدوں اس کی جسامت کو دیکھ کر کہتے ہو کہ یہ میرا رب ہے۔ خیال رہے کہ سورج کے لئے

باز عتہ مونث کا سیغہ ارشاد ہوا اور ہذا اندکرا اسم اشارہ فرمایا گیا۔ کیونکہ لفظ رب کا احترام اسی میں ہے کہ اس کے لئے ہذا مونث نہ فرمایا جائے۔ خیال رہے کہ اکبر اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے ہم دن رات کہتے ہیں کہ اللہ اکبر۔ اور یہاں جناب خلیل اللہ نے سورج کو اکبر فرمایا ہم لوگ بڑی عمر والے بڑے عمدے والے انسان کو بھی اکبر کہہ دیتے ہیں۔ لفظ اکبر ایک ہے مگر جب یہ اللہ تعالیٰ کے لئے بولا جائے تو معنی ہوتے ہیں کبریائی والا اور جب مخلوق کے لئے بولا جائے تو معنی ہوتے ہیں بڑائی والا جو سب سے بڑا ہو کہ نہ اس کے برابر کوئی ہو نہ اس سے بڑا۔ وہ کبریائی والا یعنی اللہ ہے جو بعض سے بڑا ہو بعض بندوں سے یا رب سے چھوٹا ہو وہ بڑائی والا ہے نیز جس کی بڑائی ذاتی ہو وہ کبریائی والا ہے۔ جس کی بڑائی عطائی ہو دوسرے کے قبضہ میں وہ بڑائی والا ہے اللہ کا بندہ ہے خالق و مخلوق میں سبے نیازی اور نیاز مندی کا فرق ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔ شعر۔

مراد را رسد کبریا و منی کہ ملکش قدیم است ذاتش غنی

ایک ہندو شاعر کہتا ہے۔ شعر۔

دہر میں سب سے تو بڑا تجھ سے بڑی خدا کی ذات قائم ہے تیری ذات سے سارا نظام کائنات

فلما اقلت قال بقوم افی ہرنی مما تشرکون۔ یہ عبارت معطوف ہے قال ہذا وی پر یہاں فیا تو مطلقاً عطف کے لئے ہے فوراً ہونے کا اس میں لحاظ نہیں یا ف معنی تم ہے کیونکہ سورج کے نقشے اور ڈوبنے میں دن بھر کا فاصلہ ہوتا ہے تو فوراً کے لئے کیونکر ہو سکتی ہے یا قوم میں ساری ستارہ پرست قوم سے خطاب ہے چونکہ یہ کفار آپ کے ہم وطن بھی تھے ہم نسب بھی اس لئے انہیں یا قوم کہہ کر خطاب فرمایا۔ یہاں قوم سے مذہبی قوم مراد نہیں کہ آپ مومن موحد ہیں اور وہ لوگ مشرک ستارہ پرست پھر ہم مذہب کیسے ہو سکتے ہیں۔ افی ہرنی کے معنی یہ ہیں کہ میں پہلے سے ہی تمہارے شرک سے بیزار ہوں اور دور ہوں یہ مطلب نہیں کہ اب تک تو میں بھی تمہاری طرح چاند تاروں سورج کو رب سمجھتا تھا اب اس عقیدے سے توبہ کرتا ہوں یہ لفظ توبہ کے لئے نہیں بلکہ گذشتہ دلیل کا نتیجہ ہے اور اپنے دائمی عقیدے کا اظہار ما تشرکون فہیں ملتا تو موصولہ ہے یا مصدر یہ یعنی ان چیزوں کی الوہیت سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا تعالیٰ کا شریک سمجھتے ہو یا تمہارے اس شرکیہ عقیدے سے بیزار ہوں تشرکون فرما کر یہ بتایا کہ تم لوگ شرک کر رہے ہو میں نے کبھی شرک نہ کیا نہ کر رہا ہوں اگر نعوذ باللہ آپ نے بھی ان چیزوں کو رب مان لیا ہو تا تو آپ یا تو اشرکت فرماتے یا اشرک یہ کچھ نہ فرمایا بلکہ تشرکون فرمایا اسی کلام کی رب تعالیٰ نے تعریف فرمائی کہ تلک حجتنا اتیناھا ابراہیم علی قومہ جس سے معلوم ہوا کہ آپ کی یہ ساری گفتگو رب تعالیٰ کی بتائی ہوئی حجت و دلیل تھی۔ جو آپ نے اپنی قوم کے خلاف قائم فرمائی نیز آگے آپ خود فرما رہے ہیں وما انا من المشرکین۔

ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اور پرورش : نمرود ابن کنعان ساری دنیا کا بادشاہ تھا۔ اس کا پایہء تخت شہر بابل تھا جو بغداد اور شریف اور کوفہ کے درمیان واقع ہے۔ اب اسے بابلیں کہتے ہیں اب دیر ان ہو چکا ہے۔ یہ پہلا وہ بادشاہ ہے جس نے تاج پہنا اور لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی۔ اس کے دربار میں بہت کاہن و نجومی رہتے تھے۔ ایک رات نمرود نے خواب دیکھی کہ آسمان پر ایک تارہ چمکا جس سے سورج کی روشنی مائل پڑ گئی۔ یہ اس خواب سے گھبرا گیا کہ انہوں نے تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ تیرے شہر میں اس سال ایک لڑکا پیدا ہو گا جو تیری ہلاکت اور تیرے ملک کی بربادی کا باعث ہو گا۔ نمرود نے یہ سنتے ہی کہا کہ اس

بچہ کو رہنے ہی نہ دوں گا۔ چنانچہ نے اس حکم دیا کہ میرے علاقہ میں جس قدر عورتیں حاملہ ہیں ان پر سخت نگرانی کی جائے اگر لڑکی پیدا ہو تو خیر۔ لڑکا ہو تو فوراً قتل کر دیا جائے اور آج سے ایک سال تک ہمارے علاقہ میں کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس نہ جائے۔ غرضیکہ مردوں کو ان کی بیویوں سے الگ کر دیا جائے اس معاملہ کو اپنی پولیس کے سپرد کیا کہ خوب اچھی طرح نگرانی کریں یا تو اس حکم کے وقت آپ کی والدہ متلی یا لونبی بنت نمر حملہ تھیں اور نمرود کی مقرر کردہ دایوں نے جب آپ کی تفتیش کی تو انہیں حمل شریف کا پتہ نہ چلا کیونکہ آپ بہت کم عمر تھیں اور آخر وقت تک قدرت الہی سے آپ کا حمل ظاہر نہ ہو سکیا اتفاقاً کسی تدبیر سے تارح ان کے پاس پہنچے اور وہ حاملہ ہو گئیں۔ جب وقت ولادت قریب آیا تو آپ پماڑوں کے درمیان ایک غار میں تشریف لے گئیں وہاں حضرت خلیل کی پیدائش ہوئی۔ آپ اس غار کے منہ پر پتھر رکھ کر فرزند کو خدا کے حوالہ کر کے چلی آئیں۔ دوسرے دن جا کر دیکھا تو آپ اپنی انگلیاں چوس رہے ہیں جن سے دودھ نکل رہا ہے۔ بہت خوش ہوئیں پھر روزانہ اسی طرح جاتیں اور اپنے بچہ کو دیکھ بھال آئیں۔ آپ ایک ماہ میں اتنا بڑھتے تھے جتنا دوسرے بچے ایک سال میں۔ آپ چند رہ مہینے کے ہوئے تو چند رہ سالہ معلوم ہوتے تھے۔ آپ نے اس عمر شریف میں اپنی والدہ سے پوچھا کہ میرا رب (مربی) کون ہے؟ والدہ نے کہا ”میں“ پوچھا میری طرح تم بھی کھلنے پینے کی حاجت مند ہو؟ انسانی ضروریات رکھتی ہو؟ تمہارا رب کون ہے؟ فرمایا! تمہارے والد۔ آپ نے پوچھا کہ اباجان بھی حاجت مند ہیں، انہیں بھی مربی چاہئے، ان کا رب کون ہے؟ کما نمرود (تارح نمرود) کے ہاں سے تنخواہ پاتے تھے۔ پوچھا نمرود بھی تو ہم لوگوں کی طرح ہزار ہا حاجتیں رکھنے والا انسان ہی ہے اس کا رب کون ہے؟ تو والدہ نے کہا چپ رہو۔ پھر تارح سے کہا کہ جس فرزند کا خوف نمرود کو ہے وہ تمہارا یہ فرزند ہے۔ اس نے آج مجھ سے ایسا حکیمانہ سوال کیا ہے کہ میں تو کیا ہماری ساری قوم جواب نہیں دے سکتی۔ تارح بہت ہی خوش ہوئے، آپ کئی سال اس غار میں چھپے ہوئے پرورش پاتے رہے۔ سات سال کی عمر شریف میں شام کے وقت غار سے باہر آئے تب اپنی قوم کو جمع کر کے ان سے وہ گفتگو فرمائی جو ان آیات شریفہ میں مذکور ہے۔ (تفسیر صلوٰی و روح البیان و خزائن وغیرہ)۔

خلاصہ تفسیر : جب جناب ابراہیم غار سے باہر تشریف لائے تو شام کا وقت تھا۔ اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ زمینی بتوں اور آسمانی چاند سورج تاروں کی پوجا کرتی ہے۔ آپ نے چاند تاروں، سورج کی ربوبیت کی تردید میں نہایت ہی حکیمانہ کلام اس قوم سے فرمایا کہ جب رات اندھیری ہو گئی اور زہرہ یا مشتری تارہ چمکنے لگا آپ نے اس قوم سے پوچھا کہ کیا یہ میرا رب ہے۔ قوم نے یا تو کہا ہاں۔ یا ربی چپ تھوڑی دیر میں جب یہ تارہ ڈوب گیا تو پوچھا کہ وہ رب کمال گیا جو حرکت کرے۔ جس پر انقلاب آویں وہ لوگ بد لے جو اپنے پجاریوں کو چھوڑ کر غائب ہو جائے، میں اس کی عبادت سے سخت متنفر ہوں وہ رب کیسے ہو سکتا ہے۔ قوم اب بالکل خاموش رہی۔ رات تھی پندرہویں یا سولہویں چاند کی۔ تھوڑی ہی دیر میں قریباً پورا چاند نکل آیا۔ آپ نے اس قوم سے پھر پوچھا کہ کیا میرا رب یہ ہے؟ اب قوم خاموش رہی کہ اس کے پاس آپ کی حکیمانہ گفتگو کا کوئی جواب نہ تھا۔ جب چاند بھی ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ پر اللہ کا فضل نہ ہو اہو تا اور اس نے مجھے ہدایت ایمان نہ کروی ہوتی تو میں بھی گمراہ قوم میں سے ہو جاتا اور تمہاری طرح میں بھی اس کی روشنی سے دھوکہ کھا کر اسے خدا مان لیتا کہ میرا ماحول ہی ایسا گندہ ہے۔ مگر میرے رب نے میری دھیمیری فرمائی اس لئے میں اس دلدل میں نہ پھنسا۔ پھر جب صبح کو آب و تاب کے ساتھ چمکتا و مکتا سورج نکلا تو پھر اسی قوم سے آپ نے خطاب فرمایا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ نورانی بھی ہے اور چاند تاروں سے بڑا بھی، مگر جب شام کو سورج بھی

قلا بازی کھاتا ہوا ڈوب گیا تو آپ نے اعلان فرمایا کہ اے قوم والو گواہ رہنا کہ میں تمہارے شرک کفر سے اور تمہارے لن معبودوں سے بری و بیزار ہوں تھا اور رہوں گا میں دنیا میں دھوکہ کھانے نہیں آیا۔ بلکہ دھوکہ سے لوگوں کو نکالنے آیا ہوں۔ اے قوم والو! چیزوں کی جگہ گھٹ سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ بلکہ یہ دیکھو کہ یہ کسی اور کے قبضہ و قدرت میں ہیں ان پر مختلف حالات وارد ہو رہے ہیں۔ یہ ان سب کی عبدیت کی دلیل ہیں رب وہ ہے جس کے قبضہ میں یہ سب ہیں۔

فائدے : ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: جو خدا تعالیٰ چاہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اس کے ارادہ کو کوئی نہیں روک سکتا نہ کوئی بدل سکتا ہے۔ دیکھو نمود نے حضرت خلیل کی تشریف آوری کو بہت روکنا چاہا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری روکنے کے لئے بہت زور لگایا مگر ناکام رہے۔ جناب خلیل اللہ بھی دنیا میں آگئے اپنا کام کر گئے اور موسیٰ علیہ السلام بھی۔ یہ فائدہ آپ کے واقعہ ولادت سے حاصل ہوا جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا۔ دوسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ظاہر فرمائی کہ نمود اور فرعون نے جن کی تشریف آوری روکنے کے لئے بہت سے بچے فوج کر دیئے وہ دونوں حضرات انہی مردودوں کے گھر پہلے 'بڑھے' نمود کے مصاحب خاص کے گھر میں حضرت خلیل کی پرورش کی اور فرعون کے گھر بلکہ اس کی گود میں جناب کلیم اللہ کی پرورش فرمائی۔ یہ ہے اس قدرت والے کی قدرت۔ تیسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو علم لدنی بخشا کہ آپ نے پچپن شریف میں فصیح و بلیغ، منطقی و فلسفی گفتگو فرمائی کہ تمام اہل علم کی منطق اس پر قریب ہو۔ دیکھو آپ نے چاند سورج، تاروں کی عبدیت، ان کا مخلوق ہونا، ان کے لوٹنے بدلتے، ڈوبنے، نکلنے سے ثابت کی۔ اسی کو منطقی لوگ اس طرح بیان کرتے ہیں **العالم متغیر۔ و کل متغیر حادث۔ فالعالم حادث۔** پھر کہتے ہیں کہ **العالم حادث۔ و کل حادث محتاج الی محدث۔ فالعالم محتاج الی محدث۔** یعنی دنیا اور دنیا کی چیزیں لوٹنے بدلتے والی ہیں۔ اور ہر بدلتے والی چیز نو پیدا ہے کہ پہلے نہ تھی بعد میں ہوئی لہذا دنیا نو پیدا ہے اور ہر نوید کسی کی مخلوق ہے۔ لہذا دنیا کسی کی مخلوق ہے اسے خالق کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ وہ آپ کا لڑکپن اور یہ دانائی و علم۔ چوتھا فائدہ: حضرات انبیاء کرام کسی کے شاگرد نہیں ہوتے۔ خصوصاً علوم الہیہ میں وہ کسی کے بغیر سکھائے پڑھائے عالم ہوتے ہیں۔ یہ فائدہ اس پوری دلیل سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: حضرات انبیاء کرام کسی ساعت، کسی وقت گمراہ نہیں ہوتے وہ ہدایت یافتہ پیدا ہوتے ہیں اور ہدایت یافتہ ہی رہتے ہیں۔ بلکہ دوسروں کے ہادی ہوتے ہیں کہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے وہ ہدایت پا جاتا ہے۔ یہ فائدہ **لن لم یهدنی ذی الخ اور انی ہونی معا تشو کون** سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: بعض حفاظ اللہ تعالیٰ کے لئے بھی بولے جاتے ہیں اور مخلوق کے لئے بھی مگر مختلف معنی سے دیکھو اکبر اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے۔ یہاں سورج کے لئے بولا گیا۔ مگر معنی مختلف ہیں جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا علی رب تعالیٰ کا نام بھی ہے اور حضرت علی شیر خدا کا بھی نام۔ ساتواں فائدہ: حضرات انبیاء کرام بڑے دلیر و جری ہوتے ہیں ان کے دل پر کسی کی ہیبت نہیں آتی۔ سارا جس ایک طرف ہو یہ اکیلے ایک طرف مگر ان کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ دیکھو حضرت خلیل نمود جیسے جابر پلوشلو کے ملک میں ہیں سارا ماحول کفار کا ہے خود اپنے عزیز و اقارب اسی شرک کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ کہہ کسی لیرانہ گفتگو فرما رہے ہیں نہ کسی سے جھجک ہے نہ کسی کا ڈر ہے۔ نبی کی ہمت و دلیری۔ مرزا قادیانی کو شاہ افغانستان نے اپنے ملک لاکہ یہاں آکر تبلیغ کرو مگر جان کے خوف سے وہاں نہ جا سکے بلکہ وہ تو ڈر کے مارے حج نہ کر سکے کہ مجھے کوئی مار دے گا۔ نبوت میں بڑی دیر ہے۔

آنھوں فائدہ: نبی بلکہ نبی کے غلام بھی تھیہ نہیں کرتے اپنا دین سب پر خوب واضح کر دیتے ہیں۔ خواہ کیسی ہی حالت ہو دیکھو جناب خلیل نے ایسے بزرگ موقع پر سب کے سامنے کہہ دیا کہ انی ہونی معا تشو کون میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں جو شخص حضرات اہل بیت اطہار خصوصاً شیر خدا اعلیٰ مرتبتی کو تھیہ باز کئے و دین کے مرتبہ علیہ سے واقف نہیں۔ نواں فائدہ: کوئی نبی کسی کافر کے ملک میں اس کا رعایا بن کر نہ رہا اس کی ماتحتی قبول نہ کی یا اس کی سلطنت کے ٹکڑے اڑا دیے یا وہاں سے ہجرت کر گئے یا ان کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ دیکھو اگر جناب خلیل کو عمرو کی رعایا بن کر رہنا سنا ہو تا تو اس دلیری سے اس کے خلاف گفتگو نہ فرماتے۔ مرزائے قویانی عیسائیوں کی سلطنت میں پیدا ہوئے انہیں کی سلطنت میں رہے انہیں کی سلطنت میں مرے انہیں کے ملک میں دفن ہوئے بلکہ مسٹر ڈوئی کلکٹر گوروا سپور کی ایک ڈانٹ پر مولوی محمد حسین کے خلاف آپ پر وحی آتا بند ہو گئی۔ یہ فرق ہے سچے جھوٹے نبی میں۔ از آدم علیہ السلام تا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی ایسا نہیں جو کفار کے ماتحت بن کر رہا ہو۔ ہاں بعض انبیاء کرام کو کفار بادشاہوں کی طرف سے بہت ستایا گیا۔ دیکھو جناب خلیل اللہ کو عمرو نے آگ میں ڈالا حضرت مسیح کو یسود نے سولی دینے کی کوشش کی مگر ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی۔ دسواں فائدہ: حضرات انبیاء کرام پر ظاہری وحی تو ظہور نبوت کے بعد آتی ہے مگر باطنی وحی یعنی دلی الہام بچپن سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھو جناب خلیل اللہ نے بچپن شریف میں یہ گفتگو فرمائی ہے حالانکہ ابھی آپ کی نبوت کا ظہور نہیں ہوا ابھی کسی کو اپنی نبوت ماننے کی دعوت نہیں دی اس گفتگو شریف کے لئے رب العظیم نے فرمایا و تلک حجتنا اتناھا ابراہیم علی قومہ گیارہواں فائدہ: ہر شخص ہر قوم سے اس کی عقل کے مطابق گفتگو کرنا طریقہ انبیاء ہے اس طریقہ سے ہدایت جلد ملتی ہے۔ دیکھو حضرت خلیل اللہ نے چاند سورج کے طلوع ہونے سے ان کی تخلیقیت ثابت نہ کی بلکہ ان کے ڈوبنے سے کہ طلوع میں ترقی ہے اور ڈوبنے میں تخرل جیسا کہ مشرکین کا عقیدہ ہے تخرل سے عبدیت اور بندگی کا ثبوت بہت اچھی طرح ہو جاتا ہے۔ کم عقل بھی سمجھ جاتا ہے۔

پہلا اعتراض: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند تاروں سورج کو فرمایا ہذا دی یہ میرا رب ہے یہی شرک ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ پہلے مشرک تھے بعد میں مومن بنے۔ (نوٹ) موجودہ زمانہ میں اچھے خاصے پڑھے لکھوں نے یہ ٹھوکر کھائی ہے۔ انہیں کا یہ اعتراض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہذا دی جملہ خبریہ ہے جس میں آپ نے اپنے عقیدے کی خبر دی ہے کہ میرے عقیدے میں یہ میرا رب ہے۔ یہاں سوال کے معنی نہیں نکل سکتے۔ کیونکہ اس میں ہل و غیرہ حرف استغمام نہیں ہے۔ نیز وہی فرمایا و حکم نہ فرمایا۔ نیز آگے ارشاد ہوا لنن لم یھدنی ربی لا کونن من القوم الضالین جس سے صاف معلوم ہوا کہ ابھی آپ کو توحید کی ہدایت نہیں ملی تھی۔ ان وجوہ سے معلوم ہوا کہ اس وقت آپ بھی مشرک تھے بعد میں توبہ کر کے موصد بن گئے۔ (بعض بے دین)۔ جواب: ہذا دی جملہ خبریہ نہیں ہے بلکہ انکاری سوال ہے۔ ایک سی عیلت میں لےجے اور طریقہ لدا بدلنے سے سوال تعجب امر استہزاء کے معانی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ فرمان علی یا سوال انکاری کے لئے ہے یا انکار حیرت کے لئے اس کی چند دہمیں ہیں۔ (1) اگر آپ نے چاند تاروں کو رب مانا ہو تا تو بعد میں آپ توبہ کرتے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے مگر ایسا نہ کیا بلکہ فرمایا انی ہونی معا تشو کون تمہارے شرک سے میں بیزار ہوں یعنی تم مشرک ہو میں نہ مشرک تھا نہ ہوں نہ ہوں گا۔ (2) اگر یہ فرمان شرک ہو تا تو اللہ تعالیٰ اسے حجتنہ فرماتا کہ یہ ہماری سمجھائی بتائی ہوئی دلیل ہے جو ہم

نے ابراہیم کو سکھائی۔ (3) خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی گفتگو کو ہدایت قرار دیا کہ فرمایا **و قد هدانا جس سے پتہ لگا کہ** یہ کلام عین ہدایت ہے نیز آپ کا ہذا رہی فرمانا کہ ہم نہ فرمانا تبلیغ کا شاندار طریقہ ہے ایک نمازی پر ہیزگار عالم بے نمازیوں، فاسقوں سے کہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہم فسق کرتے ہیں۔ یہ طریقہ نرمی سے تبلیغ کا ہے اپنے بے نمازی ہونے کا حق ہونے کا اعلان نہیں ہے۔ ایسے ہی یہاں ہے اور لٹن لم بھد فی کے معنی بالکل ظاہر ہیں کہ اگر مجھے رب نے ہدایت یافتہ پیدا نہ کیا ہوتا تو میں بھی تمہاری طرح گمراہوں سے ہوتا۔ چونکہ اس نے مجھے فطری ہدایت بخشی ہے اس لئے میں گندے ماحول میں رہتے ہوئے بھی ستھر پاک ہوں یا اگر آئندہ مجھے رب ہدایت پر نہ رکھے تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں۔ یا یہاں بھی ذکر اپنا فرمایا اور مراد لی قوم یعنی اگر تم کو رب ہدایت نہ دے تو تم گمراہ ہو ہدایت اس کے کرم سے ملتی ہے۔ دوسرا اعتراض: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود فرمایا لٹن لم بھد فی رہی لا کونن من القوم الضالین۔ اگر مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے تو میں گمراہوں سے ہو جاؤں۔ معلوم ہوا کہ اس وقت آپ ہدایت پر نہیں آئندہ ہدایت پائیں گے ورنہ اگر مگر کے کیا معنی۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب تفسیر میں گزر گئے کہ لم بھد فی یا معنی ماضی ہے تو معنی یہ ہیں کہ اگر رب تعالیٰ مجھے ہدایت نہ دے تو میں گمراہ ہو جاتا۔ یعنی اس نے مجھے ہدایت دیدی ہے لہذا گمراہ نہیں ہوں یا معنی مستقبل ہے یعنی اگر رب تعالیٰ مجھے ہدایت پر قائم نہ رکھے تو میں گمراہ ہو جاؤں۔ تیسرا اعتراض: تم نے کہا کہ نبی کبھی گمراہ نہیں ہوتے مگر رب تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے **و وجدک ضالاً لہدی ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دیدی۔** تمہارا یہ کلام اس آیت کے خلاف ہے۔ جواب: وہاں ضال کے معنی گمراہ نہیں ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ **ما ضل صاحبکم وما غوی تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم** نہ تو کبھی گمراہ ہوئے نہ بھٹکے ضال کے معانی ہیں وارفتہ محبت۔ نشان ہدایت گمراہوں میں پھنسا ہوا خود گمراہ۔ وہاں ضال سے مراد ہیں گمراہ کے علاوہ دوسرے معانی گمراہ مراد نہیں ورنہ اس آیت سے تعارض ہو گا کہ **ما ضل صاحبکم وما غوی۔** چوتھا اعتراض: تم نے کہا کہ حضرات انبیاء کرام کا علم لدنی ہوتا ہے وہ کسی کے شاگرد نہیں ہوتے مگر قرآن کریم سے ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس شاگردی کرنے بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا **هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت وشد ا۔** پھر تمہارا یہ قول کیونکر درست ہوا۔ جواب: اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں ہرگز نہیں بھیجا ورنہ حضرت خضر علیہ السلام آپ سے پہلے معذرت نہ کرتے اور بعد میں بغیر کچھ سکھائے واپس نہ کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام خود اپنے شوق سے وہاں تشریف لے گئے۔ نیز آپ علم عقائد، علم شریعت سیکھنے نہ گئے تھے کہ یہ علوم تو انہیں توریت کے ذریعہ سکھادیئے گئے پھر آپ نے ان سے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ چند حیرت کی باتیں دیکھ کر واپس آگئے وہ باتیں بھی آپ نے صرف دیکھ لیں، سیکھی نہیں ورنہ آپ بھی واپس آکر کشتی توڑا کرتے، بچوں کو جان سے مارا کرتے، مگر قی دیواریں بنایا کرتے لہذا حق یہ ہے کہ آپ حضرت خضر کے شاگرد ہرگز نہ تھے کیونکہ علم تو عمل کے لئے ہوتا ہے۔ لہذا بالکل صحیح ہے کہ نبی کسی کے شاگرد نہیں ہوتے بلکہ راست سب کچھ رب تعالیٰ سے سیکھتے ہیں۔ شعر۔

لکھے نہ پڑھے جناب والا شاگرد رشید حق تعالیٰ

بتاؤ حضرت ظیل نے یہ دلائل کس سے سیکھے۔ پانچواں اعتراض: تم نے کہا کہ حضرات انبیاء کرام کے دل میں کسی بندے کا خوف نہیں ہوتا۔ مگر قرآن کریم فرما رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے خوف ہوا کہ انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض

کیا لا لا رہنا نغاف ان بطرط علینا او ان بطنی۔ تمہارا یہ قول قرآن کریم کے خلاف ہے۔ جواب: اس اعتراض کے بہت جواب ہیں۔ خوف کی کتنی قسمیں ہیں اور کون سا خوف انہیں نہیں ہوتا۔ یہ مکمل بحث ہے آسان جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا یہ خوف ظہور نبوت سے پہلے تھا۔ نبوت کے بعد آپ اکیلے فرعون کے پاس گئے اور بے دھڑک اسے تبلیغ کی بلکہ آپ کے فیضان سے فرعونی جادو گر ایمان لانے کے بعد فرعون سے بے خوف ہو گئے۔ صاف کہہ دیا **فانقض ما انت قاض**۔ جو تجھے فیصلہ کرنا ہے کر جو تجھ سے ہو سکے کر لے ہم ایمان سے نہیں پھر سکتے۔ چھٹا فائدہ: حضرت ابراہیم نے سورج کو وہی بھی کہا اور اکبر بھی اکبر تو خدا تعالیٰ کی صفت ہے آپ کا یہ قول شرک ہے۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں اکبر معنی بڑائی والا ہے نہ کہ معنی کبریائی والا۔ بڑائی اور کبریائی میں فرق ابھی تفسیر میں بیان ہوا۔ ریل کے ڈبے اور انجن دونوں ایک لائن پر ایک ہی طرف ایک ہی وقت ایک ہی رفتار سے دوڑتے ہیں۔ مگر ڈبہ ڈبہ ہے انجن انجن ہے۔ سورج اور سورج کی طرف رخ کیا ہوا شیشہ دونوں جھلک رہے ہیں چمک رہے ہیں مگر سورج سورج ہے اور شیشہ شیشہ ہے۔ کفار یہ فرق نہیں کرتے تھے۔ ساتواں اعتراض: حضرت خلیل اللہ نے چاند تاروں سورج کے ڈوبنے کو ان کی عبادت کی دلیل کیوں بنایا 'طلوع ہونے کو دلیل کیوں نہ بنایا' طلوع ہونا بھی تو عبادت کی دلیل ہو سکتی ہے۔ جواب: اس لئے کہ وہ قوم محض جاہل تھی۔ چاند تارے 'سورج طلوع کے وقت تری میں ہوتے ہیں اور ڈوبتے وقت تنزل میں۔ یہی ان لوگوں کا عقیدہ تھا۔ جناب خلیل اللہ نے ان چیزوں کا تنزل دکھا کر ان کی الوہیت کی نفی فرمائی کہ جو کھٹے 'جو بجھے' جو بے نور ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔

تفسیر صوفیانہ: جیسے ہمارا معدہ کبھی وغیرہ قبول نہیں کرتا اگر کوئی کبھی نکل جائے تو فوراً آتے ہو جاتی ہے۔ یونہی اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کا نفس برے عقیدے برے خیالات قبول نہیں کرتے 'صاف آئینہ ہر چیز کی صورت دکھاتا ہے' صاف دل ہر چیز کی حقیقت دکھاتا ہے 'دھندلا آئینہ صورت نہیں دکھاتا' میلادول حقیقت نہیں بتاتا۔ اس قوم کے دل دھندلے بلکہ سیاہ تھے وہ چاند تاروں کی حقیقت معلوم نہ کر سکے 'وہ یہ نہ جان سکے کہ یہ چیزیں ہماری خدمت کے لئے ہیں' ہماری خدام ہیں 'وہ خدام کو خدا سمجھ بیٹھے۔ جناب خلیل اللہ کے صاف دل نے فوراً بتا دیا بلکہ لوگوں کو سمجھا دیا کہ خدا خدا ہے 'بندہ بندہ۔ دنیا کی ہر چیز کے کمال سے پتہ لگاؤ قدرت ذوالجلال کائنات کی چیزوں کو خدا نہ سمجھ لو اسی لئے حضرت خلیل اللہ نے سورج کو اکبر کہا اور سورج کی اسی بڑائی کو رب تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ قرار دیا کہ جس نے ایسے چمکتے چاند تارے 'ایسا بڑا سورج کو اکبر کہا اور سورج کی اس بڑائی کو رب تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ قرار دیا کہ جس نے ایسے چمکتے چاند تارے 'ایسا بڑا سورج پیدا کیا وہ خود کیسا ہے۔ پتنگ اونچی اڑ رہی ہو تو اپنے اڑنے والے کا پتہ دیتی ہے جس کے ہاتھ میں اس کی ڈور ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔ شعر۔

آفتاب از امر حق طبع ما است	اہلی باشد کہ گوئیم او خدا است
آفتاب گر بگیرد چوں کنی!	آں سیاهی زد تو چوں بیرون کنی
نے بدرگاہ خدا آری صداع	کہ سیاهی را پیر و درہ شعاع
گر کشند نیم شب خورشید کو	تا بلی یا لہل خولای ازو
حلوایات اغلب بہ شب واقع شود	وال زماں معبود تو غائب شود

سوئے حق مگر راستانہ غم شوی داری از اختراں محرم شوی
 سورج بکلم خدا ہمارا بلور چمی ہے کہ دانے اور پھل پکاتا ہے اگر ہم اس کو خدا سمجھ لیں تو بڑے یو قوف ہیں۔ جب سورج کو گرہن لگ جاتا ہے تو تم رب کو پکارتے ہو کہ سوئی اسے صاف کر دے اگر سورج خدا ہے تو غور کرو کہ رات میں تمہاری حفاظت کون کرتا ہے۔ اکثر عذاب رات میں آتے ہیں جب سورج غائب ہوتا ہے اگر تم اللہ کے دروازے پر جھکے رہو تو چاند تاروں کے پھندے سے آزاد ہو کر محرم راز بن جاؤ۔ جناب ظلیل اللہ نے یہی فرمایا کہ لوگوں نورانی چیزوں کو معرفت الہی کلور بعد بناؤ انہیں جل ہٹا کر ان میں نہ پھنس جاؤ ان چیزوں کو نہ دیکھو بلکہ ان چیزوں سے دیکھو۔ صوفیاء فرماتے ہیں مشرکین ہر طاقتور بڑی چیز کو دیکھ کر اسے خدا کہہ دیتے ہیں۔ وہ اصل اور ظل یعنی سایہ دار اور سایہ میں فرق نہیں کرتے۔ آج بعض توحید کے مدعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر برائی ہر تقسیم کو شرک کہہ دیتے ہیں یہ بھی اسی چکر میں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے بیماروں کو شفا بخشتے تھے مگر تھے بندے۔ یوسف علیہ السلام کی قیض سے بایوتا آنکھ بیٹا ہوتی تھی۔ مگر آپ بھی تھے بندے۔ فرق وہ اصل اور ظل کا ہے اسی چکر میں نمود اور نمودی لوگ پھنسے تھے۔

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلذِّكْرِ فَطَرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا

جنگ میں نہ سوجھ کر دیا جبرہ پناؤ سطر اس کے جس نے پیدا فرمائے آسمان و زمین ہر برائی سے دور
 میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے ایک اسی کو ہو کر اور

أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

ہوں اور نہیں ہوں میں مشرکوں سے ۔

میں مشرکوں میں نہیں ۔

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : چاند تاروں کی معبودیت کی پر زور تردید تھی۔ اب سچے معبود اللہ تعالیٰ کی معبودیت کا اقرار اور اعلان ہے۔ گویا اللہ کا ذکر پچھلی آیات میں تھا اللہ کا ثبوت اس آیت میں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایمان نام ہے نفی اور اثبات کا نفی کے ذکر کے بعد اثبات کا ذکر ہے۔ (الطیفہ) ایک شخص نے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس حوالہ کو بات تو اچھی بتائی تھی جو کہ رہا تھا کہ خدا یا مجھے اپنا گھر دکھلاوے میں تجھے دودھ پایا کروں گا۔ تیرے پھنے کپڑے سیا کروں گا اگر تو بیمار ہو جائے تو تیری دوا کیا کروں گا۔ آپ نے فرمایا۔ شعر۔

مگر نہ بندی زیں سخن تو خلق را آتش آید بسوزد خلق را

مگر رب نے آپ پر عتاب فرمایا کہ تم نے ہمارے بندے کو جلا کر دیا۔ مولانا فرماتے ہیں۔ شعر۔

وحی آمد سوئے موسیٰ از خدا بندہ مارا زما کر دی جدا

تعجب ہے کہ آپ اپنا فرض منصبی یعنی تبلیغ لیا کریں اور اللہ تعالیٰ عتاب فرماوے ہم نے کہا کہ عتاب اس بات پر تھا کہ اسے یہ نہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے۔ نفی بتائی مثبت نہ بتایا تبلیغ کمال نہ کی وہ رب کا ذکر چھوڑی بیٹھا۔ آج بعض لوگ ہمیشہ حضور

انور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نفی ہی بیان کرتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے کیسے اور ان کی شان ہے کیا وہ بھی گمراہی کرتے ہیں۔ وہ سراسر تعلق: پچھلی آیات میں زمینی، آسمانی چیزوں کی تبدیلی سے ان کی بندگی ثابت کی گئی تھی اب اس آیت میں خود زمین و آسمان کے خالق یعنی رب تعالیٰ کی اہمیت اس رب کی خالقیت و ملکیت سے اس کی معبودیت کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ چونکہ وہ آسمان و زمین کا خالق و مالک ہے لہذا وہی سچا رب، سچا معبود ہے گویا بندگی کے دلائل کے بعد اہمیت کے دلائل کا بیان ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں مشرکین کے مشرک ہونے کا اعلان فرمایا گیا تھا۔ اب ظلیل نے اپنے موصد مومن اللہ کا عابد ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ یعنی پہلے کہا گیا کہ تم کون ہو۔ اب بتایا گیا کہ میں کون ہوں تا کہ لوگ آئندہ مومن بننا اپنے ایمان کا اعلان کرنا سیکھ لیں۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ زمینی بت جو مٹی، پتھر، لکڑی سے تم نے بنائے، آسمانی چاند سورج، تارے جو کسی کے حکم پر دوڑے پھر رہے ہیں عبادت کے لائق نہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ عبادت کے لائق وہ ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے یعنی بت زمین کا جزیں، زمین سے بنے ہیں۔ چاند تارے، آسمان کا حصہ آسمان میں رہنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود زمین و آسمان کا خالق ہے تو ان کا بھی خالق ہے۔ لہذا وہی عبادت کے لائق ہے۔

تفسیر: انی وجہت وجہی۔ یہ کلام بھی اس وقت لڑ کہن شریف میں جناب ظلیل اللہ نے اس قوم سے فرمایا جن سے اب تک گفتگو کی اس جگہ چند چیزیں خیال میں رہیں۔ ایک یہ کہ آپ معرفت کر رہے ہیں رب کی مگر صفت بیان فرما رہے ہیں اپنے یا اس لئے کہ نبی کی پہچان پہلے ہے۔ خدا کی پہچان بعد میں کیونکہ نبی کی معرفت ذریعہ ہے۔ خدا کی معرفت مقصود و ضو پہلے ہے نماز بعد میں اس لئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تبلیغ میں اپنے متعلق کفار سے پوچھا کہ تم نے مجھے کیسے پایا یا اس لئے کہ نبی کی پہچان خدا کی پہچان ہے۔ پھل سے درخت کو پہچانو جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے جناب مریم سے تمت رفع کرنے کے لئے اپنے فضائل بیان کئے۔ دوسرے یہ کہ اس آیت میں پانچ صفات کا ذکر ہے۔ پہلے جناب ظلیل کی ایک صفت یہ تھی آپ کی دو صفتیں، سچ میں ہیں رب تعالیٰ کی دو صفتیں تا کہ معلوم ہو کہ توحید وی قبول ہے جو نبوت کے دامن سے لپٹی ہوئی ہو، نبوت عقیدہ توحید کا پتہ ہے، پتہ کے بغیر خط منزل پر نہیں پہنچایا اس لئے کہ ہماری دعا میں اور سارے ائمل عقیدہ توحید قتل قبول نہیں۔ نبوت کے ذکر سے قبول ہونے کی امید ہے اس لئے لول آخرو رو شریف پڑھتے ہیں سچ میں دو علامتیں ہیں۔ تیسرے یہ کہ اس آیت کو ان سے شروع فرمایا جو شک و ہم دفع کرنے یا یقین کے اظہار کے لئے آتا ہے یا یہ بتانے کے لئے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یقین سے کہہ رہا ہوں تم جو چاند سورج کو خدا کہہ رہے ہو۔ تمہیں اس پر خود یقین نہیں یا اس لئے کہ تم لوگ میری بات پر یقین کرو کیونکہ میں یقینی الہام سے کہہ رہا ہوں، تم لوگوں سے سنی سنائی کہتے ہو۔ چوتھے یہ کہ وجہت ماضی فرمایا تو جہد مستقبل یا حال نہ فرمایا کہ پتہ چلے کہ میں دنیا میں آکر متوجہ الی اللہ نہیں ہوا ہوں بلکہ پہلے سے ہی اوھر متوجہ ہوں۔ دوسرے لوگ یہاں آ کر کسی کی تعلیم سے متوجہ الی اللہ ہوتے ہیں میں متوجہ الی اللہ ہو کر دنیا میں آیا ہوں۔ وجہت بنا ہے توجیہ ہے جس کا کلام وجہ ہے۔ معنی چہرہ توجیہ کے معنی ہیں چہرہ پھیر دینا، متوجہ ہو جانا۔ دل، چہرہ، توجہ، عبادت، ذات یا معنی ذات ہے یا معنی عبادت اور ہو سکتا ہے کہ معنی چہرہ ہو کسی کی اطاعت کرنے، اس کا حکم ماننے وقت انسان اس کی طرف منہ کر لیتا ہے۔ یہ محلوہ یہاں استعمال فرمایا گیا ہو۔ تفسیر کبیر نے یہی آخری معنی کے باقی دیگر مفسرین نے دوسرے معنی کئے یعنی میں نے اپنی عبادت، اس کی طرف پھیری یا اپنا دل، اپنا چہرہ یا اپنی ذات اس کے لئے اس کی طرف پھیرا، اس میں عقائد، عبادت، معاملات سب کی

طرف اشارہ ہے۔ للذی فطر السموات والارض یہ عبارت متعلق ہے وجہت کے نام معنی الٰہی ہے چونکہ الٰہی جہت و سمت چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے۔ لہٰذا الٰہی نہ فرمایا (تفسیر کبیر) الذی سے مراد ہے ذات باری تعالیٰ فطر کے لفظی معنی ہیں چیز کا کما جانا ہے۔ تفتطو الشجر بالورق۔ درخت پتوں کی وجہ سے چر گیا (کبیر) اصطلاح میں ایجاد کرنے کو فطر کہا جاتا ہے۔ یعنی بغیر نمونہ دیکھے پیدا کرنا سماء اور ارض کے معنی آسمانوں کو جمع زمین کو واحد لانے کی وجہ ہم پہلے پارہ میں بیان کر چکے ہیں۔ یعنی میں نے اپنا منہ اس ذات کی طرف کر لیا یا اپنی عیوب اس ذات کے لئے خالص کر دی جس نے آسمانوں اور زمین اور آسمانی اور زمینی چیزوں کو پیدا فرمایا۔ حنیف لفظ وجہت کے فاعل ت سے حل ہے۔ اس کا مادہ خف ہے معنی ہر رائی سے پھر کر اچھائی کی طرف ہو جانا اور ایسا ہو جانا کہ پھر رائی کی طرف نہ لونا حنف جیم سے معنی گناہ کی طرف جھکنا حنفح سے معنی ہلنا، ضیف کے معنی ہیں ہٹا ہوا یعنی دور اس میں دو احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ ہر رائی سے دور دوسرے یہ کہ سارے بروں سے دور اور پھر بھی ایسا نہ کہ پہلے کبھی ان سے قریب تھا نہ آئندہ قریب ہوں گا۔ بچپن، جوانی، بڑھاپہ غرضیکہ زندگی کے ہر دور میں برائیوں اور بروں سے دور رہا ہوں گا۔ پھر ماحول گندہ اور میں ستھرا جیسے جانور کے پیٹ میں دودھ جو خون گوہر پیشاب کے ماحول میں رہتا ہے مگر صاف پاک رہتا ہے۔ وما انا من العشر کفن۔ یہ عبارت یا تو نیا جملہ ہے تو او ابتدا سے ہے یا حنیفہ پر معطوف ہو کر وجہت کے فاعل سے حل ہے۔ خیال رہے کہ آپ نے یہ نہ فرمایا کہ میں شرک سے توبہ کرتا ہوں نہ یہ فرمایا کہ میں اب شرک نہ رہا بلکہ جملہ امیہ سے شرک کی نفی کی جس کا مطلب یہ ہوا کہ میں تو پہلے ہی سے مشرکوں میں نہیں۔ ایک آن کے لئے میں نے شرک و کفر نہیں کیا بلکہ میں نے مشرکین کی کبھی تائید و حمایت بھی نہیں کی میں مشرکین کی جماعت سے نہیں تو مومنین بلکہ نصیحت مرسلین کی جماعت سے ہوں یا میں مشرکوں سے نہیں پیدا ہوا ہوں۔ میرے ماں باپ بلکہ ساری نسل موحد مومن ہیں اور کیوں نہ ہوں کہ میں جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل ہوں اچھا پھول، اچھے درخت پر لگتا ہے۔

خلاصہ و تفسیر: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت حکیمانہ، عارفانہ گفتگو فرمانے کے بعد اپنی قوم کے سامنے اپنی پوزیشن ظاہر فرماتے ہوئے فرمایا کہ اے میری قوم تم نے اپنا شرک و کفر اور اپنے معبودوں کی حقیقت تو معلوم کر لی۔ اب میرا مقام معلوم کرو۔ میں نے تو پہلے ہی سے اول آفرینش سے ہی اپنی ذات اپنے دل کو یا اپنی عیوب کو اس ذات کریم کے لئے متوجہ کر رکھا ہے۔ جس نے بغیر نمونہ کے آسمان و زمین بنایا انہیں مختلف مخلوق سے سجایا۔ پہلے ہی سے ہر قسم کی بد عقیدگی سے یکسر دور ہوں میں کبھی بھی مشرکین میں سے نہ تھا، نہ ہوں گا۔ خیال رہے کہ حضرت خلیل اللہ نے اس تمام گفتگو میں اپنا ذکر فرمایا کہ پہلے فرمایا کہ کیا چاند سورج میرے رب ہیں۔ اب فرمایا کہ میں نے اپنے کورب کی طرف متوجہ کیا مگر مقصود ہے قوم کو ہدایت دینا، ان کو بتانا کہ تم بھی میری طرح ہو جاؤ، شرک و کفر سے بیزار ایک رب کے بھاری تبلیغ کا یہ طریقہ نہایت ہی دلنشیں اور موثر ہوتا ہے ایک عالم فاسقوں سے خطاب کرتے ہوئے کتا ہے کہ ہم کو نمازی بننا چاہئے گناہوں سے توبہ کرنی چاہئے یا کتا ہے کہ میں تو رب کے فضل سے نماز پڑھتا ہوں گناہوں سے دور رہتا ہوں، نام لیتا ہے اپنا مگر سمجھاتا ہے اس قوم کو کہ تم کو ایسا ہونا چاہئے وہ عالم تو پہلے ہی سے نمازی اور متقی ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو لقب ہیں خلیل، حنیف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خصوصی دو لقب ہیں۔ مصطفیٰ جہتی حضرت خلیل درخت ہیں۔ جس میں ہزار ہا نبوت کے پھول کھلے ہیں۔ ہزاروں نبی آپ کی اولاد ہیں ان تمام پھولوں میں سے ایک پھول رب نے اپنے لئے منتخب فرمایا۔ اس پھول کا نام رکھا

مصطفیٰ یعنی چنا ہوا۔ منتخب شدہ پھول درخت کی یہ تمام تعریضیں اس پھول کی تعریفوں کی تمہید ہیں کہ جب درخت تمام عیبوں سے دور ہو تو اس کے پھول بھی اعلیٰ ہوں گے۔ شعر

ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لا جواب   نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کوڑوں درود!
آقا کموں کہ مالک و مولیٰ کموں تجھے   بلغ غلیل کا گل زبا کموں تجھے

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: مومن کو چاہئے کہ اپنے ایمان اپنے دین کا اعلان کرے۔ اپنا دین و ایمان چھپانے کی چیز نہیں دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دین و ایمان اپنی قوم کے سامنے علانیہ بیان کیا تھیہ نہیں کیا۔ دوسرا فائدہ: مومن کی ذات، مومن کی صفات، مومن کے سارے اعمال و افعال اللہ تعالیٰ کے لئے چاہئیں۔ یہ فائدہ انی وجہت وجہی سے حاصل ہوا اس کی تفسیر وہ آیت کریمہ ہے انی صلوتی و نسکی و معہای و معاتنی للہ رب العالمین۔ تیسرا فائدہ: مومن کامل وہی ہے جو سارے جھوٹے دینوں پرے عقیدوں سے دور رہے اس میں کسی بے دینی کی ملاوٹ نہ ہو یہ فائدہ حنیفا سے حاصل ہوا۔ خالص سونا، خالص عطر اچھا ہے اگرچہ تھوڑا ہو ملاوٹی سونا، ملاوٹی عطر برا ہے اگرچہ زیادہ ہو۔ ہمارے اسلام کو دین خنیفی کہا جاتا ہے اس کے یہی معنی ہیں۔ چوتھا فائدہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی ایک آن کے لئے کفر و شرک نہیں کیا۔ آپ پیدائشی عارف باللہ اور ضیف تھے۔ یہ فائدہ وما انا من المشرکین سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: اللہ تعالیٰ کو اپنے پیاروں خصوصاً جناب غلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ بڑے ہی پیارے ہیں۔ دیکھو رب تعالیٰ نے اپنے غلیل کا وہ کلام قرآن میں نقل فرمایا جو آپ نے اپنی کافر قوم سے کیا۔ اس کلام کو قرآن مجید میں محفوظ کیا بلکہ ہر مسلمان کو حکم دیا کہ نماز شروع کرتے وقت یہ الفاظ انی وجہت الخ پڑھا کرتے پھر نماز شروع کیا کرتے۔ چنانچہ آج تک ہر نمازی نماز شروع کرنے سے پہلے یہ الفاظ کہتا ہے اور مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہوتے ہیں۔ چھٹا فائدہ: اللہ کے شکر اور دوسروں کو تبلیغ کرنے کے لئے اپنے فضائل بیان کرنا جائز بلکہ سنت انبیاء ہے یہ فائدہ حنیفا وغیرہ سے حاصل ہوا کہ آپ نے اپنے یہ صفات فخر کے طور پر فرمائے بلکہ رب کا شکر لیا کرنے اور لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لئے فرمائے تھے کہ تم بھی ایسے ہو۔ خیال رہے کہ ما انا من المشرکین کے تین معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ میں مشرک نہیں ہوں دوسرے یہ کہ میں مشرک قوم سے نہیں ہوں، مومن مشرک کا ہم قوم نہیں ہوتا اگرچہ ہم نسب، ہم وطن ہے۔ مذہبی قومیت مسلمان کی مسلمان سے ہو سکتی ہے۔ تیسرے یہ کہ میں مشرکوں سے نہیں پیدا ہوا، مومنوں سے پیدا ہوں میرے والدین بلکہ سارے باپ دادا مومن موجد تھے۔

پہلا اعتراض : اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب تک مومن نہ تھے آج مومن بن رہے ہیں۔ اس لئے فرماتے ہیں انی وجہت وجہی میں نے اب اپنے کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیا۔ یعنی اب سے پہلے کسی اور کی طرف متوجہ تھا۔ جواب: تم نے یہ ترجمہ غلط کیا کہ میں نے اب متوجہ کر دیا وجہت ماضی مطلق ہے۔ جس میں پچھلا واقعہ بیان فرمایا جاتا ہے معنی یہ ہیں کہ میں تو پہلے سے ہی اپنے کو رب کی طرف متوجہ کر چکا ہوں اب تو اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ آج ہر نمازی نماز شروع کرنے سے پہلے یہ پڑھتا ہے تو کیا وہ پہلے کافر ہوتا ہے۔ دوسرا اعتراض: اس عبارت میں وجہی کیوں فرمایا گیا۔ وجہ کے معنی ہیں چہرہ کیا آپ کا چہرہ تو رب کی طرف تھا دل و دماغ کسی اور کی طرف۔ جواب: اس اعتراض کا جواب ابھی

تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں وجہ معنی ذات ہے نہ فقط چہرہ وجہ کے بہت معنی ہیں۔ رب فرماتا ہے لایمنما تولوا فثم وجہ اللہ اور اگر معنی چہرہ ہو تب بھی درست ہے کہ ظاہری جسم میں چہرہ ہی اشرف عضو ہے۔ جب وہی رب کی طرف ہو گیا تو سب کچھ اوھر ہو گیا ہم نماز کی نیت میں کہتے ہیں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ منہ تو کعبہ کی طرف ہے اور دل کسی اور طرف۔ تیسرا اعتراض: جناب خلیل نے ارشاد فرمایا کہ میں مشرکوں میں سے نہیں تو کیا آپ دوسرے کافروں میں سے تھے۔ مشرکین کیوں فرمایا۔ جواب: قرآن کریم میں اکثر مشرک معنی کافر آتا ہے یہاں بھی ایسا ہی ہے اس لئے آپ نے حنیف فرمایا یعنی ہر بے دین سے دور جو نیک آپ کی قوم مشرک کسی تھی اس لئے یہاں مشرکین ارشاد فرمایا۔

تفسیر صوفیانہ: حضرات انبیاء کرام دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی مومن 'عارف' ہوتے ہیں۔ وہاں سے ہی سب کچھ سیکھ کر آتے ہیں۔ اسی کا یہاں اظہار ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی اپنے کو اپنے رب کی طرف متوجہ کر چکا ہوں 'سب کچھ سیکھ سکا' کر دنیا میں تشریف لایا ہوں۔ میرا رب وہ اللہ ہے جس نے فیض دینے والے آسمانوں یعنی انبیاء کرام کو بھی پیدا فرمایا اور فیض لینے والی زمین یعنی عام لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ یہ فیض دینے والے ان فیض لینے والے بندے ہی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی دلیل ہیں ہم اس رب کو خدا مانتے ہیں جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما کر انہیں ساری خلقت کا مرجع بنایا۔ شہر

وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو ترا آستان بتایا صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہمارے مشرب میں وجہ سے مرلو ہے دل کا رخ اور اسے رب کی طرف متوجہ کرنے کا مطلب ہے کہ اس دل میں رب کے سوا اور کوئی نہیں۔ دل خلوت خانہ یا رہے اس میں کسی دنیا کی چیز یہاں کے رنج و غم یہاں کی شلو و خوشی کی جگہ ہی نہیں اس کی تفسیر فرمائی حنیف کے کیونکہ حنیف کے معنی ہیں کہ مومن کے دل میں یار کے سوا کوئی اور نہ ہو جس گھر میں اغیار ہوں وہاں پردہ کر کے آٹھو آتا ہے۔ جہاں یار اور یار کا سلن یار کے اپنے خدا ہو غیر وہاں یار بے پردہ آتا ہے۔ شہر

بے حجابانہ در آ اندریں کاشانہ ۱ کہ بجز درد تو کس نیست دریں خانہ ما اے محبوب میرے دل میں بے پردہ آ جاؤ کہ اس دل میں تمہارے درد کے سوا اور کچھ نہیں مشرک وہی ہے جو اپنے دل کو مشرک منزل بناوے کہ وہاں دنیا بھی بسائے اور دین کو بسانے کی بھی کوشش کرے دل میں دینی کی جگہ نہیں۔ صوفیاء کے نزدیک ہر چیز کا قبلہ جداگانہ ہے مگر دل کا قبلہ رضا الجلال ہے۔

وَحَاجَّةُ قَوْمٍ قَالُوا اتَّحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا

اور حجت بازی کی اس سے قوم نے انکی فرمایا کج کجی کرتے ہو تم مجھ سے اللہ کے بارے میں حالانکہ ہدایت دی اس نے مجھے اور اور انکی قوم ان سے جبکہ نے لگی کہا کیا اللہ کے بارے میں مجھ سے جبکہ تے ہو وہ تو مجھے راہ بتا چکا اور مجھے ان کا ڈر نہیں

تَشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا

نہیں ڈرتا میں اس سے جسکو تم شریک بناتے ہو مگر یہ کہ چاہے میرا رب کوئی چیز گھیرے ہوئے ہے رب میرا ہر چیز کو
تمہیں تم شریک بناتے ہو ہاں جو میرا ہی رب کوئی بات چاہے میرے رب کا علم ہر چیز کو

تَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾

علم سے کیا ہیں نہیں نصیحت پکڑتے تم۔

محیط ہے

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیات میں حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ان دلائل کو حیدر کفر ہوا جو آپ نے اپنی قوم کے سامنے پیش فرمائے۔ اب ان دلائل پر قوم کے ساتھ مناظرہ کفر ہے۔ مناظرہ میں ترتیب یہی ہوتی ہے کہ پہلے دعویٰ پھر دلیل پھر دلیل پر جرح و قدح ہے پھر ان کے جوابات یعنی ترتیب میں ہے۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوت دلیل کا ذکر تھا اب آپ کی قوت دل کفر ہے کہ آپ اکیلے تھے مگر آپ کے دل میں مخالفین کی جماعت ان کی بدلت ان کی حکومت سے بالکل خوف و ہراس نہ آیا۔ دلیل کی قوت جب سی کام آتی ہے جب دل کی قوت ساتھ ہو۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیات میں حضرت خلیل اللہ کی قوت دلائل کفر تھا اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ دلائل انہیں ملے کہیں سے ان کے رب کی طرف سے و قد ہد ان اور ظاہر ہے کہ رب کا عطیہ ہستی پختہ و مضبوط ہوتا ہے اسی لئے اس آیت میں رب تعالیٰ کی صفات کا بھی ذکر ہے۔ و مع ذی الخ۔

تفسیر : و حاجہ قوم۔ یہ جملہ نیا ہے اس لئے اس کا لو اؤ ابتدا یہ ہے۔ حاجہ بنا ہے معاجنہ سے جس کا مادہ ہے حجتہ معنی دلیل یا معنی مناظرہ۔ یہ کلمہ اکثر ضد کی حجت بازی کے لئے بولا جاتا ہے۔ یہاں بھی مراد ہے یعنی کج بحثی عجب بازی کی وہ مرجع حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں قوم سے مراد وہی قوم کفار ہے جن کے مقلد آپ نے مذکورہ دلائل پیش فرمائے یعنی ان کی قوم نے ان سے حجت بازی 'جھگڑا' کج بحثی کی ان لوگوں نے چار باتیں کیں ایک یہ کہ آپ کمن 'کم عقل' ہیں۔ دوسرے یہ کہ آپ غریب ہیں آپ کے مقابل لوگ امیر۔ تیسرے یہ کہ آپ اکیلے ہیں آپ کے مقلد جماعت ان جو وہ سے آپ کی بات قابل قبول نہیں۔ آپ کے مقابلین کی بات لائق قبول ہے۔ چوتھے یہ کہ ہمارے پاس فوج پولیس قانون حکومت سب کچھ ہے اگر آپ نے اپنی تبلیغ بند نہ کی تو ہم آپ کو ایذا دیں گے۔ نیز وہ بولے کہ ان بتوں کو ہمارے باپ دادے پوجتے آئے ہیں کیا تم ان سے زیادہ عقل مند ہو۔ اس لئے جو انکار کرتے ہو اتنے بڑے جہان کو اکیلا خدا اچھا نہیں سکتا۔ ان بتوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اور یہ بت مل ملا کر دنیا کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس لئے یہ سب ہی عبادت کے لائق ہیں اور اے ابراہیم اگر تم نے ہمارے بتوں کی پوجا نہ کی 'انہیں برا کہا تو یہ بت تم کو نقصان پہنچا دیں گے' تم کو بیمار یا دیوانہ کر دیں گے 'اپنے پر رحم کرو' ان کی پرستش شروع کر دو (از خازن و معانی و کبیر وغیرہ)۔ قال اتعاجونی فی اللہ و قد ہد انی۔ یہ آپ کا جواب ہے۔ اس میں انفس سوال کا ہے اور سوال تعجب کا۔ ہماری قراءۃ میں تعاجونی نون کے شد سے ہے اصل میں تعاجونی تھا۔ دونوں نون کا

اودھم کرو یا گیا ہے۔ بعض قراتوں میں تعالجونی بغیر شد کے ہے یعنی ایک نون گرا کرنی اللہ سے مراد ہے۔ فی ذات اللہ یا فی صفات اللہ و قد میں واؤ حالیہ ہے یہ عبارت تعالجونی کے ی سے مل ہے۔ ہدانا فعل اللہ تعالیٰ ہے اس ہدانا میں تین باتیں فرمائیں ایک یہ کہ مجھے ایمان و عرفان کی ہدایت فطری طور پر ملی ہے میں دنیا میں آنے سے پہلے ہدایت یافتہ تھا۔ دوسرے یہ کہ مجھے ہدایت بلا واسطہ رب نے دی ہے کسی اور کے ذریعہ نہیں ملی لہذا یہ ہدایت مجھ سے سلب نہیں ہو سکتی خوف امید اسے چھین نہیں سکتی چاند سورج کی روشنی کوئی نہیں دور کر سکتا کہ انہیں رب نے روشن کیا ہے۔ چراغ بندہ روشن کرتا ہے بندہ بجھا بھی دیتا ہے۔ تیسرے یہ کہ رب تعالیٰ نے مجھے ہر قسم کی ہدایت دی ہے ایمان کی بھی عرفان کی بھی نیک اعمال کی بھی۔ رب کی طرف سے مطلق ہدایت یافتہ ہوں تمہارے لئے میری ہر لواہی ہے۔ نیز رب نے مجھے ہدایت دی ہے یعنی ایصال مطلوب تمہیں میرے ذریعہ سے ہدایت ملے گی معنی اراۃ طریق یعنی راہ دکھانا فرضیکہ ایک لفظ قد ہدانا میں آپ نے ان کی تمام باتوں کا جواب دے دیا کہ زیادتی عمر زیادتی مال زیادتی جستہ عقل باتوں میں دیکھی جاتی ہے۔ میں وحی الہی سے کہہ رہا ہوں وحی سب پر حاوی ہے اس میں عمر مال وغیرہ نہیں دیکھا جاتا۔ یعنی اے قوم واو تعجب ہے کہ تم مجھ سے کج بخشی کرتے ہو یعنی تم مجھ سے فیض لیتے نہیں مجھے ایذا دیتے ہو تم مجھ سے دودھ نہیں پیتے میرا خون پیتے ہو ہمیشہ سے چلا آیا ہے کہ قرسی اور قربت دار نبیوں سے فیض نہیں لیتے انہیں ستاتے ہیں۔ دوسرے دور کے لوگ ان سے سب کچھ لے لیتے ہیں ان کی بکواس کا جواب یہ دیا کہ جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے اپنی طرف سے نہ کہا بلکہ مجھے میرے رب نے ایمان عرفان ان دلائل کی ہدایت دی تو کہا ہے۔ خیال رہے کہ ہدایا ماضی مطلق ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ مجھے میرے رب نے اول ہی سے ہدایت دی ہے میں ہدایت لے کر دنیا میں آیا ہوں میری عمر دیکھو اور میرے کلام میں غور کرو یہ کلام ہی اس ہدایت کا پتہ دے رہا ہے۔ ولا اخاف ما تشرکون یہ عبارت یا توئی ہے تو واؤ ابتدائیہ ہے یا ہدانا پر معطوف ہے تو واؤ عاطفہ ہے اس عبارت میں آپ نے اپنے دل کی قوت اطمینان اور بے خوفی کا ذکر فرمایا ماسے مراد ان کے سارے جھوٹے معبود ہیں خواہ چاند تارے سورج ہوں خواہ زمینی بت خواہ ساری دنیا کا بادشاہ سرود ہو جس کے ملک میں آپ رہتے تھے۔ یعنی میں تمہارے کسی بت سے ذرا برابر خوف نہیں کرتا۔ تمہارے سرود کی پولیس فوج اس کی دولت و حکومت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تشرکون بنا ہے اشراک سے معنی خدا کا شریک بنانا یا شریک ماننا ہدکا مرجع اللہ تعالیٰ ہے اصل عبارت یوں تھی۔ الا ان شاء ربی شہنا۔ یہ عبارت لا اخاف سے منقطع متشبی ہے۔ ان ہشہ ان متبداء معنی شرط ہے اس کی خبر معنی جزاء ہے کلن شعی سے مراد تکلیف و نقصان ہے۔ یعنی اگر میرا رب ہی مجھے بیمار کرنا یا اور کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ ہو جائے گا اس میں تمہارے بتوں کا کوئی تعلق نہیں۔ وسع ربی کل شعی علما۔ یہ عبارت گویا ہشہ ربی کی دلیل ہے۔ وسع بنا ہے وسع سے معنی گھیرنا یا گنجائش رکھنا۔ کل شعی سے مراد ہر چیز ہے ممکن ہو یا واجب یا ناممکن موجود ہو یا غیر موجود۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم ان چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ علما تمیز ہے ربی کی یعنی میرے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اس کے علم سے کوئی چیز نہیں نکل سکتی میری بیماری تندرستی میرا آرام و تکلیف اس کے علم میں ہے۔ اس کے مطابق یہ چیزیں مجھ کو پہنچتی ہیں نہ کہ تمہارے بتوں کی ناراضی سے۔ اس فرمان عالی کے دو فشاء ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ رب تعالیٰ کی طرف سے مجھے جو تکلیف یا مصیبت یا راحت پہنچے گی وہ اس کے علم و حکمت کے ماتحت پہنچے گی میری بلندی و رجات کا باعث ہوگی وہ علیم و خبیر اپنے بندوں کو کبھی راحت کے ذریعہ اپنے تک جلاتا ہے کبھی مصیبت کے راستے سے

یہ سب اس کے راستہ ہیں۔ مستری لوہے کو گرم کر کے کوٹ کر قیمتی بناتا ہے۔ دوسرے یہ کہ تم عمرو کے پیجاری میں اللہ واحد شمار کا عبادت گزار اب ایسا بے خبر ہے کہ اسے تمہاری میری اس گفتگو کی بھی خبر نہیں۔ اس نے چاہا تھا کہ میں دنیا میں نہ آؤں مگر دیکھ لو اسے خبر بھی نہ ہوئی اور میں آگیا۔ تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ میرا رب ایسا عظیم و خیر ہے کہ اسے ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ کی خبر ہے اس خبر کی خبر دینے سے مجھے ہر چیز کی خبر ہے لہذا عبادت کے لائق وہی ہے نہ کہ عمرو وغیرہ۔ افلا تذكرون اس عبارت میں اس قوم کی جہالت کا ذکر ہے کہ اتنی ظاہریات بھی نہیں سمجھتے افلا کا سوال بھی یا تو تعجب کے لئے ہے یا اظہار افسوس کے لئے تذکرہ بنا ہے ذکر سے معنی نصیحت یعنی تم میرے اس کلام شریف سے نصیحت کیوں نہیں پکارتے تمہارے دماغ دنیاوی کاموں میں تو خوب چلتے ہیں دین کی باتوں میں کیوں نہیں چلتے۔

خلاصہ و تفسیر : حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر بت ساز بھی تھا اور بت فروش بھی۔ بت بنا کر فروخت کیا کرتا تھا۔ جناب خلیل اللہ نے ایک بار اس کے بت کو ہاتھ میں لے کر بازار میں اعلان کیا کہ کون خریدتا ہے وہ چیز جو صرف نقصان ہی دیتی ہے۔ نفع بالکل نہیں دیتی اگر کسی کو اپنی دنیا و دین دونوں بر باد کرنے ہوں تو یہ خرید لو۔ اس اعلان پر کسی نے نہ خریدا۔ آپ ان بتوں کو لے کر ایک سر پر تشریف لے گئے ان کے منہ پانی میں ڈبو کر بولے کہ بتو پانی پی لو یہ سب کام قوم کے سامنے کئے۔ اس پر آزر اور آپ کی قوم جل گئے کہنے لگے کہ ابراہیم اگر تم ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو یہ بت تم کو بہت نقصان پہنچائیں گے۔ تم ان کی طاقت سے بے خبر ہو یہ بت ہمارے باپ دلوں کے معبود ہیں اور ان کی مدد سے دنیا قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا اس آیت کریمہ میں اس حجت بازی کا ذکر ہے (خازن معانی وغیرہ) جب آپ سے آپ کی قوم نے مذکورہ حجت بازی کی تو آپ نے جواب دیا کہ تم کو شرم نہیں آتی کہ تم مجھ سے اس اللہ تعالیٰ کے متعلق کج بحثی کر رہے ہو جو مجھے اول سے ہی ہدایت دے چکا ہے میں تمہاری ان باتوں میں آنے کا نہیں۔ کل کھول کر سن لو کہ میں تمہارے بتوں، تمہارے عمرو، تمہاری قوت و طاقت سے بالکل نہیں ڈرتا تم سب مل کر جو چاہو میرا گڑ لو اگر اللہ تعالیٰ ہی مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو پہنچ سکتا ہے ورنہ نہیں میرے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہے کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ اے میری قوم تم میری ایسی اعلیٰ گفتگو سے نصیحت کیوں نہیں پکارتے۔ خیال رہے کہ دنیاوی تکالیف بیماریاں وغیرہ کفار کے لئے اللہ کا عذاب ہیں کہ رب انہیں تنبیہ فرماتا ہے وہ راستہ پر نہیں آتے۔ کل قیامت میں وہ کوئی بہانہ نہیں بتا سکیں گے کہ ہم کو تیری قدرت اور پکڑ کی خبر نہ تھی یہ تکالیف انہیں رب کی پکڑ اس کی قدرت پر مطلع کرتی ہیں۔ مومنوں کے لئے رحمت ہیں کہ مومن ان تکالیف میں گناہوں سے توبہ کر کے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ حضرات انبیاء کرام کے لئے ذریعہ تبلیغ کہ ان کی تکالیف سارے عالم کے لئے ذریعہ صبر ہوتی ہیں یونہی راحتیں نعمتیں کافر کے لئے عذاب ہیں کہ وہ اور بھی مغرور و غافل ہو جاتا ہے۔ مومن کے لئے ذریعہ شکر ہیں۔ حضرات انبیاء کرام کے لئے تبلیغ یہاں جناب خلیل کا یہی مقصد ہے کہ مجھ پر جو تکالیف آئیں گی میرے رب کی طرف سے آئیں گی اور وہ عظیم ہے کسی کو تکالیف عذاب بنا کر دیتا ہے کسی کو رحمت بنا کر۔ سبحان اللہ کیسا پار اکلام ہے۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : مناظرہ میں باطل پرست فریق اللہ کے نزدیک جھگڑا اور فساد ہی ہوتا ہے حق پرست شخص مصلح ہے یہ فائدہ حاجہ قوم سے حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیل اللہ کی قوم کو حاج کا فاعل قرار دیا۔ خیال رہے کہ خلیل اللہ سے یہ جھگڑا آپ کی قوم نے کیا تھا اور سراجہ عمرو بادشاہ نے۔ چنانچہ

ارشاد باری ہے الم ترا الی النبی حاج ابراہیم لمی وہ وہاں بھی حق تعالیٰ نے نمرود کو جھکڑا دیا۔ دوسرا فائدہ جو قوم اپنے جہل و کفر پاپ و لادلوں کی جھوٹی رسوں میں جکڑی ہوئی ہو اسے نبی سے بھی ہدایت ملنا مشکل ہے۔ یہ فائدہ بھی حاجہ قوم سے حاصل ہوا۔ پیغمبر کے مقابل دو سروں کی تقلید تحقیق کا روزگار نہ کر دیتی ہے۔ نبی کے فرمان پر اپنی عقل و رسم و رواج سب چھوڑ دینے چاہئیں۔ تیسرا فائدہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام ہدایت یافتہ پیدا ہوئے۔ آپ کی یہ مذکورہ ساری گفتگو قوم کو الزام دینے کے لئے تھی نہ اس لئے کہ آپ کو کچھ تردد تھا۔ یہ فائدہ قدہدائن سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو براہ راست ہدایت دیتا ہے اور دو سروں کو نبی کی معرفت سے یہ فائدہ بھی و قدہدائن سے حاصل ہوا کہ آپ نے فرمایا مجھے میرے رب نے ہدایت دی ہے سورج کو رب تعالیٰ نے براہ راست روشنی دی اور زمین کو سورج کے ذریعہ سے منور فرمایا۔ پانچواں فائدہ: ہماری ہدایت اور نبی کی ہدایت میں چند طرح فرق ہے ہم کو ہدایت کیسی ہوتی ہے ان کو ہدایت فطری ہم کو ہدایت ملتی ہے معنی رلو دکھانا ان کو ہدایت ملتی ہے معنی منزل پر پہنچانا لہذا ہماری گمراہی ممکن ان کی گمراہی ناممکن ہے۔ ہم یہاں راستہ پر چلتے ہیں وہ ہم کو رلو پر چلاتے ہیں۔ یہ فائدہ بھی و قدہدائن سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بڑی دلیری، جرات، ہمت عطا فرماتا ہے ان کے دل میں کسی کا خوف نہیں آتا۔ یہ فائدہ ولا اخاف ما تشرکون الخ سے حاصل ہوا۔ دیکھو حضرت خلیل اس وقت دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے۔ قوم دشمن 'بلو شلو دشمن' بلو شلو کی پولیس، فوج دشمن مگر اللہ اکبر کس ہمت و جرات سے فرمایا کہ مجھے تمہارے جھوٹے معبودوں سے کوئی خوف نہیں جو ہو سکتا ہے کرلو۔ ساتواں فائدہ: دنیاوی مصیبتیں اور تکلیفیں اللہ کے مقبول بندوں کی ناراضی کی علامت نہیں یہ فائدہ الا انشاء وہی الخ سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: بتوں کی مجبوری مقموری نفع نقصان کا مالک نہ ہونا ان کی بندگی کی دلیل ہے اس دلیل میں غور کرنا ضروری ہے۔ یہ فائدہ افلاتہ کو و ن سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ: کبھی مخلوق سے بھی نفع نقصان پہنچ جاتا ہے مگر وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اس سے وہ حقوق رب نہیں بن جاتی۔ ستپ کانے سے موت واقع ہو جاتی ہے تریاق سے زہر اتر جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ فائدہ بھی الا انشاء وہی سے حاصل ہوا۔ فاعل حقیقی رب ہے، حقوق سبب ہے۔ دسواں فائدہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے خطرناک موقع پر بھی تیرہ نہیں کیا بلکہ اپنے ایمان کا اعلان فرمایا۔

پہلا اعتراض: تمہاری تفسیر سے معلوم ہوا کہ قوم نے توحید پر یہ اعتراض بھی کیا کہ اکیلا رب اتنے بڑے جہان کا انتظام نہیں کر سکتا۔ حضرت خلیل اللہ نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا صرف عتاب ہی فرمایا معترضین کا اعتراض تو باقی ہی رہا۔ جواب: وہابیات اعتراض کا جواب نہ دینا معترض کو درکار دینا سنت ایسہ ہے دیکھو اہلسنت نے حکم سجدہ سے سر تہلی کرتے ہوئے بڑے دلائل قائم کئے خلقتی من نا و غیرہ مگر رب تعالیٰ کی طرف سے بجائے جواب کے عتاب ہی آیا کیونکہ اس کی دلیل ظاہر طور غلط تھی۔ جب وہ قوم یہ تو مانتی تھی کہ سارے جہان کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے تو اسے بد برا ماننے سے انکار کیوں کرتی تھی۔ پیدا کرنا مشکل ہے، انتظام کرنا اتنا مشکل نہیں۔ دوسرا اعتراض: تم نے کہا کہ حضرات انبیاء کرام کو ہدایت ملتی ہے معنی منزل پر پہنچا دینا، راہ چلنا، ہمارا کام ہے راہ چلانا ان کا کام مگر قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم جس سے معلوم ہوا کہ حضور سرکار بھی راستہ میں چلتے ہیں ہم میں ان میں کوئی فرق نہیں۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ ایک الزامی، دوسرا تحقیقی۔ الزامی جواب: تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے ان

وہی علی صراط مستقیم میرا رب سیدھے راہ پر ہے کیا رب تعالیٰ بھی راستہ چل رہا ہے۔ تحقیقی جواب: یہ ہے کہ اس آیت کے یہ معنی نہیں کہ آپ سیدھی راہ پر چلتے ہیں بلکہ معنی یہ ہیں کہ آپ سیدھی راہ پر ملتے ہیں۔ جیسے کہا جائے کہ لاپور (موجودہ فیصل آباد) سیدھی سڑک پر ہے یعنی سیدھی سڑک چلنے پر مل جاتا ہے۔ خیال رہے کہ دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بھی سیدھی راہ پر ملتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدھی راہ پر ملتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملتا ہے اس کے ملنے کا ٹھکانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آستانہ ہے۔ تیسرا اعتراض: ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ میرے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہے اس کی قدرت بھی تو ہر چیز کو گھیرے ہے قدرت کا ذکر کیوں نہ کیا۔ جواب: اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت زیادہ ہے قدرت کی وسعت سے کیونکہ اس کا علم ممکنات ناممکنات واجب سب ہی کو گھیرے ہے مگر قدرت صرف ممکنات کو گھیرے ہے ناممکن چیزیں یونہی واجب قدرت کے گھیرے سے باہر ہیں مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ رب تعالیٰ کے علم میں ہے۔ مجھ پر راحتوں، مصیبتوں کا آنا اس کے علم، اس کی حکمتوں سے ہے۔ چوتھا اعتراض: حضرت خلیل نے فرمایا لا اخاف ما تشرکون مگر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اننا نخاف ان یفرط علینا خدا یا ہم ڈرتے ہیں کہ فرعون ہم پر زیادتی کرے گا۔ وہ بھی تو نبی تھے وہاں فرعون سے ڈر کیوں ہوا۔ یہاں نمرود سے کیوں نہ ہوا۔ جواب: خوف تین قسم کا ہوتا ہے خوف ایذا جیسے سانپ سے ڈر خوف ہبت جیسے حاکم کی پکڑی سے ہبت۔ خوف اطاعت نبیوں کو خوف ایذا ہو سکتا ہے کسی سے خوف ہبت یا خوف اطاعت نہیں ہو سکتا۔ مگر جناب خلیل بڑی شان کے مالک ہیں۔ آپ کو نمرود سے خوف ایذا بھی نہ ہوا یہ آپ کی خصوصی شان ہے۔

تفسیر صوفیانہ: بندے دو قسم کے ہیں محبوبیں اور محبوبین محبوب بندوں کے پاس الفاظ کی فراوانی قل کی بھرمار حجت بازی، مناظروں کی کثرت ہے۔ محبوبین ان تمام جھگڑوں سے وراء ہیں دیکھو اس کافر قوم کو جو کج بخشی سو جھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے کہیں دور تھے۔ اس لئے رب نے فرمایا و حاجہ قومہ تمام حجت بازیوں اسی جناب کا نتیجہ تھیں۔ جناب خلیل اللہ کا ایک ہی جواب تھا کہ قدھدان مجھے رب نے ہدایت دے دی ہے۔ جسے وہ ہدایت دیدے اسے یہ حیلے بہانے نہیں سوچتے اللہ تعالیٰ نے ہدایت عامہ تو سب ہی کو دی مگر ہدایت خاصہ یعنی پردے اٹھا دینا خاص بندوں ہی کو عطا فرمائی جسے یہ ہدایت مل جاتی ہے وہ عقلی دھوکو سلوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔ شعر۔

عشق آمد عقل خود آوارہ شد   شمس آمد شمع خود بیچارہ شد

عقل شمع و چراغ ہے، عشق الہی سورج جس دل پر عشق الہی کی جلوہ گری ہے وہاں عقل کلاؤ نہیں چتا اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے وہ جانتا ہے کہ کون کس نعمت کے لائق ہے عقل و عشق اس نے اپنے علم کے مطابق تقسیم فرمائے۔

وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُ وَلَا تَخَافُونَ أَنْتُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا

اور کیسے ڈروں میں ان چیزوں سے کہ شریک بنا یا تم نے مانا نہ نہیں ڈرتے ہو تم کہ تمہیں تم نے شریک ٹھہرایا
اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک اسے ٹھہرایا

لَمْ يُنْزَلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَمَّا الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنَّ

ساتھ اللہ کے اسے کہ نہیں اناری امن کی تم پر کوئی دلیل تو کون دو فریقوں میں سے زیادہ حق دار ہے امن کا اگر ہر
جس کی تم پر اس نے کوئی سند نہ اناری تو دونوں گروہوں میں امن کا زیادہ خوار کون ہے

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ

تم جانتے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہ ملا یا انہوں نے اپنے ایمان کو ساتھ ظلم کے یہ ہی لوگ ہیں
اگر تم جانتے ہو وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی ناحق کی آمیزش نہ کی انہیں

لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُتَّقُونَ ۝

کہ واسطے ان کے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں

کے لئے امن ہے اور وہ ہی راہ پر ہیں۔

وقف (زم)

۵۴۰

تعلق : ان آیتوں کا گذشتہ آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیات کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام
نے اپنے ایمان کا اعلان فرمایا۔ اب آپ نے اس ایمان کے دینی و دنیاوی فائدوں کا ذکر کیا یعنی دونوں جہاں میں امن و امان تا
کہ ان کو ایمان کی طرف رغبت ہو۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی واقعی بے خوفی کا
ذکر فرمایا تھا ولا اخاف ما تشوكون۔ اب ان مشرکین کے عقیدے کے اعتبار سے اپنی بے خوفی کا ذکر فرمایا کہ تمہارے
عقیدے میں بھی یہی چاہئے کہ مجھے بے خوفی ہو تم کو خوف ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا دولا رہندہ ہوں تم غدار۔ تیسرا تعلق : پچھلی
آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بے خوفی کا ذکر فرمایا تھا اب ان مشرکین کے واقعی خوف کا ذکر ہے کہ واقعہ میں
خطرناک کام تم کر رہے ہو تم کو خوف کرنا چاہئے۔ گویا ایمان کے فائدوں کے ذکر کے بعد کفر و شرک کے نقصانات کا ذکر ہے۔

تفسیر : و کف اخاف ما اشرکتکم۔ قوی بات یہ ہے کہ یہ عبارت نیا جملہ ہے لہذا او او ابتدا یہ ہے۔ کف عربی زبان میں
کیفیت پوچھنے کے لئے آتا ہے۔ جیسے کف حالک یہاں سوال انکاری ہے جس سے خوف کی ساری کیفیتوں کی نفی مقصود ہے
یعنی میرے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں میں نمود وغیرہ سے کیوں ڈروں ڈرے وہ تو ادارت ہو مائے مراد اس کے سارے جھوٹے
معبود ہیں خواہ آسمانی چاند سورج ہوں یا زمینی بت یا نمود چونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے منکر یعنی دہریے نہ تھے بلکہ اسے دنیا کا خالق
مان کر بتوں کو اس کا شریک مانتے تھے اس لئے اشرکتکم فرمایا بالکل درست ہوا۔ نمود بھی اپنے کو خدا تعالیٰ کی مثل اس کی برابر
کھتا تھا خدا کی ذات کا منکر نہ تھا یعنی میں تمہارے مانے ہوئے فرضی شریکوں سے کیسے ڈر سکتا ہوں جیسے اپنی دولت بک میں رکھ
دی جائے یا بیمہ کراوی جائے تو اس کے ضائع ہونے کا خوف نہیں رہتا وہاں چور نہیں پڑتا۔ حضرات انبیاء کرام کی عزت عظمت
ان کا دین و ایمان گویا بیمہ شدہ دولت ہے۔ ہر خطرے سے محفوظ بلکہ جو ان کے قدموں سے وابستہ ہو جائے وہ بھی ہر خطرہ سے
باہر ہو جاتا ہے وہ تو خطرہ دور کرنے والے ہیں انہیں خطرہ اور ڈر کس کا ہو اس لئے فرمایا لا اخاف ما اشرکتکم۔ ولا
تخافون انکم اشرکتکم باللہ یہ عبارت اخاف کے فاعل انا کا حال ہے لہذا او او حلیہ ہے۔ لا تخافون میں قوم اور نمود

سب سے خطاب ہے لا تغالون کا مفعول پوشیدہ ہے یعنی اللہ اور انکم مفعول لہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ انکم اشرکم ہی مفعول بہ ہو چونکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے تھے۔ اس لئے اشرکم باللہ فرمانا بالکل درست ہوا۔ ما لم ينزل به عليكم سلطانا یہ عبارت اشرکم کا مفعول بہ ہے اسے مراد ہر غیر خدا ہے۔ سلطان سے مراد قوی دلیل ہے خواہ وحی الہی ہو یا قول رسول سلطان کے لغوی معنی ہیں غلبہ چونکہ قوی دلیل بھی مدعی کے غلبہ کا ذریعہ ہوتی ہے اس لئے اسے سلطان کہا جاتا ہے۔ یعنی تم نے اللہ کا شریک ان چیزوں کو مان لیا جن کے شریک ہونے پر نہ کوئی آسمانی کتاب گواہ ہے نہ کسی رسول کا قول نہ کسی رسول کی وحی۔ دینی چیزوں کے لئے نقلی دلائل کی ضرورت ہے تمہارے پاس موجود نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے واحد قہار لا شریک لہ ہونے پر آسمانی کتابیں، نبیوں کے فرمان، آسمانی وحی، سب ہی گواہ ہیں۔ اتنا فرما کر انہیں ڈرانے کے لئے ان سے نہایت نفیس سوال فرمایا۔ خیال رہے کہ جو چیز محسوس نہ ہو اسے دلیل سے معلوم کرتے ہیں۔ دلیل دو قسم کی ہوتی ہے؛ دلیل عقلی؛ دلیل نقلی۔ دلیل عقلی اجملی علم وحی ہے۔ دلیل نقلی تفصیلی علم بخشی ہے؛ ریل کی حرکت انجن کے ثبوت کی اجملی عقلی دلیل ہے جس سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ واقعی اسے انجن چلا رہا ہے مگر انجن کے کل پرزے وہ بتائے گا جو اس میں رہتا ہو اسے جانتا ہو؛ آسمان و زمین کی چیزیں رب تعالیٰ کی ہستی کی اجملی عقلی دلیلیں ہیں کہ ان کا کوئی خالق ہے مگر خالق کے صفات اس کے احکام نبی بتائیں گے جو اس کی ذات و صفات کے عارف ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ نمود و غیرہ کی خدائی پر نہ تو عقلی دلیل ہے کہ وہ خود کھاتا پیتا سو جاتا ہے پھر وہ رب کیسا اور نہ کسی نبی نے نہ کسی کتاب نے اس کی الوہیت کا اعلان کیا پھر وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرات انبیاء اللہ تعالیٰ کی جیتی جاگتی بولتی ہوئی تفصیلی دلیلیں ہیں۔ فای الفرقان احق بالامن۔ خیال رہے کہ فریق پورے گروہ کو کہا جاتا ہے۔ صرف ایک شخص کو فریق یعنی گروہ نہیں کہتے۔ چونکہ اس وقت آپ بھی مومن تھے، آپ کے والد حضرت تارح، آپ کی والدہ حضرت مہکی، آپ کے بھتیجے حضرت لوط اور ہارن کی بیٹی حضرت سارہ وغیرہم بھی۔ لہذا اس وقت مومنوں کا بھی فریق موجود تھا۔ مشرکین سے تو وہ سارے علاقہ بھرا ہوا تھا لہذا افریقین فرمانا بالکل درست ہے۔ احق اسم تفصیل ہے حقیق کا معنی لائق، سزاوار، مستحق، امن سے مراد آخرت کے دائمی عذاب سے محفوظ رہنا ہے۔ لہذا آیت پر کوئی اعتراض نہیں یعنی تم خود ہی سوچ لو کہ اس وقت عراق میں دو گروہ موجود ہیں۔ ایک مومنوں کو و سرامشروں کا۔ مومن بندے و فلاں ہیں اور مشرکین خدا رستاؤں دونوں گروہوں میں عذاب دائمی سے امن میں رہنے کا مستحق کون ہے تمہارا نمود بھی و فلاں نوکروں کو امن تنخواہ سب کچھ دیتا ہے۔ خدا روں کو سزا دیتا ہے، دنیا آخرت کا نمونہ ہے تم اپنے اور ہمارے متعلق خود فیصلہ کر لو ان کنتم تعلمون اس شرط کا تعلق فای الفرقان الخ سے ہے۔ اس کی جزاء پوشیدہ ہے علم سے مراد عقل سمجھ بوجھ اور تجربہ کا علم ہے یعنی اگر تم جانتے ہو تو فیصلہ کر لو یا مجھے جواب دو تم نے دنیا کے بادشاہوں کا کیا طریقہ دیکھا ہے اس تجربہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے سوال کا جواب دو اور اپنے میرے متعلق فیصلہ کرو۔ الذین امنوا اولم یلبسوا ایمانہم بظلم قوم نے آپ کے سوال کا جواب نہ دیا تو آپ نے خود ہی ان کو یہ جواب دیا یعنی خود ہی سوال قائم فرمایا اور خود ہی جواب دیا۔ حق یہ ہے کہ یہ کلام شریف بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہے اس عبارت میں ایمان سے مراد ہے لغوی ایمان یعنی اللہ کی ذات کو ماننا ہر یہ نہ ہونا ظلم سے مراد شرک ہے اس کی تفسیر وہ آیت کریمہ ہے ان الشوک لظلم عظیم۔ خیال رہے کہ یہاں ظلم کی تین بیان عظمت کے لئے ہے اور ظلم سے مراد ظلم عظیم یعنی بڑا ہی ظلم ہے جس کی معافی نہ ہو سکے وہ کفر و شرک ہی ہے۔ گناہ خطا کو ظلم

کہا گیا ہے 'مردہ چھوٹے اور قہل معافی ظلم ہیں' ظلم کے معنی اس کے اقسام ان اقسام کے دینی و دنیاوی احکام ہم بارہمیان کر چکے ہیں۔ معنی جو نوگ اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک مانیں پھر اس عقیدے میں کفر و شرک کی آمیزش بھی نہ کریں تو ان کی جزاء یہ ہے کہ اولئک لہم الامن و ہم مہتدون یہ عبارت خبر ہے الذین اسوال الخ کی اس عبارت میں شخص مومنوں کی دو جزائیں بیان ہوئیں۔ ان جزائوں میں چار احتمال ہیں ایک یہ کہ ہدایت اور امن دونوں سے دنیاوی امن و ہدایت مراد ہے۔ یا دونوں سے اخروی امن و ہدایت مراد ہے یا امن سے مراد ہے دنیاوی امن اور ہدایت سے مراد ہے اخروی ہدایت یا اس کے برعکس کہ امن سے مراد ہے۔ اخروی امن ہدایت سے مراد دنیاوی ہدایت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان دونوں سے مراد ہوں۔ دونوں جہان کی امن و ہدایت یہ پانچواں احتمال قوی ہے کیونکہ آیت میں کوئی قید نہیں لہذا اس جملہ کی بہت تفسیریں ہیں امن سے مراد قبر میں حشر میں بل صراط پر امن ہے کہ یہ نوگ قبر کے امتحان میں کامیاب ہوں گے۔ قیامت کے حساب میں کامیاب ہوں گے بل صراط سے بخیریت گزر جائیں گے دنیا میں وہ اچھے عقائد اچھے اعمال اچھے احوال کی ہدایت پائیں گے چونکہ آخرت کی امن اعلیٰ اور اصل مقصود ہے۔ دنیا کی ہدایت اس امن کا ذریعہ ہے اس لئے اخروی امن کا ذکر پہلے کیا دنیاوی ہدایت کا ذکر بعد میں یا یہ مطلب ہے کہ وہ دنیا میں شیطان نفس امارہ برے ساتھیوں بہت سی مصیبتوں سے بھی امن میں رہیں گے اور ہدایت پر بھی رہیں گے۔

خلاصہ تفسیر : حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بصیرت افروز گفتگو سن کر پہلے تو قوم نے اٹے سیدھے جواب دیئے کہ یہ ہمارے باپ دادا کا دین ہے ہم تمہارے کہنے سے اسے کیسے چھوڑ دیں وغیرہ۔ اس کا جواب آپ نے وہ دیا جو ابھی پچھلی آیت میں گزرا۔ پھر آپ کو اپنے بتوں، نمروہ کی قوت و سلطنت، اپنی جماعت سے ڈرانے و دھمکانے لگے کہ ہمارے بت تم کو دیوانہ کر دیں گے ہم تم کو پتھر آؤ کریں گے۔ نمروہ آپ کو قتل کر آوے گا وغیرہ۔ ان دھمکیوں کا آپ نے وہ جواب دیا جو سہل مذکور ہے کہ اے قوم میں تمہارے شرک و بتوں سے کیسے ڈر سکتا ہوں ان سے کیوں ڈروں میں تو اللہ تعالیٰ کی حفظ و امن میں ہوں ڈرنا تو تمہیں چاہئے کہ تم نے ان چیزوں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے جن کی شرکت پر اللہ نے کوئی کتاب کوئی آیت نہ اتاری کسی نبی کسی رسول نے ان کی الوہیت کی دعوت نہ دی تم خود ہی سوچ لو کہ اس وقت عراق میں دو ٹولے ہیں۔ ایک مومنوں کا جیسے میں اور میری جماعت دو سرے مشرکوں کا جیسے تم اور تمہاری جماعت غور کرو کہ دین اور دنیا میں امن و امان عذاب الہی سے محفوظ رہنے کا حقدار کون سا گروہ ہے اگر تم میں کچھ علم و عقل و شعور ہو تو سوچ لو کہ بندے و فلولار امن کے حقدار ہیں یا بے وفائدہ لوگ۔ اس سوال کا جواب ان لوگوں سے نہ بن پڑا تو آپ نے خود فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کو مانیں اس کی الوہیت کا اقرار کریں اور اس اقرار کے ساتھ شرکیہ کفریہ عقیدے کو تھوڑا کر دیں۔ یقینی بات ہے کہ وہی لوگ آخرت میں امن و امان میں ہوں گے اور دنیا میں ہدایت پر یا دنیا و آخرت میں عذاب الہی سے امن اور اچھائیوں کی ہدایت ان ہی کے لئے ہے۔ خیال رہے کہ آخری آیت کے دو جز ہیں۔ پہلے جز میں دو کاموں کا ذکر ہے ایمان لانا اور ایمان کو ظلم سے محفوظ نہ کرنا اور ان کاموں کے دو انعاموں کا امن میں رہنا ہدایت پر ہونا۔ پہلے جز کی چار تفسیریں ہیں۔ ایک تو معتزلہ خوارج کی دوسری موجودہ زمانہ کے توحید یہ فرقہ یعنی وہابیوں کی۔ تیسری علماء ربانی کی۔ چوتھی صوفیاء حنفی کی معتزلہ و خوارج کہتے ہیں کہ جو سارے ایمانیات کو مانے اور ایمان کو گناہ سے محفوظ نہ کرے وہ امن و ہدایت پائے گا ان کے ہاں فاسق کافر ہے یا ایمان سے خارج ہے۔ یہ تفسیر باطل ہے کہ اس میں مغفرت، بخشش، شفاعت سب کی نفی ہے۔ قرآنی آیات و احادیث کے خلاف ہے موجودہ توحید یہ کہتے ہیں کہ جو ساری ایمانی چیزوں کو مانے اور

اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے مخلوط نہ کرے کہ غیر خدا سے حاجتیں نہ مانگے، کسی کو نہ پکارے، یا رسول اللہ، یا غوث وغیرہ نہ کہے۔ اس کے لئے امن و ہدایت ہے، یہ تفسیر بھی باطل ہے۔ آیات قرآنیہ اور احادیث کے خلاف ہے۔ علماء ربانی وہ فرماتے ہیں جو ابھی تفسیر اور خلاصہ میں عرض کیا گیا۔ صوفیاء کرام نے جو اس کی تفسیر کی وہ تفسیر صوفیانہ میں عرض کی جائے گی۔ انشاء اللہ۔

فائدے : ان آیتوں سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: مومن کو چاہئے کہ اللہ کے معاملہ میں لوگوں کے جتنے، ان کی دولت و قوت سے خوف نہ کرے۔ یہ عارضی بادل ہیں جو انشاء اللہ عنقریب چھٹ جائیں گے یہ فائدہ و کیف اخاف الخ سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو گا۔ اس کے دل میں مخلوق کے بہت قسم کے خوف و ہراس ہوں گے تمام خوف و زور کا علاج صرف ایک ہے وہ یہ کہ اللہ سے ڈرو رب سے ڈرو سب سے ڈرو کا علاج ہے۔ یہ فائدہ ولا تخافون انکم الخ سے حاصل ہوا۔ دیکھ لو اکیلے حضرت خلیل کو ان میں سے کسی سے خوف نہ ہوا اور ان لوگوں کو بہت سوں سے بہت خوف تھا۔ فرعون جادوگر کفر کے زمانہ میں فرعون بلقان وغیرہم سے بہت ڈرتے تھے مگر ایمان لاتے ہی سب سے بے خوف ہو گئے۔ تیسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی دلیل آسمانی کتابوں کی آیات حضرات انبیاء کرام اور ان کے اقوال ہیں۔ اس معاملہ میں عقلی دھکوسلے بالکل بیکار ہیں۔ یہ فائدہ ما لم یزل بہ علیکم سلطانا سے حاصل ہوا کہ یہاں سلطان سے مراد حضرات انبیاء کرام کی تعلیم، ان کے ارشادات آسمانی کتابوں کی آیات ہیں۔ باقی رہیں عالم اور عالم کی چیزیں وہ رب تعالیٰ کی خاموش اور اجملی دلیلیں ہیں۔ یہ حضرات بولتی ہوئی تفصیلی دلیلیں ہیں جن سے رب کی ذات و صفات و احکام بالتفصیل معلوم ہوتے ہیں۔ چوتھا فائدہ: بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ دین و دنیا میں امن و امان دیتا ہے اس پر مصیبتیں آتی ہیں مگر عارضی اور ان آفتوں میں بھی اس کے دل میں لہن و چین ہوتے ہیں۔ دل میں بے قراری نہیں ہوتی۔ یہ فائدہ اولنک لہم الامن سے حاصل ہوا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ ان اللہ بدافع عن الذین امنوا اللہ تعالیٰ مومنوں سے مصیبتیں دفع فرماتا رہے گا۔ فرماتا ہے الا ہذکر اللہ تطمئن القلوب حضرت سعدی فرماتے ہیں۔ شعر۔

محل است چوں و دست داند ترا کہ در دست دشمن گذارد ترا

پانچواں فائدہ: نیک اعمال کی ہدایت صرف مومنوں ہی کو ملتی ہے مشرک و کافر کا دماغ لوندھا ہی چلتا ہے۔ انسان کی عقل، ایمان کی روشنی میں صحیح راہ پر چل سکتی ہے۔ بغیر ایمان کی روشنی کے عقل عاریا نثار میں جھکتی ہے یہ فائدہ و ہم مہتد ون کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: بعد موت منکر نکیر کے سوالات کے بچے جو ابابت بارگاہ الہی میں عجز و انکسار، جنت میں اپنے گھر تک پہنچ جانے، ہدایت صرف مومن کو میسر ہوں گے۔ یہ فائدہ و ہم مہتد ون کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: سب سے بڑی نعمت امن اور ہدایت ہے کہ یہ ہزار ہا نعمتوں کا ذریعہ ہے یہ فائدہ ہم الامن سے حاصل ہوا اس کی ضرورت زندگی نزع قبر حشر ہر جگہ ہے مگر ہر جگہ کی امن و ہدایت مختلف ہے۔

پہلا اعتراض : ایمان و کفر و دونوں ضد ہیں یہ دونوں کبھی جمع ہو سکتے ہی نہیں جیسے اندھیرا اور روشنی، سردی گرمی علم و حماقت پھر یہاں یہ کیوں فرمایا کہ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان کو کفر سے نہ ملائیں یہ دونوں چیزیں مل سکتی ہی نہیں۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں ایمان سے لغوی ایمان مراد ہے۔ یعنی خدا کو خالق و مالک ماننا، کفار اللہ تعالیٰ کو خالق

مالک معبود مانتے تھے یہ تھا ان کا فغوی ایمان۔ پھر کہتے تھے کہ ہمارے بت خدا تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی حاجت ہے، ان کی یہ بکو اس شرک تھی۔ یہاں اس کا بیان ہے شرعی ایمان واقعی کفر کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ دو یہاں مراد نہیں۔ دوسرا اعتراض: کلمہ 'قرآن' پڑھنا ایمان ہے۔ پھر نبیوں، ولیوں کو ماننا انہیں حاجت روا، مشکل کشا، غیب دان، حاضر و ناظر جانتا شرک ہے آج جو مسلمان یہ عقیدے رکھتے ہیں وہی اس آیت میں مراد ہیں۔ (دہلوی)۔ جواب: اس کے تین جواب ہیں۔ دو الزامی اور ایک تحقیقی۔ پہلا جواب الزامی تو یہ ہے کہ یہ کلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی کافر قوم سے کر رہے ہیں وہ کفار تو نبیوں، ولیوں کو مانتے ہی نہ تھے نہ ان کے علم غیب وغیرہ کے قائل تھے۔ ان سے یہ گفتگو محض بیکار ہوتی لہذا یہاں ظلم سے مراد بت پرستی ہی ہے۔ دوسرا الزامی جواب یہ ہے کہ اس صورت میں آج کوئی بھی مخلص مومن نہ رہے گھسب ہی اس آیت کی زد میں آجائیں گے کیونکہ آپ لوگ بھی کلمہ 'قرآن' حدیث پڑھ کر حکام، سلطان، حکیم وغیرہم کو حاجت روا مشکل کشا جانتے مانتے ہیں۔ اپنے ہر دینی کلم کے لئے چندہ لینے لوگوں کے دروازوں پر جانتے ہیں آپ بھی اس زد میں آ گئے۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ ہر چیز میں اس کے مناسب آمیزش اس کو اچھا بناتی ہے مناسب آمیزش اسے خراب کر دیتی ہے دودھ میں شکر ملاؤ اعلیٰ ہو جائے گا زہر ملاؤ قاتل بن جائے گا کہ شکر و شہد دودھ کے مناسب ہے زہر و دودھ کے نامناسب عقیدہ توحید کے ساتھ نبوت، ولایت کی آمیزش اسے ایمان بنادے گی کفر و بت پرستی کی آمیزش اسے شرک کر دے گی کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ کہہ کر محمد رسول اللہ کی آمیزش ہوئی تو یہ کلمہ ایمان بنا فرضوں کے ساتھ سنتوں کی آمیزش ہوئی تو عبودیت بنی مگر بے دین شیطان انہیں آمیزشوں میں فرق نہ کر سکا۔ اس لئے یہاں بلبسول کے ساتھ بظلم ارشاد ہوا۔ ہنوا نہ فرمایا گیا۔ تیسرا اعتراض: آخرتوں اور نبیوں، ولیوں میں فرق کیا ہے کہ بتوں کو ماننا شرک ظلم ہے، نبیوں، ولیوں کو ماننا ایمان کارکن۔ بت بھی غیر اللہ ہیں اور اللہ کے بندے ہیں نبی ولی بھی غیر اللہ اور اللہ کے بندے ہیں۔ جواب: ان دونوں میں دو طرح فرق ہے ایک تو ماننے میں دوسرے خود ان کی ذات میں ہیں۔ ماننے میں فرق یہ ہے کہ مشرکین اپنے بتوں کو اللہ کا سا جی، شریک، اس کا ہسر مانتے ہیں کہ بتوں کی مدد سے اللہ کی دنیا قائم ہے۔ مومن، نبیوں، ولیوں کو اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ کے زیر فرمان اس کا محبوب مانتے ہیں۔ ہمسری و برابری کا وہم بھی نہیں کرتے۔ دوسرے یہ کہ نبی ولی اللہ کے محبوب ہیں۔ بت اللہ کے دشمن بلا شلہ کو سلطان ماننے کے لئے اس کے حکام وزراء کو ماننا ضروری ہو جاتا ہے مگر اس کے دشمن باغیوں کو ماننا بغاوت قرار پاتا ہے۔ اب زمزم کی تعظیم ایمان ہے کعبہ معظمہ کی طرف سجدہ رکن ایمان ہے مگر گنہگار کی تعظیم بت کی طرف سجدہ شرک ہے۔ حالانکہ یہ دونوں پانی اللہ کے پیدا کئے ہوئے ہیں اور بت بھی پتھر کا ہے۔ کعبہ معظمہ بھی پتھروں کی ہی عمارت ہے اس فرق کی تحقیقی ہماری کتاب جاء الحق حصہ اول میں دیکھو۔ چوتھا اعتراض: یہاں ظلم سے مراد اللہ ہے اور آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو مومن گنہگار نہ کرے وہ امن میں ہے لہذا افاست گنہگار، مسلمان کے لئے نہ امن ہے نہ بخشش (معتزلہ و خوارج)۔ (نوٹ) خارجیوں کے عقیدے میں گنہگار مومن کافر ہے اور معتزلہ کے نزدیک نہ مومن ہے نہ کافر ان کے ہاں گنہگار کی نہ شفاعت ہے نہ بخشش یہ اعتراض انہیں دونوں کا ہے۔ (از تفسیر کبیر)۔ جواب: یہ محض غلط ہے اور قرآن مجید کے بھی خلاف ہے حدیث پاک کے بھی۔ گنہگار مومن نہ ہوتا ہے اور نہ ایمان سے جاتا ہے وہ مومن ہی رہتا ہے۔ ہر گنہگار قاتل بخشش بھی ہے اسے دائمی عذاب سے امن ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے قل يا عبادي الذين اسرلوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمتي اللہ ان اللہ بغفر الذنوب جمعا۔ دیکھو

گنہگار مومنوں کو عبادی بھی فرمایا گیا اور انہیں بخشش کی امید بھی دلائی گئی اور فرماتا ہے: **و ان طائفتان من المومنین اتسلوا دیکھو یہاں آپس میں جدال و قتال کرنے والوں کو مومنین فرمایا گیا اور مسلم و بخاری میں بروایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے کہ جب یہ آیت **و لم یلبسوا ایمانہم بظلم نازل ہوئی۔** حضرات صحابہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون ہے کہ جس نے کوئی ظلم یعنی گناہ نہ کیا ہو پھر تو ہم میں سے کوئی بھی امن میں نہیں ہوگا فرمایا کہ یہاں ظلم ہے مراد شرک ہے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت کریمہ تلاوت کی **ان الشوک للظلم عظیم** (خازن کبیر، معانی ابن کثیر وغیرہ) ایمان کو شرک سے ملانے کے معنی ابھی ہم تفسیر میں عرض کر چکے۔ پانچواں اعتراض: قرآن مجید میں یہاں تو مومنین سے امن کا وعدہ فرمایا۔ دوسری جگہ اطمینان کا **الا ہذکو اللہ تطمئن القلوب** تیسری جگہ بے خوفی، بے غمی کا **لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون** ان میں فرق کیا ہے کیا یہ تینوں چیزیں ایک ہی ہیں۔ جواب: حضرات صوفیاء نے فرمایا ہے کہ امن اور اطمینان جڑیں اور بے خوفی، بے غمی شاخیں یا پھول پھل امن اور اطمینان میں فرق یہ ہے کہ اطمینان میں دل پر مصیبت آتی ہے مگر دل اس کا اثر نہیں لیتا امن یہ ہے کہ دل کا ماحول ہی ایسا کر دیا جائے کہ وہاں رنج و غم راحت و خوشی کی گرمی سردی نہ پہنچ سکے۔ دل کا ایسا ہی بدل جائے جیسے گرمی دفع کرنے کے لئے بجلی کا پنکھا اور گرمی سردی دونوں دور رکھنے کے لئے ایر کنڈیشنر کے پنکھوں والے کمرے میں گرمی تو آتی ہے مگر اس میں گرمی کا احساس نہیں ہوتا، کبھی گرمی غلب آکر پنکھے کی ہوا کو گرم کر دیتی ہے۔ امن میں مومن کے دل کا ایسا ایر کنڈیشنر بن جاتا ہے کہ امن اعلیٰ ہے اطمینان سے نیز اطمینان اپنی کوشش سے ہوتا ہے۔ امن سیکند فرشتے کے نزول سے رب فرماتا ہے۔ **انزل السکنتہ علیہم** چھٹا اعتراض: **اگر لہم الامن** میں امن سے مراد دنیاوی امن ہے تو یہ کیوں کمزور ست ہوا۔ مومنوں پر دنیاوی مصیبتیں بمقابلہ کفار کے زیادہ آتی ہیں پھر انہیں امن کیسے ہوئی۔ جواب: دنیاوی تکلیفیں کفار کے لئے مصیبتیں ہیں، مومن کے لئے یار تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں، بھنی کو کٹکے کے لئے مصیبت و آفت ہے کہ وہ وہاں ہی جل کر راکھ بنے گا۔ سونے کے لئے صفائی اور ترقی کا ذریعہ ہے کہ وہ بھٹی کے واسطے ہی زیور بن کر محبوب کا وصل پاتا ہے۔ ساتواں اعتراض: اس آیت کریمہ میں امن کے ساتھ ہدایت کا ذکر کیوں ہوا کہ فرمایا گیا **و ہم مہتد ون۔** جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر سے معلوم ہو چکا کہ امن اور ہدایت میں چند احتمال ہیں۔ امن سے مراد آخرت میں دائمی عذاب سے امن ہدایت سے مراد ہے قبر کے سوالات کے جوابات قیامت میں بارگاہ الہی میں صحیح معذرت پیش کرنے کی توفیق جنت میں اپنے گھر تک پہنچ جانے کی ہدایت کہ بغیر کسی سے پوچھے وہاں پہنچے اخروی امن اخروی ہدایت میں چولی دامن کا ساتھ ہے یا امن سے مراد ہے اخروی امن ہدایت سے مراد ہے دنیا میں اعمال صالحہ کی ہدایت تب امن ہدایت کا نتیجہ ہے اور بھی احتمالات ہیں۔ دیکھو تفسیر۔**

تفسیر صوفیانہ: سارے انسان صورت میں یکساں ہیں مگر سیرت میں جدا گانہ بعض لوگ حزب اللہ ہیں بعض حزب الشیطان، بعض نوری ہیں۔ بعض تاری ہر دھڑے کو اپنے ہی دھڑے سے تعلق ہے انہیں سے محبت ہے انہیں سے خوف و ڈر حضرت ابراہیم علیہ السلام حزب اللہ یعنی اللہ کے گروہ کے بندے تھے اور بقی قوم شیطان کے دھڑے والی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے یہی فرمایا کہ جب تم میرے رب سے نہیں ڈرتے دھڑے سے شرک و کفر کرتے ہو اور مجھے اپنے بتوں، اپنے نمود سے ڈراتے ہو تو میں تمہارے بتوں اور نمود وغیرہم سے کیوں ڈروں، تمہیں اپنیوں سے امید و خوف ہے مجھے اپنے

رب سے امید و خوف ہے۔ فرق یہ ہے کہ تمہارے بتوں کی معبودیت کی کوئی دلیل نہیں۔ میرے رب کی معبودیت کی بہت دلیلیں ہیں بلکہ میں خود اس کی دلیل ہوں سورج کی دلیل اس کی نورانیت اس کی شعائیں اس کی دھوپ ہے اللہ کی دلیل اس کے نبی اس کے ولی اس کے مومن بندے ہیں۔ دنیا میں جدھر چاہو اپنا رخ کرو مگر آخرت میں سب کو اللہ تعالیٰ ہی سے تعلق ہو گا پکڑ ہوگی تو اس کی لمان ہوگی تو اس کی طرف سے جو رہنمائی دھڑے کا ہو گا وہ لمان و ہدایت سب کچھ پائے گا جو شیطان دھڑے کا ہو گا اس کے لئے نہ لمان ہے نہ ہدایت۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہمارے مشرب میں ایمان کی حقیقت ہے انا کو فنا کر دے مقلد فی اللہ ہو کر باقی باللہ بن جانا ایمان میں اپنی انا کو ملائیے ہے ایمان میں ظلم کی آمیزش کہ یہ سمجھے کہ خدا ابھی ہے ہم بھی ہیں یہ ایمان ہے مخلوط ظلم کے ساتھ۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے ساتھ اس کی مناسب چیز ملائی جائے تو اسے کمال کروتی ہے غیر مناسب چیز کی آمیزش اسے خراب کرتی ہے۔ شور بے میں شکر نہ ملاؤ دودھ اور شربت میں نمک مریج نہ ملاؤ ورنہ خرابی ہوگی۔ یونہی ایمان کے ساتھ بد عملیوں اپنے نفس کی آمیزش نہ کرو نیک اعمال کی آمیزش کرو پھر نیک اعمال کے ساتھ ریاکاری نام نمود کی آمیزش نہ کرو بلکہ اخلاص کی آمیزش کرو بلکہ نیکوں کے ساتھ جنت حاصل کرنے دوزخ سے بچنے کی بھی نیت نہ کرو کہ یہ خود غرضی ہے محض رب کی رضا کی نیت کرو وہی تجارت کے لئے نہ آؤ بھیک کے لئے آؤ ہاں ایمان کے ساتھ عشق رسول اطاعت رسول کی آمیزش کرو۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ بہت وسیع ہے اسوائے اشارہ ہے۔ ایمان کی طرف ظلم سے اشارہ ہے بد عملیوں کی طرف یا ایمان سے اشارہ ہے نیک اعمال کی طرف اور ظلم سے اشارہ ہے نیک اعمال کی طرف اور ظلم سے اشارہ ہے۔ نیت کی طرف جو ایمان کے ساتھ بد عملیوں کی طرف یا ایمان سے اشارہ ہے نیک اعمال کی طرف اور ظلم سے اشارہ ہے۔ ریاکاری نام نمود یا رضائے یار کے علاوہ اور نیت کی طرف جو ایمان کے ساتھ بد عملیوں کے ساتھ ریا یا وغیرہ کی آمیزش نہ کریں ان کے لئے امن بھی ہے ہدایت بھی۔ اللہ تعالیٰ اس قتل کو حل بنا دے۔ صوفیاء کے ہاں امن اور ہدایت میں بڑی سی گنجائش ہے۔ نیز جیسے بعض دوائیں مقوی دل و دماغ ہوتی ہیں۔ بعض دوائیں مقوی بلکہ بعض دوائیں مقوی معدہ۔ یونہی خوف خدا، عشق پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مقوی دل ہے، مقوی دماغ ہے، مقوی عقل ہے، مقوی ایمان ہے، جسے یہ دو چیزیں نصیب ہو جائیں اسے کسی کا خوف نہیں رہتا۔ دیکھو حضرت ابراہیم اکیلے تھے۔ مگر ان کے دل میں نہ نمود کا خوف آیا نہ قوم کے جتھہ کلنہ ان کی دولت کلنہ کسی دنیاوی طاقت کل۔

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ أَثَرِ

اور یہ ہی ہمارے دلائل جو رہے ہم نے ابراہیم کو اوپر قوم انکی کے اوپر کرتے ہیں ہم ورجے اس کے جسے اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر عطا فرمائے ہم جسے چاہیں درجوں بلند کریں

إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

ہم چاہیں ہر ایک رب آپ کا حکمت والا علم والا ہے۔

بے شک جسار رب علم و حکمت والا ہے۔

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: گذشتہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مناظرہ کا ذکر ہوا جو آپ نے اکیلے اپنی ساری قوم سے کیا اور ساری قوم آپ کے جواب سے عاجز رہی۔ اب لان و لا کل کے مرکز ان کے مآخذ کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینہ اور زبان شریف پر یہ دلائل کہاں سے آرہے تھے۔ انہوں نے کس مدرسہ سے یہ سیکھے تھے؟ ارشاد ہوا کہ زبان جناب خلیل کی تھی کلام رب جلیل کا تھا۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں حضرت خلیل کے مناظرہ کا ذکر ہوا ہے۔ یعنی نہایت قابلانہ، فاضلانہ گفتگو اب اس مناظرہ کی روح کا ذکر ہے۔ یعنی اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا گویا ذہانچہ کے بعد اصل روح کا تذکرہ ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں حضرت خلیل اللہ کی قابلیت کا ذکر تھا اب ان سرکار کی اور ان کی گفتگو کی قبولیت کا تذکرہ ہے۔ قابلیت بغیر قبولیت محض بیکار ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خاص عبادت یعنی قوم کو تبلیغ کا ذکر تھا اب اس کے اجر و ثواب کا تذکرہ ہے۔ نرفع درجات الخ۔ پانچواں تعلق: پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ ہم نے حضرت خلیل کو بڑے گندے ماحول میں پیدا فرمایا گویا گندریوں میں سے نکل نکلا۔ اب ارشاد ہو رہا ہے کہ ہمارے ہر کام میں صدمہ حکمتیں ہوتی ہیں ان وہک حکیم۔ اکثر انبیاء کرام گندے ماحول میں بھیجے گئے۔ سورج اندھیریوں میں چمک کر دن نکالتا ہے۔ چھٹا تعلق: پچھلی آیات میں حضرت خلیل کا یہ کلام ہذا دی نکل فرمایا۔ شاید کوئی کہتا کہ آپ نے شرک کیا کہ چاند سورج کو اپنا رب فرمایا۔ اس وہم کو دفع فرمانے کے لئے ارشاد ہوا کہ یہ کلام شرکیہ نہ تھا بلکہ قوم کے مقلد ہماری سکھائی ہوئی دلیل تھی۔ جس سے قوم کو خاموش کرنا سمجھنا مقصود تھا۔

تفسیر : و تلک حجتنا یہ جملہ نیا ہے لہذا اس کا دواؤ ابتدا یہی ہے تلک سے اشارہ تمام گزشتہ کلام کی طرف ہے۔ فلما جن علیہ اللیل سے لے کر وہم مہند و ن تک چونکہ یہ فرمان بست سی دلیلوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ہر دلیل بست سی عظیم الشان ہے جو عقل انسان کو حیران کر دے اور قیامت تک ہر مومن کو کام آئے۔ لہذا بجائے ہذا یا ذالک کے تلک ارشاد ہوا یعنی یہ ساری گفتگو جیسے تلک الرسول فضلنا بعضہم علی بعض وہاں بھی تلک ارشاد ہوا کہ جماعت انبیاء کی طرف اشارہ ہے۔ حجت کہتے ہیں مضبوط اور قوی دلیل کو اگر دلیل واقعی قوی ہو اور اس سے صحیح بات ثابت کی جائے تو وہ حجت ربانی ہے اس کو برہن کہا جاتا ہے اور اگر واقعہ میں تو قوی دلیل نہ ہو اسے انسان قوی سمجھے اور اس سے جھوٹا دعویٰ ثابت کرے تو وہ حجت نفسانی ہے معنی کج بحثی رب تعالیٰ فرماتا ہے و حاجہ قومہ اور فرماتا ہے الم تو الی الذی حاج ابراہیم ان ہونوں آیتوں میں حجت سے مراد جھڑنا کج بحثی کرنا ہے یہاں حجتنا فرمایا کہ جناب خلیل کے یہ دلائل برہن تھے خلاصہ یہ ہے کہ حجت و دلیل تین قسم کی ہے۔ حجت شیطانی جس سے حرام کو حلال کفر کو ایمان بری چیزوں کو اچھا ثابت کیا جائے۔ دوسری حجت نفسانی جس سے بیکار چیز کو مفید ثابت کیا جائے۔ تیسری حجت رحمانی جس کا یہاں ذکر ہے۔ جس سے اللہ کی ذات و صفات اس کے احکام وغیرہ۔ حضرات انبیاء کرام کے فضائل و مراتب ثابت کئے جائیں۔ خیال رہے کہ حجت اسم جنس ہے جو ایک اور زیادہ سب پر بولی جاتی ہے۔ یہاں حجت سے مراد یہ ساری مذکورہ ولییں ہیں۔ اتنا ہا ابراہیم علی قومہ یہ عبارت یا تو حجتنا کا حال ہے یا تلک کی دوسری خبر یا حجتنا کا بدل ہے۔ غرضیکہ حجتنا کی صفت نہیں کیونکہ معرفہ کی صفت جملہ نہیں آتی۔ (معانی وغیرہ)۔ یہاں دینے سے مراد اول میں ڈالنا ہے جسے الہام یا انشاء کہا جاتا ہے وحی نبوت مراد نہیں کیونکہ ابھی یہ وحی

شروع نہیں ہوئی۔ حضرات انبیاء کرام کے چند حالات ہوتے ہیں، پہچین شریف، جوانی عطاء نبوت سے پہلے عطاء نبوت کے وقت عطاء نبوت کے بعد۔ وحی تبلیغی عطاء نبوت کے وقت سے شروع ہوتی ہے مگر الہام القاء اولیٰ ہی سے شروع ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا پہچین میں کسی اور روئی کا دودھ نہ پینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہچین شریف میں کلام فرمانا اسی الہام و القاء کا نتیجہ تھے۔ یہاں اوحینا یا القینا یا الہمنا نہیں فرمایا گیا بلکہ اتنا ارشاد ہوا۔ اس کی حکمتیں انشاء اللہ سولہ و جواب میں عرض ہوں گی اور تفسیر صوفیاء میں۔ حجت کے بعد علی ضرر کے لئے ہوتا ہے، لام نفع کے لئے القرآن حجۃ لک او علیک قرآن مجید یا تمہاری دلیل ہے یا تم پر یعنی تمہارے خلاف دلیل علی قومہ فرما کر بتایا گیا کہ یہ دلائل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے خلاف ان کے مقابل تھے۔ حضرت ابراہیم کے حق میں ان کا دعویٰ ثابت کرنے والے لیکن تھے ہماری طرف سے لہذا ان دلائل کو رب تعالیٰ سے بھی نسبت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی اور قوم سے بھی اللہ کے دیئے ہوئے دلائل حضرت ابراہیم کی تائید میں قوم کی تردید ہیں۔ نفع درجات من نشاء ظاہر یہ ہے کہ یہ عبارت نیا جملہ ہے ہو سکتا ہے کہ اتینا کے فاعل سے حال ہے مگر سہل احتمال قوی ہے من نشاء منقول بہ ہے نفع کا اور درجات یا نفع کا طرف ہے یا اصل میں الی درجات تھا الی دور کروا گیا اور ہو سکتا ہے کہ تمیز ہو مگر سہل احتمال قوی ہے اسی کی طرف اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا ترجمہ اشارہ کر رہا ہے۔ درجات جمع ہے درجت کی درجہ کے معنی اس کی اقسام تیسرے پارہ کے اول میں و دفع بعضہم درجات کی تفسیر میں عرض کئے گئے یہاں درجہ سے علم، عقل، نفسیات کے مرتبے مراد ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ ہم جسے چاہتے ہیں درجات لو نچا کر دیتے ہیں کہ ان کی بلندی لوگوں کے خیال وہم و گمان سے دور ہوتی ہے۔ انہیں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ انہیں یہ بلندی کسی دنیاوی ذریعہ سے نہ ملی بلکہ ہماری عطا سے ملی۔ خلاصہ یہ ہے کہ نعمتیں تین طرح کی ہیں۔ کسی جو اپنی کمائی سے حاصل ہو۔ عطائی جو کسی بندے کی دین سے ملے۔ وہی جو محض ربانی عطیہ ہو۔ کسی عطائی نعمتیں انہیں زوال ہے مگر وہی نعمتیں لازوال ہیں۔ کجی چراغ وغیرہ پر ہزار ہا آفتیں آتی ہیں۔ آج فیوز اڑ گیا، کل بلب ٹل ہو گیا۔ مگر سورج چاند کی روشنی پر کوئی آفت نہیں کہ وہ کسی ہیں یہ وہی اس طرح بلندی، عزت، مرتبہ اگر کسب یا کسی بندے کے ذریعہ ملے وہ قابل زوال ہے مگر جو رب کی عطا سے ملے وہ ناقابل زوال ہے۔ نفع فرما کر یہی بتایا کہ جس کو ہم اونچا کریں اسے نچا کرنے والا کوئی نہیں۔ دیکھ لو جناب خلیل کو پردہ فرمائے ہزار ہا سال ہوئے مگر ان کا چاند اسی طرح چڑھا ہوا ہے چمک رہا ہے۔ من نشاء فرما کر اشارہ بتایا کہ جب ہم کسی کو اونچا کرنا چاہیں تو اسباب یا قابلیت نہیں دیکھتے ہم ہی مسبب الاسباب ہیں، ہم ہی اس میں قابلیت پیدا فرما دیتے ہیں۔ ان ربک علیم حکم۔ یہ عبارت نفع الخ کی علت اس کی وجہ ہے یعنی ہم علم والے بھی ہیں، حکمت والے بھی، جسے جو دیتے ہیں جان کر حکمت سے دیتے ہیں جو جس کا اہل ہوتا ہے۔ وہی اسے دیا جاتا ہے، سرود کو عقل و علم ایمان سے بھی دور رکھا۔ حضرت خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پہچین شریف میں یہ سب کچھ عطا فرمایا یہ جان کر کیا اتفاقاً نہ کیا وہ جناب ان صفات کے لائل تھے۔ اس آیت کریمہ کو رب نے اپنے علم و حکمت کے ذکر پر ختم فرمایا اس میں بہت حکمتیں ہیں۔ (1) یہ کہ جناب ابراہیم کو ہم نے یہ علم و حکمت دی جسے ہم علیم و حکیم علم و حکمت عطا فرما دیں، سمجھ لو کہ ان کی علم و حکمت کس پائے کی ہو گی وہ تو تمہارے خیال وہ ہم سے وارا ہو گی۔ (2) یہ کہ اے لوگو تم جناب ابراہیم کا یہ کامل علم و عرفان دیکھو اور پتہ لگا لو کہ رب کیسا علیم و حکیم ہے۔ حضرات انبیاء کرام کے علم و حکمت رب تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہیں۔

خلاصہ تفسیر : اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو کچھ کہا جسے ہم نے اس پر رے رکوع میں بیان فرمایا فلما جن الخ سے لے کر وہم مہتدون تک یہ سب ہمارے بتائے ہوئے ہمارے سکھائے ہوئے توحید کے دلائل تھے جو ہم نے حضرت ابراہیم کے دل میں بطور الہام ڈالے۔ ایسے قوی دلائل جس کا جواب دینا بھر کے لوگوں سے نہ بن پڑے۔ یہ دلائل اس لئے دیئے تاکہ وہ جناب اپنی کافر قوم کے مقابل ان کے خلاف قائم فرمائیں۔ ہماری شان یہ ہے کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں اسے درجوں اونچا کر دیں کہ دنیا میں اسے علم، حکمت، نبوت، ولایت، صفائی قلب عطا کریں اور آخرت میں اپنا قرب خاص، جنت کا اونچا مقام نیک اعمال کی قبولیت بخشیں۔ ہم علم والے بھی ہیں، حکمت والے بھی، جسے جو دیتے ہیں جان کر دیتے ہیں۔ اس عطا میں ہماری ہزار بار کمکتیں ہوتی ہیں۔ خیال رہے کہ حضرت ابراہیم نے چند طریقوں سے شرک کی تردید کی اور توحید و ایمان کا ثبوت دیا۔ (1) چاند سورج، تارے لوہے بدلتے ہیں ان پر تبدیلیاں وارد ہوتی ہیں جو تبدیلی قبول کرے نکلے ڈوبے وہ خدا نہیں ہو سکتا اگرچہ کتنا ہی بڑا ہو اور کیسا ہی نافع ہو (لا احب الالہین)۔ (2) جو خدا تعالیٰ کو بھی رب مانے اور بتوں کو بھی وہ مومن موجد نہیں مشرک و کافر ہے وہی دوتی کی گنجائش نہیں (حنظفا) وما انا من المشوکن)۔ (3) اللہ تعالیٰ کے مقابل کوئی ڈرنے کے لائق نہیں۔ جو خدا تعالیٰ سے بھی ڈرے اور بتوں سے بھی وہ مومن نہیں مشرک ہے۔ الوہیت کا خوف صرف خدا کا چاہئے۔ (4) اللہ تعالیٰ کا علم ہر جھوٹی چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کے علم سے کوئی چیز دور نہیں، اس کے سوا کسی کا علم اتنا وسیع نہیں جو خدا کا سا علم کسی بندے کو مانے وہ مشرک ہے۔ (وسیع وہی کل شیء علما)۔ (5) معبود وہ ہے جس کی معبودیت آسمانی کتابوں، پیغمبر کے فرمان سے ثابت ہو، حضرات انبیاء اللہ تعالیٰ کی ولیلیں ہیں اس کا پتہ ہیں جو رب کو محض بغیر واسطہ پیغمبر الہ مانے وہ مومن نہیں اگرچہ موجد ہو جائے۔ (ما لم ينزل به علیکم سلطانا)۔ اے مشرک تم نے خدا کو محض اپنی عقل سے پہچانا لہذا اذہو کہ کھا گئے مشرک ہو گئے۔ (6) دین و دنیا میں صرف مومن ہی ایمان کے مستحق ہیں۔ ایمان ذریعہ ایمان ہے جو بتوں وغیرہ سے ایمان چاہے رب کے مقابل انہیں ایمان دینے والا جانے وہ مشرک ہے۔ (لای اللہ الا حق بالامن)۔ (7) ایمان کے ساتھ وہ چیزیں ملاؤ جو ایمان کے لائق ہیں۔ یعنی عبادت اخلاص اتباع رسول عشق نبی وغیرہ ایمان ہیں ان چیزوں کی آمیزش اور ملاوٹ نہ کرو جو ایمان کے خلاف ہیں ورنہ سزا کے مستحق ہوؤ گے۔ (ولم یلبسوا ایمانہم بظلم) الخ لہن دلائل کو رب تعالیٰ نے فرمایا و تلک حجۃکم الیہ عمر شریف اور ایسا مبلغ و فصیح و دل کلام یہ گفتگو دیکھو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ پہچانو۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چاند تاروں سورج کو ہذا رہی فرمانا شرک و کفر نہ تھا بلکہ کفر توڑ۔ قوی دلیل و برہان تھا یہ فائدہ تلک حجۃکم الیہ حاصل ہوا جو انہیں ایک آن کے لئے شرک مانے یا ان کے اس کلام کو شرک کہے وہ اس آیت کا منکر ہے۔ دوسرا فائدہ: حضرات انبیاء کا علم لدنی ہوتا ہے وہ کسی کے شاگرد نہیں ہوتے وہ ماحول کا اثر نہیں لیتے بلکہ ماحول کو بدل دیتے ہیں۔ یہ فائدہ اتنا ہا ابراہیم الخ سے حاصل ہوا۔ اس کی بحث ابھی پچھلی آیت میں گزر گئی۔ رب تعالیٰ نے ذرہ سازی حضرت ولود کو ملک رانی حضرت سلیمان و یوسف کو تمام چیزوں کے نام کا علم حضرت آدم کو علیم السلوۃ والسلام بر لہ راست بخشا بغیر کسی کی شاگردی کے۔ تیسرا فائدہ: حضرات انبیاء کرام کے دل میں ماسوی اللہ کا خوف نہیں آتا ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ مرزا تقویانی لوگوں کے خوف سے حج کو

نہ گیا یہ بھی ابھی کھجلی آیت میں گزر چکا۔ چوتھا فائدہ: عزت و عظمت درجوں کی بلندی نہ قابلیت پر موقوف ہے نہ اپنے علم و عمل پر یہ محض فضل ربانی ہے جس پر ہو جائے یہ فائدہ نفع درجات من نشاء سے حاصل ہوا۔ دیکھو لا کھوں برس کے عابد و زاہد فرشتوں کو ان آ۔ م علیہ السلام کے آگے جھکا دیا جنہوں نے ابھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ شعر۔

داو من را قابلیت شرط نیست بلکہ شرط قابلیت داو اوست

پانچواں فائدہ: نبی ساری مخلوق سے اعلیٰ و افضل ہوتے ہیں۔ کوئی ان کی مثل نہیں ہو سکتا یہ فائدہ بھی نفع درجات من نشاء سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: اللہ تعالیٰ نے جسے جو دیا اللہ قانیو نہ دیدیا بلکہ اپنے علم و حکمت سے دیا لہذا اس کی عطا پر اعتراض نہ کرو یہ فائدہ حکیم علیم سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: ساری دنیا مل کر بھی نبی کی شان گھٹا نہیں سکتی کیونکہ انیس عزت و عظمت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے رب کی دی ہوئی عزت کوئی نہیں چھین سکتا۔ سورج کوئی پھوٹوں سے نہیں بجھا سکتا کیونکہ اس کا نور قدرتی ہے یہ فائدہ بھی نفع درجات من نشاء سے حاصل ہوا بلکہ جن مقبول بندوں 'اولیاء علماء' مومنین کو نبی سے نسبت ہو جائے ان کی عزت بھی دائمی ہوتی ہے۔ کیونکہ انہیں نبی سے وابستگی ہوتی ہے۔ گھرے مکے کا پانی ختم ہو سکتا ہے مگر تلکے کپانی ختم نہیں ہوتا کیونکہ اسے پانی کے مرکز سے وابستگی ہے۔ آٹھواں فائدہ: کفار سے منظرہ ان کو تبلیغ کرنا بہت اہم عہدہ ہے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو ساری عہدہ تیں تو بہت عرصہ بعد عطا ہوئیں مگر تبلیغ و مناظرہ کی عہدہ تیں بچپن شریف سے عطا ہوئی کہ فرمایا و تلک حجتنا اتناھا ابراہیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز و روزے وغیرہ کا حکم بہت عرصہ بعد دیا گیا۔ تبلیغ کا حکم شروع نبوت سے ہی دیا گیا کہ فرمایا و انذر عشیرتک الا قرین۔ نواں فائدہ: اللہ اپنی رحمتیں عام بندوں کو براہ راست عطا نہیں فرماتا بلکہ خاص بندوں 'خاص مخلوق کے ذریعہ عطا کرتا ہے دنیاوی نعمتوں کا بھی یہی حال ہے اور اخروی نعمتوں کا بھی منشاء الہی یہ ہے کہ ہم ان خاص بندوں کو دس پھر وہ بندے عام بندوں کو بخشیں۔ یہ فائدہ اتناھا ابراہیم علی قوم سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے یہ دلائل قویہ اپنی ذات و صفات کی معرفت حضرت خلیل اللہ کو عطا فرمائے اور جناب خلیل کی معرفت بندوں کو عطا فرمائے۔ دسواں فائدہ: زاہد و عبادت سے علم دین افضل ہے اور زاہد و عابد سے عالم کا درجہ زیادہ ہے کہ عبادت و زہد میں انسان اپنی اصلاح کرتا ہے اور علم دین کے ذریعہ مخلوق کی اصلاح یہ فائدہ بھی نفع درجات سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے حجت کی عطا کے ساتھ بلندی و درجات کا ذکر کیا۔

پہلا اعتراض: حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت نبی نہ تھے پھر انہیں رب تعالیٰ نے یہ حجت کیسے عطا فرمادی۔ وحی کی ابتدا تو نبوت کے بعد سے ہوتی ہے۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا۔ یہ عطا حجت الہام اور القاء کے طریقہ سے تھی نہ کہ وحی کے ذریعہ حضرات انبیاء کرام کو القاء الہام 'محمی خواب نبوت سے پہلے بھی عطاء فرماتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے چاند سورج کے سجدہ کی خواب بچپن شریف میں ہی دیکھی تھی۔ نبوت عرصہ کے بعد ملی۔ یوں سمجھو کہ وحی آپ پر چالیس سال کی عمر شریف میں آئی م نیز وحی میں حضرت جبرئیل علیہ السلام کا واسطہ تھا یہ دلائل آپ کو بچپن شریف میں بغیر واسطہ جبرئیل عطا ہوئے۔ ان وجوہ سے یہاں او حجتنا نہیں فرمایا بلکہ اتناھا فرمایا۔ دوسرا اعتراض: پھر یہاں القینا یا الہمنا کیوں ارشاد نہیں ہوا۔ اتناھا کیوں ارشاد ہوا۔ جواب: مدرسوں میں تعلیم ماسٹر دیتے ہیں مگر بی اے وغیرہ کا امتحان ماسٹروں کے علاوہ اور لوگ لیتے ہیں اور سند یونیورسٹی کا منکھ دیتا ہے۔ گویا مدرس اور ممتحن اور سند دینے والے علیحدہ لوگ ہیں کہ سارے مدرسین ممتحن لوگ

یونیورسٹی کے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں کائنات پر ہاتھ ہیں۔ عالم ارواح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ میں سارے نبیوں نے فیض حاصل کیا۔ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا فرماتے ہیں کنت لبنا و ادم بنی العاء والطين۔ نبی وہ جو تعلیم دے۔ جناب آدم کی پیدائش سے پہلے روح محمدی ارواح انبیاء کو تعلیم دے رہی تھی سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چمکایا، سراج منیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ حضرت خلیل نے یہ دلائل روح محمدی سے عالم ارواح میں سیکھے۔ رب نے سند دی۔ اہناھا قیسر الاعتراض: اس آیت کریمہ میں درجات من نشاء ہے۔ یعنی درجات پر توین ہے مگر نحوی قاعدے سے درجات پر توین نہ چاہئے کہ یہ مضاف ہے من تشبہ کی طرف آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہم جس کے چاہیں درجہ بڑھائیں۔ پھر یہاں توین کیوں آئی؟ جواب: معترض نے آیت کریمہ کے معنی ہی غلط کئے نرفع کا مفعول درجات نہیں ہے بلکہ من نشاء ہے درجات تو ظرف ہے معنی یہ ہیں کہ ہم جسے چاہیں درجات بلند کریں کسی کے درجہ بلند کرنا کسی کو درجات میں بلند کرنا ان میں بڑا فرق ہے۔ کسی کو درجات بلند کرنا بڑا ہی کرم ہے۔ چوتھا اعتراض: یہاں علی قوام کیوں فرمایا گیا علی ابوبہ یا علی واللہ کیوں ارشاد نہ ہوتا کہ معلوم ہو کہ آپ نے اپنے ماں باپ سے مناکرہ فرمایا۔ جواب: تا کہ معلوم ہو کہ آپ کے والدین مومن موحّد تھے آپ کا یہ مناکرہ ان سے نہ تھا بلکہ قوم سے تھا یا اس لئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت مناظرے ہوئے ہیں۔ یہ مناکرہ اپنی قوم سے تھا اور دوسرا مناکرہ خاص نمود سے۔ جس کا ذکر تیسرے پارے میں اہم تو الی اللہ حاج ابراہیم الخیالی یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ مناکرہ قوم سے تھا نہ تو ماں باپ سے تھا نہ پلوشاد ہے۔

تفسیر صوفیانہ: معرفت الہی کی ابتدائی منزل دلیل ہے۔ انتہائی منزل دل یعنی انسان ابتدا میں تو اللہ تعالیٰ کو دلیل سے جانتا مانتا پہچانتا ہے مگر آخر میں دل سے ملتا ہے دل سے ملنا قوی ہے کہ دلیل ثبوت سکتی ہے۔ دلیل پر حرج قدح ہو سکتی ہے۔ دل ان سب سے بالا ہے۔ یہ ترتیب ہم لوگوں کے لئے ہے۔ حضرات انبیاء کرام کی ابتدا اوبال ہے جس میں دوسروں کی انتہاء ہے۔ یعنی وہ پہلے ہی رب تعالیٰ کو دل سے پہچانتے جانتے ملتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ دلائل سکھاتا تھا تا کہ ان کے اپنے لئے نہیں بلکہ دوسروں کے لئے کہ وہ ان دلائل کے ذریعہ دوسروں کو دعوت توحید دیں اس لئے یہاں ارشاد ہوا کہ ہم نے یہ دلیلیں حضرت ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابل سکھائیں تا کہ آپ اس ذریعہ سے قوم کو تبلیغ کریں۔ خود ان کا اپنا یہ حل تھا کہ نرفع درجات من نشاء جسے ہم چاہتے ہیں بہت اونچا کرتے ہیں۔ ان کا فہم و علم دلائل سے بالا ہوتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ دوسروں کے لئے دلائل توحید دو قسم کے ہیں ایک اور پختہ منکوحات ایہ چند سورج وغیرہ کچھ دلائل ہیں مگر خود نبی کی ذات والا صفات پختہ دلیل توحید ہے جنہوں نے رب تعالیٰ کو دنیا کی چیزوں سے مانا وہ اکثر ٹھوکر کھائے مگر جنہوں نے اس ذات کو بذریعہ نبوت مانا وہ پار لگ گئے۔ عوام کہتے ہیں کہ خدا وہ ہے جس نے چاند تارے سورج اور سارے عالم کی چیزیں بنائیں مگر خواص کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ وہ ہے جس نے محمد رسول اللہ کو نبی بنایا یا رسول بنایا شفیع بنایا یہ لوگ ابھی ٹھوکر نہیں کھاتے۔ مولانا حسن رضا خاں صاحب نے کیا خوب کہا۔

کوین بنائے گئے سرکار کی خاطر   کوین کی خاطر اسیں سرکار بنایا
بے یار و مددگار جسے کوئی نہ پوچھے   ایوں کا نہیں یار و مددگار بنایا

صوفیاء فرماتے ہیں کہ بجلی بذریعہ تار و پاور ہاؤس سے بھی حاصل کی جاتی ہے مگر اس میں بہت پابندی ہوتی ہے اور بذریعہ سیل میٹری بھی بجلی حاصل ہوتی ہے۔ اس میں کنکشن وغیرہ کی پابندی نہیں ہوتی۔ سیل و لارڈ یو بخل میں بائے پھر برابر ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی پشت میں اس وقت نور محمدی تھا کیونکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں یہ نور بجلی کی سیل میٹری کا کام دے رہا تھا۔ وہاں سے یہ فیض آ رہا تھا کہ آپ کی زبان پر یہ قوی دلائل جاری ہوئے۔ آپ کو یہ جرات و حوصلہ میسر ہوا اس لئے یہاں القہنیا القہمنکی بجائے اتھنا ارشاد ہوا۔ نار نمود کا گھڑا ہونا جناب اسماعیل پر چھری کا کارگر نہ ہونا اسی سیل میٹری کی برکات تھیں۔ یہ نورانی بجلی ہمیشہ کام کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ شعر۔

زبان حل سے کہتے تھے آدم جسے جہد ہوا ہے میں نہیں ہوں!

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ

اور دیکھتے ہیں کہ انیس اسحق اور یعقوب ہر ایک کو ہدایت دی ہم نے اور نوح کو ہدایت دی ہم نے پہلے سے اور انکی اور ہم نے انیس اسحق و یعقوب عطا کئے ان سب کو ہم نے راہ دکھائی اور ان سے پہلے نوح کو راہ دکھائی در

ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ

اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو اور اسی طرح اس کی اولاد سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو اور ہم ایسا ہی

نَحْنُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَذَكَرْنَا يُوحْيٰى وَعِيسٰى وَإِلْيَاسَ كُلًّا مِّنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾

بدل دیتے ہیں ہم اچھوں کو اور ذکر کیا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور ایلیاس کو یہ تمام لوگ نیک کاروں میں بدل دیتے ہیں نیک کاروں کو اور ذکر کیا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور ایلیاس کو یہ سب ہمارے قریب کے تھے

وَالْإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُوشَعَ وَحُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾

اور اسماعیل اور یسع اور یوشع اور لوط کو اور سب کو بزرگی دی ہم نے جہانوں پر ہیں اور اسماعیل اور یسع اور یوشع اور لوط کو اور ہم نے ہر ایک کو اس وقت میں سب بر فضیلت کیا

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لئے اپنی ساری قوم کو چھوڑ دیا ان سے مقابلہ کیا اور ان سے کٹ کر اکیلے رہ گئے حتیٰ کہ آپ کو اپنے وطن سے ہجرت بھی کرنا پڑی تو رب تعالیٰ نے ان کو بہترین کنبہ اور بہت سی نیک اولاد عطا فرمائی۔ پچھلی آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اکیلے رہ جانے کا ذکر تھا اب آپ کے بڑے کنبہ والے ہونے کا ذکر ہے گویا قربانی کا ذکر پہلے تھا اس کی جزاء کا ذکر اب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قریبی کا انعام اس کی جنس سے دیتا ہے اور اپنی شان کے لائق دیتا ہے کسان جس دانہ جس قسم کی قریبی کر کے اسے زمین میں دفن کر دیتا ہے۔ رب تعالیٰ اسے اسی طرح کا انعام دیتا ہے گندم سے گندم جو سے جو آم سے آم کھجور سے کھجور دیتا ہے۔ پھر ایک دانہ کے ہزار دانہ ایک عتصلیٰ سے ہزار با من پھل دیتا ہے۔ آپ نے کافر کنبہ کی قریبی دی تو رب نے آپ کو مومن بلکہ نبیوں

والا کنہ عطا فرمایا۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں فرمایا کہ ہم نے جناب ابراہیم کو اعلیٰ صفات عطا فرمائیں۔ امن ہدایت ہے خونی ہے مثال دلکش وغیرہ۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے انہیں اعلیٰ درجہ کی اولاد و ذریت بخشی گویا عطاء صفات کے بعد عطاء اولاد کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں اشارہ فرمایا گیا تھا کہ ہم نے جناب ابراہیم کو درجوں بلند کیا (نرفع درجات من نساء) اب اس بلندی کی تفصیل ارشاد ہو رہی ہے کہ ہم نے ان کو نبیوں کا والد بنایا۔ نبوت ان کی اولاد ان کے خاندان سے خاص فرمادی۔ گویا پچھلی آیت میں اہل اس اہل کی تفصیل ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کا ذکر تھا کہ میں نے اپنے کو اللہ تعالیٰ کے لئے خاص کر دیا تمام بیوں اور برائیوں سے علیحدہ ہو گیا۔ اب اس کی جزاء کا ذکر ہے کہ وہ بیوں اور برائیوں سے الگ ہوئے تو ہم نے ان کو اچھی اولاد اور اچھے صفات بخشے گویا پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم کے کئے ٹوٹ جانے کا ذکر ہوا اب ان کے جزئے اور مل جانے کا تذکرہ ہے۔

تفسیر: **ووهنا له اسحق و يعقوب** یہ عبارت نیا بملہ ہے لہذا اولاد ابتدا سے ہے ہو سکتا ہے کہ یہ عبارت و تلک حجتنا اتماھا پر معطوف ہو اور اولاد کا لفظ ہو و ہبنا ہے ہبنا سے معنی بغیر استحقاق اور بغیر امید یا خلاف امید دینا۔ عطا میں طم کی ہوتی ہے استحقاق کی عطا جیسے مزدور کو مزدوری دینا امید کی عطا جیسے بھکاری کو کچھ دینا کہ وہ کریم کے کرم سے امید رکھ کر سوال کرتا ہے بغیر استحقاق اور بغیر امید عطاء جیسے غیر سائل کو بلا کر کچھ دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی عمر کے لحاظ سے بھی اب اولاد کی امید نہ تھی۔ آپ نے اس بچے کی ما بھی نہ کی تھی کہ رب کی یہ عطا ہوئی لہذا اسے بہہ فرمایا گیا۔ چنانچہ اسحق علیہ السلام کی پیدائش اس وقت ہوئی جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بوڑھے تھے مولود سے مایوس ہو چکے تھے۔ ایک سو بیس سال کی عمر شریف تھی اور آپ کی بیوی صاحبہ بوڑھی ہونے کے علاوہ باندھ بھی تھیں دو طرفہ اولاد سے مایوسی تھی۔ اس کے باوجود آپ پیدا ہوئے اس لئے و ہبنا ارشاد ہوا نیز و ہبنا فرما کر یہ بتایا گیا کہ یہ اولاد ہمارا عطیہ تھی۔ لہذا نہایت طیبہ و طاہرہ تھی۔ غرضیکہ بجائے و تلک و ہبنا بہت موزوں ہے یہ حضرات تحفہ رہتی ہیں۔ رب جلیل تحفہ دینے والے جناب جلیل تحفہ لینے والے تو سمجھ سو کہ ہود تحفہ کی شاندار ہو گا۔ تحفہ کی شان ہے کی عظمت و اہم اور مہربانہ معنی دینے والے لینے والے کی شان سے معصوم کرو لہذا وہ ہبنا بھی ان حضرات کی نعمت ہے اور لہ بھی۔ اسحاق عبرانی زبان کا نام ہے۔ جس کے معنی ہیں عربی میں ضحاک یعنی ہنس مکھ شاداں خوش و خرم۔ بعض انبیاء کرام پر خوف الہی کا قبضہ تھا ان کی آنکھیں نم رہتی تھیں۔ جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور یحییٰ پر امید کا قلب تھا ان کا چہرہ ہشاش رہتا تھا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام دوسری قسم میں سے تھے۔ آپ کی عمر ایک سو اسی سال ہوئی (تفسیر روح المعانی) یعقوب بنابے عقب سے معنی پیچھے آنے والا یا بہت سی اولاد پیچھے چھوڑنے والا۔ چونکہ آپ اپنے بھائی یحییٰ کے ساتھ پیدا ہوئے پہلے یحییٰ پیچھے آپ نیز آپ کی ذریت ہے شمار ہوئی۔ لہذا آپ کا لقب یعقوب ہوا آپ کا نام اسرائیل ہے۔ لقب یعقوب چونکہ بہت بڑھاپے کی اولاد نہایت کمزور ہوتی ہے اس کی نسل عموماً نہیں پہنچتی اس لئے وہ ہبنا کے ماتحت یعقوب کا ذکر فرمایا کہ حضرت اسحاق باوجودیکہ بڑھاپے کی اولاد تھے مگر ہم نے انہیں بہت قوی کیا صاحب اولاد بنایا نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف میں اتنی برکت دی کہ آپ نے اپنے پوتے یعقوب کو بھی کچھ لیا لہذا وہ ہبنا کے ماتحت یعقوب کا نام شریف نہایت موزوں ہے۔ خیال رہے کہ حضرت یعقوب کی عمر شریف ایک سو ستائیس سال ہوئی (معانی) کلا ہدہا یاں کلا مفعول مقدم ہے۔ ہدہا کا ہدایت سے مراد نبوت کی ہدایت

ہے۔ ایک مقصود کے تحت راستے ہوتے ہیں خدا رسی کے بھی بہت راستے ہیں ایمان عرفان ایقان ثبوت رسالت عام مومنوں کو ایمان کی ہدایت عطا ہوئی۔ اولیاء اللہ کو عرفان کی کسی کو ایقان کی مگر حضرات انبیاء کرام کو نبوت کی ہدایت دی۔ لفظ ہدایت ایک ہے مگر اس کے مصداق مختلف یہاں یہی آخری ہدایت مراد ہے پھر اس ہدایت کو رب نے اپنی طرف نسبت فرما کر یہ بتایا کہ ان کی یہ ہدایت کسی یا کسی کی وہب سے نہیں بلکہ محض ہماری طرف سے لدنی طور پر ہے جو کسی طرح ان سے الگ نہیں ہو سکتی جیسے سورج کانور اور ہد ہنلاضی فرما کر یہ بتایا کہ ان کو دنیا میں آخر ہدایت نہیں ملی بلکہ وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہدایت یافتہ تھے۔ دوسرے لوگ دنیا میں ہدایت لینے آئے مگر وہ حضرات ہدایت لے کر آئے دوسروں کو دینے آئے۔ حق یہ ہے کہ کلا سے مراد حضرت اسحاق و یعقوب ہیں اس میں ابراہیم علیہ السلام داخل نہیں کیونکہ آپ کی ہدایت نبوت کلا کو پہلے ہو چکا یعنی ہم نے ان دونوں کو نبی بنایا اور انہیں ہدایت یافتہ دوسروں کا ہادی بنایا و نوحا " ہد ہنا من قبل یہ عبارت معطوف ہے۔ کلا ہد ہنا پر اس فرمان علی کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی انبیاء ہوئی اور آپ کے باپ داؤد نوح علیہ السلام وغیرہم بھی انبیاء تھے۔ نوحا " مضبوط ہے ہد ہنا کلا نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار ابن نمک ابن متوشلک ابن اوریش علیہ السلام ہے۔ نوح علیہ السلام کی ولادت آدم علیہ السلام کے سے گیارہ سو برس بعد ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ساڑھے نو سو برس تبلیغ کی (صہوی)۔ طوفان کے بعد آپ ساٹھ سال زندہ رہے۔ آپ کے پورے ابراہیم علیہ السلام کے درمیان قریباً ایک ہزار سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت ابراہیم آدم علیہ السلام سے اکیس سو برس بعد پیدا ہوئے (صہوی)۔ اس لئے یہاں من قبل ارشاد ہوا۔ و من ذرینہ ذاء و د و سلیمانہ عبارت معطوف ہے کلا ہد ہنا اسی لئے داؤد وغیرہ کو نصب (زیر سے) ذرینہ کے معنی اس کی پوری تحقیق پہلے پارے میں کی جا چکی ہے۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ ذریت بننا بذر سے معنی پھیلی ہوئی چھوٹی چیزیں اصطلاح میں نسل کو ذریت کہتے ہیں کہ یہ زمین میں پھیلی ہوتی ہے۔ اپنی صلیبی اولاد کے بعد کو ذریت ہوا جاتا ہے۔ اس میں گفتگو ہے کہ ذریت کی ضمیر کدھر لگتی ہے۔ نوح علیہ السلام کی طرف ابراہیم کی طرف فقیر کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے کیونکہ بہت دور سے آپ کا بی ذکر چلا آ رہا ہے۔ خیال رہے کہ وط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے نکتہ ہیں۔ آپ کی نسل نہیں مغلیا " آپ کو اولاد ابراہیم میں شمار کر لیا گیا جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کے اولادوں میں شمار کیا گیا (ابن کثیر)۔ یہ سارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے پڑپوتے ہیں سو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ ذریت ہوتے نواسے سب کو کہا جاتا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم کی اولاد سے نہیں مگر حق یہ ہے کہ آپ ابن کی اولاد سے ہی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا نسب نامہ یہ ہے۔ داؤد ابن ایسا ابن عویر ابن سلون ابن یثبون ابن گمی ابن یارب ابن رام ابن حضرموت ابن فارض ابن یسود ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام (معانی) آپ کی عمر سو برس ہوئی۔ چالیس سال بادشاہت کی۔ آپ کے بارہ بیٹے تھے آپ بہت خوبصورت بڑے ہی خوش آواز تھے۔ (معانی) حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے بیٹے تھے و ایوب و یوسف یہ عبارت معطوف ہے داؤد پر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نسب نامہ یہ ہے ایوب ابن روم ابن عیص ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کی والدہ وط علیہ السلام کی اولاد سے ہیں آپ کی عمر ترانوے سال ہے۔ آپ کے نسب نامہ کے متعلق اور بہت قول ہیں (معانی و خازن) یوسف علیہ السلام کی عمر شریف ایک بیس سال ہوئی۔ ابن ماسوں کی ترتیب انشاء اللہ خلاصہ تفسیر میں عرض کی جائے گی۔ و

موسیٰ و ہارون یہ عبارت معطوف ہے یوسف پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ۔ موسیٰ ابن عمران ابن بصیر ابن مائیس ابن لاوی ابن یعقوب علیہ السلام ہے۔ آپ کی عمر شریف ایک سو بیس سال ہوئی۔ چونکہ آپ کی کشتی دریا سے نکلی تھی قحطی اس لئے آپ کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ موسیٰ کی بیانی کی کے معنی ہیں۔ ساغر ان کی کھڑی۔ حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام کے اختیاری یا حقیقی بھائی ہیں۔ آپ سے ایک سال بڑے ہیں۔ اسمعانی و خازن و غیرہ) و کذا الک نجزی المحسنین یہ جملہ مستقل ہے ذالک میں اشارہ ان حضرات کی ہدایت کی طرف ہے یا ان حضرات کے جناب ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہونے کی طرف یعنی ہم نیک کاروں کو ایسے ہی دنیاوی ثواب اجر عطا فرماتے ہیں کہ ان کی اولاد کو بھی نیک کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے بڑی قربانیاں دیں تو انہیں ابو الانبیاء یعنی نبیوں کا جد امجد بنادیا۔ محسن کے چار معنی ہیں تین عالمانہ اور ایک عاشقانہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا احسان ہے اور سلوک کرنے والا محسن۔ حضرات انبیاء کرام حقوق پر ان کے مال باپ سے زیادہ محسن ہیں کہ مال باپ سے بدتر متا ہے ان سے ایمان نیک کام گزارا نبیوں سے دور رہنا احسان ہے اور ایسا کرنے والا محسن۔ حضرات انبیاء کرام اس میں اول درجہ پر ہوتے ہیں۔ عبادات میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلبی احسان ہے اور ایسا کرنے والا محسن رب کو ایسے پوجو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو کم از کم یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے (حدیث) عاشق کہتے ہیں احسان یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ غفلت نہ تو دل میں نہ جائے دینا احسان ہے اور ایسا توئی محسن ہے جیسے مجھ کی بیانی میں سے ہو اچھا کر سانس لیتی ہے پانی اور مٹی کو اندر نہیں جانے دیتی۔ زندہ رہتی ہے خشکی کے جانوروں کے پاس یہ نصیحتیں نہیں بیانی بھی ان کے پیٹ میں چلا جاتا ہے وہ مر جاتے ہیں یہی حال دنیا کی نعمتوں کا ہے۔ و رکوبا و بھی و عیسیٰ و الحاس یہ عبارت معطوف ہے۔ موسیٰ و ہارون پر اور نصب کی حالت میں ہے کہ ہدیہ کا مفعول ہے۔ حضرت زکریا والد ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کا نام شریف زکریا ابن ازن ابن برکیا ہے۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد سے ہیں آپ اور آپ کے فرزند حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں شہید کئے گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک دن پہلے اور زکریا علیہ السلام ایک دن بعد آپ نے نبی حضرت مریم کی پرورش کی۔ یحییٰ آپ کے فرزند ہیں جب آپ کی ولادت کی خبر حضرت زکریا علیہ السلام کو دی گئی اس وقت زکریا علیہ السلام کی عمر ایک سو بیس سال تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے فرزند ہیں۔ حق یہ ہے کہ الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ آپ الیاس ابن سنان ابن فحاص ابن عزار ابن ہارون ابن عمران ہیں علیہم الصلوٰۃ والسلام۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ الیاس حضرت اور الیاس علیہ السلام کا نام ہے مگر یہ غلط ہے کیونکہ قرآن کریم نے آپ کو حضرت ابراہیم و نوح علیہ السلام کی ذریت میں شمار فرمایا ہے۔ اور اور الیاس علیہ السلام نوح علیہ السلام کے باپ داؤد میں ہیں (خازن معانی وغیرہ) کل من الصالحین یہ عبارت ان چار نبیوں کے متعلق ہے جن کے نام ابھی ارشاد ہوئے۔ زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس اور ہو سکتا ہے کہ تمام مذکورین انبیاء کے متعلق ہو یعنی یہ تمام حضرات اول درجہ کے نیک و صالح کامل صلاحیتوں والے تھے۔ صالح یا تو بنا ہے صلاح سے معنی نیکو اتقویٰ صالحین معنی متقی اور نیک لوگ اس تقویٰ و صلاح کے دور کن ہیں گناہوں سے بچتا، نیک اعمال کرنا، بچنے کے تین درجے ہیں۔ تقویٰ عام یعنی حرام چیزوں سے بچتا، تقویٰ خاص یعنی مشبہات سے بچتا، تقویٰ خاص اولیاء اللہ و علماء کو میسر ہوتا ہے۔ تقویٰ خاص الخاص یعنی جو رب سے آڑ بن جائے اسے پھاڑ دینا اگرچہ وہ شے حلال ہی ہو۔ یہاں صالحین کے تیسرے درجے کے متقی صالح مراد ہیں یا صالح بنا ہے صلاحیت سے صالح وہ جو رب کے آستانہ عالیہ اور قرب خاص کی صلاحیت و قابلیت رکھے یہاں

یہ معنی بھی بن سکتے ہیں۔ "وإسماعیل والیسع و یونس و لوطا"۔ یہ عبارت معصوف ہے ذکر ہوا فتح پر یعنی ہم نے ان بزرگوں کو بھی ہدایت دی۔ "انفرت" اسم تیل جناب ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فرزند ابراہیم ہیں آپ ہی کی اولاد میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ ہی سے ملک عرب آباد ہوا۔ اسماعیل کے معنی آپ کے حالات زندگی پہلے پارو کی تفسیر میں عرض کے جا چکے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حالات زندگی اور جاء پیدائش آپ کا زمانہ معلوم نہ ہو سکا صرف اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ آپ "سبع ابن اخصوب ابن عجزو بن حنق" یہ ہے کہ "سبع" عجمی نام ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یوشع سے "سبع" بدلہ بعض نے فرمایا کہ "سبع" فعل مضارع سے بنا مگر قوی بات پہلی ہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی ان میں سے ہیں جن کا نسب اور زمانہ اور پورے حالات زندگی معلوم نہ ہو سکے صرف اتنا معلوم ہے کہ آپ یونس علیہ السلام ابن متی ہیں۔ متی آپ کے والد کا نام ہے یا والدہ کا مچھلی کے پیٹ میں آپ ہی رہے۔ بعض نے فرمایا کہ آپ شعیب علیہ السلام کے ہم زمانہ ہیں موصی کے علاقے خینو ابستی کے نبی تھے اولاد یعقوب سے ہیں (روح البیان)۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں آپ لوط ابن باران ابن آزر ہیں۔ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم و سارہ کے ساتھ شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے آپ مقام سدوم کے نبی بنائے گئے۔ آپ کی قوم سے لواطت جیسی بے حیائی کی ابتدا ہوئی۔ اگرچہ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کی نسل سے نہیں مگر آپ کو اس سلسلہ میں بیان کر دیا گیا کہ ہتھیجا گویا بیٹا ہوتا ہے اور چچا گویا والد یا خلیسا "آپ کا نام اسی سلسلہ میں ذکر کیا گیا۔ و کلا فضلنا علی العالمین" یہ جملہ معترضہ ہے "کلا" سے مراد یا تو آخری چار نبی ہیں یا یہ تمام مذکورین پیغمبر عالمین سے مراد اس زمانہ کے دنیا والے ہیں خواہ انسان ہوں یا جن و فرشتے اور دیگر مخلوق لہذا اس فرمانِ علی سے لازم نہیں کہ یہ حضرات حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقدس ان تمام لوگوں کے بہت بعد ہے۔ جی ہاں ہم نے ان تمام حضرات کو اس زمانہ کے تمام جہانوں سے افضل و اکمل فرمایا (روح المعانی، خازن)۔ خیال رہے کہ قرآن مجید نے حضرت مریم کے متعلق فرمایا "فضلک علی نساء العالمین" اور نبی اسرائیل کے متعلق فرمایا "و انی فضلک علی العالمین" یہاں ان حضرات انبیاء کرام کے متعلق فرمایا "و کلا فضلنا علی العالمین" ان تینوں بزرگوں میں بڑا فرق ہے۔ جناب مریم کی بزرگی اس زمانہ کی عورتوں پر تھی مگر دائمی نبی اسرائیل کی بزرگی اس زمانہ کے لوگوں پر تھی مگر عارضی البتہ وہی نبی اسرائیل بدترین مخلوق ہیں مگر حضرات انبیاء کرام کی بزرگی سارے جہان پر دائمی تھی اور ہے جہاں سے مراد انبیاء کرام کے علاوہ ہے مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت اللہ کی ساری مخلوق پر جی کہ عرش اعظم کعبہ معظمہ بلکہ قرآن مجید کتاب سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں۔

خلاصہ تفسیر : ان آیات کریمہ میں اٹھارہ پیغمبروں کا ذکر ہے جن میں ترتیب نہ تو زمانی ہے نہ رتبہ کی بلکہ ترتیب کی وجہ کچھ اور ہے۔ ارشاد ہوا کہ ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ ان کی ذریت ان کی اولاد میں بہت سے پیغمبر بھیجے۔ چنانچہ انہیں برہانپے میں حضرت اسحاق جیسے نورانی فرزند بخشا بلکہ پوتا یعقوب بھی انہیں دکھایا ان تمام حضرات کو ہم نے نبوت تقویٰ و غیرہ کی ہدایت بخشیں بلکہ حضرت ابراہیم کے آباء اجداد میں حضرت نوح کو تو نبوت پہلے ہی دے چکے تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم و طرفہ خاندانی اشرف ہیں۔ باپ، اباؤ سے نبی اولاد نبی آپ کی اولاد میں۔ داؤد و سلیمان ایوب یوسف ہارون جیسے نامور پیغمبر پیدا کئے ہم نیک کاروں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں نیز ان کی اولاد میں ذکر کیا

یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، جیسے رسول پیدا فرمائے جو تمام کے تمام کامل درجہ کے نیک اعلیٰ صلاحیتوں والے تھے۔ نیز حضرت ابراہیم کی اولاد میں اسماعیل، مع یونس اور لوط جیسے نیکے چاند تارے پیدا فرمائے۔ ان میں سے سب کو اس زمانہ میں تمام جہانوں سے افضل کیا کہ وہ حضرات انس و جن فرشتوں سب سے افضل تھے۔ خیال رہے کہ اس سلسلہ میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہوا حالانکہ آپ بھی حضرت خلیل اللہ کی اولاد ہیں اور ان سب حضرات سے بڑے درجے والے اس کی چند وہ ہیں۔ ایک یہ کہ ان آیات میں حضرت خلیل کی گزشتہ اولاد کا ذکر ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی موجودہ اولاد تھے۔ دوسرے یہ کہ ان آیات میں ان نبیوں کا ذکر ہے جن کا زمانہ آیا اور گزر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کی ایسی اولاد ہیں جن کا زمانہ آیا تو مگر گزر نہیں گیا اب لا بد تک رہے گا۔ آپ کا ذکر علیحدہ دوسرے مقامات پر کیا گیا۔ تیسرے یہ کہ ان آیات میں ان انبیاء کرام کے ذکر ہے جو آسمان نبوت پر تاروں کی طرح چمکے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس آسمان کے سورج ہیں۔ جیسے تاروں والے آسمانوں میں سورج نہیں اس کا آسمان علیحدہ ہے ایسے ہی دوسرے نبیوں کی آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان علیحدہ ہے۔

نکتہ عجیبہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان انبیاء کرام کو چار سلسلوں میں بیان فرمایا۔ پہلے سلسلے میں حضرت ابراہیم، نوح، اسماعیل، یعقوب، عظیم السلام کو اس لئے کہ یہ حضرات اصول انبیاء ہیں کہ سارے نبیوں کے نسب ان سے چلتے ہیں۔ دوسرے سلسلے میں ان نبیوں کا ذکر فرمایا جنہیں نبوت کے ساتھ اور شاندار نعمتوں سے نوازا گیا۔ چنانچہ حضرت داؤد سلیمان کو نبوت کے ساتھ سلطنت دی۔ حضرت موسیٰ و ہارون عظیم السلام کو انقلاب کی نعمت بخشی کہ ان کے ہاتھوں فرعون و قارون ہلاک کئے گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو کامل درجہ کا صبر اور یوسف علیہ السلام کو لونا صبر پھر سلطنت عطا ہوئی۔ اس لئے ان بزرگوں کے متعلق ارشاد ہوا کہ ہم محسنین کو ایسے ہی اجر دیتے ہیں۔ تیسرے سلسلہ میں ان نبیوں کا ذکر فرمایا جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ زہد قناعت ترک دنیا کی نعمت بخشی۔ اس سلسلہ میں حضرت زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس عظیم الصلوٰۃ والسلام کا ذکر فرمایا۔ اسی لئے ان کو صالحین فرمایا۔ کل من الصالحین۔ چوتھے سلسلہ میں ان نبیوں کا ذکر فرمایا جن کا دنیا میں نہ کوئی قبیح رہانہ ان کی شریعت باقی رہی۔ اس سلسلہ میں حضرت اسماعیل، مع یونس اور لوط عظیم السلام کا ذکر فرمایا (تفسیر خازن)۔ یہاں تفسیر کبیرے اس ترتیب کی اور بھی حکمتیں بیان فرمائیں غرضیکہ یہ ترتیب زمینی نہیں بلکہ اور وجہ سے ہے۔ خیال رہے کہ حضرات انبیاء کرام صفات الہی اور اس کی شانوں کے مظہر ہیں اس لئے ان کے رنگ مختلف صفت جلالہ کے مظہر جلالی ہوتے ہیں جیسے موسیٰ و نوح عظیم السلام صفات جلالی کے مظہر جلالی ہوتے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام صفت باسط کے مظہر امیر بادشاہ ہوئے۔ جیسے حضرت داؤد سلیمان عظیم السلام صفت قابض کے مظہر تارک الدنیا ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ و یحییٰ عظیم السلام حضرات اولیاء اللہ تاقیامت ان انبیاء کرام کے مظہر ان کے قدم پر ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کی شانیں مختلف ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مظہرات الہی ہیں۔ آپ میں تمام صفات موجود ہیں۔ جنابی، جلالی، سلطنت ترک دنیا وغیرہ۔ حضور غوث اعظم قدس سرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر آپ کے نقش قدم پر ہیں یہی مطلب ہے اس شعر کا۔

و کل ولی لد قدم و انی علی قدم النبی ہذا الکمال
مصطفیٰ آئینہ روئے خدا است منکس دروے ہمہ خوئے خدا است

کے : ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : نیک اولاد اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جس پر رب کا خاص کرم ہوتا ہے اسے اچھی اور نیک فرماتا ہے۔ یہ فائدہ وہبنا لہ اسحاق سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصی نعمتوں میں اس کا ذکر فرمایا کہ انیس اسحاق و یعقوب وغیرہم بھی اولاد بخشی ہم اسلوة م۔ دوسرا فائدہ : حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں کہ آپ کے بعد سارے نبی آپ ہی کی اولاد میں ہوئے۔ یہ و من ذریتہ خانودہ و سلیمان الخ سے حاصل ہوا۔ دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے کہ و جعلنا فی ذریتہ النبوة کتاب الخ۔ مرزا قادیانی نے یہی ہوتا تو ضرور اولاد ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا۔ تیسرا فائدہ : حضرات انبیاء کرام پیدا ہونے کی یافتہ ہوتے ہیں کہ وہ پیدائش سے پہلے ہی رب تعالیٰ کی ذات و صفات نیز اپنی صفات سے خبردار ہوتے ہیں۔ یہ فائدہ کلا الخ سے حاصل ہوا۔ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں۔ برکت والا الخ (سورہ مریم) ہمارے حضور پر نور نے پیدا ہوتے ہی سجدہ فرما کر امت کی شفاعت فرمائی۔ یہ سب ہدایت ربانی۔ چوتھا : حضرات انبیاء کرام سارے عالم سے افضل ہوتے ہیں ان کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ فائدہ و کلا فضلنا علی من سے حاصل ہوا۔ جو کوئی کسی غیر نبی کو نبی کی مثل یا ان سے افضل مانے وہ اس آیت کا منکر ہے بلکہ نبی کی مومن اولادوں سے افضل ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ نے نبی اسرائیل کے متعلق فرمایا و انی اضعکم علی العالمین جب انبیاء کی مومن متقی اولاد سب سے افضل ہو تو خود نبی کی فضیلت کا کیا پتہ چلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ان کے متعلق ما نساء النبی لسن کا حد من النساء الخ۔ پانچواں فائدہ : حضرات انبیاء کرام فرشتوں سے افضل ہیں۔ یہ بھی فضلنا علی العالمین سے حاصل ہوا کہ فرشتے بھی ان میں داخل ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حقوق سب سے افضل ہیں حتیٰ کہ کعبہ معظمہ اور عرشِ مطہر جگہ قرآن مجید سے بھی و رفع بعضہم درجات حضور صلی علیہ وسلم عربی ہیں تو قرآن بھی عربی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھے تو قرآنی آیات کہہ نہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدنی ہو گئے تو آیات قرآنیہ بھی مدنی ہو گئیں۔ جتنی قرآنی پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رکوع کیا تو اس نام رکوع ہو گیا۔ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک کر سانس لے لی وہ جگہ آیت بن گئی۔ جس جگہ بغیر سانس کے ٹھہرے وہ جگہ کلماتی۔ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا آئینہ دار ہے۔ اللھم صل وسلم و علیہ۔ چھٹا فائدہ : اپنی بیٹی کی اولاد اپنی ذریت میں داخل ہے۔ یہ فائدہ وہ عیسیٰ فرماتے سے حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جناب خلیل اللہ کی ذریت میں داخل فرمایا حالانکہ آپ اپنی ماں مریم کی طرف سے اولاد ابراہیم ہیں۔ : جناب ابن یوسف نے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ حضرات حسین کریم کو حضور صلی اللہ علیہ کی ذریت اور آل رسول کیوں مانتے ہیں؟ نسل تو بیٹے سے ہوتی ہے نہ کہ بیٹی سے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹی کی اولاد بھی اپنی ہوتی ہے۔ اور یہی آیت کریمہ تلموت کر کے فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم کی ذریت ہیں۔ حالانکہ جناب مریم آپ کو نسبت حاصل ہے اسی طرح باہرانی شیعہ نے حضرت امام غفر صادق سے یہی سوال کیا کہ آپ نے اس آیت سے بھی کیا اور مباہلہ کی آیت سے بھی کہ وہاں ارشاد ہے۔ اہباءنا و اہباءکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسین کو کے لئے لے گئے۔ معلوم ہوا کہ وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ فرزند ہیں۔ (معانی وغیرہ) نکتہ : قرآن

مجید میں چھپس نبیوں کے نام آئے ہیں۔ اٹھارہ تو یہاں اور سات حضرات کا نام دو سری آیات میں آوم 'لورس' صلح 'ہود' شعیب 'ذوالکفل' علیم السلوة و السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان حضرات پر تفصیلاً "ایمان لانا فرض ہے بقی پر لانا۔ چار ایسے حضرات کا ذکر ہے جن کی نبوت میں اختلاف ہے۔ لقمان 'ذوالقرنین' 'عزیر' 'خضر' جو ان حضرات کے وجود کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ جو ان کی نبوت کا منکر ہے وہ کافر نہیں (دیکھو تفسیر صادی شریف)۔ ساتواں فائدہ: سارے نبی ولی قرآن کریم یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چکے جنہیں جتنا چکایا قرآن یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چکایا دیکھو۔ س علیہ السلام کا صرف نام آیا۔ آپ کے حالات نہ قرآن میں آئے نہ حدیث میں تو دنیا ان کے صرف نام سے ہی واقف ہے۔ ان کے کسی حل سے خبردار نہیں۔ اگر حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کا ذکر قرآن و حدیث میں نہ ہوتا تو ان کے نام کلام حالات دنیا سے غائب ہو جاتے۔

شعر

چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے   مرا دل بھی چکا دے چکانے والے!
کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے   پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر ہیں کہ چمکتے بھی ہیں چکاتے بھی ہیں۔

پسلاً اعتراض : اس آیت کریمہ میں حضرت لوط علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد فرمایا گیا۔ حالانکہ آپ حضرت ابراہیم کی اولاد نہیں ہیں۔ آپ تو جناب خلیل اللہ کے بھتیجے ہیں کیونکہ آپ ہارن ابن اذر کے بیٹے ہیں تو ہارن جناب ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں پھر من ذریتہ فرمایا کیونکہ درست ہوا۔ جواب: بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ من ذریتہ میں ہ ضمیر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کرام کو نوح علیہ السلام کی ذریت فرمایا ہے۔ لوط علیہ السلام بھی ان کی اولاد ہیں مگر جیسا کہ ہم تفسیر میں عرض کر چکے ہیں۔ یہ جواب ضعیف ہے یہاں ہ ضمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہی ہے اور ان انبیاء کرام کو جناب ابراہیم کی ذریت فرمایا گیا ہے۔ چونکہ بھتیجا بھی مثل اولاد کے ہوتا ہے نیز لوط علیہ السلام کو نبوت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ملی۔ اس لئے روحانی طور پر بھی آپ حضرت خلیل کی نسل سے ہوئے یا یہ کہو کہ اس آیت کریمہ میں سولہ نبیوں کو حضرت خلیل کی ذریت کہا گیا جن میں سے پندرہ تو آپ کی ذریت ہیں۔ صرف لوط علیہ السلام اس سے علیحدہ ہیں تو تغلباً "ان کو ذریت میں داخل فرمایا گیا۔ لہذا آیت کریمہ بالکل درست ہے۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ میں چھ نبیوں کے متعلق فرمایا گیا۔ کذا الک نعزی المعسین اور چار نبیوں کے بارے میں ارشاد ہوا۔ کل من الصالحین اور چار نبیوں کے متعلق ارشاد ہوا۔ و کلا "فضلنا علی العلمین" اس فرق بیان کی کیا وجہ ہے۔ ان تمام حضرات کی ایک ہی مدح و ثنائیوں بیان نہ ہوئی۔ جواب: اس کا جواب اشارۃً "ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ حضرت داؤد و سلیمان وغیرہم چھ حضرات وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ اور خاص نعمت بھی بخشی۔ چنانچہ حضرت داؤد و سلیمان کو سلطنت حضرت یوسف کی لولہ مصیبتوں پر صبر پھر بادشاہت۔ حضرت موسیٰ و ہارون کو انقلابی شان بہت سے معجزات حضرت ایوب کو اولاد صبر پھر بے شمار دولت بخشی۔ اس لئے ان حضرات کے لئے نعزی المعسین فرمایا گیا۔ یہاں جزاء سے یہی خصوصی فضل و کرم مراد ہیں۔ باقی چار پیغمبروں یعنی حضرت زکریا و یحییٰ وغیرہم کو صرف نبوت سے نوازا گیا۔ سلطنت وغیرہ نہیں دی گئی اس لئے وہاں جزاء کا ذکر نہیں ہوا۔ کل من الصالحین فرمایا۔ رہا یہ فرمان و کلا فضلنا علی العلمین یہ ان تمام

انصارہ نبیوں کے متعلق ہے جن کا یہاں ذکر ہے کہ سارے نبی سارے جہانوں سے افضل ہیں۔ جس میں بتایا گیا کہ نبی ساری مخلوق سے افضل ہوتے ہیں۔ اس لئے یہاں وکلا "واؤ کے ساتھ ارشاد ہوا۔ تیسرا اعتراض: یہاں نبوت کے متعلق ارشاد ہوا کہ ذالک ہدی اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے تو ساری ہدایتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ خواہ ہدایت فطری ہو یا ہدایت عقلی یا ہدایت شرعی۔ ایمان کی ہدایت ہو یا اعمال کی یا عرفان کی یا نبوت کی پھر خصوصیت سے نبوت کی ہدایت کو ہدی اللہ کیوں فرمایا۔ جواب: چند وجہ سے ایک یہ کہ ہدایت سے بندہ دنیاوی کام بھی کرتے ہیں سارے کاروبار اسی ہدایت سے چلتے ہیں۔ مگر حضرات انبیاء کرام نبوت کی ہدایت سے صرف اللہ کا کام ہی کرتے ہیں جیسے مسجد کو بیت اللہ کہتے ہیں کہ وہاں صرف اللہ کے کام ہی ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ دیگر ہدایات بندوں کے ذریعہ ملتی ہیں مگر ہدایت نبوت براہ راست رب کا عطیہ ہوتی ہے۔ کسی بندے کو یا اپنے کسب کو اس میں دخل نہیں ہوتا۔ جیسے بوا یا سورج کی روشنی۔ تیسرے یہ کہ دیگر ہدایتیں فنا ہو سکتی ہیں۔ مومن کافر ہو سکتے ہیں مگر نبوت کی ہدایت چھن نہیں سکتی۔ ان وجہ سے اسے ہدی اللہ فرمایا۔ چوتھا اعتراض: اگر وکلا فضائل الخ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی ساری مخلوق سے افضل ہوتے ہیں حتیٰ کہ فرشتوں، عورتوں، غلاموں سے بھی تو قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے متعلق یہی ارشاد ہوا۔ فضلتکم علی العالمین۔ تو چاہئے کہ ہر اسرائیلی خواہ مومن ہو یا کافر فرشتوں سے بھی افضل ہو حالانکہ یہ غلط ہے۔ جواب: وہاں بنی اسرائیل کے لئے وکلا نہیں فرمایا گیا۔ یہاں حضرات انبیاء کرام کے لئے وکلا ارشاد ہوا۔ جس سے معلوم ہوا کہ ہر فرد نبی ساری مخلوق سے افضل ہیں 'رہے بنی اسرائیل وہ من حمت القوم واقعی تمام مخلوق سے ایک زمانہ میں افضل رہے۔ کیونکہ ان میں حضرات انبیاء کرام کثرت سے رہے جو ساری مخلوق سے افضل تھے۔ ان حضرات کی انصافیت سے من حمت القوم بنی اسرائیل افضل ہوئے وہاں یہ مطلب نہیں کہ بنی اسرائیل کا ہر فرد ساری مخلوق سے افضل ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے بعض فرد ساری مخلوق سے افضل ہیں۔ یعنی انبیاء کرام لہذا من حمت القوم وہ افضل جیسے قرآن کریم فرماتا ہے وجعلکم ملوکا اے اسرائیلیو ہم نے تم کو سلاطین بنایا تو یہ مطلب نہیں کہ ہر اسرائیلی سلطان تھا بلکہ ان میں نبی پادشاہ و سلطان تھے۔ لہذا قوم اسرائیل میں سلطنت تھی ایسے ہی قوم اسرائیل میں انصافیت تھی یہ جواب اچھی طرح سمجھ لو یہ فرق بہت باریک ہے۔ پانچواں اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ یہ انصارہ نبی تمام جہانوں سے افضل ہیں تو کیا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہیں اور کیا خود اپنے سے بھی افضل ہیں۔ عالمین میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور خود وہ حضرات بھی۔ جواب: آیت کریمہ کا مطلب بالکل ظاہر ہے کہ عالمین سے مراد غیر نبی ہیں یعنی حضرات انبیاء غیر نبی عالمین سے افضل ہیں۔ ان میں بعض بعض سے افضل ہیں۔ یہ مسئلہ دوسرا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے تذک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل یہ مسئلہ علیحدہ ہے۔ رب فرماتا ہے و رفع بعض ہم درجات لہذا یہ آیت کریمہ ان آیات کے خلاف نہیں جو کسی نبی سے غیر نبی کو افضل ماننے وہ گمراہ ہے۔ ان آیات کا منکر ہے۔ چھٹا اعتراض: اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوا و کذا الذک نعجزی المعسین جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت اور نبی کے کمالات نیک اعمال کا نتیجہ ہیں حالانکہ نبوت کسی چیز نہیں محض عطاۃ الہی ہے ورنہ جو نیک اعمال کرے وہ نبی ہو جائے۔ جواب: اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔ آسان جواب یہ ہے کہ یہاں کذا الذک میں نبوت کی طرف اشارہ نہیں بلکہ نیک اولاد کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ

اسلام کو ہم نے نہایت ہی پاکیزہ لولا، بخشش ہم نیک کاروں کو ایسی ہی جزاء دیتے ہیں کہ انہیں نیک لولا بخشے ہیں۔ سنا تو اس اعتراض: اگر اللہ تعالیٰ نیک کاروں کو نیک لولا، بخشا ہے تو نوح و آدم علیہم السلام کو کھانا اور قاتل جیسے ضیث بیٹے کیوں بخشے۔ جواب: اس فرمان مائل کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں صرف نیک لولا ہی بخش جاتی ہے بلکہ یہ مطلب ہے کہ انہیں نیک لولا، بھی بخش جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و نوح علیہما السلام کو اچھی نیک لولا بھی بخش۔

تفسیر صوفیانہ: اللہ کے ماسویٰ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی حقوق ہے۔ مسموع۔

جو تیرے سوا ہے وہ بندہ ترا ہے

مگر بعض حقوق مفیض و مفید ہے یعنی فیض دینے والی فائدہ پہنچانے والی اور بعض دوسری مستفیض اور مستفید ہے۔ یعنی فیض و فائدہ لینے والی بدل اور سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے اور زمین، پہاڑات، کھیتیں بھی اللہ کی مخلوق مگر سورج و بدل فیض رسل مخلوق ہیں اور زمین و باغ فیض باب۔ یہ دو قسم کی مخلوق برابر نہیں ہو سکتی نہ فیض رسل فیض دینے والے اور دوسرے لوگ بھی اللہ کے بندے ہی ہیں۔ مگر فیض لینے والے یہ دونوں بندے یکساں نہیں۔ شعر۔

شکر فیض تو چمن چوں کند اے ایر بار کہ اگر خار و گھر گل ہمہ پروردہ تست

باغ کا پتہ پتہ شکوے اور پھول پھل سارے کے سارے ایر بار کے شکر گزار ہیں کہ یہ سب اس کے پروردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں انہیں فیض رسل بندوں کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد کیا و کلا فضلنا علی العلمین ہم نے ان سب کو تمام جہانوں پر بزرگی دی کیوں نہ ہو کہ وہ فیض رسل ہیں پھر جیسے بعض بارشیں وقتی طور پر فیض دیتی ہیں۔ بعض بارشیں دائمی فیض بخشی ہیں فضل کی آخری بارش جس سے فصل تیار ہو جائے وہ دائمی فیض رسل ہے اس کے بعد اور بارش نقصان دہ ہے اب کسی بارش کی ضرورت نہیں یونہی سارے نبی وقتی بارش تھے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری اور دائمی بارش ہیں۔ جس کے بعد اور کسی نبی کی ضرورت نہیں اس بارش پر دین کی کھیتی مکمل ہو کر پک گئی الیوم اکملت لکم دینکم اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ پھر جیسے بارش بعض جگہ پھول پیدا کرتی ہے بعض جگہ اس سے کانٹے پیدا ہوتے ہیں۔ بعض جگہ پھل بناتی ہے۔ بعض جگہ بچے موتی یونہی نبوت کی بارش سے کیسے ایمان و عرفان کے پھل پھول پیدا ہوتے ہیں۔ کہیں صد۔ قیمت فاروقیت کے بچے موتی کیسے ولایت و غوثیت کی ہمارے کہیں نرے کانٹے و خار۔ شعر۔

بارش کہ در لطافت طبعش خلاف نیست در بلغ لالہ روید و در شورہ بوم خس

صوفیاء فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام ہی صالح ہیں یعنی قرب الہی کی صلاحیت رکھنے والے حاضرین بارگاہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے لائق تو وہی حضرات ہیں جو ان کے قدم سے وابستہ ہو جائے وہ بھی انشاء اللہ وہاں پہنچے گا اور وہاں سے نکالنا جائے گا۔ پھولوں کے ساتھ وھاگہ بھی بلا شلہ کے گلے میں ہار بن کر پڑ جاتا ہے۔ پھولوں کے ساتھ گھاس بھی گلہ ستہ بن کر بلا شلہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتی ہے اس لئے رب تعالیٰ نے جب معراج میں لامکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر فرمایا السلام علیک ایہا النبی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں السلام علینا جمع کی ضمیر کے ساتھ فرمایا۔ یعنی اے میرے موتی میں اکیلا نہیں میرے ساتھ میرے حاشیہ بردار میرے وامن سے وابستہ گنہگار ان امت بھی ہیں۔

وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ ذَلِكُمْ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ

اور انکے باپ دادوں میں اور ان کی اولاد میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے اور جن ایمان لائے ان کو اور ہدایت کی راہ اور کچھ ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے بعض کو اور ہم نے انہیں چن لیا اور سیدھی راہ دکھائی۔

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ ذَلِكُمْ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ

نے انکو طرف راستہ سیدھے کے یہ ہدایت ہے اللہ کی ہدایت دیتا رہا ہے ساتھ اس سے اس کو جسے چاہتا ہے اللہ کی ہدایت ہے کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے دے

عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا الْحَبِطُ عَنْهُمْ قَوَاكُنَا يَعْمَلُونَ ۝

رہا ہے اپنے بندوں میں سے اور اگر شرک کرتے رہ لوگ تو چھن جاتے ان سے جو عمل کرتے تھے وہ اور اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ان کا کیا کاربہ جاتا

تعلق : ان آیتوں کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق۔ پچھلی آیت میں حضرات ابراہیم علیہ السلام کی ذمت میں جو نبی ہوئے ان کی تفصیل کا نام بنام ذکر تھا اب ان کے علاوہ دوسرے نبیوں کا اجمالی ذکر ہے تاکہ معلوم ہو کہ اولاد ابراہیمی میں صرف یہی نبی نہیں بلکہ اور بھی بہت نبی ہیں۔ جن پر اجمالی ایمان لانا ضروری ہے۔ دوسرا تعلق۔ پچھلی آیتوں میں انصارہ نبیوں کے نام ان کے فضائل بیان ہوئے۔ اب ارشاد ہے کہ وہ حضرات صرف بذات خود ہی کامل نہ تھے بلکہ ان کے بعض باپ دادے، اولاد، بھائی برادر بھی کامل تھے۔ گویا پچھلی آیت میں ان کے ذاتی کمالات کا ذکر تھا اب ان کے نسلی اور نسب کی مکمل کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق۔ پچھلی آیتوں میں تفصیل ایمان کے لئے بعض انبیاء کرام کی تفصیل ارشاد ہوئی۔ اب اجمالی ایمان کے لئے دوسرے نبیوں کا اجمالی ذکر ہوا گویا اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک قسم کے ایمان کے بعد دوسری قسم کے ایمان کی تعلیم دی تاکہ معلوم ہو کہ ایمان تفصیلی بھی ضروری ہے اجمالی بھی ضروری۔ خیال رہے کہ ان دونوں آیتوں میں سے پہلی آیت میں حضرات انبیاء کرام کی ہدایت کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں اس ہدایت کی تفصیل کہ انہیں صرف ہدایت علمہ نہیں دی جو ہر مومن، یا ہر ولی، یا ہر عارف کو مل جاتی ہے۔ بلکہ انہیں ہدایت خاصہ عطا فرمائی جو صرف رسولوں، نبیوں کو ہی عطا ہوتی ہے۔ نیز پہلی آیت میں حضرات انبیاء کرام کے فضائل کا بیان ہے۔ دوسری میں ان کے متعلق مشرکین و کفار کے اعتراضات کی تردید ہے کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَنَدَّيْهِمُ آيَاتِيں بھی آپس میں تعلق رکھتی ہیں مشرکین ان حضرات کو مشرک کہتے تھے اور اپنے شرک کو ان کی طرف منسوب کرتے تھے۔ رب نے ان کی تردید فرمائی۔

تفسیر : وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ اس عبارت کی بہت ترکیبیں اور بہت تفسیریں ہیں۔ آسان ترکیب و تفسیر یہ ہے کہ یہ عبارت معطوف ہے و کَلَّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ پر یا معطوف ہے کَلَّا هَدَيْنَاهُمْ اور مِنْ عَشِيَّتِ كَايَسًا ایک فعل اور اس کا مفعول پوشیدہ ہے اصل عبارت یوں ہے۔ وَفَضَّلْنَا يَا وَهْدَيْنَا كَثِيرًا مِنْ آبَائِهِمْ۔ جنی ہم نے ان انبیاء کرام کے بہت سے باپ دادا ان کی بہت سی اولاد ان کے بہت سے بھائی برادروں کو بھی تمام جہانوں پر بزرگی دی یا انہیں

نبوت کی ہدایت دی۔ خیال رہے کہ یہاں حقیقت کا من فرمانا دو حکمتوں سے ہے ایک یہ کہ ان مذکورہ نبیوں میں بعض وہ ہیں جن کے باپ داوے ہیں ہی نہیں۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام بعض وہ ہیں جن کے اولاد نہیں جیسے حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہم السلام کہ ان بزرگوں نے نہ شادی کی نہ ان کی اولاد ہوئی۔ بعض وہ ہیں جن کے باپ داوے تو ہیں مگر نبی نہیں، اولاد تو ہے مگر مومن نہیں۔ بھائی برادر تو ہیں مگر نبی یا مومن نہیں ان وجود سے من ارشاد ہوا۔ خیال رہے کہ کسی نبی کی والدہ کافرہ نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ اپنی امت خبیث پیٹ میں نہیں رکھتا اور حق یہ ہے کہ کسی نبی کے والد بھی کافر نہیں ہوں بعض نبیوں کی اولاد یا بھائی برادر کافر ہوئے۔ جیسے حضرت آدم کا بیٹا قابیل، نوح علیہ السلام کا بیٹا کانعان کافر ہوئے یونہی بعض نبیوں کی بیویاں کافرہ ہوئیں جیسے حضرت نوح و لوط علیہ السلام کی بیویاں کافرہ تھیں مگر کسی نبی کی بیوی زانیہ نہیں ہوئی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے **الغیبات للغیبین**۔ نبیوں کے بھائی برادر کافر بھی ہوئے ہیں، مومن بھی، متقی بھی ہوئے ہیں، فاسق و فاجر بھی۔ حق یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی مومن تھے اور آخر کار سارے متقی پرہیزگار ہوئے۔ مگر نبی نہ تھے اس کی کچھ تفصیل ہماری کتاب قمر کبریا پر مکررین عصمت انبیاء میں ملاحظہ فرماؤ۔ **و اجتنبناہم و ہدینا ہم الی صراط مستقیم**۔ یہ عبارت معطوف ہے اس **فضلنا** یا **ہدینا** پر جو من اہاء ہم میں پوشیدہ ہے اجتنبنا ہے جہی سے جہی اور صفو دونوں کے معنی ہیں جن لینا، چھانت لینا اسی سے ہے مجتنبی اور مصطفیٰ یہ دونوں لفظ نبوت کے لئے خاص ہیں۔ مصطفیٰ اور مجتبیٰ صرف نبی کو ہی کہا جاتا ہے غیر نبی کو نہیں اس اجتنبنا سے معلوم ہوا کہ یہاں نبوت کا چٹا مراد ہے۔ خیال رہے کہ جیسے بادشاہ کا مسافر خانہ بادشاہ کے نوکروں چاکروں کے مکانات اس کے کرایہ کے مکانات اگرچہ بادشاہ کی ملک ہیں مگر شہسخت محل صرف بادشاہ کا ہے جسے کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے محل میں بعض چیزیں مسلمانوں کے لئے جیسے بستر، چارپائیاں، صوفیہ سیٹ۔ بعض چیزیں اس کے صرف بل بچوں کے لئے ہیں مگر اس کی جیبی یا دستی گھڑی وغیرہ خاص بادشاہ کے استعمال کے لئے اسی طرح سارے انسان اللہ کے بندے ہیں۔ مگر بعض بندے شیطان کے استعمال کے لئے جیسے شرکین و کفار، بعض بندے دنیاوی کاروبار کے لئے جیسے غافل، دنیا دار۔ مگر بعض بندے خالص رب تعالیٰ کے لئے کہ وہ جو کرتے ہیں۔ اللہ کے لئے کرتے ہیں وہاں شیطان، نفس مارہ، دنیاوی غفلتوں کو دخل نہیں ہوتا۔ جیسے حضرات انبیاء کرام یہ ہیں رب کے مجتبیٰ بندے درخت کے گٹھے سزے پھل پھینکنے کے لئے پختہ پھل فروخت کے لئے مگر پھٹے ہوئے اعلیٰ پھل مالک کے اپنے لئے یہ پھل چٹو میں آگئے۔ شہر۔

جب باغ جہاں کے مالک نے کی دیکھا بھالی پھولوں کی   اک پھول ان میں سے چھانت لیا تھی یعنی ڈالی پھولوں کی
اس گل کا محمد نام ہوا تازہ جس سے اسلام ہوا   اس گل نے گل کر مکش میں اک شان نکالی پھولوں کی
لہذا ہدینا ہم میں ہدایت سے مراد نبوت کی ہدایت ہے اور صراط مستقیم سے مراد تبلیغ نبوت وغیرہ ہے۔ لہذا واضح ہے یعنی
ان مذکورہ نبیوں میں سے بعض نبیوں کے باپ داوڑوں، ان کی اولاد، ان کے بھائی برادر ان کو بھی نبوت دی جو سارے اولاد ابراہیم
تھے۔ لہذا اجنب خلیل کی اولاد میں بہت نبی ہوئے **ذالک ہدی اللہ** یہ جملہ نیا ہے جس میں **ذالک** جملہ ہے **ہدی اللہ** سے
مراد نبوت و رسالت کی ہدایت ہے **ذالک** سے اشارہ فضیلت۔ اجتنبنا کی طرف ہے یعنی یہ عالم پر بزرگی نبوت کے چٹو لہذا کی
خاص ہدایت ہے۔ **ہدی بہ من ہشاء من عبادہ**۔ یہ جملہ **ہدی اللہ** کی صفت ہے ہد کا مرجع ہدایت ہے یعنی ہدایت
نبوت عباد سے صرف مراد انسان مراد ہیں۔ عورتیں، جنات، فرشتے اس سے خارج ہیں کیونکہ نبوت صرف مرد انسانوں ہی کو عطا

ہوئی رب تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم وہ آیت کریمہ کی تفسیر ہے یہ بھی خیال رہے کہ یہاں یہودی دوام استمراری کے لئے نہیں کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی اب کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ یعنی نبوت اللہ تعالیٰ کی وہ خاص ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے دیتا رہا ہے۔ خیال رہے کہ ہدایت تین قسم کی ہے ایک ہدایت فطری جیسے بچہ کو رونے کی ہدایت کہ اپنا ہر درد دکھ رو کر بتائے۔ مچھلی کے بچوں کو تیرنے کی، چڑیوں کے بچوں کو کھانے کی ہدایت۔ دوسری ہدایت عقلی جو انسان کو ہوش سنبھالنے پر ملتی ہے جس سے وہ دنیا کی ہر تدبیر کرتا ہے۔ ایجابات اور سائنسی آلات اس ہدایت عقلی سے بنے۔ تیسری ہدایت شرعی اس ہدایت کی بہت قسمیں ہیں۔ ہدایت ایمان، ہدایت اعمال، ہدایت عرفان، ہدایت نبوت و رسالت۔ یہاں یہی آخری ہدایت مراد ہے اس کو ہدایت اللہ کہا گیا ہے یہ صرف حضرات انبیاء کرام کو ملتی ہے۔ جیسے ہدایت ایمان کو صغیر اللہ فرمایا گیا ہے۔ ولو اشرکوا الحبط عنہم ما کانوا بعملون۔ یہ نیا جملہ ہے جس میں مشرکین مکہ کے اس عقیدے کی تردید ہے کہ حضرات ابراہیم و اسماعیل وغیرہم انبیاء و مشرک تھے۔ چنانچہ وہ لوگ اپنے شرکیہ عقیدوں کے متعلق کہتے تھے کہ یہی ملت ابراہیمی ہے۔ یا عیسائی یہودی کہتے ہیں کہ صلیب پرستی، نبی پرستی، حضرت عیسیٰ و عزیر علیہم السلام کی تعلیم ہے۔ نعوذ باللہ اشرکوا کا فاعل وہی انبیاء کرام ہیں جن کا تفصیلی و احسن ذکر ابھی ہوا۔ شرک کے معنی اس کی حقیقت بارہا بیان ہو چکی کہ کسی بندے کو اللہ کی برابر سمجھنا یا اللہ تعالیٰ کی شان گھنا کر کسی بندے کے برابر کر دینا شرک ہے۔ مضبوط بنا ہے حیوط سے معنی باطل ہو جانا، ضبط ہو جانا، چھن جانا، برباد و اکارت ہو جانا۔ عمل سے مراد سارے نیک اعمال ہیں خواہ بدنی ہوں یا مالی یا بدنی مالی کا مجموعہ یعنی اے مشرک کافرو ان انبیاء میں سے کسی نے کبھی کسی قسم کا شرک نہیں کیا اگر انہوں نے شرک کیا ہو تو نبوت تو بہت بڑی چیز ہے۔ ان کی کوئی نیکی باقی نہ رہتی سب کی سب ضبط ہو جاتی۔ مگر ان کے اعمال تو باقی ہیں۔ ضبط اعمال خشک شاخ کی طرح ہیں جس میں پھل پھول سبزہ کچھ نہیں ہوتا ایسے ہی نامقبول اور مضبوط شدہ اعمال میں نہ لذت ہو نہ کیف نہ ان کا آئندہ بقا ہو مگر حضرت ابراہیم کا کعبہ زمزم، صفا مروہ، منی، عرفات سب قائم ہیں ان کی سنتیں باقی ہیں۔ گزشتہ انبیاء کرام کے چرچے ان کی مانگی ہوئی دعائیں قائم ہیں معلوم ہوا کہ ان کے اعمال ضبط یا غیر مقبول نہیں۔ بلکہ مقبول ہیں لہذا وہ کپے مومن اللہ کے مقبول بندے تھے۔

خلاصہ و تفسیر: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن پیغمبروں کے حالات ان کے فضائل و کمالات ہم نے آپ کو سنائے ہم نے ان نبیوں کے باپ و اولادوں، ان کی اولاد، ان کے بھائی برادران میں سے بعض کو بھی بزرگی بخشی۔ گویا وہ حضرات خود بھی افضل و اکمل تھے ان کے بعض باپ، دادا، اولاد برادران بھی افضل اکمل۔ ہم نے ان کو نبوت کے لئے چن لیا اور انہیں تبلیغ رسالت کے سیدھے راہ کی طرف ہدایت دی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی خاص ہدایت ہے۔ یہ ہدایت اسی بندے کو ملتی ہے جسے رب دنیا چاہے کفار مکہ ان انبیاء کرام کو مشرک مانتے ہیں کہ شرکیہ عقائد و اعمال کو ان کی طرف نسبت کرتے ہیں یہ لوگ بڑے ہی جھوٹے ہیں وہ حضرات بد عقیدہ گیوں، بد مہینوں سے بالکل محفوظ تھے۔ بچے کے قتل موحد مومن تھے اگر وہ شرک کرتے تو ان کی ساری نیکیاں ضبط ہو جاتیں۔ نبوت تو بہت اعلیٰ چیز ہے وہ تو انہیں مل سکتی ہی نہ تھی لہذا ان کے دامن پر شرک کا دھب لگانا محض غلط ہے۔ خیال رہے کہ قرآن کریم نے کہیں تو انسان کو تاجر و دکاندار فرمایا ہے کہیں اسے مسافر فرمایا مسافر کو سفر میں توشہ راستہ، رہبر سب ہی کی ضرورت ہے دنیا راستوں اور سواریوں کا جنگلشن ہے جہاں سے بہت راستے دوزخ کی طرف جاتے

ہیں اور ایک راستہ جنت کی طرف۔ اس راستہ کی رہبری کے لئے حضرات انبیاء کرام کی ضرورت ہے۔ اس راستہ کی کئی صورتیں ہیں۔ ظاہری راستہ شریعت ہے باطنی راستہ طریقت مکہ معظمہ کے بہت راستے ہیں۔ خشکی کا سمندری اور ہوائی۔ ان میں سے بعض جلد طے ہوتے ہیں بعض دیر میں ان دونوں راستوں کے رہبر ہیں یہاں صراطِ مستقیم سے یہ تمام راستے مراد ہیں۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: کسی کے باپ و اولادوں یا اولاد یا قربت داروں کا نبی یا ولی یا عالم دین یا متقی ہو نا اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ان کی نسبت سے اسے بھی بزرگی مل جاتی ہے نبی کی مومن اولاد مومن ماں باپ قربت داروں سے مومنوں سے افضل ہیں۔ یہ فائدہ و من اہاء ہم و ذرہا تھم الخ سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: اگر خدا تعالیٰ کسی پر یہ کرم کرے کہ اسے بھی نبوت بخشے اس کے ماں باپ اولاد کو بھی تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے مخصی بزرگی سے خاندانی بزرگی اعلیٰ ہے یہ فائدہ بھی و من اہاء ہم الخ سے حاصل ہوا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم۔ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ معلوم ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کی چار پشت میں نبوت ہونا ان کی عظمت کا سبب ہے لہذا جماعت صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ خود بھی عظیم الشان صحابی ہیں۔ آپ کے ماں باپ بھی صحابی آپ کی ساری اولاد صحابی آپ کے پوتے پوتے تو اسی نواسے بھی صحابی۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تیسرا فائدہ: نبوت صرف انسانوں کو ہی عطا ہوئی کوئی جن فرشتہ نبی نہیں یہ فائدہ بھی و من اہاء ہم الخ سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: نبوت مردوں کو ہی عطا ہوئی کوئی عورت نبی نہیں ہوئی یہ فائدہ بھی و من اہاء ہم الخ سے حاصل ہوا کہ رب العالمین نے پاپ دادوں اور بھائیوں کا تو ذکر فرمایا۔ ماں، نانی، بہنوں کا ذکر نہ فرمایا (تفسیر کریم)۔ پانچواں فائدہ: کوئی نبی بد عقیدہ یا بد عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ فائدہ و اجتنبا ہم اور و ہد بنا ہم سے حاصل ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو نبوت کے لئے چن لیتا ہے اور براہِ راست انہیں ہدایت دیتا ہے تو ان کا ہدایت پر نہ ہونا غیر ممکن ہے۔ چھٹا فائدہ: نبی کو ابلیس یا کوئی اور گمراہ نہیں کر سکتا۔ ہدایت ان کے لئے لازم ہے کہ کبھی ان سے جدا نہیں ہو سکتی یہ فائدہ بھی ہد بنا اور اجتنبا سے حاصل ہوا۔ رب تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کوئی نہیں چھین سکتا۔ سورج کو نور اللہ نے دیا تو اسے بے نور کوئی نہیں کر سکتا۔ لہذا ان حضرات پر نہ شیطان کا دائرہ چلے نہ کسی طاغوت کا۔ رب تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان میرے خاص بندوں پر تیرا قابو نہیں۔ ساتواں فائدہ: نبوت عطائی چیز ہے کسی نہیں۔ کوئی شخص اپنی عبادت و ریاضت سے نبی نہیں بن سکتا یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے جس پر ہو جائے یہ فائدہ بھدی ہد من بشاء سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: کسی نبی نے ایک آن کے لئے شرک و کفر نہیں کیا جو کوئی حضرت آدم یا حضرت ابراہیم کی اور نبی کو ایک آن کے لئے کافرا شرک کے وہ اس آیت کریمہ کا منکر ہے۔ دیکھو رب نے فرمایا ولو اشرکوا لحبط اشرکوا ماضی مطلق ہے جو ایک آن کے شرک و کفر کو بھی شامل ہے یہ مسئلہ ہماری کتاب عصمت انبیاء میں دیکھو۔ نواں فائدہ: اللہ تعالیٰ پر جو اعتراضات کفار کی طرف سے ہوتے ہیں انہیں نبی دور کرتے ہیں اور نبی کی ذات پر جو اعتراض ہوتے ہیں انہیں رب تعالیٰ دفع فرماتا ہے۔ حمد الہی سنت رسول ہے اور نعت رسول سنت الہیہ ہے۔ یہ فائدہ ولو اشرکوا الخ سے حاصل ہوا۔ دسواں فائدہ: حضرات صحابہ کرام اللہ کے مقبول بندے تھے ان سے کبھی کفر سرزد نہیں ہوا۔ ورنہ ان کے اعمال کا پتہ نہ ہو تا ضبط ہو جاتے۔ حضرت صدیق

اکبر کی مسجد نبوی حضرت عثمان غنی کا اس مسجد میں اضافہ حضرت عمر کی تراویح اور فتوبات اسلامیہ حضرت صدیق و عثمان کا جمع کردہ قرآن باقی نہ رہتے۔ سب ضبط ہو چکے ہوتے مگر یہ تو دائم قائم ہیں لہذا وہ حضرات مومن بلکہ مومن گیر ہیں۔ یہ فائدہ لو اشرکوا لعبط عنہم ما کانوا یعملون سے حاصل ہوا۔ عمل مقبول عامل کے دل میں اثر کرتا ہے کہ اس سے دل کی نرمی آنکھ کی تری سوز و گداز پیدا ہوتے ہیں اور آئندہ لوگوں میں ان سے کام نام فیضان باقی رہتے ہیں۔ ضبط شدہ عمل میں یہ باتیں شیطان کی عبادات ضبط شدہ ہیں۔ دیکھ لو ان کا نام تک نہیں۔

پہلا اعتراض : تم نے کہا کہ نبی کے ماں باپ مشرک نہیں ہوتے۔ حالانکہ حضرت لوط علیہ السلام کو ادا آزر مشرک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبد اللہ مشرک تھے یہ قاعدہ غلط ہوا۔ جواب : ہم نے یہ قاعدہ نبی کے صرف والد کے لئے عرض کیا ہے کہ نبی کی ماں بن کے باپ مشرک نہیں۔ لوط علیہ السلام کے والد بارئ موصد مومن تھے۔ آزر مشرک ہو تو ہو یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ از آدم علیہ السلام تا حضرت عبد اللہ آپ کی نسل شریف میں کوئی عورت و مرد مشرک و کافر نہ ہوئے سب مومن موصد تھے۔ جو حضرت عبد اللہ یا حضرت آمنہ کو مشرک یا کافر کہو وہ بہت سی آیتوں سے ثابت اصولیت کا انکار ہے اور اللہ نے اس کی عقل ماری ہے۔ ہم یہ مسئلہ نہایت تحقیق سے پہلے پارہ ولا تستل عن اصحاب الجہیم کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں۔ دوسرا اعتراض : اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نبوت اللہ کی خاص ہدایت ہے۔ جسے چاہے دے پھر تم یہ کیوں کہتے ہو کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا یا اللہ تعالیٰ کے پاس ہدایت ختم ہو گئی یا اب وہ بخیل ہو گیا۔ (مرزائی)۔ جواب : حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے سے اب کسی اور نبوت کی دنیا کو ضرورت نہ رہی سورج چمک جانے پر چاند تاروں چراغوں کی ضرورت نہ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان نبوت کے نہ ڈوبنے والے سورج ہیں۔ اب کسی چراغ کی کیا ضرورت ہے ہم اس کی کچھ تحقیق تیسرے پارہ کی تفسیر میں کر چکے ہیں اور ان شاء اللہ و خاتم النبیین کی تفسیر میں عرض کریں گے۔ تیسرا اعتراض : اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی سیدھے راستے کی ہدایت کی ہے کہ فرمایا و ہدینا ہم الی صراط مستقیم تو ہم میں ان میں فرق ہی کیا ہے وہ بھی راستہ میں ہیں ہم بھی راستہ میں خدا تک کوئی نہیں پہنچا ہم کو بھی رب نے ہدایت کی ان کو بھی۔ جواب : اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک عالمانہ دوسرا عاشقانہ جواب عالمانہ تو یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام کو براہ راست رب نے ہدایت دی اور ہم کو بواسطہ انبیاء کرام۔ دوسرے یہ کہ ہم کو دنیا میں آنے کے بعد ہدایت دی ان کو ہدایت دے کر بھیجا۔ تیسرے یہ کہ ہماری ہدایت کسی ہے ان کی ہدایت عطائی اور وہی ہم گمراہ ہو سکتے ہیں وہ نہیں ہو سکتے۔ لہذا ہماری اور ان کی ہدایتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جواب عاشقانہ : یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تو سیدھے راستے کی ہدایت کی آنے کے لئے اس راہ پر چلنے کے لئے ان کو ہدایت دی لانے کے لئے حقوق کو پلانے کے لئے ربیوے کا سٹیل انجن کو ہدایت اور اجازت دیتا ہے لانے کی ورنہ انجن تو ہاں آتا جاتا ہی رہتا ہے۔ چوتھا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ اپنے نبیوں کو جن لیتا ہے تو پھر ان کی نبوت منسوخ کیوں ہو جاتی ہے۔ کیا رب تعالیٰ کا چناؤ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ جواب : شیخ نبوت سے ان کے قرب الہی ان کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں آتا ہاں ان کا تعلق مخلوق سے ختم ہو جاتا ہے کہ اب ان کی اطاعت ان کا کلمہ پڑھنا لوگوں پر نہیں رہتا۔ وہ جس چناؤ میں آچکے وہ ہمیشہ باقی ہے ہاں یہ خصوصیت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ نہ ان کی مقبولیت میں

فرق آیات اطاعت میں کیونکہ آپ کی نبوت غیر منسوخ ہے۔ قیامت کے دن سارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے معراج کی رات سب نبیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز محمدی پڑھی۔ پانچواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ شرک سے نیک اعمال ضبط ہوتے ہیں تو کیا کفر سے ضبط نہیں ہوتے اگر کوئی مسلمان دہریہ یا عیسائی وغیرہ بن جائے اس کے اعمال برقرار رہتے ہیں۔ جواب: ان جیسی آیات میں شرک سے مراد مطلقاً کفر ہوتا ہے۔ یہاں بھی کفری مراد ہے۔ رب فرماتا ہے **وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا** وہاں بھی مشرکین سے مراد کفار ہیں خواہ کسی قسم کے کافر ہوں یہ قاعدہ خوب یاد رکھو چونکہ مشرکین عرب حضرات انبیاء پر شرک کی ہی تہمت لگاتے تھے اس لئے اسی کی تردید فرمائی گئی اور لفظ شرک ارشاد ہوا۔ چھٹا اعتراض: قرآن مجید سے ثابت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے شرک کیا کہ اپنے ایک بیٹے کا نام عبد الحارث رکھا۔ حارث شیطان کا نام ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے **فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ ۖ فَمَنْ حَتَّىٰ آدَمُ وَهُوَ أَهْوَاؤُهُمَا** انہوں نے شرک کر لیا پھر تمہارا یہ قاعدہ کیونکر درست ہوا کہ نبی بد عقیدہ نہیں ہوتے اور اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہوا۔ جواب: وہاں اس آیت کریمہ میں حضرت آدم و حوا مراد نہیں بلکہ قریش کا کوئی مورث اعلیٰ مراد ہے اس نے شرک کیا تھا اس کی نفیس تحقیق ہم نے اپنے رسالہ عصمت انبیاء میں کر دی ہے۔ ساتواں اعتراض: یہاں حضرات انبیاء کرام کے لئے ارشاد ہوا کہ اگر وہ شرک کرتے تو ان کے اعمال ضبط ہو جاتے جس سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام کا شرک کرنا اور ان کے اعمال ضبط ہو جانا بالکل ممکن ہے ورنہ اس اگر مگر کے کیا معنی۔ جواب: یہ قاعدہ ہی سرے سے غلط ہے کہ یہ جملہ شرطیہ ہے جس کا مقصد ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ بیان کرنا معنی شرط سبب ہے جزاء کی اس کا ذکر نہیں ہوتا کہ یہ دونوں واقع یا ممکن ہیں بالکل ناممکن چیز کو ناممکن پر معلق کر دیا جاتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے **إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَإِنَّ أَوَّلَ الْعَابِدِينَ** اگر خدا تعالیٰ کے بیٹا ہوتا تو اس کی عبادت پہلے میں کرتا۔ اور فرماتا ہے **لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا** اگر آسمان و زمین میں چند معبود ہوتے تو یہ دونوں بگڑ جاتے حالانکہ نہ اللہ تعالیٰ کے اولاد ہونا ممکن ہے نہ چند معبود ہونا ممکن ہے ایسے ہی یہ جملہ شرطیہ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اسے شرک تمہارے سارے اعمال ضبط ہو چکے کیونکہ تم نے شرک کیا شرک ایسا بلی ہے جو اعمال ضبط کر دیتا ہے تمہاری تو حقیقت ہی کیا ہے اگر حضرات انبیاء کرام بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ضبط ہو جاتے یا یہ مقصد ہے کہ تم کہتے ہو کہ گزشتہ نبی شرک تھے یہ شرک کرو وہی ہم کو شرک کی تعلیم دے گئے ہیں۔ یہ محض غلط ہے اگر انہوں نے شرک کیا ہو تو ان کے اعمال ضبط ہو گئے ہوتے تب تو پوچھ سکتی کیا ہے۔

تفسیر صوفیانہ: دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ایک طے شدہ پروگرام کے ماتحت ہو رہا ہے۔ یونہی اتفاقاً نہیں ہوتا۔ حضرات انبیاء کرام کی نبوت ان کے درجات و فضائل ان میں سے بعض کا خاندانی نبی ہونا بعض کی اولاد کا نبی ہونا بعض کی اولاد کا کافر ہونا سب پہلے ہی سے طے شدہ ہے۔ یونہی ان حضرات کا چناؤ اور نبوت کے لئے انتخاب ان کی خاص ہدایت عالم ارواح میں ہی ہو چکا۔ دنیا میں تو اس کا ظہور ہوا۔ یہاں **وَاجْتَنِبُوا** و ہدینا میں اس انتخاب و ہدایت کا ذکر ہے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء دنیا میں آکر نبی بنے مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ حضرات سب کچھ بن کر پہلے آئے اس کا ظہور اپنے وقت پر ہوا یہ اشارہ اس فرمان میں بھی ہے۔ **وَلَوْ أَسْرَكُوا الْأَعْيُنَ** اگر عالم ارواح میں وہ مشرکین کے زمرہ میں ہوتے تو یہاں ان کی نبوت ظاہر نہ ہوتی بلکہ ان کا عمل یہ ہوتا کہ اعمال کرتے جاتے وہ ضبط ہوتے جاتے مگر ہوائیہ کہ وہ خود مقبول ہیں۔ ان کے اعمال مقبول بلکہ

جو ان کے قدم سے وابستہ ہو جائے وہ مقبول ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ چٹاؤ اور خاص ہدایت ان سب میں اصل حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور باقی انبیاء کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان نعمتوں سے سرفراز ہوئے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کڑی سب سے دو سری لولہ ابراہیم کے ساتھ نہ فرمایا کیونکہ وہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل ہیں اس لئے رب تعالیٰ نے ان کا وجود ان کی ہدایت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وجود و ہدایت کے تابع کر کے بیان نہ کی۔ مولانا فرماتے ہیں۔ شعر۔

آنچہ اول شد بدید از جیب غیب   بود نور جان او بے تیج و ریب
بعد از ازاں آں نور مطلق رو علم   گشت عرش و کرسی و لوح و قلم
یک علم از نور پاش علم اوست   یک علم ذریت آدم از و است
(از روح البیان)

شیخ سعدی فرماتے ہیں۔ شعر۔

تو اصل وجود آدمی از نخت   دگر ہرچہ موجود شد فرع تست

صوفیاء فرماتے ہیں کہ بندے کے چٹاؤ کی چند علامتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ اس بندے کا ہر کام رب کے لئے ہوتا ہے۔ ان صلوٰتی و نسکی و معنوی و مادی اللہ رب العالمین۔ دوسرے یہ کہ اس بندے کی ہر ادا ہر چیز رب کو پسند ہوتی ہے۔ لا اقسیم بھنا انبلد۔ تیسرے یہ کہ یہ چٹا ہوا بندہ جسے منتخب کرے وہ بھی رب کے چٹاؤ میں آجاتا ہے۔ حضرت بلال ان کی ازاں بھی رب کے چٹاؤ میں آگئے تھے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب میں آگئے تھے۔ مسجد خدا کی ہے تو وہاں کی چٹائیاں ڈول رسی بلکہ وہاں کی اینٹ گاراسب وقف اللہ ہو گئے۔ مسجد کی ہر چیز خدا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز ہر غلام نوکر خدا کے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ميثاق کے دن تین چٹاؤ ہوئے تھے مومنین کا، لولیاہ کا، طہین کا، نسین و مرسلین کا۔ حدیث شریف میں ہے کہ انسانوں کی رو میں چوبیسویں کی شکل میں آدم علیہ السلام پر پیش کی گئیں ان پر نور کرچھینا مارا گیا۔ بعض پر پردا، بعض محروم رہے جن پر پردا ان میں سے بعض پر کم پردا بعض پر زیادہ۔ اس چھٹاؤ کا ظہور دنیا میں آکر ہوتا ہے۔ حضرات انبیاء کرام کی نبوت اگرچہ منسوخ ہو جائے مگر قرب الہی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ خدا کی انتخاب اور رب کے چٹاؤ میں آچکے ہیں کہ ارشاد ہوا و اجتبنا ہم۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ دو چیزیں نیکیاں ضبط کرا دیتی ہیں کفر اور مقبول بندوں کی بے ادبی۔ رب فرماتا ہے ان تعبطا اعمالکم و انتم لا تشعرون شیطان کی ایک بے ادبی نے اس کی ساری نیکیاں بر باد کر دیں اور چند چیزیں گناہ معاف کرا دیتی ہیں۔ اسلام قبول کرنا، توبہ کرنا، مقبولوں کی صحبت، حج، جملہ مسجدوں میں حاضری دینا وغیرہ۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اتَّيَتْهُمْ الْكُتُبُ وَالْحُكْمُ وَالنُّبُوَّةُ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ

یہ وہ ہیں کہ وہی ہم نے ان کو کتاب اور حکم اور پیغمبری پس اگر کفر کریں ان کا یہ دگ
یہ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تو اگر یہ لوگ اس سے منکر ہوں

فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ۖ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ

پس جسے شک سفر کی ہم نے اس بدوہ قوم جو نہیں ہیں اس کے انکار میں یہ وہ لوگ ہیں کہ ہدایت دی انہیں اللہ
تو ہم نے اس کے لئے ایک ایسی قوم انکار بھی ہے جو انکار والی نہیں یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تو تم انہیں

فِي هُدَاهُمْ أَقْتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ

نے ہیں ہدایت انکی اختیار کرو فرما دو کہ میں نہیں مانگتا تم سے ادب اس کے کوئی مزدوری نہیں ہے وہ مگر نصیحت
کی راہ چلو تم فرماؤ میں قرآن پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا وہ تو نہیں مگر نصیحت

لِّلْعَالَمِينَ ۝

جہانوں کے لئے

سارے جہان کو

تعلق : ان آیات کریمہ کا زشتہ آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں مذکورین انصارہ
نبیوں کو حفاظت ہدایت فضیلت خاص چناؤ کی عطا کا ذکر تھا جن کا تعلق ان کی ذاتوں سے تھا۔ اب انہیں حضرات کو آسمانی
کتاب حکمت وغیرہ کی عطا کا ذکر ہے جن کا تعلق مخلوق سے ہے گویا لازم نعمتوں کی عطا کے بعد متعدی نعمتوں کی عطا کا ذکر ہے۔
دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں ان انبیاء کرام کے کمالات کا ذکر تھا اب ان کے مکرمین پر عتاب کا اظہار ہے۔ فان
بکفر بها هولاء الخ۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں مذکورین نبیوں کے کمالات کا ذکر تھا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
جامع کمالات ہونے کا تذکرہ ہے۔ لہذا ہم اقتدہ کہ جو صفات دیگر نبیوں کو علیحدہ علیحدہ دی گئیں وہ تمام حضور صلی اللہ علیہ
وسلم میں جمع کر دی گئیں۔ شعر

حسن یوسف دم عیسیٰ یذ بیضا داری آنچہ خوبی ہمہ دارند تو تنہا داری

چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں حضرات انبیاء کرام کے دامن سے کفار کے اتمام و بہتان کے دلخ دور کئے گئے تھے کہ وہ ہمارے
ہدایت یافتہ بنے ہوئے منتخب تھے۔ اب دوسری طرح ان کے دامن سے یہ دہ دور فرمایا جا رہا ہے کہ یہ حضرات وہ ہیں جن کو
ہم نے کتاب حکم نبوت سب کچھ دی۔ اعلیٰ چیز اعلیٰ برتن میں رکھی جاتی ہے۔ ہر برتن میں سو ناموتی یا دودھ نہیں رکھے جاتے
تو جن کو رب نے نبوت کے لئے منتخب فرمایا سمجھ لو کہ وہ کیسے ہوں گے۔ ہاں ہر ایک کو مل جاتا ہے مگر قرب الہی اور کتاب خاص
مقبول بندوں کو ملے ہیں۔ پچھلا وہ (بکھیرا) ہر ایک کو مل جاتی ہے۔ مگر جوڑے دامن خاص کو ہی ملے ہیں۔

تفسیر : اُولَٰئِكَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْكُتُبَ وَالْحِكْمَ وَالنَّبُوَّةَ۔ پچھلی آیات میں انصارہ نبیوں کا ذکر کرنا ہم نام تفصیل سے
ہوا۔ باقی تمام نبیوں کا ذکر اجمالاً بغیر نام لئے و من اباء ہم و ذریعہ ہم الخ اُولَٰئِكَ میں اشارہ یا تو ان اشارہ حضرات کی طرف
ہے یا تمام انبیاء کرام کی طرف۔ دوسرا احتمال زیادہ قوی ہے کتاب سے مراد آسمانی کتاب ہے خواہ صحیفہ ہو یا مکمل کتاب خواہ
باواسطہ ہو یا بلاواسطہ قرآن کریم میں کتاب صحیفہ اور خط ان سب کو کتاب کہا گیا ہے الفی الی کتاب کریم اند من

سلیمان۔ دیکھو حضرت سلیمان نے بتقیس کو خط بھیجا تھا جسے کتاب کہا گیا۔ سارے نبی کسی آسمانی کتاب یا صحیفہ کے ضرور حامل تھے۔ خواہ ان کی اپنی کتاب ہو تو یا دوسرے نبی کی مثلاً توریت اتری موسیٰ علیہ السلام پر مگر او وہ علیہ السلام تک سارے نبی اس پر حامل رہے۔ رب تعالیٰ اس کے متعلق فرماتا ہے۔ **بِعَہْمَ بَہَا النِّبِیُّوْنَ الذِّیْنَ اَسْلَمُوْا یَا کِتَابَ دِیْنِیْ** سے مراد ہے آسمانی کتاب و صحیفہ کا علم اس کی درست سمجھ عطا فرماتا۔ لہذا آیت واضح ہے اس کے معنی یہ نہیں کہ ہم نے ہر نبی کو نئی کتاب عطا فرمائی۔ دیکھو نبی اسرائیل کے متعلق رب تعالیٰ فرماتا ہے **الذِّیْنَ اٰتٰنَاہُمْ الْکِتَابَ** معارفونہ وہاں بھی یہ مطلب نہیں کہ ہر اسرائیلی کو الگ آسمانی کتاب دی گئی۔ اتنا فرما کر بتایا گیا کہ ہم نے کتاب نبیوں کو دی پھر نبیوں نے کتاب لوگوں کو دی۔ ہم نے کسی امتی کو بغیر واسطہ نبی کتاب نہ دی کتاب فرما کر بتایا گیا کہ کتاب کے الفاظ اس کے مضامین اس کے معانی اس کے اسرار اس کے انوار سب کچھ ہم نے انہیں عطا فرمائے۔ انہوں نے کسی اور سے نہیں سیکھے اب جس کو جو مان نبیوں کے ذریعہ ملا۔ الفاظ انوار اسرار احکام سب نبیوں سے مل سکتا ہے **وَالْعَہْمَ** میں حکم سے مراد یا تو حکومت باطنی ہے یا حکمت یعنی علم اسرار یا لوگوں کے درمیان سچے فیصلے اور انبواء سے مراد ہے رسالت چونکہ کتاب اور حکمت نبوت کی ولی ہیں جس سے نبوت ثابت ہوتی ہے اس لئے کتاب و حکمت کا ذکر پہلے ہوا اور نبوت کا بعد میں ورنہ نبوت واقعہ میں پہلے ہوتی ہے جس سے نبوت ثابت ہوتی ہے اس لئے کتاب و حکم بعد میں یعنی یہ تمام انبیاء کرام وہ حضرات ہیں جن کو ہم نے اپنے فضل و کرم سے تین خصوصی نعمتیں بخشیں۔ کتاب آسمانی کا علم اور حکمت اور نبوت کوئی نبی ان تین چیزوں سے خالی نہ ہوئے۔ **فَاِنْ یَکْفُرْ بِہَا** ہوئے لا عیساں کفر معنی انکار ہے **بَہَا** کا مرجع وہی کتاب و حکم و نبوت ہے **ہُوَ لَآءِی** اشارہ مشرکین عرب یا یہود و نصاریٰ یا سارے کفار کی طرف ہے۔ اس شرط کی جزاء پوشیدہ ہے **لَا تَحْزَنْ** یا **لَا یُضِرُّہُمْ** یعنی اگر مشرکین عرب یا یہود و نصاریٰ یا تمام کفار ان حضرات انبیاء کے ان کلمات کا انکار کریں تو اسے محبوب آپ غم نہ کریں یا ان کا انکار کچھ مضرت نہیں کیونکہ **فَقَدْ وُکِّلْنَا بِہَا** قوما "لسوا بھا بکفرین" اس عبارت میں ف تعلیل ہے اور یہ عبارت اسی پوشیدہ کی وجہ ہے **وُکِّلْنَا** ہے توکیل سے جس کا لہو و کل ہے۔ معنی سپرد کر دینا ذمہ دار بنادینا اسی سے ہے **وُکِّل** و **کُلْنَا** بھا میں دو احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ ان نبیوں کی شان ظاہر کرنے ان کے نام کے ڈنگے بجانے کے لئے ہم نے قوم مسلم یعنی تمہاری امت مقرر کر دی ہے جو سب نبیوں پر ایمان لائے گی اور ان کے نام کے خطبے پڑھے گی۔ دوسرے یہ کہ اس دین اسلام کی بقاء اس کی خدمت کرنے کے لئے آپ کی امت میں ہم نے ایک قوم مقرر کر دی ہے جو اسے قائم رکھے گی۔ وہ قوم اس زمانہ میں انصار تھی پھر قیامت مسلمانوں میں علماء اولیاء حفاظ قاری لوگ ہیں جو دین کے محافظ مقرر کئے گئے ہیں **لَا یُضِرُّہُمْ** کا مرجع وہ کتاب و حکمت اور نبوت ہے قوم سے مراد یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں یا اہل بیت یا قیامت سارے مسلمان۔ یہ تیسرا احتمال زیادہ قوی ہے یعنی ہم نے آپ کی امت کو ان نبیوں کی نبوت و حکمت ان کی عزت و عظمت ان کے ذکر و جرح کا ذمہ دار کر دیا ہے ان کے ذمہ یہ خدمت کر دی ہے کہ وہ تمام نبیوں کی عزت و عظمت وغیرہ کے چرچے کیا کریں۔ آپ کی امت کے ذریعہ ان تمام حضرات کی عزت و عظمت کے ڈنگے بچتے رہیں گے کوئی منکر ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ **اُولٰٓئِکَ الذِّیْنَ ہَدٰی اللّٰہُ** یہ نیا جملہ ہے جس میں انہیں حضرات انبیاء کرام کی ایک اور خصوصی صفت کا ذکر ہے۔ اولئک سے انہیں تمام نبیوں کی طرف اشارہ ہے جن کا ذکر تفصیلاً **وَاٰجَمَلاً** ابھی ہو لہذا یہی میں ہدایت سے مراد ہے خصوصی کمالات خصوصی بزرگیاں جو الگ الگ ان حضرات کو عطا ہوئیں کسی کو اول درجے کا شکر کسی کو اول درجے کا صبر

کسی کو اول و رب کا حسن کسی کو بد و یشاد غیر وہاں ہدایت سے کتاب و حکمت کی ہدایت مراد نہیں کہ ان کا ذکر تو ابھی ہو چکا یہاں ہدایت کے ساتھ اپنا نام یا ہدیہ اللہ کا کہ معلوم ہو کہ ان بزرگوں کو یہ بزرگیوں کی حقوق کے واسطے سے نہیں ملیں۔ بلا واسطہ رب تعالیٰ نے عطا فرمایا اور رب کا علیہ کوئی چین نہیں سکتا۔ لہذا ہم اقتداء یہ مستقل جملہ ہے جس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع کمالات ہونا آپ کا تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہونا بیان کیا گیا ہے۔ یہاں ہدی سے مراد ان نبیوں کے شرعی احکام نہیں کہ وہ تو منسوخ ہو چکے نیز وہ احکام ایسے مختلف تھے کہ ان سب پر عمل ناممکن ہے۔ مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کے دین میں بسن سے نکاح درست تھا۔ دوسرے دینوں میں حرام وین عیسوی میں شراب حلال تھی اور دینوں میں حرام ان سب پر یکدم کیسے عمل ہو سکتا ہے نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کی شریعت کے قبیح نہیں آپ تو ان کے مباح ہیں نہ اس سے مراد ان نبیوں کے عقیدے ہیں کہ وہ تمام حضرات عقائد میں بالکل یکساں تھے۔ تو یہ نبوت فرشتے قیامت بخت دوزخ سب کو تمام نبی مانتے تھے تو اتنا ہمارا فرما کر دوسرے ہو گیا یہاں ہدی سے ان حضرات انبیاء کے خصوصی فضائل خصوصی کمالات مراد ہیں۔ صبر، شکر، حکومت، علم، معجزات وغیرہ انشاء اللہ اس کی کچھ تفصیل ابھی خلاصہ تفسیر میں عرض کیا جائے گی۔ اقتداء میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس میں ہضمیر نہیں بلکہ وقف کی ہے دراصل اقتداء ہے۔ خیال رہے کہ اقتداء کے معنی بھی ہیں پیروی اور اتباع کے معنی بھی ہیں پیروی مگر اطاعت والی پیروی کو ابتداء کہتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فاتبعونی بحبکم اللہ اقتداء کے معنی ہیں پہلے انسان کے چلے ہوئے نمونہ پر چلنا کسی کے صفات سے کسی کے اخلاق اپنے میں حاصل کرنا کہ یہ دوسرا شخص پہلے شخص کا نمونہ بن جائے وہی یہاں مراد ہے اس لئے رب تعالیٰ نے اقتداء ہم نہ فرمایا کہ ان نبیوں کی اقتداء کرو بلکہ فرمایا لہذا ہم اقتداء ان کی ہدایتوں ان کے اخلاق و کمالات کی اقتداء کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو ان نبیوں کی کتابوں پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا کہ وہ کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ نہ ان کے احکام پر عمل کا حکم دیا گیا۔ وہ احکام اب ہدایت نہ رہے بلکہ ان کے صفات و کمالات کے جامع ہونے کا حکم دیا یہ حضور کی اعلیٰ درجہ کی نعت ہے۔ قل لا اسئلكم علیہ اجرا یہ جملہ اسی اجل کی تفصیل ہے کہ جیسے گذشتہ انبیاء کرام نے بھی تبلیغ پر اجرت نہ لی کسی سے کوئی معاوضہ اس پر طلب نہ فرمایا۔ آپ بھی یہ اعلان فرمادیں علیہ کا مرجع یا قرآن کریم ہے یا دین یا تبلیغ اجرا سے مراد مطلقاً معاوضہ ہے۔ خواہ مالی معاوضہ ہو یا کسی اور قسم کا یعنی ان تمام لوگوں سے فرماؤ کہ میں اس تبلیغ وغیرہ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا میں نبوت کو گزر اوقات کا زریعہ نہیں بناتا۔ ان ہوا لا ذکرہی للعلمین یہ فرمان گویا کچھ مضمون کی وجہ اس کی علت ہے۔ یعنی قرآن مجید میری کتاب ہے جو مجھ پر نازل ہوئی اس کا مقصد ہے نصیحت فرمانا۔ جو نصیحت غرض سے خالی ہو وہ بہت مفید ہوتی ہے۔ قرآن مجید ہے نصیحت میں ہوں ناصح ہے غرض اللہ امیری نصیحت بہت مفید ہوگی۔ شعر۔

نصیحت کہ خلی بود از غرض چو داروئے تلخ است دفع مرض

یہاں ان نافیہ ہے ہو کا مرجع قرآن مجید ہے ذکر یہ کسی سے مراد ہے نصیحت و خیر خواہی یا بھولی باتوں کا یاد دلانا یا تمام گذشتہ نبیوں دینوں کا چرچا علمین فرما کر بتایا کہ قرآن مجید کسی خاص جگہ خاص وقت خاص قوم کے لئے نہیں آیا بلکہ عالمین کے لئے آیا جس کا اللہ رب ہے اس پر قرآن مجید اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا راجح ہے۔ قرآن کریم حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہیں فرماتا ہے فا حکم بھم بما انزل اللہ قرآن کریم کہ راجح الوقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلطان

جس 'قانون و ہاں تک جاری ہوتا ہے جس تک حاکم کی حکومت ہو' سکہ وہاں تک چلتا ہے جہاں تک بادشاہ کی سلطنت ہو چو نکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے حاکم اور سلطان ہیں اس لئے عالمین میں قرآنی قانون جاری ہے اور وہاں تک قرآنی سکہ چلتا ہے یہ جز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہے مگر بواسطہ قرآن مجید۔ خیال رہے کہ ذکر کی کے چند معنی ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم نصیحت ہے 'قرآن چہ چال اور تذکرہ ہے' کس کا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا کہ قرآن نہ بتاتا تو دنیا خدا کو نہ پہچانتی 'تذکرہ' ہے نبیوں کا گزشتہ ولیوں کا یہ تذکرہ ہے۔ عزت کے ساتھ قرآن تذکرہ ہے 'الیس' 'قرون' 'فرعون' 'ہامان' کا زلت و رسوائی کے ساتھ یا قرآن گزشتہ باتوں کا عمدہ بیان کا جو رب نے بندوں سے لئے ہیں یا دولاٹے والا ہے یا قرآن آئندہ واقعات قیامت وغیرہ کا یاد دلانے والا ہے یا قرآن غفلت دور کر کے رب کی یاد دلانے والا ہے۔ خیال رہے کہ یہ حصر اضافی ہے حقیقی نہیں۔ قرآن مجید میں ذکر کے ساتھ اور بہت کمالات ہیں یہ شفاء بھی ہے۔ و نزل من القرآن ما هو شفا و رحمۃ للمؤمنین قرآن ہدایت بھی ہے اس میں ہاتھوں کمالات ہیں۔ یعنی قرآن مجید تمام جہانوں کے لئے نصیحت یا تذکرہ بھی ہے۔

خلاصہ و تفسیر : یہ انبیاء کرام جن کا تفصیلی و امتیازی ذکر کیا گیا جیسے اللہ نے انہیں مذکورہ بالا صفات بخشیں 'ہدایت' 'بزرگی' 'صلاحیت' وغیرہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو آسمانی کتاب بخشی 'خواہ صحیفہ ہو یا مستقل کتاب' 'خواہ خود انہیں بلا واسطہ عطا فرمائی ہو یا بلا واسطہ۔ نیز ان تمام حضرات کو حکمت یعنی کتاب کا علم 'دین کی سمجھ' 'مصلحتوں سے بھری ہوئی تقریر و تبلیغ بھی بخشی مہیوت بھی عطا کی اس کے باوجود اگر کفار قریش یا کفار اہل کتاب یا عام کفار ان نبیوں کا کیا ان کے کمالات کا انکار کریں تو آپ پر وادہ کریں ہم نے ان بزرگوں کی عزت و عظمت کمالات کی حفاظت کے لئے ایک قوم یعنی ماقیامت آپ کی امت کو مقرر فرما دیا۔ یہ کام ان کے سپرد کر دیا ہے وہ کبھی ان بزرگوں کا انکار نہ کریں گے۔ ان کے ذریعہ ان حضرات کے کمالات ان کے چرچے ہمیشہ قائم رہیں گے یہ وہ حضرات ہیں جن کو رب تعالیٰ نے ان کمالات کی خاص ہدایت بخشی۔ آپ ان سب کی راہ اختیار کرو ان کے چرچے ہمیشہ قائم رہیں گے۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کو رب تعالیٰ نے ان کمالات کی خاص ہدایت بخشی۔ آپ ان سب کی راہ اختیار کرو ان کے کمالات کے جامع بن جاؤ۔ چنانچہ آپ اعلان فرما دو کہ میں اس قرآن 'اس کی تبلیغ پر تم لوگوں سے کوئی اجرت یا معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ یہ قرآن کریم تمام جہانوں کے لئے نصیحت ہے۔ خیال رہے کہ یہاں ہدایہم سے نہ تو گزشتہ انبیاء کرام کی کتابیں مراد ہیں نہ ان کے شرعی احکام نہ ان کے خصوصی معجزات مراد بلکہ ان کے خصوصی صفات و کمالات مراد ہیں۔ فرمایا گیا کہ اسے محبوب آپ ان تمام بزرگوں کے تمام کمالات کے جامع بن جائیں۔ چنانچہ نوح علیہ السلام اول درجہ کے صابر کہ آپ نے سارے نوسو برس قوم کی فزیتیں برداشت کیں۔ ابراہیم علیہ السلام اول درجہ کے بخی اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے والے حضرت اسحاق و یعقوب علیہم السلام اول درجہ کی منیبتوں پر صابر۔ حضرت داؤد و سلیمان اول درجہ کے شاکر یوسف علیہ السلام صبر و شکر کے جامع ایوب علیہ السلام بلاؤں 'بیماریوں' پر اعلیٰ درجہ کے صابر موسیٰ علیہ السلام شریعت والے بڑے معجزات والے ذکر کیا گئی 'موسیٰ علیہ السلام اول درجہ کے زاہد تارک دنیا۔ اسماعیل علیہ السلام اول درجہ کے صدق بچے وعدے والے۔ یونس علیہ السلام بارگاہ اٹھی میں اعلیٰ درجہ کے عاجزی و زاری کرنے والے ہیں۔ ان سب کا ذکر فرمانے کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لپیڈہم القندہ آپ ان تمام حضرات کے تمام صفات کے جامع ہونے کہ جو کمالات ان میں ایک ایک درو تھے وہ سب آپ میں جمع ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک اس آیت کی جیتی جانتی بولتی تفسیر ہے۔ (کبیر 'خازن')

معانی وغیرہ) خیال رہے کہ ذکرِی للعلمین میں دو باتیں بتائی گئیں۔ ایک یہ کہ قرآن کے احکام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت تمام جہان پر ہے عالمین بغیر قید ہے۔ دوسرے یہ کہ جب تک جہان قائم ہے تب تک قرآن کے احکام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت قائم ہے لہذا تاقیامت بلکہ بعد قیامت سب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راج ہوگا۔ قرآن کے احکام یا یوں کہو کہ جب سے عالمین بنے تب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راج ہوا۔ قرآنی احکام جاری ہوئے۔ حتیٰ کہ سارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض لوگوں کو دیتے رہے اور دوسری کتابوں میں قرآن مجید کے احکام تھے۔ فرماتا ہے **وانہ لفی زہد الاولین** فرماتے ہیں۔ **کت نبیا وادم بن الماء والطين**۔

فائدے : ان آیتوں سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: کوئی پیغمبر آسمانی کتاب یا صحیفہ کے بغیر نہ آئے ہیں کسی رسول کو خود انہیں ہی صحیفہ یا کتاب ملے کسی نے اپنی کتاب یا صحیفے پر لوگوں سے عمل کرایا چنانچہ آدم علیہ السلام کے صحیفوں پر آپ کے بعد والے بہت رسولوں نے عمل کے توریت شریف پر اور علیہ السلام تک سارے نبیوں نے عمل کیا یہ فائدہ **اتصاھم الکتاب** سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو علم و حکمت بخشی۔ کسی نبی نے علم یا حکمت کسی بندے سے حاصل نہ کیا کوئی نبی کسی کا شاگرد نہ ہوا یہ فائدہ **والحکم** سے حاصل ہوا کہ وہ حضرات نہ تو کتاب میں کسی کے شاگرد ہوئے نہ علم و حکمت میں۔ تیسرا فائدہ: سارے نبی مستقل نبی ہیں۔ کوئی کسی نبی کے تابع ہو کر ظلی نبی نہیں یہ فائدہ **والنبوة** کو الگ فرمانے سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: کتاب کے الفاظ کتاب کے معانی میں کتاب کے اسرار اور احکام کتاب سب نبیوں کو رب تعالیٰ سے بغیر واسطہ عطا ہوتے ہیں اور دوسروں کو نبیوں کے واسطے سے لہذا کسی کا علم نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ فائدہ بھی **اتصاھم الکتاب** سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: سارے نبیوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ کے ذریعہ تمام کے کمالات دنیا پر ظاہر ہوئے۔ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ کو عیب لگائے۔ سلیمان علیہ السلام کو جاوگر کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بیان کئے دیکھ لو ان کے ہام کے ڈکے بچ رہے ہیں۔ یہ فائدہ **لقد وکلنا نبیا قوما** سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء صالحین اللہ کی رحمت ہیں ان پر اللہ کا بڑا ہی کرم ہے کہ ان حضرات کو ان نبیوں کا وکیل بنایا گیا۔ یہ فائدہ بھی **لقد وکلنا** سے حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء اولیاء و غیر ہم، غنڈہ تعالیٰ سرکاری نوکر ہیں۔ ان کے ذمہ دینی و دنیاوی بڑی خدمتیں مقرر کی گئی ہیں یہ لوگ دنیا میں حضرات انبیاء کرام کے نعت خواں نعت گو اور ان کے درجات ان کی شہنشاہ کے محافظ ہیں اور قیامت میں انشاء اللہ ان حضرات کے گواہ کہ ان کی گواہی سے حضرت انبیاء کرام کی ڈگری ان کی قوموں کی شکست ہوگی **لتکونوا شہداء علی الناس** ان لہذا ان کی تنخواہ ان کی عزت و آبرو کا رب تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار ہیں۔ نیز ان کے ذمہ دین اسلام کی حفاظت بھی کی گئی ہے۔ اب تک اور تاقیامت اسلام انہی بزرگوں سے قائم ہے۔ ساتواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک قائم رہے گا کیونکہ اس دین سے تمام نبیوں رسولوں کی عزت و عظمت برقرار ہے یہ فائدہ بھی **لقد وکلنا نبیا قوما** سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جامع صفات بنایا کہ تمام نبیوں کے صفات و کمالات آپ میں جمع ہیں۔ یہ فائدہ **فبہذا ہم اقدست** حاصل ہوا جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین اشرف انسان ہیں چنانچہ حضرت آدم کو بھور

ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہوا۔ سجود آدم سے درود مصطفیٰ افضل ہے کہ سجود ایک وقت ہو اور درود ہمیشہ سجدہ صرف فرشتوں نے کیا۔ درود رب تعالیٰ اس کے فرشتے بلکہ ساری مخلوق بھیجتی ہے۔ حضرت آدم ابو البشر ہیں، حضور پر نور ابو الارواح بلکہ اصل عالم ہیں انا نود من نود اللہ و جمیع الخلق من نودی اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں کہ رب کی بریات مانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہیں کہ رب ان کی بریات مانتا ہے۔ نرو کی آگ ان پر گزار ہوئی اور معراج میں آسمان کے نیچے کرونا کی آگ آپ پر لھندی ہوئی، لعنہ بنایا انہوں نے بسایا آباد کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام حجاب میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام بے حجاب، کلام موسوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ دیکھو سورہ طہ کلام محمدی کسی کو نہ بتایا فاوحی الی عبدہ ما اوحی عصا موسوی کے ذریعے پتھر پانی کے چشمے ابے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انھیوں سے پانی کے چشمے ابے۔ حضرت سلیمان کی حکومت ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت باہوں پر کہ اشارے سے آسمیں برسیں اشارہ سے جائیں۔ چاند پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کہ اشارہ پر پھٹ گیا، سورج پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راج کہ اشارے پر واپس ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرے زندہ کر کے ان سے اپنا کلمہ پڑھوایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگوں، پتھروں، جانوروں سے کلمہ پڑھوایا۔ تخت سلیمانی سے براق محمدی کہیں بڑھ کر ہے کہ تخت ہو امیں اڑتا تھا۔ براق ہو کیا آسمانوں سے بھی اوپر اڑا۔ حسن یوسفی سے حسن محمدی کہیں افضل ہے اگر اس پر خلاف نہ ہوتا تو اسے کوئی نہ دیکھ سکتا اس لئے معراج رات میں انسانوں سے چھپا کر رکائی گئی۔ کیونکہ اس رات حسن مصطفویٰ ظاہر ہوا تھا کوئی انسانی طاقت دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اسباط یعقوب علیہ السلام سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سببین افضل ہیں کہ تاقیامت ان کی اولاد میں اولیاء اللہ ہوتے رہیں گے۔ تمام حسینوں کے حسن کے لئے کوئی بازار تھا حسن محمدی وہ ہے جو ہر بازار میں ہر طرح چمکا۔ نواں فائدہ: دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے لینے نہیں آئے سب کو دینے آئے یہ فائدہ لا اسلکم الخ سے حاصل ہوا۔ خیال رہے کہ بیوں کو بڑے ہی اجرت دے سکتے ہیں وزیر اعظم کو تنخواہ بادشاہی دے سکتا ہے۔ کوئی چہرہ اسی یا مزدور نہیں دے سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ ہی اجرو دے گا۔ ان اجوی الا علی اللہ و سواں فائدہ: کسی نبی نے نبوت کو گنہ راقاں کا ذریعہ نہ بنایا، اپنے گزارے کے لئے قوم سے چندہ نہ لیا، خود اپنے کسب سے کھایا۔ یہ فائدہ بھی لا اسلکم علیہ اجرا سے حاصل ہوا۔ مرزائے قادیانی نے نبوت کے بہانہ نواہوں ہمیں زندگی گزاری اور قبریں بچ کر اپنی اور اپنی اولاد کی پرورش کا انتظام کیا۔ گیارہواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوق کے نبی ہیں۔ قرآن مجید ساری مخلوق کے لئے ہدایت ہے، انسان ہو یا فرشتے، یا جن، یا درخت و پتھر، آسمان، زمین وغیرہ۔ جس کا اللہ رب ہے، اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اس کے لئے قرآن نصیحت ہے یہ فائدہ ذکری للعلمین سے حاصل ہوا۔ جس قدر بادشاہ کی سلطنت وسیع ہو، قدر اس کے سکھ لاجپن وسیع۔ بارہواں فائدہ: قرآن مجید ناقابلِ نسخ کتاب ہے یہ کبھی منسوخ نہیں ہو سکتی یہ فائدہ بھی ذکری للعلمین سے حاصل ہوا بلکہ جنت میں بھی قرآن کریم کی تلاوت ہو گی کسی اور کتاب کی نہ ہو گی قیامت و جنت میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہو گا کسی اور نبی کا نہ ہو گا۔

پس لا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر نبی کو مستقل آسمانی کتاب ملی لہذا یہ کہنا غلط ہے کہ کتابیں کل چار اتریں جیسے نبوت و حکمت ہر نبی کو مستقل طور پر ملی ہو نہیں کتاب مستقل ملی۔ کوئی نبی کسی نبی کی کتاب میں تابع نہیں تھا۔ دیکھو رب فرماتا

ہے اتینا ہم الکتاب الخ۔ جواب: اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں کتاب سے مراد آسمانی نوشتہ ہے۔ خواہ کتاب ہو یا صحیفہ اور خواہ بلا واسطہ یا با واسطہ دوسری جگہ رب تعالیٰ فرماتا ہے تو ریت کے متعلق بحکم بیہا السیون جس سے معلوم ہوا کہ تو ریت پرست سے نبیوں نے فیصلہ فرما لیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے وزیر تھے۔ وزیر ابن اہنی ہارون اخی اشد ذہب از وی یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان نبیوں کو کتاب الہی کا علم دیا جیسے رب فرماتا ہے الذین اتیناہم الکتاب ینتلونہ حق تلاوتہ یا جیسے النہن اتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون انباءہم۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام گزشتہ نبیوں کے مقتدی ہیں اور وہ سب حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشوا کو فرمایا کہ لیہدہام اقتدہ آپ ان کے دین اور ان کی کتب یا ان کی پیروی کریں اور ظاہر ہے کہ مقتدی سے پیشوا کا درجہ زیادہ ہوتا ہے پھر تم کیسے کہتے ہو کہ حضور سید المرسلین ہیں۔ جواب: یہی آیت اس کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل المرسلین اشرف النبیین ہیں کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ آپ ان نبیوں کی اقتدا کریں بلکہ فرمایا گیا کہ ان کی ہدایت کی اقتدا کریں اور ان کی ہدایت سے مراد نہ تو ان کی شریعتیں ہیں نہ ان کی کتابیں کہ یہ دونوں چیزیں ختم ہو چکیں۔ دنیا میں نہ تو ریت و انجیل رہی نہ ان کی شریعتیں۔ نیز اس سے مراد ان نبیوں کے معجزات بھی نہیں بلکہ ان کی ہدایت سے مراد ہے ان کے کلمات ان کی خصوصی صفات کیونکہ ابھی پچھلی آیتوں میں انہیں کا ذکر ہوا ہے کہ وہ محسنین صالحین تھے تمام عالمین سے افضل تھے۔ رب تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے تھے۔ انہیں سیدھی رلو کی ہدایت دی گئی تھی انہیں کتاب حکمت نبوت عطا ہوئی تھی۔ اے محبوب آپ ان کی تمام صفات کے جامع بنئے۔ یہاں اقتدا کے لغوی معنی مراویں نہ کہ اصطلاحی معنی یعنی آپ ان سب کے کلمات کا نمونہ بنئے بہت جگہ لغوی معنی مراد لینا کفر ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ہد اللہ فوق ہد بہم یا فایما تولونہم وجہ اللہ یا بخادعون اللہ وھو خادعہم وغیرہ ان آیات میں ہاتھ پیرہ خدا کے لغوی معنی مراویں کفر ہے۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم صرف نصیحت ہے تم لوگ قرآن کو شفا بھی مانتے ہو اس سے دم جھاڑ پھونک بھی کرتے ہو اس کی آیات کے تعویذ گنگے میں ڈالتے ہو تمہارے یہ عمل اس آیت کے خلاف ہیں۔ ان ہوا لا ذکرہ۔ ان اور الہ سے حصر کا کائدہ ہوا۔

جواب: اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں حصر حقیقی نہیں بلکہ حصر اضافی ہے جتنی اس آیت کا منشا یہ نہیں کہ قرآن کریم میں نصیحت کے سوا اور کوئی وصف نہیں نہ وہ ہدایت ہے نہ نور ہے نہ شفا ہے صرف نصیحت ہے بلکہ آیت کا منشا یہ ہے کہ قرآن کریم لغوی یا چیز نہیں وہ تو نصیحت ہی ہے اس کی تفسیر وہ آیت ہے اند لقول فصل وما ہو بالہزل قرآن مبد کھیل کو نہیں وہ تو فیصلہ کن کلام ہی ہے ورنہ خود قرآن کریم میں ہے و نزل من القرآن ما ہو شفاء و رحمۃ للمؤمنین اور اسی میں ہے وہ انزلنا الحکم نوراً مبیناً اور اسی میں ہے ہدی للمؤمنین اسی میں ہے پس والقرآن الحکم وغیرہ ان آیات سے پتہ لگا کہ قرآن کریم شفا ہے نور ہے ہدایت ہے حکمت وغیرہ وغیرہ بلکہ یہ قرآن بھی ہے جتنی تمام پچھڑوں کو ملانے والا۔ فرقان بھی ہے یعنی کھرے کھوٹے میں فرق کرنے والا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ارشاد ہوا۔ انما انا بشر مثکم میں تم جو بشری ہوں وہاں بھی حصر حقیقی نہیں یہ معنی نہیں کہ مجھ میں بشریت کے سوا کوئی وصف نہیں نہ میں نبی ہوں نہ رسول ہوں نہ شفیع ہوں نہ رحمت ہوں بلکہ مطلب یہ ہے کہ نہ میں خدا ہوں نہ خدا کا جز

ہوں نہ خدا کا بیٹا وغیرہ بلکہ تمہاری طرح خاص بشر ہوں جس میں الوہیت کا شائبہ بھی نہیں۔ لہذا آیت واضح ہے۔ چوتھا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ قرآن مجید عالمین کے لئے نصیحت ہے عالمین میں تو بے جان بے عقل چیزیں بھی ہیں ان کے لئے نصیحت کیسے ہے قرآن مجید کنکروں بچروں کو نصیحت کیسے کرتا ہے۔ جواب: قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہر چیز میں شعور ہے ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ وان امن شیء الا بسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحہم۔ جب ہر چیز ذکر شغل تسبیح خواں ہے یقیناً ہر چیز نے یہ ذکر تسبیح قرآن کریم سے حاصل کی ہے۔ بعض بزرگوں کی تلاوت سے جانور روئے درود پوار کو وجد آگئے یہ چیزیں ہمارے لئے غیب ہیں مگر ہیں برحق۔ نیز صیبا بندہ ویسا اس پر حکم ٹپاک عورت نا سمجھ تبلیغ پر نماز فرض نہیں۔ غریب پر زکوٰۃ نہیں ٹڈا پر حج نہیں اسی طرح از عرش تا فرش پر حقوق پر قرآنی احکام ان کی شن کے لائق جاری۔ فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بغیر اجازت نہیں آتے لا تدخلوا بیوت النبی پر عمل ہے۔ چاند اشارہ سے پھٹ گیا۔ سورج حکم سے ٹوٹا بادل اشارہ سے آیا برسا اشارہ سے واپس گیا یہ سب اطعوا اللہ و اطعوا الرسول پر عمل ہے آج بھی جانور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کالوب کرتے ہیں۔ کتے اس طرف پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے یہ سب و تعز وہ و توفروہ پر عمل سے فرشتے صحابہ کی مدد کے لئے غزوات میں شریک ہوئے۔ یہ ہے توفروہ پر عمل۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

ہ کیا ہے کہ از مین روید وحدہ لا شریک لہ گوید

کل قیامت میں موزن کے ایمان کی گواہی ہر وہ ذرہ دے گا جو اس کی اذن بنا کرتا تھا۔ لہذا یہ فرمان بالکل درست ہے۔ پانچواں اعتراض: حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کیوں کرایا گیا کہ ہم اس تبلیغ پر تم سے اجرت نہیں مانگتے کیا تبلیغ پر اجرت بری ہے اگر بری ہے تو خلفاء راشدین نے خلافت پر تنخواہیں کیوں لیں اور تاقیامت علماء تبلیغ مدرس اور وعظ پر تنخواہیں کیوں لیتے ہیں۔ جواب: تبلیغ پر اجرت لینا برا نہیں مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے ورا ہے چند ہوں سے ایک یہ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مظہرات الہی ہیں اور رب تعالیٰ اپنی ربوبیت پر ہم سے اجرت نہیں مانگا۔ تمام نعمتیں بغیر معاوضہ دیتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی نبوت پر اجرت نہیں مانگتے۔ تمام رحمتیں بغیر معاوضہ عطا فرماتے ہیں وہ رب العالمین ہے۔ حضور رحمتہ للعالمین ہیں۔ دوسرے یہ کہ مخلوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجرت نہیں دے سکتے ہیں ہم بھکاری انہیں اجرت کیا دے سکتے ہیں ان کا نام ہمارے سارے کاموں سے بھاری ہے کہ ان کا ایک نام ہمارے کروڑوں گناہوں پر غالب آئے گا تو ان کے کاموں کا کیا پوچھنا۔ تیسرے یہ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بوئے آئے لیکن نہ آئے۔ دینے والا لینے والے سے اجرت کیا مانگے۔ سورج بادل زمین سے اپنا حق فیض نہیں مانگتے کہ وہ دینے کے لئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت سے اجرت نہیں طلب فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دینے کے لئے ہیں۔ ہمارے پاس ہاتھ ہیں دست سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہاتھ ہے دست عطا ہمارے ہاتھ پھیلنے کے لئے ہیں حضور کے ہاتھ بھرنے کے لئے۔

تفسیر صوفیانہ: ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان ظاہری باطنی نعمتوں کا ذکر فرمایا جو اس نے حضرات انبیاء کرام کو بخشیں کہ وہ حضرات محسنین بھی ہیں۔ صالحین بھی ہیں عالمین سے افضل بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پنے ہوئے بندے بھی ہیں۔ سیدھی راہ کے ہدایت یافتہ جنی واصل باللہ بھی کہ جو ان کے نقش قدم پر چلے خدا رسیدہ جائے انہیں رب نے کتاب حکمت نبوت سب

کچھ عطا فرمائی ان کی عزت و عظمت مسلمانوں کے ذریعہ تاقیامت قائم رکھی۔ غرضیکہ ان پر رحمتوں کی بارش ہے پھر ارشاد ہوا کہ اولئک الذین ہدی اللہ وہ حضرات ہیں جنہیں رب تعالیٰ نے اپنی صفات کے ذریعہ اپنی ذات کی ہدایت دی وہ اللہ کی راہ کے سوا کسی اور راستہ پر نہ چلے ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی منزل پر ٹھہر گئے اے محبوب تم ان کی تمام منزلیں طے فرماتے ہوئے خاص مجھ تک پہنچو۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان دنیا میں آدم کو دوسرے آسمان میں یحییٰ و عیسیٰ کو تیسرے آسمان میں یوسف کو چوتھے آسمان میں ادریس کو پانچویں میں ہارون کو چھٹے میں موسیٰ کو دیکھاساتویں میں۔ حضرت ابراہیم سے ملاقات کی بلیم الصلوٰۃ والسلام شب معراج میں حضور ان سب سے ملاقات کرتے ان سب کی منزلیں طے کرتے ہوئے سدرۃ المنتقی پہنچے جہاں فرشتوں کی منزلیں ختم ہو جاتی ہیں پھر وہاں سے فراتا بھر اتو وہاں پہنچے جہاں کسی کا درجہ تو کیا کسی درجہ والے کا خیال ہو ممکن بھی نہ پہنچے جہاں کہ یہاں وہاں کی بھی رسائی نہیں بلکہ اپنی ذات سے گزر کر فانی اللہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ فکان قاب قوسین او ادنی معراج کی رات اس آیت کریمہ کا ظہور ہوا۔ فبہداهم اللہ مصرع۔

بما میکہ رسیدی نہ رسد یق نبی

غرضیکہ سارے نبی منزلیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقصود (از روح البیان مع زیادت) جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے تو کون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجرت دے سکے ان کا اجر خود ذات ذوالجلال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کے ہیں اور رب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جائے رب اس کا ہو جاتا ہے۔ فرماتا ہے وکان افضل اللہ علیک عظیمہا ہم نے عرض کیا ہے۔ شعر۔

وہ رب کے ہیں رب ان کا ہے جو ان کا ہے وہ رب کا ہے بے ان کے جو رب سے ملنا چاہے دیوانہ ہے سوداگر ہے نیز رب فرماتا ہے و ان لک لا جرا غیر معنوں اے پیارے تمہارے لئے وہ اجر ہے جو کبھی بند نہ ہو ختم نہ ہو۔ ہر مومن کا ہر عمل اس کا ثواب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو کروڑوں گناہوں کو پرچتا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت نور ہے اللہ نور السموات والارض اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اس نور کی چمنی کارنگ ہے جہاں تک یسپ کی روشن پہنچتی ہے وہاں تک چمنی کارنگ پہنچتا ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ رب العالمین ہے اور حضور رحمت العالمین ہیں قرآن ذکرئی للعالمین ہے یعنی قرآن ذکرئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کریں قرآن حکم ہے حضور حاکم قرآن مجید سک ہے۔ حضور سلطان عالمین۔

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ

اور نہ قدر کی انہوں نے اللہ کی قدر کا حق جبکہ کہا انہوں نے کہ نہیں اتاری اللہ نے اوپر کسی آدمی کے کوئی چیز اور یہود نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسی جہا بیٹھے تھے جب بولے اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہ اتارا

قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ

فرما دو کہ کس نے اتاری تھی وہ کتاب کہ لائے تھے جسے موسیٰ نے دوستی اور رہبری واسطے لوگوں کے تم فرماؤ کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے دوستی اور لوگوں کے لئے ہدایت جس کے تم نے

وَرَأَى سَمْعِيئًا فِي الْأَفْخَامِ

تَجْعَلُونَهُ قَارِطِيسَ يُبَدِّلُهَا وَيُخْفُونَ كَثِيرًا وَعَلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا

بناتے ہو تم اسے کاغذ کے پرزے کٹا ہر کرتے ہو تم اسے اور چھپاتے ہو بہت کو اور سکھائے گئے تم وہ جو وہ
ایک ایک کاغذ بنا دیئے تھا ہر کرتے ہو اور بہت سا چھپا لیئے ہو اور تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جو تم کو معلوم

أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿٥٠﴾

جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ ولاؤں نے فرما دیا اللہ نے پھر چھوڑ دیا انہیں کراپی مشغولیت میں کھینچے رہیں نہ کھانا نہ تمہارے باپ دادا کو اللہ کو پھر انہیں چھوڑ دیا ان کی بیہودگی میں انہیں کھینچتا

تعلق: اس آیت کریمہ کا گذشتہ آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلائل فرمائے گئے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلائل قائم کئے جا رہے ہیں گویا ایمان کے دور کن ہیں تو حیدر رسالت ایک رکن کا ذکر پچھلی آیات میں تھا۔ دوسرے رکن کا ذکر اب ہے۔ دوسرا تعلق: ابھی کچھ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع کمالات ہونے کا ذکر تھا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق کفار کے شبہات کا جواب دیا جا رہا ہے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تائید کے بعد مخالفین کی تردید کی جارہی ہے چونکہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہ ہے و کفی باللہ شہدا اس لئے آپ کی نبوت پر شبہات و اعتراضات کے جواب رب دیتا ہے اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کے گواہ ہیں۔ ہا ایہا النبی انا ارسنک شہدا اس لئے توحید کے شبہات و اعتراضات کے جواب اکثر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوائے جاتے ہیں۔ شہید و شاہد کے بہت سے فرق ہم کئی جگہ بیان کر چکے ہیں۔ شاہد جو وقت خاص میں گواہی دے 'شہید جو ہمیشہ گواہی دے' شاہد جو اپنے قول سے گواہی دے 'شہید جو قول و فعل و عمل سے گواہی دے وغیرہ۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید حضرات انبیاء کرام کے فضائل کا ذکر تھا اب آسمانی کتابوں خصوصاً قرآن مجید کی حقانیت کا ثبوت دیا جا رہا ہے۔ کتب آسمانی وہ نعمت ہے جو بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کی معرفت دی جاتی ہے۔ ساری آسمانی کتب میں رب کو قرآن بڑا پیارا ہے کیونکہ یہ پیارے محبوب پر اتارا گیا ہے اس لئے رب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قرآن کی قسم سے بیان فرمائی۔ والقرآن الحکیم انک لعن المومنین کیوں نہ ہو رب نے شر مکہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی قبروں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غازیوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسمیں قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہیں کہ گھوڑا غازی کا غازی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے یونسی قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیتوں میں اجلی ذکر تھا کہ ہم نے نبیوں کو آسمانی کتابیں عطا کیں۔ اب انہیں کتابوں کے متعلق معترضین کے اعتراضات کے جواب دیئے جا رہے ہیں۔

شہان نزول: اس آیت کریمہ کے شکی نزول کے متعلق بہت روایت ہیں اور ہر روایات پر بہت اعتراض ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے تحقیق قول جس پر کوئی اعتراض نہ پڑے عرض کرتے ہیں۔ ہجرت سے پہلے کفار قریش نے یہود عرب کو جن میں مانک ابن صیف بھی تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لئے بلایا مانک ابن صیف یہود کا بڑا عالم تھا کفار قریش کا

مقصود تھا کہ لوگوں کے سامنے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے علمی یا علماء یہود کے مقابلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے بسی لوگوں پر ظاہر ہو اور لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں۔ جب مالک مناظرہ کے لئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اے مالک ابن صیف کیا تو تورت جانتا ہے وہ بولا اس وقت عرب میں مجھ سے بڑا عالم تورت کوئی نہیں فرمایا تجھے قسم ہے اس رب کی جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورت اتاری کیا تورت میں یہ آیت ہے کہ ان اللہ یغض العیور الشمین اللہ تعالیٰ موسیٰ پادری کو ناپسندیدہ فرماتا ہے۔ وہ بولا کہ ہاں۔ فرمایا تو بہت پلا ہوا موٹا ہوا ہے (مالک ابن صیف بہت موٹا تازہ تھا) تو مجھ سے مناظرہ بعد میں کرنا پہلے بحکم تورت اپنا ایمان ثابت کر اس فرمان عالی پر مالک گھبرا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف منہ کر کے بولا ما انزل اللہ علی بشر من شیء اللہ نے کسی بشر پر کچھ نہ اتارا نہ وحی نہ کتاب) اس کی اس بکو اس پر خود یہود اسے لعنت طامت کرنے لگے اور بولے کہ تو نے تو تورت شریف کے نزول کا ہی انکار کر دیا۔ وہ بولا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ دلادیا جس سے میں بے آپ ہو کر یہ کہہ بیٹھا یہود بولے کہ پھر تو ہماری سرداری کے قاتل نہیں کہ تو غصہ میں ہمارے مذہب ہی کا خاتمہ کوڈالتا ہے اسے ریاست سے معزول کر کے اس کی جگہ کعب ابن اشرف کو اپنا پوپ پادری امیر مقرر کر لیا۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جس میں مالک ابن صیف کی پر زور تردید فرمائی گئی (از تفسیر خازن خزائن مہیر مدار کد غیرہ)۔ ہمارے اس بیان سے ظاہر ہوا کہ یہ مناظرہ یہود سے ہوا تھا اور ہجرت سے پہلے کفار قریش کی کوشش سے ہوا تھا۔ لہذا آیت کریمہ پر یہ اعتراض نہیں کہ سورہ انعام یکہ ہے اور یہود سے مناظرے بعد ہجرت ہوئے ہیں یا یہ کہ کئی آیتوں میں اہل کتاب سے خطاب نہیں ہوتا یہ قاعدہ غلط ہے کہ کئی سورتوں میں اہل کتاب سے خطاب نہیں ہوا کرتا۔ دیکھو سورہ اسرائیل یکہ ہے مگر اس میں یہود سے بہت خطاب ہیں۔ سورہ مریم یکہ ہے مگر اس میں عیسائیوں سے بہت خطابات ہیں۔ بعض مفسرین نے یہاں دست و شواری محسوس کی ہے مگر اس توجیہ پر کچھ دشواری نہیں کفار مکہ نے بہت دفعہ قرآن کریم کے مقابلہ کے لئے یہود پادریوں کو مکہ معظمہ بلایا اور ان سب سے منہ کی کھائی ہے۔

تفسیر: وما قد روا اللہ حق قد وہ یہ نیا جملہ ہے جس میں واؤ ابتدا یہ ہے قلوا اینا ہے قلوا سے قدر کے بہت معنی ہیں ننگی انداز مقدار قدر دانی تعظیم و توقیر کسی کی ذات و صفات جانتا پچانتا یہاں آخری معنی مراد ہیں اور ہو سکتا ہے کہ تعظیم و توقیر یا قدر دانی مراد ہو قلوا کا فاعل وہی یہود ہیں جن کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حق قلوا مفعول مطلق ہے اور وا کا اس کی نحوی ترکیب نحوی کتابوں سے معلوم ہے کہ اصل میں قلوا "حفاظت حق قلوا کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ جیسی اللہ کی شان واقعہ میں ہے ویسی جانتا اس معنی سے کسی مخلوق نے اسے نہ جانتا خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما عرفناک حق معرفتک ہماری معرفت محدود ہے اس کی ذات و صفات غیر محدود۔ دیکھو ہم سمندر کو دیکھ لیتے ہیں مگر اس کی یہ کہ نہیں معلوم کر سکتے سورج کو دیکھتے ہیں مگر اس کا احاطہ نہیں کر سکتے ہوا کو محسوس کرتے ہیں مگر اس کی حقیقت بلکہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ جب اس کی مخلوق کا یہ حال ہے تو اللہ تعالیٰ بلکہ اس کے رسول کی حقیقت ان کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے جب جنت میں رب کا دیدار ہو گا۔ تب بھی اسے دیکھا جائے گا اس کا احاطہ نہیں ہو سکے گا اس لئے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ لا تلوک الا بصا آنکھیں رب کو پا نہیں سکتیں۔ دیکھنا اور ہے اسے پایا کچھ اور۔ دوسرے یہ کہ حق قلوا سے مراد ہے جیسی اس کی معرفت

کے لئے ضروری ہے اور جس طرح اسے جاننا ضروری ہے اس طرح نہ جانا بھی معنی یہاں مراد ہیں۔ اسی لئے ان پر اظہار عقاب ملایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت ایمان کے لئے ضروری ہے وہ ہے جو نبی کے ذریعہ سے ہو کہ اللہ وہ ہے جس نے حضرات علیہ السلام کو بھیجا جس نے ان پر کتابیں اتاریں۔ خدا تعالیٰ ہی کی ذات کیا ہر چیز کی معرفت نبی کے ذریعہ سے ہوتی ہے ہم کو خود اپنی صفات اپنے اعمال و افعال نبی کے ذریعہ معلوم ہوئے کہ ہمارے کون سے حل افعال احوال رضائے الہی کا ذریعہ ہیں اور کون سے غضب الہی کا باعث کون چیز طلال ہے کون حرام غرضیکہ خالق و مخلوق خلد و معبود کی معرفت نبی کے ذریعہ ہوتی ہے۔

و فرماتا ہے **هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق۔ اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء**۔ ہر یہ ہے کہ یہاں اذ حلیہ ہے اور یہ جملہ ما قد و اللہ کی دلیل ہے قالوا ان کا فاعل وہی یہود ہیں مالک ابن صفیہ اور اس کے نوا جنہوں نے غصہ میں یہ بکواس کی تھی بشر سے مراد حضرات انبیاء کرام ہیں اور من شئی من استخراقیہ ہے اور یہ جار مجرور ول کا فاعل ہے۔ شئی سے مراد کتاب صحیفہ یعنی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر و شان نہ جانی کیونکہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے نہ کسی بشر کو نبی بنایا نہ کسی پر کوئی کتاب یا وحی اتاری۔ نبی اور کتب کا انکار رب تعالیٰ کی شان و قدرت کا انکار ہے۔ قل من نزل الكتاب الذي جاء به موسى۔ اس عبارت میں ان یہود کی نفیس تردید ہے قل میں خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یہ قل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کے لئے ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب اسے دے چکے۔ قرآن مجید کے بت سے احکام و فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کے لئے ہیں دیکھو وضو کی آیات نماز کی آیات سے حج چھ سال بعد نازل ہوئیں۔ مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پہلے ہی سے وضو کرا کے نمازیں پڑھ لیں تھیں۔ کتاب سے مراد توریت شریف ہے کہ، ہی موسیٰ علیہ السلام پر اتری اور ہو سکتا ہے کہ کتاب سے مراد توریت اور موسوی صحیفہ ہی ہوں مگر سنا احتمال زیادہ قوی ہے اگرچہ یہاں توریت فرمان بنا بھی کافی تھی مگر اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ان پر کتب اترنے کا ذکر صراحتاً نہ ہوتا ان تینوں باتوں کو صاف صاف بیان فرمانے کے لئے اتنی دراز عبارت ارشاد کی۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے توریت شریف لائے تھے اس لئے جاء به موسیٰ ارشاد ہوا۔ قوم کے سامنے بت آپ پر نہ اتری تھی یہ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کے سامنے بت قرآنیہ آئیں اور صحابہ کرام کے واقعات اکثر آیات کا شان نزول بنے کہ ان کے واقعات یا ان کے سوانح پر آیات آئیں۔ خیال رہے کہ طالب جاتا ہے مطلوب کے پاس عاشق جاتا ہے معشوق کے پاس مرید جاتا ہے مراد کے پاس حبیب جاتا ہے محبوب کے پاس حاجت مند جاتا ہے حاجت روا کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام طالب تھے توریت مطلوب تھی اس لئے آپ بت لینے طور پر گئے مگر ہمارے حضور مطلوب تھے قرآن طالب اس لئے قرآن مجید آپ کے پاس آیا گھر میں آیا سفر میں آیا ترمیں آیا میدان جہاد میں آیا کھاتے پیتے آیا چلتے پھرتے آیا بات چیت کرتے آیا۔ نوراً و ہدی للناس۔ یہاں نور اور ہدایت الکتاب کا حال ہیں نور کے معنی ہیں خود ظاہر و سری چیزوں کو ظاہر کرنے والی چونکہ توریت شریف کا کتاب اللہ ہونا ظاہر اور اس سے شریعت کے احکام موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ظاہر ہوتی تھی لہذا وہ نور تھی۔ ہدایت سے مراد ہے حق و باطل میں حق کر کے راہ خدا کی طرف رہبری کرنے والی۔ یوں سمجھو کہ نور وہ جو دکھائے ہدایت وہ جو بتائے ہدایت توریت شریف عقائد کے لئے نور تھی شرعی احکام کے لئے ہدایت تھی۔ طریقت کے لئے نور تھی شریعت کے لئے ہدایت یا بعض لوگوں کے لئے نور

تھی۔ جنہوں نے توریت سے موسیٰ علیہ السلام کو پنا اور بعض کے لئے ہدایت تھی۔ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ توریت کو مانا۔ انسان میں ان لامعدی ہے جس سے مراد ہیں زمانہ موسوی کے نبی اسرائیل جن کی رہبری کے لئے توریت آئی تھی۔ توریت اس وقت بھی تمام لوگوں کے لئے ہدایت نہ تھی اور منسوخ ہونے کے بعد تو کسی کے لئے ہدایت نہ رہی یہ صفت تو قرآن مجید کی ہے کہ وہ ذکر الہی ہے اپنے نزول کے وقت سے لے کر قیامت بلکہ بعد قیامت تمام جہانوں کے لئے نصیحت ہے کیونکہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ یاد رکھو کہ توریت شریف صرف نور اور ہدایت تھی مگر قرآن کریم نور بھی ہے ہدایت بھی ہے ہدایت بھی 'شفاء' بھی ہے مخلوق کو مکمل کرنے والا بھی اور قرآن مجید میں درود دل بھی ہے 'سوز و گداز' بھی کہ بغیر سمجھے ہوئے بھی لوگ اسے سن کر ترپ جاتے ہیں 'رونے لگتے ہیں۔ تری اعینہم تلمیض من الدمع اور تلمیض منہ جلود الذین یخشون ربہم قرآن میں نورانیت ہدایت وغیرہ تو پہلے ہی موجود تھی۔ جب وہ لوح محفوظ میں تھا مگر اس میں سوز و گداز درود وغیرہ جب آئے جبکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوا جیسے میٹھی میں پاور جب آتا ہے جب اسے کوئی مشین چارج کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوز و گداز کا مرکز ہیں درود دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ملتا ہے اس لئے آپ کے فراق میں لکڑیاں روئیں 'کنکروں نے گلے پڑھے 'ہرنی 'اونٹ نے فریادیں کیں۔ اب جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر کر رہے ہیں اس پر رقت 'خوف و خشیت الہی طاری ہو جاتی ہے۔ تعجلونہ قراطیس اس عبارت میں یہود کے اس معاملہ کا ذکر ہے جو انہوں نے توریت شریف کے ساتھ کیا۔ قراطیس جمع ہے قراطیس کی معنی کافہ قراطیس معنی کافہات یعنی تم لوگوں نے توریت شریف کے کلمے اڑا دیئے اسے کافہات بنا ڈالا اس کے پرزے بکھیر دیئے کہ کچھ توریت باقی رکھی کچھ چھپائی کچھ بدل ڈالی کچھ حصے کے ظاہری معنی کرتے ہو کچھ حصہ کی جھوٹی تاویلیں کر کے اس کی تحریف معنوی کرتے ہو۔ تبدونہا و تعفلون کثیرا یہ عبارت قراطیس کی صفت ہے تبدون بنا ہے ابداء سے معنی ظاہر کرنا تعفلون بنا ہے اخفاء سے معنی چھپانا یعنی توریت کے جو احکام تمہاری مرضی کے موافق ہیں انہیں تو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تمہاری منشاء کے خلاف ہیں انہیں تم اس طرح چھپاتے ہو کہ کسی کو ان کی خبر نہ ہو جیسے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کی آیتیں یا زانی کو سنگسار کرنے کی آیات۔ خیال رہے کہ توریت شریف صرف پادریوں کے قبضہ میں تھی قرآن مجید کی طرح عام لوگوں کے پاس نہ تھی اس لئے ان پادریوں کے یہ دوا چل جاتے تھے۔ قرآن مجید کا تو بچہ بچہ حافظ ہے ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ یاد ہوتا ہے۔ اس لئے یہاں بدلتے یا چھپانے کی کوئی صورت ہی نہیں 'احادیث صحیحہ نے قرآن کے مقصد مطلب واضح کر دیئے اس لئے آیات قرآنیہ میں تحریف معنوی یعنی غلط تاویلوں کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ معنی قرآن کی حفاظت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ جس کتاب کے حافظ و محافظ ایسے ہوں اسے کون بدل سکے۔ صوم صلوٰۃ زکوٰۃ وغیرہ کی تفسیر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کر دی کہ ان میں کسی تحریف کی گنجائش نہ رہی و علمتم ما لکم تعلموا انتم ولا اہاء کم یہ عبارت تعجلونہ پر معطوف ہے 'حق یہ ہے کہ اس میں بھی خطاب انہیں یہود سے ہے اور اس میں اس نعمت کا ذکر ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ علوم عطا ہوئے جو نہ تمہیں ملے تھے نہ تمہارے گذشتہ باپ و اولاد کو بعض علوم قرآن کریم کے ذریعہ اور بعض علوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہر حال حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ان علوم کا سرچشمہ ہیں بعض مفسرین نے فرمایا کہ

اس میں خطاب مسلمانوں سے ہے، بعض نے کہا کہ مشرکین سے ہے، بعض نے کہا کہ سارے انسانوں سے ہے مگر پہلی بات زیادہ قوی ہے کہ انہیں یہود سے خطاب ہے جن سے اب تک خطاب ہو رہا تھا۔ علم سے عقلی علوم، سائنسی، ریاضی، حساب، جغرافیہ وغیرہ مراد نہیں کہ یہ علوم اس وقت نہ موجود تھے نہ ان کی تعلیم کے لئے بنی بھیجے گئے بلکہ علم سے مراد علوم عقلیہ ہیں، عقائد، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت وغیرہ سکھانے والا کون ہے اس میں چار احتمال ہیں اللہ تعالیٰ ہے یا جبرئیل یا قرآن مجید یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے دو احتمال درست نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ یا حضرت جبرئیل نے براہ راست بلا واسطہ رسول کسی کو کچھ نہ سکھایا نہ بتایا نیز رب تعالیٰ یا حضرت جبرئیل اگر براہ راست حقوق سے کہہ دیں کہ میں تمہارا رب یا جبرئیل ہوں، میرا یہ حکم مانو کسی پر ماننا لازم نہ ہو ہر حکم ربانی اس وقت لوگوں کے لئے لازم عمل ہوتا ہے۔ جب نبی کی زبان سے ادا ہو جائے۔ دیکھو توریت کی جو تختیاں حضرت موسیٰ کے گرانے سے اٹھائی گئیں ان کے احکام کسی کے لئے واجب العمل نہ ہوئے۔ وہ پینتالیس وقت کی نمازیں جو معراج میں فرض ہو کر معاف ہو گئیں وہ کسی نے نہ پڑھیں کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک نہ پہنچائیں لہذا یا تو سکھانے والا قرآن ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مگر قرآن معلم یا استاد نہیں کتاب ذریعہ علم ہے استاد نہیں لہذا حق یہی ہے کہ علم دینے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی عملی تعلیم شروع فرمادی، آپ کا ہر کلام ہر حال تعلیم ہے تا قیامت قرآن مجید کا نزول تو چالیس سال کے بعد شروع ہوا مگر تعلیم نبی اول دن سے شروع ہوگی۔ نیز اگر احکام قرآن سکھاتا ہے تو قرآن کون سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر بات ہی ہوئی فرماتا ہے **وَمَعْلَمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ** خیال رہے کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم دینے کا ذکر ہے اور یہود کے علم لینے کا ذکر نہیں اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم نہ لیں، نرے جہل رہیں تو اس میں ان کا اپنا قصور ہے۔ جیسے کہا جائے کہ سورج سے عالم روشن کر دیا گیا، اگر چمک چمک کر آگے اندھی ہو جائے یا یہ خانوں میں روشنی نہ پہنچے تو اس سے سورج کے نور دینے میں کمی نہیں ہوتی۔ **قُلِ اللّٰہِیْ عِبَارَتٌ مِّنْ اَنْزَلِ الْمَکْتُوبِ** کا جواب ہے لفظ اللہ انزلی پوشیدہ کھفاصل ہے قل میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے روئے سخن انہیں یہود سے ہے۔ جن سے ابھی سوال ہوا تھا یعنی آپ یہود سے یہ سوال فرما کر ان سے خود ہی فرمادو کہ ایسی نورانی اور جہلوی کتب توریت اللہ تعالیٰ نے ہی تو اتاری تھیں۔ لہذا اگر اب وہی رب قرآن مجید اپنے محبوب پر اتار دے تو تم کو دکھ کیوں ہو۔ **ثُمَّ ذَرِهِمْ فِیْ خَوْضِهِمْ مَلْعُونٍ** یہ عبارت معظوف ہے قل اللہ پر ہم فرض کر چکے ہیں کہ لفظ ذو امر ہے مگر ایسا امر ہے کہ نہ اس کا کوئی مصدر ہے نہ پوری گہراں اسم فاعل و مفعول وغیرہ ذو میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور ہم کا مرجع وہی یہود یہاں چھوڑنے سے مراد تبلیغ بند کر دینا نہیں بلکہ ان کے سوالات کے جوابات نہ دینا، ان کی طرف دھیان نہ کرنا، ان کے کفر پر افسوس نہ کرنا مراد ہے لہذا آیت منسوخ نہیں محکم ہے (معانی، کبیر وغیرہ) خوض کے لفظی معنی ہیں پانی میں گھس جانا، اصطلاح میں مشغولیت اور کسی کام میں گھس جانے کو خوض کہتے ہیں یہاں لغویات باطل اعتراض و جواب میں مشغول رہنا مراد ہے۔ **مَلْعُونٍ** دینا ہے لعنہ سے معنی کھیل کود یا کار مشغلہ، سو اور لعنہ میں فرق بار باریاں کیا جا چکا ہے عینی ان یہود کو ایسے بلع و مسکت جواب دے کر آپ انہیں چھوڑ دیں کہ وہ اپنی یہودیگیوں میں مشغول رہے۔ آپ اس پر رنج و غم نہ کریں کہ آپ کا کام پہنچا تھا ہے نہ کہ منواتا اس کی تفسیر وہ آیت ہے **اِنَّ عَلَیْکَ اِلَّا الْبَلٰغُ خِیَالِ** رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو اپنی نظر میں رکھنا اللہ کی بڑی نعمت ہے اور کسی کو چھوڑ دینا اللہ کا مذاب ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

چھوڑ دیا اسے خدا نے چھوڑ دیا اب وہ شیطان کا شکار ہے۔ دنیا ایک جنگل ہے جس میں شیطان اس کی ذریت نفس امارہ شکاری جانور ہیں ہم لوگ گویا بکریاں ہیں شریعت ایک مضبوط قلعہ ہے جس کی نگرانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور اس کی حفاظت علماء اولیاء کر رہے ہیں جو اس قلعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں رہا شکار ہونے سے بچ گیا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے گر امارا گیا ان بد نصیب کفار کے لئے ارشاد ہو ذرہم انیس چھوڑ دو مگر مسلمانوں کے متعلق حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا لا تعد عینا ک عنہم آپ کی نگاہیں ان مومنین سے نہ ہٹیں اور ارشاد ہے لقل سلام علیکم کتب وکم علی نفسہ الرحمۃ اور ارشاد ہے واخفص جناحک للمؤمنین اے محبوب اپنے رحمت کے پردوں میں مسلمانوں کو لے لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان سے آنکھیں نہیں پھیرتے تب ہی مسلمان رہتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر : انسان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے کہ اس کے بغیر انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں جیسے گھڑی وقت نہ دے تو پھینک دی جاتی ہے گائے بھینس دودھ کے قابل نہ رہے تو ذبح کر دی جاتی ہے ایسے ہی انسان رب کی عبادت نہ کرے تو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ اور عبادت موقوف ہے رب تعالیٰ کی شان جاننے پر کسی کی اطاعت اس کی شان کے لائق کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی شان صرف عقلی ہے نظر نہیں آتی جب تک کہ عقل کی آنکھ پر نبوت کا چشمہ نہ لگا ہو جنہوں نے اس چشمہ کے بغیر رب کی شان دیکھنی چاہی وہ ٹھوکریں کھاتے رہے۔ اس لئے ارشاد ہوا۔ ”اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود نے اللہ تعالیٰ کی شان جانی نہیں اس کی قدر جیسی چاہئے تھی پہچانی نہیں“ کیونکہ انہوں نے آسمانی کتاب اور نبوت کا یکدم انکار کر دیا کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بندے پر کوئی وحی کوئی کتاب نہیں اتاری نبوت کا انکار درپردہ رب تعالیٰ کی انوبیت و ربوبیت کا انکار ہے آپ ان بے وقوفوں سے پوچھئے کہ بتاؤ تو وہ کتاب اور وحی جو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے لائے تھے جس میں اس زمانہ کے بنی اسرائیل کے لئے روشنی بھی تھی اور ہدایت بھی۔ جس کے تم نے پرزے اڑا دیئے ورق ورق کر ڈالے کہ اس کا کچھ حصہ بدل دیا بہت سا حصہ چھپا لیا اور اب بھی چھپا رہے ہو۔ بتاؤ وہ کتاب کس نے اتاری تھی۔ جب تم خود مانتے ہو کہ وہ کتاب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی تو تم خود اپنے عقیدے سے اس قول میں جھوٹے ہو گے کہ اللہ نے انسان پر کچھ نہ اتارا پھر اس اللہ نے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت دنیا میں وہ علوم بھیجے جو نہ تم کو ملے نہ تمہارے باپ داداؤں کو اتنا کچھ فرمانے کے بعد آپ انہیں خود ہی جواب دو اور فرماؤ کہ ہم سے سنو وہ شاید اورتوریت اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی اتنا کچھ فرما کر آپ ان کی بکواس کی طرف توجہ نہ کرو انہیں چھوڑ دو کہ اپنی یہودیگیوں میں کھیلنے رہیں جسے تم چھوڑ دو گے اسے ہم بھی چھوڑ دیں گے اپنی رحمت سے دور کر دیں گے۔ خیال رہے کہ انبیاء کرام کی تشریف آوری اور آسمانی کتب کے نزول کا انکار درپردہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت و نبوت کا انکار ہے کیونکہ اب جتنی باپ وہ ہے جو کچھ عرصہ اپنے بیٹے کی عارضی جسمانی پرورش کرے وہ بھی اسی لائق ہے کہ پھر میثا جو باپ میں میری خدمت کرے گا مگر رب وہ ہے جو اپنے بندوں کی جسمانی روحانی ہمیشہ پرورش فرما دے اور بغیر لالچ بغیر غرض کے پرورش فرما دے اس کہ ہم و رحیم نے بندوں کی جسمانی پرورش کے لئے چاند تارے سورج خدا پانی دوا انہیں پیدا فرمائیں حالانکہ بندوں کے جسم قریب الفنا ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رحیم و کریم بندوں کی روحانی پرورش کا کوئی انتظام ہی نہ کرے انہیں یونہی سینہ یا رومہ گار چھوڑ دے۔ حالانکہ روح باقی ہے غیر فانی ہے تو جو کہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء نہیں بھیجے کہ میں نہیں اتاریں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے ہماری روحانی پرورش بالکل نہیں کی اللہ اوہ رب نہیں بلکہ وہ الہ نہیں کہ اس

نے ہم کو اپنی عبارت کا نہ حکم دیا نہ طریقہ بتایا بلکہ وہ رحیم و کریم نہیں کہ اس نے ہم کو اس دنیا میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ لہذا یہ آیت بالکل حق و درست ہے۔ نزولِ توریت اور نزولِ قرآن میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک یہ کہ توریت لینے موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے۔ قرآن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آیا۔ دوسرے یہ کہ توریت یکدم آئی جس سے بنی اسرائیل گھبرا گئے۔ قرآن مجید آہستہ آہستہ آیا جس سے نہایت آسانی سے اس پر عمل ہو گیا۔ تیسرے یہ کہ توریت لکھی ہوئی آئی قرآن پڑھا ہوا پڑھنے میں طرزِ اوست بہت معنی پیدا ہو جاتے ہیں جو لکھنے میں نہیں ہوتے۔ چوتھے یہ کہ آیاتِ توریت کاشانِ نزول کوئی نہ تھا آیاتِ قرآنیہ کے شانِ نزول اکثر صحابہ کرام ہیں تا کہ تمام دنیا پر صحابہ کا احسان رہے جن کی برکت سے مسلمانوں کو آیات اور احکام ملے۔ پانچویں یہ کہ توریت کا جامع کوئی نہ تھا مگر جامعِ قرآن حضرت عثمان ہیں۔ جن کے ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ خدا کا ہاتھ۔ گویا کلامِ اللہ کو یہ اللہ نے جمع کیا۔ چھٹے یہ کہ توریت کی حفاظت رب نے اپنے ذمہ نہ لی مگر قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: بندے پر فرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات جانے پہچانے اسے مانے کہ یہی بندے کی زندگی کا مقصد ہے۔ یہ فائدہ وما قدروا اللہ سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: بندہ پر فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کو درست طرح مانے جیسا کہ اسے ماننا چاہئے کہ یہی ایمان کامل ہے۔ یہ فائدہ حقِ قدرہ سے حاصل ہوا۔ مشرکین و کفار خدا کو مجبور، معذور، صاحبِ اولاد مانتے ہیں یہ ہوا غلط ماننا یہ ماننا کفر ہے اس کی صحیح معرفت نبوت کے ذریعہ سے ہی ہو سکتی ہے۔ تیسرا فائدہ: نبی اور نبی کے کلمات کا انکار اللہ تعالیٰ کی صفات بلکہ اس کی ذات کا انکار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اس کی الوہیت اس کی قدرت کا ظہور نبی سے ہوتا ہے۔ یہ فائدہ اذ قالوا ما انزل اللہ سے حاصل ہوا۔ دیکھو مالک ابن صفیہ نے نبی اور کتب کا انکار کیا تو اس کے متعلق فرمایا گیا کہ اس نے اللہ کی شان نہ جانی۔ بعض بزرگ پڑھتے ہیں۔ شعر۔

میرا دلوں والا اللہ ہو میرا نبیوں والا اللہ ہو
میرا قطبوں والا اللہ ہو میرا غوثوں والا اللہ ہو

بالکل درست پڑھتے ہیں۔ چوتھا فائدہ: اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے علوم لدنی بخشے۔ دیکھو مناظرہ بھی ایک مستقل علم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نفیس طریقہ سے مالک ابن صفیہ سے مناظرہ فرمایا کہ وہ اتنا بڑا عالم حیران رہ گیا۔ پانچواں فائدہ: رشوت خوار موٹے تازے پوپ پادری اللہ کی بارگاہ میں مردود ہیں زیادہ عیش اور عیش پسندی بری چیز ہے۔ یہ فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توریت کی یہ آیت پیش فرمانے سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم ربانی سے گذشتہ آسمانی کتب کے ماہر ہیں اگرچہ اس کا اظہار زمین فرماتے دیکھو توریت کی یہ آیت کہ اللہ موٹے پادری کو پسند کرتا ہے ایسی چھٹی ہوئی آیت تھی جو یسوع کے پادری کسی کو نہ بتاتے تھے مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھی جو نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے ہر اچھے برے عمل سے خبردار ہیں جس پر بہت سے دل نکل قائم ہیں۔ فرمایا عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کی برابر ہیں۔ فرمایا کہ یہ قبر والا چغل خور تھا اور یہ قبر والا اونٹ کے پیشاب کی چمینٹوں سے نہیں پختا تھا لہذا ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ ساتواں فائدہ: قرآن کریم میں عقلی علوم بھی ہیں

دیکھو مالک ابن صفیہ کہنا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نہ اتارا یہ سالیہ کلیہ ہے۔ قرآن کریم کلاس کی ترویج میں فرمانا کہ موسیٰ علیہ السلام پر توریت کس نے اتاری یہ ہے موجبہ اور منطقی قاعدے سے موجبہ جزئیہ سالیہ کلیہ کی نقیض ہوتی ہے جس کے ثبوت سے سالیہ کلیہ ٹوٹ جاتا ہے یہ منطق کے بہت سے قاعدوں کا مجموعہ ہے جو قرآن کریم کی ایک آیت نے بیان فرمادیا۔ آٹھواں فائدہ: توریت شریف صرف انسانوں بلکہ صرف بنی اسرائیل کے لئے نور اور ہدایت تھی دوسری مخلوق بلکہ بنی اسرائیل کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لئے نہ ہدایت تھی نہ نور یہ فائدہ ہدیٰ للناس کی تفسیر سے حاصل ہوا اور اب وہ کسی کے لئے نور نہ رہی اب جو کوئی توریت کے ذریعہ موسیٰ علیہ السلام کی معرفت اللہ تعالیٰ کو مانے وہ مومن نہیں۔ سورج کے ہوتے چاند تارے۔ چراغ روشنی نہیں دیتے۔ قرآن مجید ساری مخلوق کے لئے ہے اور ہمیشہ کے لئے ہے کہ اس کے متعلق ارشاد ہوا ذکر للعلمین۔ نواں فائدہ: پچھلی کتابیں لوگوں نے چھپا بھی لیں اور بدل بھی ڈالیں مگر قرآن مجید کسی کے چھپائے چھپ نہ سکا کسی کے بدلے بدل نہ سکا۔ یہ فائدہ تعضون کثیرا سے حاصل ہوا۔ الفاظ قرآن حافظوں اور قاریوں کے ذریعہ معنی اور احکام قرآن علماء کے ذریعہ اسرار قرآن اولیاء اللہ کے ذریعہ اس طرح محفوظ کر دیئے گئے کہ کوئی شخص اس کا ایک نقطہ نہ چھپا سکے نہ بدل سکے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ دسواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا کو وہ علوم عطا کئے جو اور نبی عطا نہ کر سکے۔ شعر۔

ابن و دقتہ دن عالم بے سالیہ کو سابقان عالم

یہ فائدہ و علمتہ ما لہم تعلموا الخ سے حاصل ہوا۔ جو شخص خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو بے علم ہا۔ نہ وہ اس آیت کریمہ کا انکاری ہے۔ گیارہواں فائدہ: کافروں کو جبراً مسلمان نہ بنایا جائے انہیں مذہبی آزادی ہے یہ فائدہ ثم ذرہم الخ سے حاصل ہوا۔ دوسری جگہ قرآن کریم فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین جہاد کفر کا زور توڑنے کے لئے ہوتا ہے نہ کہ کافروں کو جبراً مسلمان بنانے کے لئے۔ خیال رہے کہ قرآن کریم نے توریت شریف کی چند صفات بیان فرمائی ہیں۔ نور ہدایت رحمت تبیان لکل شئی اور قرآن کے ہمیں نام قرآن میں آئے۔ قرآن فرقان نور ہدایت ذکر مثنی کریم وغیرہ اور ہر نام کے بہت سے معنی ہیں جیسے قرآن کے معنی ہیں سب کو جمع کرنے والا حتیٰ کہ مردوں کو زندوں سے جمع کرنے والا ہو کہ سوا قرآن کے زندوں کا کوئی پارسل منی آرزو نہیں پہنچتا۔ قرآن پر حجاب لانے والا قرآن ہی زندگی و موت میں ساتھ رہنے والا غرضیکہ قرآن کی بے شمار صفات ہیں۔ پھر قرآن جیسا رب کے پاس سے آیا ویسا ہی امت تک پہنچا اور ویسا ہی امت کے پاس رہا گویا توریت جیسی آئی تھی ویسی امت کے پاس پہنچی نہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب توریت لے کر واپس ہوئے تو قوم کو پھنچا پرستی کرتے دیکھ کر غصہ میں اپنے بھائی حضرت ہارون کی ڈاڑھی پکڑ کر کھینچا اور تختیاں توریت کی زمیں پر پڑ گئیں جس سے بہت سی تختیاں ٹوٹ گئیں اور بہت ساحرہ اٹھ اٹھا اور توریت تبیان لکل شئی نہ رہی۔ رب فرماتا ہے لما مکت عن موسیٰ الغضب اخذ الانواح و فی نسختہا ہلے و رحمته للذین ہم لوبہم یرہبون پھر جیسی امت کو پہنچی ویسی باقی نہ رہی۔ لوگوں نے اس میں ترمیم تفسیح کر کے بگاڑی۔ یہ فرق ہے قرآن کے تبیان ہونے میں اور توریت کے تبیان ہونے میں۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ میں یہود کا عیب یہ بیان ہوا کہ انہوں نے اللہ کی قدر و منزلت اس کی شان نہ جانی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عرفناک حق معرفتک اے مولا ہم نے تجھے پہچاننے کا جو حق تھا نہ پہچانا اگر یہ برا ہے تو

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانِ عالی کا کیا مطلب ہے۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ حق معرفت یا حق قدر کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ جتنی اس کی شان و قدر ہے اتنا جان لیتا یہ ناممکن ہے کہ اس کی شان ہمارے خیال و گمان سے ور ہے۔

اے برتر از خیال و گمان و قیاس و وہم و از ہرچہ گفتہ اند و شنیدم و خواندہ ایم
رب تعالیٰ کی تو بڑی شان ہے کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا حقہ نہیں جان سکتا۔ شعر۔
کس ندانت کہ منزل گم محبوب کجا است
ایں قدر ہست کہ بانگے جر سے می آید
لا یمنک الشا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

وہاں جتنی اتنی کتنی کی منجائش نہیں ہے۔ سمندر کپانی دیکھا جاتا ہے ہوا محسوس کی جاتی ہے سورج نظر آتا ہے مگر ان کی بیکائش کوئی نہیں کر سکتا۔ حق معرفت انہیں کوئی نہیں جانتا یہ تو اس کی تھوق کا حل ہے تو خالق کی شان کا کیا پوچھنا۔ دوسرے یہ کہ بندوں پر جس طرح اس کا جانا پچانا لازم ہے اسی طرح جانا پچانا یہ معرفت ہر بندے پر ضروری ہے۔ حدیث شریف میں پہلے معنی مراد ہیں اور یہاں دوسرے معنی مراد ہیں لہذا آیت و حدیث میں تعارض نہیں جس نے رب تعالیٰ کے لئے شریک یا اولاد مان لی اس نے اس کی معرفت کا حق ادا نہ کیا جس نے اسے شریک و اولاد وغیرہ سے پاک مانا انہیوں والا ولیوں والا مانا اس نے اسے ویسے ہی مانا جیسے ماننا چاہئے تھا۔ دوسرا اعتراض: یہاں جاء بہ موسیٰ کیوں فرمایا انزل علی موسیٰ کیوں نہ فرمایا؟ جواب: اس فرمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اظہار ہے کہ موسیٰ علیہ السلام طور پر جا کر تورات ایک بار لائے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن مسلسل آتا رہا یعنی موسیٰ علیہ السلام طالب کتاب ہیں کہ اسے لینے طور پر جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب قرآن ہیں کہ خود قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر شریف پر آتا ہے۔

کلام لینے کو جاتے تھے طور پر موسیٰ تمہارے گھر میں خدا کا کلام آتا ہے
تیسرا اعتراض: یہاں تورات شریف کی دو صفیں بیان ہوئیں۔ نور اور ہدایت۔ مگر دوسری آیت میں تورات کی صفت تبیان لکل شمی بھی بیان ہوئی۔ یعنی ہر چیز کا پورا پورا بیان اس فرق کی کیا وجہ ہے؟ تورات شریف تبیان تھی یا نہیں۔ جواب: جب تورات تھی تو تبیان لکل شمی بھی تھی مگر جب موسیٰ علیہ السلام سے گر گئی تو نور اور ہدایت توریہ گئی مگر تبیان نہ رہی اس کا تبیان ہونا اٹھا لیا گیا۔ چنانچہ اس آیت میں قرآن کریم فرماتا ہے لما مکنت عن موسیٰ الغضب اخذ الاواح و فی نسختھا ہدی و رحمتہ جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو آپ نے تختیاں اٹھالیں۔ اس وقت اس میں ہدایت اور رحمت تھی یعنی تبیان نہ رہا تھا مگر قرآن مجید تبیان ہو کر آیا اور تبیان رہا۔ فرماتا ہے و فزلنا علیک الکتاب تبیان لکل شمی لہذا آیتوں میں تعارض نہیں۔ چوتھا اعتراض: جب تورات شریف نور بھی ہے اور ہدایت بھی تو قرآن مجید کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ (یسوی) جواب: جب موسیٰ علیہ السلام وہ کتاب لائے تھے تب نور بھی تھی اور ہدایت بھی۔ مگر جب منسوخ ہو گئی تو نہ نور رہی نہ ہدایت۔ یہاں نور و ہدی حال ہے اور جہل اس کا عامل۔ حل عامل کے لئے قید ہوتا ہے اگر میں کہوں کہ چار سال زید میرے پاس سوار ہو کر آیا تو اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ اب بھی سوار ہے بلکہ آئے

وقت سوار تھا اس وقت کے متعلق ارشاد ہے و من یتبع غیر الاسلام فلن یقبل منه وهو فی الآخرۃ من العاصرین رات میں چاند تارے نور بھی ہوتے ہیں نور ہدایت بھی۔ سورج نکل آنے پر کچھ بھی نہیں رچے ہم نے عرض کیا ہے۔ شعر۔

یہ انبیاء و مرسلین تارے ہیں تم ہر میں سب جگمگائے رات بھر چمکے جو تم کوئی نہیں پانچواں اعتراض: تم نے کہا کہ توریت موسیٰ علیہ السلام طور سے لائے اور قرآن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مگر احادیث سے ثابت ہے کہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب لامکان میں عطا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو قرآن مجید کی بعض آیات لائے پھر تمہارا یہ قول کیسے درست ہوا؟ جواب: موسیٰ علیہ السلام توریت لینے طور پر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے نہیں بلکہ بلائے گئے۔ جانے بلانے میں بڑا فرق ہے پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دینے کے لئے بلایا نہیں گیا بلایا گیا ملاقات خصوصی کے لئے یہ آیات بطور تحفہ شاہانہ عطا ہوئیں دینے کے لئے بلانا اور ملاقات کے لئے بلانا پھر چلتے وقت تحفہ دینا ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ چھٹا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ توریت بھی نور اور ہدایت دوسری آیت میں ہے کہ توریت تبیان لکل شیء تھی رحمت بھی تھی پھر قرآن اور توریت میں کیا فرق رہا؟ جواب: چند طرح فرق ہے ایک یہ کہ توریت وقتی طور پر نور ہدایت وغیرہ تھی۔ قرآن دائمی دوسرے یہ کہ توریت قاتل زوال نور ہدایت تھی اس لئے منسوخ ہو گئی۔ قرآن ناقابل زوال غیر منسوخ جیسے چاند یا چرخ اور سورج تیسرے یہ کہ توریت جیسی آئی تھی ویسی قوم کو ملی نہیں اس کا بہت سا حصہ اٹھایا گیا تبیان آئی تھی ملی نہیں پھر جیسی ملی ہوئی رہی نہیں قرآن مجید جیسا آیا تھا ویسا ہی دنیا کو ملا اور جیسا ملا تھا ویسا ہی رہا لہذا بڑا فرق ہے۔ ساتواں اعتراض: بعض مفسرین نے فرمایا کہ نعم ذرہم الخ منسوخ ہے کیا یہ درست ہے۔ جواب: انہوں نے ذرہم کے معنی یہ کئے کہ انہیں چھوڑ دو ان پر حملہ نہ کرو وہ اسے جہاد کی آیت سے منسوخ مانتے ہیں مگر قوی یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انہیں ان کے دین پر رہنے دو انہیں جبراً مسلمان نہ بناؤ اور یہ حکم محکم ہے۔ منسوخ نہیں یا یہ مطلب کہ ان کی دھشائی پر رنج و غم نہ کرو ولا کل منانا آپ کا کلام ہے منوانا آپ کا کلام نہیں اس کی تفسیر وہ آیت ہے علیک البلاغ و علینا الحساب لہذا مطلب واضح ہے۔ آٹھواں اعتراض: یہ آیت کریمہ مشرکین مکہ کے متعلق نازل ہوئی نہ کہ علماء یسود کے متعلق لہذا ما قدر و اور قالوا کفار علی مشرکین ہیں چونکہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت کا نزول جانتے مانتے تھے کہ کہا کرتے تھے لو انما انزل علینا الكتاب لکننا اہدیٰ منہم کہ اگر ہم پر کتاب اترتی تو ہم، مقابلہ یسود زیادہ ہدایت والے ہوتے اس لئے انہیں توریت کے نزول سے الزام دیا گیا۔ لہذا تمہارا یہ کہنا درست نہیں کہ یسود کے متعلق اس آیت کا نزول ہے۔ مکہ معظمہ میں یسود مکہ سے آئے اور یہ آیت مکی ہے۔ (از تفسیر معانی، خازن، بمبر و غیرہ)۔ (نوٹ) اس آیت کریمہ کے متعلق مفسرین کے تین قول ہیں۔ ایک یہ کہ یہ آیت مدنیہ ہے اگرچہ سورہ انعام کی ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے جواب میں آئی۔ انہوں نے ہی کہا تھا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نہ اتارا۔ تیسرے یہ کہ یہ آیت مکہ ہے اور یسود کی تردید میں آئی ہے۔ ہم نے یہ تیسرا احتمال ہی اختیار کیا ہے۔ یہ اعتراض دوسرے حضرات کا ہے۔ جواب: حق یہ ہے کہ آیت کریمہ ہے تو کیا مگر اترتی ہے یسود کی تردید میں کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منظرہ کرانے علماء یسود کو لایا کرتے تھے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منظرہ ہوتا

تھایہ واقعہ بھی اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ سورہ انعام پوری کی پوری کید ہے اس کی کوئی آیت مدنیہ نہیں اور اگر یہ آیت مشرکین مکہ کی تردید میں ہوتی تو تجعلونہ قراطیس ان درست نہ ہوتا۔ کیونکہ توریت کے ٹکڑے پرزے کر دینا اس کے بعض حصہ کو چھپا دینا، بعض کو ظاہر کرنا، مشرکین مکہ کا کام نہ تھا یہ کام صرف علماء یہود کا تھا۔ لہذا یہ الزام کفار مکہ پر درست نہیں ہو سکتا۔ نیز علمتہم ما لہم تعلموا فرمانا مناسب نہ ہوتا کیونکہ مشرکین مکہ یا ان کے باپ داداؤں کو توریت کے ذریعہ علم نہیں دیا گیا تھا تا کہ یہ فرمایا جائے کہ تمہیں قرآن کے ذریعہ وہ علوم دیئے گئے۔ جو بذریعہ توریت تم کو اور تمہارے باپ داداؤں کو نہ دیئے گئے تھے۔ واللہ ورسولہ اعلم۔

تفسیر صوفیانہ : اللہ تعالیٰ کو حقوق نہیں جان سکتی مگر کسی آلہ کے ذریعہ سے آلات معرفت دو طرح کے ہیں۔ آلہ حقوق اور آلہ قدیم جو اسے مخلوق آلہ یعنی محض عقل یا زمین و آسمان کو ذریعہ جانے گا وہ عارف نہیں اور جو اسے آلہ قدیم یعنی اس کی کلام وغیرہ کے ذریعہ جانے گا وہ عارف ہے۔ یہاں انہیں کی تردید میں فرمایا گیا ما قدروا اللہ حق قد وہ کہ انہوں نے آلہ قدیم چھوڑ کر آلہ مخلوق سے رب کو جاننا چاہا۔ بعض صوفیاء فرماتے ہیں۔ معرفت وہی وہی میں نے رب کو رب سے پہچانا لہذا اگر خدا کی معرفت چاہئے تو نبوت اور کلام الہی کے ذریعہ سے حاصل کرو۔ یہود نے کتاب الہی کو تو ضائع کر دیا۔ دوسرے ذریعوں سے اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگے بے دین ہوئے۔ شعر۔

تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا
پہچان گیا میں تری پہچان میں ہے

موٹاپے میں قسم کا ہے ایک وہ جو حرام خوری کے ذریعہ حاصل کیا جائے حرام خوری سے انسان بہت جلد موٹا ہو جاتا ہے مگر اس موٹاپے سے جسم میں طاقیت، چہرہ پر نورانیت عبادات میں لذت روزی میں برکت نہیں ہوتی۔ ایسے گوشت کو دوزخ کی آگ بہت جلد پکڑے گی۔ جیسے پیٹرول میں بھیگی ہوئی لکڑی کو آگ، دوسرے موٹاپا عیش و عشرت کا یہ بھی اچھا نہیں انسان پر تکالیف آتی رہتی چاہے تا کہ نفس قابو سے باہر نہ ہو جائے تیسرا وہ موٹاپا جو دنیا کی بے نیازی، بے فکری کی وجہ سے خود بخود حاصل ہو جائے وہ برا نہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ موٹاپا برا ہے سوائے امام محمد کے موٹاپے کے پوچھا گیا کہ مطلب فرمایا امام محمد نے دنیا کی فکریں چھوڑ دیں اپنے کام اللہ کے سپرد فرما دیئے اس بے فکری سے موٹے ہو گئے یہ موٹاپا اللہ کی نعمت ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ لوگ چند قسم کے ہیں۔ بعض وہ جو کتاب کے ذریعہ نبی کو مانتے ہیں جیسے حضرت عمر فاروق اور وہ حضرات جو قرآن سن کر ایمان لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے قرآن نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ بعض وہ جو نبی کے ذریعہ کتاب کو مانتے ہیں کہ نبی کو نبی کے ذریعہ جانا پھر نبی کے ذریعہ کتاب کو مانا جیسے حضرت ابو بکر صدیق کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جانا جیسے سورج کو سورج سے جانا جاتا ہے۔ پھر قرآن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے پہچانا کہ یہ برحق ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے بلکہ کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ جنت سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے جانے مانے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے مانے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مانے کسی صوفی نے کیا خوب کہا۔ شعر۔

تجھ سے کبھی کو مانگ کر مانگ لی دونوں جہاں کی خیر
مجھ سا کوئی گدا نہیں تجھ سا کوئی سخی نہیں

کمال ایمان کی ہے۔ صوفیاء کے نزدیک آیت کریمہ قل اللہ ثم ذرہم بڑی معرفت کی آیت ہے اس کا مطلب ہے اللہ بس باقی ہو۔ جو چیز اللہ سے غافل کرے وہ لہو لعب ہے اس سے منہ موڑو تو رب کے وصل کے لائق ہوؤ گے۔

چوں تفرقہ دلی ست حاصل زہمہ دل راہ یکے سپار و بکمل زہمہ
از تفسیر روح البیان مع زیادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و کتاب ایک ساتھ عطا ہوئیں کہ غار حرا میں پہلی آیت اقرا
ہا سم وہک آئی اس وقت سے نبوت کی عطا کا ظہور ہوا مگر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت پہلے سے ملی اور فرعون کے ڈوبنے کے بہت
عرصہ بعد تو ریت عطا ہوئی جو لوگ عطا سے تورت سے پہلے فوت ہو گئے وہ بھی کامل مومن تھے نیز فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے
اپنی نبوت کے ماننے کی دعوت دی تو ریت کے ماننے کی نہ دی کیونکہ اس وقت تو ریت آئی ہی نہ تھی۔

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ

اور یہ کتاب ہے جو اتاری ہم نے برکت والی سچا کر دینے والی اسے جو اس کے سامنے میں اور تاکہ ڈرانیں آپ بستیور
اور یہ برکت والی کتاب کہ ہم نے اتاری تصدیق فرمائی ان کتابوں کی جو آگے تھیں اور اس لئے کہ تم ڈر

وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ

کی اصلی بستی کو اور ان کو جو آس پاس ہیں اس کے اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر وہ ایمان
سنافر سب بستیوں کے سردار کو اور جو کون سا رہے جہان میں اس کے گرد میں اور جو آخرت پر

صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿١٠﴾

لاتے ہیں اس پر اور وہ اپنی نمازوں پر حفاظت کرتے ہیں

ایمان لاسے ہیں اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں ان یہودی کی تردید کی گئی
تھی جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نہ اتاری تو ریت سے ان کی تردید پہلے کر دی گئی تھی۔ اب انہیں
یہودی کی تردید نزول قرآن کے ذریعہ کی جا رہی ہے گویا ان کی تردید دو طرح سے کی پہلے نزول تو ریت سے اور اب نزول قرآن کریم
سے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ جو آسمانی کتب کے نزول کا انکاری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت بلکہ اس کی
ادبیت کا انکاری ہے۔ اب ارشاد ہے کہ جو نزول قرآن کا انکاری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت عامہ کا منکر ہے کہ رب تعالیٰ نے
رات کے لئے چاند تارے پیدا کئے اور عام رخصتی کے لئے سورج بنایا۔ یوحنا رب تعالیٰ نے خاص قوموں کے لئے دوسری
کتابیں اتاریں اور ساری خلقت کے لئے قرآن کریم اتارا گویا چرانوں کا ذکر پہلے ہوا سورج کا ذکر اب ہو رہا ہے۔ تیسرا
تعلق: پچھلی آیات میں تو ریت کا ذکر تھا کہ یہودی نے اس کے ٹکڑے اڑا دیئے۔ اب اس کا ذکر ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں
کر سکتا گویا قبل زوال صحیح کتاب کے بعد ناقابل زوال صحیح کتاب کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت میں ارشاد ہوا
تھا کہ تم وہ علوم بخشے گئے جو اس سے پہلے کسی کو نہ دیئے گئے۔ اب قرآن کریم کا ذکر ہے جس کے ذریعہ وہ علوم دیئے گئے گویا

عطائے علم کا ذکر تھا اب نزول قرآن کا ذکر ہے جس کے ذریعہ تورات بلکہ ساری آسمانی کتب کا چرچا دنیا میں ہے اور رہے گا۔ قرآن اور صاحب قرآن ہی کے ذریعہ تمام کتابوں نبیوں کا چرچا ہے جیسے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دوسری کتب کے ذکر کا نمک ہے تو گویا غذا روحانی کا ذکر پہلے ہو اور اس غذا کے نمک یعنی ذکر قرآن اب ہو رہا ہے۔

تفسیر: و هذا کتابہ۔ ہذا سے اشارہ قرآن کریم کی طرف ہے یہاں ہذا اشارہ قریب کے لئے ہے۔ چونکہ درجہ مرتبہ کے لحاظ سے قرآن کریم ہم سے بہت دور ہے اس لئے سورہ بقرہ کے شروع میں ارشاد ہوا اذ الٰہ الکتاب اور رحمت و برکت کے لحاظ سے قرآن کریم سب سے قریب ہے اس لئے یہاں ہذا ارشاد ہوا غرضیکہ علماء کرام کے نزدیک قرآن کریم کی صفات تین قسم کی ہیں۔ کچھ صفات گذشتہ جیسے لوح محفوظ میں ہونا فرشتوں کی حفاظت میں ہونا وغیرہ کچھ صفات موجودہ اور کچھ صفات جو آئندہ ہوں گی جیسے قبر میں ہر مسلمان کے ساتھ رہنا قیامت میں شفاعت کرنا وغیرہ کو ذالک فرمایا گیا ہے گذشتہ صفت کے لحاظ سے جب قرآن عرشی تھا انسان فرشی وہ عرشی والی کتاب پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرشی نعمت کو فرشتوں کے پاس پہنچا دیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرشی بھی ہیں تب ایسے ہذا کہنا گیا۔ صوفیاء کے نزدیک قرآن مجید اسی وقت دور بھی ہے۔ قریب بھی یعنی ذالک بھی ہے اور ہذا بھی۔ یہی کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے کہ وہ شرف و عظمت کے لحاظ سے ہم سے بہت دور رحمت و کرم کے لحاظ سے ہم سے بہت قریب۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے عرض کیا۔

وہ شرف کہ قطع ہیں نسبتیں وہ کرم کہ سب سے قریب ہیں

کوئی کہہ دو یاس و امید سے وہ کہیں نہیں وہ کہاں نہیں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور تو ایسے ہیں کہ حضرت جبریل و میکائیل کا وہم و گمان آپ کے مقام تک نہیں پہنچتا اور قریب ایسے کہ ہر گنگار سیاہ کار کے دل میں رہتے ہیں اس لئے ہر مسلمان التحیات میں سلام عرض کرتا ہے قبر میں ہر شخص کو دکھا کر سوال ہوتا ہے فی حق ہذا الوجہ وہاں بھی ہذا ہے۔ قرآن کریم کے بتیں نام ہیں جن میں سے ایک نام ہے کتاب اس کے معانی ہم ذالک الکتاب میں عرض کر چکے ہیں۔ کتاب کی تئیں عظمت کی ہے یعنی عظیم الشان کتاب جو پہلے لوح محفوظ میں لکھی گئی دنیا میں آکر مومنوں کے سینوں میں اور کائنات میں اس قدر لکھی گئی کہ اتنی اور کوئی کتاب نہ لکھی گئی جو بغیر سمجھے بھی پڑھی جاتی ہے جو بغیر سمجھے بھی لذت دیتی ہے جو بار بار پڑھنے سے پرانی نہیں ہوتی غرضیکہ بے مثال کتاب ہے اس کے لذیذ تفسیر پہلے پارے کے شروع میں دیکھو۔ خیال رہے کہ پارہ الم میں ارشاد ہوا ذالک الکتاب الف الام کے ساتھ اور یہاں فرمایا ہذا کتاب بغیر الف الام کے وہاں معنی یہ تھے کہ یہ وہی کتاب ہے جس کا چرچا از حضرات آدم تا عیسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں نے ان کی امتوں نے کیا۔ قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں ہستیوں کا چرچا ہمیشہ رہے گا اور یہاں اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ کتاب بڑی شان والی بڑی نفع والی ہے کہ ایسی شان کی کتاب میں نے نہیں اتاری۔ حافظ اسی کتاب کے ہیں بہت تفسیریں اسی کتاب کی ہیں۔ انزلنا یہ عبارت یا تو کتاب کی صفت ہے یا ہذا کی دوسری خبر چونکہ نزول قرآن کئی بار ہوا کبھی یکدم اور کبھی آہستہ اس لئے اس کے متعلق انزلنا بھی فرمایا جاتا ہے اور نزلنا بھی اس کی تحقیق بھی پہلے پارہ میں ہو چکی ہے۔ یا یوں کہو کہ الفاظ قرآن کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان پر آہستگی سے تمیں سل میں ہوا اس کے لئے نزلنا فرمایا گیا۔ اور مضامین کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یکبارگی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول ہی سے قرآن پر عامل تھے کہ جو چیزیں آگے

چل کر قرآن میں حرام ہونے والی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی استعمال نہ کیں جو چیزیں آگے چل کر قرآنی احکام بننے والی تھیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے اس پر عمل فرمایا اس کے لحاظ سے انزل فرمایا انزل لانا فرمایا کہ یہ بتایا کہ نہ تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے نہ حضرت جبرئیل نے بلکہ ہماری اتاری ہوئی کتاب ہے انزل لانا کے بعد علی محمد پوشیدہ ہے یا علیکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے منتہی ہیں اور تبلیغ قرآن کے مبداء اس لئے کہیں الیک آتا ہے کہیں علیک مخلوق کے لئے قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا پھر وہاں سے مخلوق کے پاس پہنچا۔ مبارک یہ لفظ یا تو کتاب کی دوسری صفت ہے یا ہذا کی تیسری خبر مبارک بنا ہے ہو کہ سے معنی بیٹھ جانا اسی لئے اونٹ کے اصطبل کو مبارک الاصل کہتے اصطلاح میں بھلائی کا لازم ہو جانا برکت ہے کہ بھلائی یوں آئے کہ پھر نہ جائے۔ بڑھنا زیادہ ہونا ثابت ہونا بھی برکت کہلاتا ہے یعنی یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں دین و دنیا کی بھلائیاں ہیں۔ بلکہ اس سے وابستہ ہیں۔ تجربہ ہے کہ قرآن کریم کی خدمت کرنے والا دنیا میں عزت، دولت، آخرت کی سعادت پاتا ہے۔ روح المعانی میں فرمایا کہ دنیا کی بھلائی تو میں نے تفسیر کی برکت سے پائی آخرت کی سعادت کی امید ہے۔ امام محمد ابن عمر یعنی فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے عقلی، نقلی علوم کی خدمت کی مگر جیسی برکت تفسیر قرآن لکھنے سے نصیب ہوئی ویسی کبھی میسر نہ ہوئی۔ فقیر احمد یار خان کا بھی تجربہ ہے میں نے بھی جب سے تفسیر لکھنا شروع کی ہے دنیا کی برکتیں بے شمار دیکھ رہا ہوں آخرت کی سعادت بھی اللہ نصیب فرمائے۔ تفسیر صلوٰی نے فرمایا کہ دنیا کی بقائے سبزیوں کی پیداوار آسمانی بارشوں کا نزول قرآن کریم کی برکت سے ہے جب قرآن اٹھایا جلوے گا تو دنیا سے خیر بھی اٹھ جلوے گی اور قریب ہی قیامت آجلوے گی۔ جس چیز پر قرآن کریم پڑھ دیا جلوے وہ برکت والی ہو جاتی ہے اسی لئے مسلمان کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، جینے مرنے پر قرآنی آیات پڑھتے ہیں ختم فاتحہ وغیرہ میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ وہ سب برکت والی ہو جائیں مسلمانوں کے یہ اعمال ختم نعمت وغیرہ کا اخذ یہ فرمانِ عالی ہے۔ مصدق الذی یمن بہ۔ یہ عبارت کتاب کی تیسری صفت ہے مصدق کے تین معنی ہو سکتے ہیں سچا کرنے والی، سچا کرنے والی، سچا کھلوانے والی۔ الذی سے مراد یا تو ریت شریف ہے کہ ابھی پچھلی آیت میں اس کا ذکر ہوا اور گفتگو بھی یہود سے ہی ہو رہی ہے یا ساری آسمانی کتابیں ہیں مگر بہتر یہ ہے کہ اس سے مراد ساری آسمانی کتابیں ہیں، سارے انبیاء کرام، سارے معجزات، بلکہ ان حضرات کی ساری تعلیمات مراد ہیں بلکہ پچھلے دنوں کے اولیاء اللہ ان کی کرامات سب کی تصدیق قرآن کریم نے کی چنانچہ حضرت مریم، اصحابہ کف، آصف بر خیا وغیرہ۔ اولیاء اللہ ان کی کرامات کا قرآن کریم نے چرچا کیا۔ چونکہ یہ سب چیزیں قرآن مجید سے پہلے گزر چکی ہیں اس لئے یمن ہدیٰ یعنی سامنے والی فرمایا گیا اور چونکہ قرآن مجید کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی آسمانی کتاب، نہ کسی نبی کی تعلیمات۔ اس لئے قرآن مجید کو صرف مصدق فرمایا ساتھ ہی مبشر نہ فرمایا کہ تصدیق گذشتہ کی ہوتی ہے اور بشارت آئندہ کی یعنی قرآن مجید کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے سے پہلے والی کتابوں، نبیوں، ان کے معجزات، ان کی تعلیمات کو سچا کرتی ہے، سچا کرتی ہے اور دنیا سے سچا کھلواتی ہے۔ ولتندوا ام القوم۔ یہ عبارت مبارک مصدق کے مقصد پر معطوف ہے گویا ارشاد ہوا کہ قرآن مجید برکت کے لئے تصدیق کے لئے اتار اور اس لئے اتار تاکہ آپ ڈرائیں، اس قسم کا عطف بالکل درست ہے۔ (جلالین، صاوٰی وغیرہ) تندو مخاطب کا صیغہ ہے اس میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے چونکہ یہ آیت یکہ ہے وہاں روئے سخن کفار سے ہی تھا اور کفار کو صرف ڈرانا ہوتا ہے بشارت نہیں ہوتی نیز نذرارت پہلے ہوتی

ہے اور بشارت بعد میں نیز بشارت صرف مومن انسانوں کے لئے ہے مگر ذرا نا کافر انسانوں جنات وغیرہ سب کے لئے ان وجوہ سے یہاں صرف ذرا لے گا ذکر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے حکم ہوا وَاذِيعُوا الْأَنْعَامَ تک الاقرین اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو ذرا لے پھر یہاں یہ حکم ہوا کہ مکہ والوں وغیرہم کو ذرا لے۔ پھر حکم ہوا کہ تمام عالمین کو ذرا لے جس کا میں رب ہوں آپ اس کے نبی بشیر و نذیر ہیں چنانچہ فرمایا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا تَأْيِيتًا سَلَفِينَ اور مصالین کو چاہئے کہ اسی ترتیب سے تبلیغ و اصلاح کریں پہلے اپنی اصلاح پھر اپنے عزیزوں قریبوں کی پھر اپنے شہر والوں کی پھر دوسروں کی۔ خیال رہے کہ دل میں خوف و زہد پیدا ہونا اللہ کی بڑی نعمت ہے مگر یہ نعمت نہ تو قرآن سے ملتی ہے نہ کسی اور ذریعہ سے یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے ملتی ہے اس لئے تفسیر مخاطب کا صیغہ ارشاد ہوا۔ ام کے معنی ہیں اصل میں کو ام اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ بچہ کی اصل ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی اصل ہے۔ قوری جمع ہے قوریتہ کی جس کی اصل قوری ہے معنی اجتماع اس لئے عام مہمانوں کے کھانوں کو قوری کہا جاتا ہے کہ اس پر لوگ جمع ہوتے ہیں اصطلاح میں ہر چھوٹی بڑی بستی کو کہا جاتا ہے کہ بستی میں لوگ جمع ہوتے ہیں ام القریٰ مکہ معظمہ کا نام ہے کیونکہ یہاں سے زمین پھیلی سب سے پہلے یہی بستی آباد ہوئی۔ تاقیامت لوگ ہر سال حج و عمرہ کے لئے وہاں ایسے جمع ہوتے ہیں اور اس کی طرف ایسے رجوع کرتے ہیں جیسے بچے ماں کی طرف۔ ان وجوہ سے اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے نیز ہر جگہ سے مسلمان اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کی تعظیم میں ہی کرتے ہیں۔ چونکہ مکہ والوں کے ایمان لے آنے سے دوسروں کے ایمان کی قوی امید تھی نیز یہاں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ یہاں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب رہتے تھے اس لئے خصوصیت سے ام القریٰ یعنی مکہ معظمہ کا ذکر فرمایا۔ ام القریٰ سے پہلے لیل پوشیدہ ہے۔ خیال رہے کہ ایمان و عبادت کی تین بنیادیں ہیں۔ خوف سے عبادت شوق سے عبادت ذوق سے عبادت و دوزخ و عذاب کے خوف سے عبادت یہ انسان کی تیسری منزل ہے۔ یہاں پہلی منزل کا ذکر ہے کہ اے محبوب لوگوں کو ذرا کر دھمکا کر عذاب سے خوف دلا کر ایمان و عبادت کی نعمتوں سے مالا مال کیجئے شوق و ذوق کا ذکر دوسری آیات میں ہے۔ و من حولہا یہ عبارت معطوف ہے ام القریٰ پر من سے مراد سارے انسان ہیں اور ممکن ہے کہ اس سے مراد سارے جن والے ہوں حول کے معنی ہیں ارد گرد دھاکا مرجع ہے ام القریٰ یعنی ان کو بھی آپ ڈرائیں جو مکہ معظمہ کے ارد گرد رہتے ہیں۔ خیال رہے کہ ارد گرد سے مراد مشرق و مغرب یعنی تمام دنیا کے باشندے ہیں کیونکہ مکہ معظمہ پرانی دنیا کے بیچ میں واقع ہے اور نئی دنیا مکہ کے نیچے آباد ہے اس لئے دنیا ہی مراد ہے صرف عرب والے مراد نہیں اس کی تفسیر وہ آیت ہے لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے نذیر نبی ہیں اور تاقیامت نبی ہیں کہ قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر چاکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں تبلیغ کرتے رہیں گے یہ بانواسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تبلیغ ہے۔ وَالَّذِينَ يَوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يَوْمِنُونَ۔ یہ عبارت نیا جملہ ہے الذین اٰلٰہ مجتہد ہے اور یومنون ہدایہ اور خبر ہے الذین کی صلوات سے مراد یا ہنگامہ نماز ہے یا نماز جمعہ و عیدین وغیرہ کی ساری نمازیں مگر قوی یہ ہے کہ ہنگامہ نمازیں مراد ہیں کیونکہ یہ سورت کی ہے اور نماز جمعہ و عیدین بعد ہجرت مدینہ منورہ میں آئیں چونکہ اس سے پہلے زکوٰۃ روزے حج و جہاد کچھ بھی فرض نہ ہوا تھا اس لئے ان عبادات کا ذکر نہیں فرمایا۔ نیز جو شخص نماز کی حفاظت کرے وہ باقی عبادات پر خود بخود قائم ہو جاتا ہے۔ بری باتیں چھوڑ دیتا ہے۔ ان

الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر والحجۃ منہ سے صرف نماز کی حفاظت کا ذکر فرمایا صلواتہم فرما کر یہ بتایا کہ جو نمازیں ان پر لازم ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کی حفاظت 'نماز قائم کرنا' اس کے معنی ہم شروع سورۃ بقرہ و یقومون الصلوۃ کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں کہ ہمیشہ نماز پڑھنا، صبح نماز پڑھنا، صبح وقت پر پڑھنا، دل لگا کر پڑھنا، نماز کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز کی حفاظت کی توفیق بخشے یعنی آخرت پر ایمان لانے والوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں جیسے جسمانی بیماریاں بعض کھلی ہوتی ہیں جو لوگوں کو محسوس ہو جاتی ہیں جیسے زخم، پھوڑا وغیرہ۔ بعض چھپی ہوئیں جو محسوس نہیں ہوتیں۔ قدرت نے چھپی بیماریوں کے لئے علامات مقرر فرمادی ہیں جن سے وہ معلوم ہوتی ہیں، چہرہ کی نوعیت، نبض، پیشاب، کارنگ، ان کا پتہ دیتا ہے یونہی روحانی بیماریوں بعض کھلی ہیں جیسے کفر، بت پرستی، بعض چھپی ہوئی جیسے منافقت وغیرہ۔ قرآن کریم نے یہاں اس چھپے کفر کی دو علامات بیان فرمائیں ایک تو قرآن مجید پر صحیح ایمان نہ لانا دوسرے نماز کی حفاظت نہ کرنا فرمایا۔ مومن کی غفلت یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان رکھے۔ نماز کی حفاظت کرے۔ خیال رہے کہ حفاظت نماز بڑی مشکل چیز ہے جیسے آپ ﷺ سے مرغی کی حفاظت کرتے ہیں کہ نہ تو مرغی نکل کر ملی کے پاس پہنچ سکے اور نہ ملی ڈربہ میں پہنچ کر نقصان پہنچ سکے ایسے ہی نماز کی حفاظت کرو کہ نہ تو نماز میں ریا، نام، نمود، تکبر شامل ہو کر نماز کو برباد کر سکیں اور نہ کوئی ایسی حرکت کرو جس سے پڑھی ہوئی نمازیں برباد ہو جائیں۔ نہ نماز میں کوئی برائی آئے اور نہ نماز ہمارے پاس سے جائے۔ اخلاص، عجز و نیاز چیزیں نماز کی محافظ ہیں۔ نماز قائم کرنا، حفاظت کرنا، نماز میں دائم رہنا۔ ان تینوں میں فرق ہے۔ برکت والا ہے جس مہینہ میں یہ آیا وہ مہینہ برکت والا ہے جس رات میں یہ آیا وہ رات برکت والی ہے جس ذات پر آیا وہ ذات مبارک جو اس کی خدمت کرے وہ مبارک ہے یہ قرآن اپنے سے پہلی والی کتب پچھلے نبیوں، ان کے معجزات، ان کی تعلیمات کو سچا کرتی، سچا کہتی، سچا کھلاتی ہے یہ اس لئے اتنی تاکہ آپ مکہ والوں اور اس کے آس پاس کے باشندوں یعنی تمام دنیا والوں کو عذاب الہی سے ڈرائیں یہ کتاب سارے جہان کے لئے ہے آپ نبی سارے جہان کے ہیں گزشتہ کتابوں کے فیوض بند ہو گئے مگر اس کے فیوض ہمیشہ جاری ہیں جو لوگ صحیح معنوں میں قیامت، جنت، دوزخ وغیرہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ ضرور قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا منکر آخرت کا مومن ہو سکتا ہی نہیں۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: قرآن مجید کا نزول کئی بار ہوا۔ ایک بار تو آہستہ آہستہ تیس سال میں اور باقی بار یکدم چنانچہ شب قدر میں سارا قرآن لوح محفوظ سے پہلے آسمان کی طرف ایک دم اتر اہرامہ رمضان میں سارا قرآن مجید حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر یکدم اتر آتا تھا کہ حضرت جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سارے کا دور فرماتے تھے یہ فائدہ انزلناہ سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: قرآن مجید بڑی مبارک کتاب ہے دین و دنیا کی برکتیں اس سے وابستہ ہیں جس رات میں جس مہینہ میں قرآن کریم اتر اہو رات، وہ مہینہ مبارک۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ بلور مضلین کو رمضان مبارک کہا جاتا ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے یہ فائدہ مبارک سے حاصل ہوا۔ جس ملک میں قرآن آیا وہ ملک مبارک ہے جس ذات پر قرآن اتر اہو ذات کریم مبارک، مہینہ میں قرآن رہے وہ مہینہ مبارک، جو لوگ اس قرآن کی خدمت کریں وہ لوگ مبارک، جس کھانے پر قرآن پڑھ دیا جائے وہ کھانا مبارک، جو زندگی قرآن کے سایہ میں گزرے وہ زندگی مبارک، جو موت قرآن پڑھتے پڑھتے آئے وہ موت مبارک، غرضیکہ برکت قرآن سے وابستہ ہے۔

اسے فسمائے محشر نہ اٹھا سکیں گے ہرگز تراہم لیتے لیتے جسے خند آگئی ہے

تیسرا فائدہ: ایصال ثواب کے لئے کھانے پر ختم قرآن کرنا برکت کلباٹ اس سے کھانا حرام نہیں ہو جاتا بلکہ برکت والا ہو جاتا ہے۔ یہ فائدہ بھی مبارک سے حاصل ہوا۔ جب بعضے بندے مبارک ہوتے ہیں کہ جہاں ان کا قدم پڑ جائے وہاں برکت ہو جائے تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے یہ مبارک کیوں نہ ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: و جعلنی مبارکاً انما کنت۔ چوتھا فائدہ: برکت رحمت اللہ کی ایسی نعمت ہے جو نسبت کے ذریعہ دور تک پہنچ جاتی ہے جیسے بجلی کا کرنٹ اگر ایک شخص میں آجائے تو جو اس سے چھو جائے اس میں کرنٹ پہنچ جاتی ہے اسی طرح اگر یہاں سے مکہ معظمہ تک لوگ لائن باندھ لیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ لگ جائیں سب میں کرنٹ پہنچے گا جب تار کے کرنٹ کا یہ عالم ہے تو نور کی کرنٹ کا کیا حال ہو گا۔ یہ فائدہ بھی مبارک سے حاصل ہوا کہ قرآن برکت والا تو جس چیز کو اس سے نسبت ہو جائے وہ برکت دہی ہے حتیٰ کہ جس کھانے پر پڑھ دیا جائے وہ برکت والا ہے اس لئے اسے تیرک کہتے ہیں بعض لوگ بزرگوں کا پس خوردہ کھانا پینا تیرک سمجھ کر کھاتے پیتے ہیں ان سب کی اصل یہ آیت ہے کہ قرآن مبارک ہے جس منہ میں قرآن رہا وہ منہ مبارک ہو گیا پھر جو چیز اس منہ سے لگی وہ تیرک بن گئی۔ پانچواں فائدہ: کسی مبارک چیز سے ایک بار تعلق ہو جانا تاقیامت اسے مبارک کر دیتا ہے۔ دیکھو قرآن مجید ایک دفعہ رمضان شب قدر میں آچکا مگر تاقیامت یہ مہینہ یہ رات برکت والی ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ ایسے ہی شب میلاد شب معراج وغیرہ تاقیامت مبارک ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نزول مائدہ کی تاریخ کو تاقیامت عید بنادیا۔ تکون لنا عید الاولنا و اخرنا۔ چھٹا فائدہ: قیامت کو ماننا ایمان و اعمال کی اصل ہے کیونکہ قیامت حساب اور سزا جزاء کا دن ہے۔ طلب امتحان کے ڈر سے محنت سے پڑھتے ہیں چور بد معاش سزا کے خوف سے چوری سے بچتا ہے۔ یونہی بندہ قیامت کے حساب اور سزا کے ڈر سے اچھے عقیدے اچھے اعمال اختیار کرتا ہے مگر قیامت ماننے کی دو علامتیں یہاں بیان ہوئیں۔ ایک تو صحیح طور پر قرآن مجید پر ایمان لانا دوسرے نماز کی حفاظت قرآن مجید وہ تھرا میسر ہے جو ہمارے قلب کے حالات بتا دیتا ہے قرآن وہ آئینہ ہے جو ہم کو ہمارے دل کے خدو خال داغ و جبے دکھاتا ہے اگر اپنے قلب کا حال دیکھنا ہے تو قرآن کے آئینہ میں دیکھو۔ ساتواں فائدہ: قرآن مجید کے بعد نہ کوئی آسمانی کتب آسکتی ہے نہ کوئی نبی آسکتا ہے۔ یہ آخری کتب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ یہ فائدہ مصدق الذی بعث بعدہ سے حاصل ہوا۔ بیسٹ تصدیق بعد میں ہوتی ہے۔ آٹھواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی کوئی نبی نہ تھا نہ کوئی آسمانی کتب اتری یہ فائدہ بھی مصدق الذی سے حاصل ہوا۔ نویں فائدہ: حضرات انبیاء کرام کا ذرا ناغہام ہے۔ بشارت خاص ذرا نا پسلی ہے بشارت بعد میں۔ یہ فائدہ لتذوار سے حاصل ہوا۔ دسواں فائدہ: مکہ معظمہ تمام بستیوں کی اصل ہے اور سب بستیوں سے اعلیٰ و اشرف۔ یہ فائدہ ام القرے سے حاصل ہوا مگر امام مالک قدس سرہ کے نزدیک مدینہ منورہ کی بستی مکہ معظمہ کی بستی سے اعلیٰ ہے۔ ان کے دلائل اپنے مقام پر مذکور ہیں مگر فیصلہ وہ ہے جو اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے فرمایا۔

طیبہ نہ سہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے!

ذاکرا قبل نے کلمہ۔

خاک طیبہ از دو عالم خوشتر است اے خاک شرے کہ دروے دلبر است

یہ گفتگو بستیوں میں ہے۔ قبر انور کی وہ جگہ جو جسم شریف سے متصل ہے۔ عرش فرش لوح و قلم ساری جگہ سے افضل ہے۔ گیارہوں فائدہ: تبلیغ کی ترتیب یوں چاہئے کہ پہلے اپنے قریبیوں کو کی جائے پھر دور والوں کو یہ فائدہ ام القری سے حاصل ہوا۔ بارہوں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کے نبی ہیں اور قرآن ان سب کی کتاب۔ یہ فائدہ بھی و من حولہا سے حاصل ہوا کہ اس میں سارا حکم داخل ہے۔ تیرہوں فائدہ: مکہ معظمہ آباد دنیا کے بیچ میں ہے باقی دنیا اس کے ارد گرد یہ فائدہ بھی و من حولہا سے حاصل ہوا۔ چودھوں فائدہ: آخرت پر وہی ایمان رکھتا ہے جو قرآن کریم کو مانتا ہے۔ قرآن کا انکاری آخرت کا اقراری، بھی نہیں ہو سکتا یہ فائدہ والذین یؤمنون بالآخرۃ الخ سے حاصل ہوا۔ پندرہوں فائدہ: ساری عبادات میں نماز افضل ہے اس کا پابند انشاء اللہ ایمان پر مرے گا یہ فائدہ علی صلواتہم معافلون سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے مومن کے لئے خصوصیت سے اس کا ذکر فرمایا۔ سولہوں فائدہ: لوگوں کے لئے نذیر و بشیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ قرآن کریم نذارت و بشارت ہے۔ یہ فائدہ لتذکر صیغہ مخاطب سے حاصل ہوا۔ قرآن حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہیں قرآن علم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم، قرآن معرفت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عارف ہیں قرآن ذریعہ ایمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بخشے والے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو قرآن مجید سے ایمان نہیں مٹا۔ ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے اسی لئے کلمہ طیبہ میں اللہ کی توحید کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کا ذکر نہیں۔

پہلا اعتراض: قرآن کریم تو تیس سال میں تھوڑا تھوڑا ترا پھر یہاں انزلناہ کے معنی ہیں یکدم اتار دیا۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ جو نزول احکام جاری کرنے کے لئے ہوا وہ آہستگی سے ہوا اس کے علاوہ دوسرے نزول یکدم ہوئے یہاں ان دو سرے نزولوں کے لحاظ سے انزلناہ فرمایا گیا ہے یا تجرید کے طور پر اس کے معنی ہیں صرف اتارنا یکدم ہوا آہستگی سے۔ دوسرا اعتراض: قریب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہ رہے اور قرآن آخری کتاب نہ رہی تو مصدق الذی الخ کیونکہ درست ہوا۔ جواب: آخری نبی وہ ہے جن کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہو عیسیٰ علیہ السلام پہلے کے نبی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے قرآن کریم پر عمل کرتے ہوئے آئیں گے۔ آخری بیٹا وہ جس کے بعد کوئی بیٹا پیدا نہ ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ پہلے والے بیٹے سب مر چکے ہوں۔ لہذا مصدق الذی الخ بالکل درست ہے۔ تیسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے نہیں ہیں سارے جہان کے نبی نہیں کہ فرمایا گیا لتذکر ام القری و من حولہا مکہ کا آس پاس کا علاقہ تو صرف عرب ہی ہے۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ ساری آباد دنیا خانہ کعبہ و مکہ معظمہ کے ارد گرد ہے لہذا حولہا سے مراد ساری آباد دنیا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے لیکون للعالمین نذیرا۔ چوتھا اعتراض: حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں نذیر بھی پھر یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نذیر کیوں فرمایا؟ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت مکہ مکرمہ کے کفار ہی کو تبلیغ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لئے صرف نذیر ہیں مسلمانوں کے لئے نذیر بھی ہیں بشیر بھی اس کے اور بھی چند جواب ہیں جو ابھی تفسیر میں عرض کئے گئے۔ پانچواں اعتراض: قرآن کریم نے گزشتہ نبیوں و لوگوں کو غیر ہم کی تصدیق کیوں کی اس کی کیا ضرورت تھی؟

جواب: اس میں چند نکات ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن مجید کی تصدیق سے ان حضرات کے چرچے دنیا میں ہوئے۔ دوسرے یہ کہ ان سب پر قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسانِ مآقیامت ہو گیا۔ یہودی عیسائی وغیرہ اس احسان کو مانیں اور مسلمان ہو جائیں۔ تیسرے یہ کہ اس سے پتہ لگے کہ دین کے برحق ہونے کی علامت ولایت ہے جس دین میں اولیاء اللہ وہ حق ہے جس میں اولیاء نہیں وہ باطل ہے۔ یہودیوں عیسائیوں کے دین جب تک منسوخ نہیں ہوئے تھے ان میں اولیاء تھے جب وہ دین منسوخ ہو گئے ان میں ولایت ختم ہو گئی۔

تفسیر صوفیانہ : جیسے قرآن مجید کی چند چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اعضاء شریفہ پر نازل ہوئیں۔ الفاظ قرآن کلن شریف پر مضامین قرآن دماغ مبارک پر احکام قرآن قلب پاک پر اسرار قرآن روح انور پر اسی طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں چیزوں کی تبلیغ مخلوق کے چار اعضاء پر فرمائی۔ انسان عالم کا مجموعہ ہے انسانی دل گویا ام القدر ہے باقی اعضاء اس ام القدر کے ملاحول ہیں۔ ناک مکن زبان ہاتھ پاؤں وغیرہ دل کے تابع ہیں اگر دل درست ہے سب ٹھیک ہیں۔ دل بگڑا سب خراب ہوئے۔ ارشاد باری ہے کہ ہم نے آپ پر یہ قرآن مجید برکت والا تصدیق کرنے والا اتارا تاکہ آپ لوگوں کے ام القدر یعنی دلوں کو ڈرائیں، دلوں میں خوف اللہ پیدا کریں، دل کے ذریعہ اس کی آس پاس کی آبادیوں، ناک مکن ہاتھ پاؤں دماغ وغیرہ کو ڈرائیں۔ اگر انسان کا دل ڈر جائے تو وہ قرآن پر بھی ایمان قبول کرنے کا اور نماز پر پابند بھی ہو جائے گا۔ نماز میں سر سے لے کر پاؤں تک کہ تمام اعضاء کام کرتے ہیں مگر ہیں سب دل کے پابند۔ اگر دل میں عجز و انکسار ہو تو نماز اعلیٰ درجہ مقبول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تبلیغ بذریعہ اولیاء ہے اور ماحول یعنی دوسرے اعضاء کو تبلیغ بذریعہ علماء کرام تاقیامت ہوتی رہے گی لہذا اس آیت کریمہ پر عمل دائمی ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب کہ رب تعالیٰ کو ماننا بذریعہ توریت و انجیل یا بذریعہ موسیٰ و عیسیٰ عظیم السلام ایمان تھا۔ معرفت الہی تھا جنت ملنے کا ذریعہ مگر اب خدا اسی کا صرف ایک ہی راستہ ہے یعنی قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع غالب جو توریت و انجیل یا موسیٰ و عیسیٰ عظیم السلام کے ذریعہ رب کو مانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ نہ مومن ہے نہ عارف نہ اس ماننے سے جنت ملے۔ جیسے دریا پر نیا سرکاری پل بن جانے سے پرانے پل سے گزرنا ممنوع ہو جاتا ہے کیونکہ حکومت نے وہ راستہ بند کر دیا۔ ملک کا بندہ شدہ سکے نہ بازار میں چلے نہ اس سے سودا ملے نہ اسے خزانہ قبول کرے کہ اگرچہ وہ سکے سرکاری ہی ہے مگر خود حکومت نے اسے بند کر دیا ہے۔ ایسے ہی گذشتہ نبیوں کی شریعتیں ان کے کلمے بند شدہ راستہ یا بندہ شدہ سکے ہیں جن سے بازار قیامت میں کوئی سودا نہیں ملے گا اس لئے ارشاد ہوا کہ جو قرآن پر ایمان لائے وہ قیامت کا ماننے والا ہے۔ یہودی عیسائی اگرچہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کو قیامت کو مانتے ہیں مگر جھوٹے ہیں وہ ان میں سے کسی کو نہیں مانتے کیونکہ وہ انہیں قرآن کے ذریعہ نہیں مانتے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ

دکون ہے بڑا ظالم اس سے تو گھر سے اوپر اشر کے جھوٹ کو یا کہے کہ رتی کی گئی قرن میرے عہد گذر رتی کی اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اشر پر جھوٹ باندھے یا کہے غصے و محی آتی ہے اور اُسے کچھ رتی

شَيْءٍ وَمَنْ قَالَ سَائِلٌ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي

گئی طرف اس کے کوئی چیز اور وہ جو کہے کہ اتارنا ہوں میں مثل اس کے جو اتارا اللہ نے اور اگر دیکھتے تم اس وقت ہوئی اور وہ جو کہے میں اتارنا ہوں ایسا جیسا اللہ نے اتارا اور کبھی تم دیکھو جس وقت

غَمَرَتِ الْمَوْتَ وَالْمَلَائِكَةُ بِأَسْوَأَيِّ دَرَجَةٍ أَخْرَجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ

کو جب غلام ونگ سمیتوں میں موت کی ہوں گے اور فرشتے پھیلے ہوں گے ہاتھ اپنے نکالو جانوں کو اپنی غلام موت کی سختیوں میں اور فرشتے ہاتھ پھیلے ہونے میں کہ نکالو اپنی جانیں آج نہیں

تُخْرُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غِيَرُ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ

آج بدل دیئے جاؤ گے تم ذلت کا عذاب اس لئے کہ تم کہتے تھے اللہ بدنامی کا حق بات اور تھے تم اس کی عوامی کا عذاب دیا جاوے گا بدنامی اس کے اندر بوجھوٹ گئے تھے اور اس کی

عَنْ آيَةِ تَسْتَكْبِرُونَ

آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔

آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیت میں سچے نبیوں، ان کی پچی کتابوں، سچی تعلیم کے درجات اور فضائل کا ذکر ہوا اب جھوٹے مدعیان نبوت اور ان کی جھوٹی گھڑی ہوئی وحیوں کی برائیوں کا ذکر ہے کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ سچے نبیوں کی صحیح قدر و منزلت ان بدعنوانوں کے ذکر سے حاصل ہوگی۔ جیسے لائق طبیب اپنے مریض کو کھانے والی دوائیں، نڈائیں بھی بتاتا ہے اور نہ کھانے والے بچنے والے پرہیز بھی سمجھاتا ہے ان دو چیزوں سے علاج مکمل ہوتا ہے۔ قرآن مجید طب روحانی کی جامع کتاب ہے وہ بھی اچھی چیزوں اور اچھے بندوں کے ذکر کے ساتھ بری چیزوں، برے بندوں کا ذکر بھی فرماتا ہے گویا دو اکڑ کر پہلے ہوا پرہیز کا ذکر اب ہے۔ دنیا میں ہر جگہ کھرے کھوٹے، سچے جھوٹے، اصلی نقلی، رلے ملے رہتے ہیں۔ کبھی اصلی نقلی، سونا اصلی نقلی، آٹا اصلی نقلی، یومی عالم روحانیت میں ہے کہ عالم سچے جھوٹے، پیر، مشائخ، سچے جھوٹے، بلکہ نبی سچے، بلکہ خدا سچا اور بعض بندے جھوٹے خدا اور جھوٹے نبی بن گئے اسی کا جواب ہے کہ بندہ جنوں سے تعلق رکھے جھوٹوں سے نہ پکے۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا کہ قرآن مجید مکہ معظمہ اور مکہ معظمہ و نیا و امون کے لئے راجع ہوا ہے۔ اب ارشاد ہوا ہے کہ اس سے وہ لوگ فائدہ نہیں اٹھائیں گے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑھیں، جھوٹے صاحب وحی، نہیں گویا پچھلی آیت میں قرآن مجید کے فیض کا ذکر تھا اب اس فیض سے محروم رہنے والے بد نصیبوں کا تذکرہ ہے جیسے عالم اجسام میں بڑی سے بڑی فائدہ مند چیز سے ہر کوئی نفع نہیں اٹھاتا۔ بعض محروم ہوتے ہیں، بعض محروم سورج سے چمکنا، بارش سے شورہ زمین فائدہ نہیں اٹھاتی یوں ہی وہی نبی قرآن وغیرہ سے سارے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کچھ لیا، ابو جہل محروم رہا۔ پچھلی آیات میں مرحومین کے فیض لینے کا ذکر تھا اب محرومین

کے محروم رہنے کا تذکرہ ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کے آخر میں مومنین کی علامت بیان ہوئیں کہ مومن وہ ہیں جو قرآن کریم پر ایمان رکھیں نماز کے پابند ہوں، اب ان کے مقابل کفار و منکرین کا ذکر ہے کہ ظالم منکر وہ ہیں جو جھوٹے نبی نہیں جھوٹی وحی گڑھیں یا جو ان کی اطاعت کریں۔ خیال رہے کہ قرآن کعبہ مکہ عبادات سے فیض پانے کی ایک شرط ہے اللہ رسول کا دل میں ہونا اور ان سب سے محروم رہنے کی ایک وجہ ہے عداوت رسول۔ اس لئے کلمہ طیبہ میں ایمانیات کی آیات اطاعت کی آیات میں رسول فرمایا گیا۔ نبی یا شفیع نہیں فرمایا گیا۔ اسوا باللہ و رسولہ۔ اطیعوا اللہ و رسولہ کلمہ میں محمد رسول اللہ ہے نبی اللہ نہیں کیونکہ جیسے ماں کا نام محبت کا سرچشمہ ہے کیونکہ وہ سینے سے دودھ بچہ کو پلاتی ہے ایسے ہی رسول کے نام سے عشق و محبت جوش مارتا ہے کہ رسول اپنے سینے سے فیضان دیتے ہیں نبی کے معنی ہیں خبر رساں رسول کے معنی ہیں فیض رساں۔

شان نزول: اس آیت کریمہ کا پہلا جز او قال اوحی الی الخ مسلمان بن طلحہ کذاب یمنی حنفی اور اسود حنفی یمنی کے متعلق نازل ہوا جن دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات شریف میں دعویٰ نبوت کیا اسود حنفی کا نام عہدہ ابن کعب بن عقبہ ذوالحارث یمن کا رہنے والا تھا مقام صنعا میں رہائش پذیر تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخرت زمانہ میں دعویٰ نبوت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے دو دن پہلے خبر دی کہ اسے فیروزو سلمیٰ نے قتل کر دیا اور فرمایا کہ فیروز کا میاب ہوا۔ مسلمان کذاب یمنی قبیلہ بنی حنیفہ کا ایک امیر آدمی تھا وہ کہتا تھا کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے نبی ہیں اور میں بنی حنیفہ کا نبی ہوں یہ بت سی جھوٹی آیتیں گڑھ گڑھ کر لوگوں کو سنا تا تھا اور کہتا تھا کہ یہ کلام رب کی طرف سے مجھ پر اترا ہے۔ یہ مردود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں غزوہ یمامہ میں حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس صدیق غزوہ کی خبر قرآن مجید میں یوں دی گئی ہے مستدعون الی قوم اولیٰ باس شد ہدایٰ اس غزوہ یمامہ میں قبیلہ بنی حنیفہ کی ایک عورت خولہ بنت جعفر حنیفہ گرفتار ہو کر آئیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی گئیں ان کے بطن سے محمد ابن حنیفہ پیدا ہوئے۔ ان کی اولاد علوی کہلاتی ہے۔ جنگ یمامہ خلافت صدیقی کا عظیم الشان کارنامہ ہے اور دو سراحصہ و من قال ما انزل اللہ کے متعلق دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ یہ حصہ نضر ابن حارث کے متعلق نازل ہوا جو کہتا تھا کہ قرآن مجید جیسا کلام میں بھی بنا سکتا ہوں اور بت سی جھوٹی عبارتیں بنا کر لوگوں کو سنایا کرتا تھا۔ دوسرے یہ کہ یہ حصہ عبد اللہ ابن سعد ابی سرح کے متعلق نازل ہوا جو پہلے مسلمان ہوا۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھارویں پارہ کی آیت کریمہ و لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین الخ نازل ہوئی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ آیت لکھوائی۔ اس کے مضمون سے یہ شخص بہت ہی متعجب ہوا اور اس کے منہ سے نکلا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کا آخری حصہ یہی ہے اسے لکھ لے اس پر وہ مرتد ہو گیا۔ مکہ معظمہ بھاگ گیا اور کفار مکہ سے کہنے لگا کہ اگر محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) سچے نبی ہیں تو میں بھی سچا نبی ہوں کہ مجھ پر بھی اس آیت کا آخری جز نازل ہوا ہے۔ پھر یہ شخص فح مکہ سے کچھ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ مقام الظہران میں تشریف فرما تھے اور توبہ کر کے مسلمان ہو گیا۔ (تفسیر خازن، خزائن، معانی، بیان وغیرہ) مرقات شرح مشکوٰۃ میں فرمایا کہ یہ شخص کافری مرا اس کی نفس زمین نے باہر نکال پھینکی۔ بعض نے کہا کہ وہ مسلمان ہو گیا واللہ و رسولہ

اعلم بحقیقۃ الحال خیال رہے کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیتیں مدنیہ ہیں کیونکہ یہ واقعات بعد ہجرت پیش آئے جن کا ان آیتوں میں ذکر ہے۔ ہجرت سے پہلے نہ میلہ کا واقعہ پیش آیا نہ اسود غسانی کا اور نہ عبد اللہ ابن سرح کا مگر محققین مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت کید ہے اس میں آئندہ پیش آنے والے واقعات کی بھی خبر دی گئی۔ قول قوی ہے کہ انعام پوری کیا ہے (تفسیر خازن)۔

تفسیر : و من اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا۔ اس عبارت میں من استفہامیہ ہے اور استفہام انکاری ہے یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں اور ہو سکتا ہے کہ استفہام پوچھنے کے لئے ہی ہو یہ پوچھنا شکایت کے لئے ہو کہ رب تعالیٰ نے کفار کی شکایت اپنے محبوب سے کی رب کا کفار سے سوال فرمانا اظہار غضب کے لئے ہے ہم گنہگاروں سے سوال فرمانا پوچھنا ہم کو اپنی طرف بلانے کے لئے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنا وما تلک ہمینک ان کا دل لگانے اور خاص معجزہ عطا فرمانے کے لئے ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں یہ پوچھنا کفار کی شکایت کے لئے ہے شکایت خاص محبوب سے ہی کی جاتی ہے۔ عبس و تولی ان جاءہ الا عمی میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت محبوبانہ کی گئی اسی لئے وہاں صیغہ غائب ارشاد ہوا۔ اظلم ظلم کا اسم تفصیل ہے یہاں ظلم معنی کفر ہے یا اپنے معنی ہی میں ہے (ستانا حق مارنا) افتری ثابہ فوری سے معنی کسی پر بہتان باندھنا وہ بھی بیدہ و دانستہ کذب سے مراد جھوٹا عقیدہ مراد ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر دیا جائے لہذا اس کا شریک ماننا اس کے لئے اولاد یا بیوی ماننا یا یہ کہنا کہ اس نے کسی بشر پر کوئی کتاب نہ اتاری وغیرہ یہ سب اس میں داخل ہیں اسی طرح جھوٹا دعویٰ نبوت کرنا اور کہنا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا۔ جھوٹے مسکنے قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرنا قرآن کریم کی جھوٹی تاویلیں، تحریفیں کرنا بھی اسی میں داخل ہے۔ غرضیکہ اس آیت لفظ میں بہت ہی وسعت ہے۔ خیال رہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گھڑنا جھوٹی احادیث بنانا یا صحیح احادیث کی غلط تاویلیں کرنا بھی درپردہ اللہ تعالیٰ پر ہی جھوٹ گڑھنا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول رب تعالیٰ ہی کا فرمان ہے لہذا وہ بھی اس میں داخل ہے۔ غرضیکہ جھوٹی آیتیں بنانا یا سود و نصاریٰ کی طرف یا آیات قرآنیہ کی غلط تفسیر کرنا جو منشاء الہی کے خلاف ہو۔ جھوٹی احادیث گڑھنا، احادیث کی غلط شرح کرنا، جھوٹے مسئلے گھڑ کر بیان کرنا یہ سب اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے کہ سننے والے سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے رب کا فرمان ہے، شریعت کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ ان چاروں جھوٹوں سے بچائے۔ او قال او حی الی یہ عبارت معطوف ہے الفتری پر اس میں علم کے بعد خاص کا ذکر ہے یہاں وحی سے مراد نبوت کی وحی ہے۔ جو صرف نبی پر ہوتی ہے ان کے سوا کسی پر نہیں ہوتی وحی معنی الہام یا معنی دل میں ڈال دینا عام ہے۔ رب فرماتا ہے او حی الی ام موسیٰ اور فرماتا ہے او حی رہک الی النحل و درساں مراد نہیں و لہم یوح الہد شیء۔ یہ عبارت قال کے فاعل کا حال ہے۔ شیء سے مراد ہے کوئی سی وحی خواہ کتابی شکل میں ہو یا صحیفہ کی شکل میں یا اور کوئی تبلیغی وحی یعنی اس کی طرف وحی تو کچھ بھی نہ کی گئی ہو مگر وہ لوگوں سے کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے یہ بڑا کافر بڑا ستمگار ہے بلکہ جھوٹے الہام گھڑنا، جھوٹے خواب بنا کر لوگوں کو سناٹا دلایاں کا جھوٹا دعویٰ کرنا سب ہی جرم ہے۔ اپنے کو وحی کہتے پھرنا دعویٰ نبوت جھوٹا کرنا یہ سب قاتل عذاب جرم ہیں۔ یونہی نبوت کی ہمسری کھڑی کرنا کہ جو نبی کر سکتے ہیں میں بھی کر سکتا ہوں بے دینی ہے جس کا ذکر آگے ہے۔ و من قال ما انزل اللہ یہ عبارت یا تو قال او حی لہ پر معطوف ہے یا الفتری علی اللہ پر مائل سے مراد ہے آیات

الہیہ کی آیتیں بنانے پر قادر ہوتا (روح المعانی) ما انزل اللہ رب تعالیٰ کافرمان ہے نہ کہ اس مردود کا وہ تو قرآن کریم کو خود اکا کلام مانتا ہی نہ تھا یعنی برا ظالم وہ بھی ہے جو قرآنی آیات کے متعلق کہے کہ ایسا کلام میں بھی بنا سکتا ہوں۔ سنا نزل بھی انزال سے کہی مراد ہے۔ چنانچہ حضور ابن حارث عربی عبارتیں بنا کر لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ دیکھ لو کہ یہ قرآن جیسی آیت ہے اس نے سورۃ والعماد بات ضحاً کے مقابل میں کہا تھا والطاحات طعنا فالعنا جنات عجبنا " فالاعطرات خبزنا " (مدارک)۔ والسماء ذات البروج کے مقابل کہتا تھا والنساء ذات الفروج جو غیرہ نیز عبد اللہ ابن مسعود نے کہا تھا کہ یہ حصہ میرا بنایا ہوا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ لہذا آیت کریمہ بالکل واضح ہے ولو تری اذ الظالمون فی عمرات الموت یہ عبارت نیا جملہ ہے جس میں ان جیسے کافروں 'ظالموں کا دنیاوی انجام بیان فرمایا گیا ہے۔ یعنی ان کی نزع کی شدت تو ہی میں خطاب یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا ہر قرآن پڑھنے والے مسلمان سے اگر خطاب مومن سے ہے تو مطلب یہ ہے کہ دنیا اور موت کے وقت کے عذاب عوام کو دکھائے نہیں گئے بلکہ سناے اور بتائے گئے تاکہ ان چیزوں پر ایمان بالغیب رہے یہ چیزیں شدت نہ بن جائیں اور اگر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو دیکھنے سے مراد ہے توجہ کا دیکھنا، دل سوزی کا دیکھنا وہ دیکھنا جس پر دل دکھے تکلیف ہو۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہر موجود معدوم دور قریب اندھیرے اجیالہ پس پردہ اور بیرون پردہ ہر چیز کو دیکھتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے قبر کے اندر کے عذاب دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی موت خواہ وہ کہیں ہو توجہ سے کرم نوازی سے دیکھتے ہیں بلکہ بعض مومنوں کی موت کے وقت ان کے پاس تشریف فرما ہوتے ہیں 'کافر کی موت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے مگر نہ اس پر توجہ ہے نہ کرم نہ دل سوزی تو ہی میں رویت سے مراد ہے آنکھ سے دیکھنا اذ طرفہ ہے اور یہ پورا جملہ تو ہی کا مفعول ہے 'ظالموں سے مراد یا تو سارے کافر ہیں یا وہی کافر جن کا ذکر ابھی ہوا یعنی جھوٹے مدعی نبوت عمرات جمع ہے عمرۃ کی معنی گہرا پانی یا گہرے پانی میں غوطہ لگانا اصطلاح میں جہالت کو بھی عمرہ کہتے ہیں۔ فذ رہم فی عمرتہم۔ اور جیسے الذین ہم فی عمرۃ ساہون۔ اور موت کی سخت تکلیف کو بھی چونکہ کافر کو موت کے وقت بہت قسم کی تکلیف ہوتی ہیں اس سے لئے عمرات جمع ارشاد ہوا۔ جان کنی کی تکلیف، دنیا چھوٹنے کی تکلیف، عذاب کے فرشتوں کو دیکھنے کی تکلیف، ان فرشتوں سے اپنی آئندہ تکلیف کی خبر کی تکلیف غرضیکہ اس پر تکلیف کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ مومن کے لئے وہ وقت بہت سی خوشیوں کا ہوتا ہے۔ دنیا کے غم و تکلیف سے چھوٹنے کی خوشی، دیدار معظفوی کی خوشی یعنی وصال یار کی عید۔ اپنے گزشتہ مومنوں، عزیزوں، قرابت داروں سے دائمی ملاقات کی خوشی۔ رحمت کے فرشتوں کی دید کی خوشی، ان کی زبانی رحمت، ربانی ملنے کی بشارت، اس کی خوشی اسی لئے مومن کی موت کو وصال اور اس کی موت کے دن کو یوم عرس کہتے ہیں۔ اس لئے ارشاد ہوا اذ الظالمون الخ جبکہ ظالم یعنی کفار موت کی تکلیف میں گرفتار ہوں گے۔ کتاب ہے۔

و تسعد فی عمرۃ بعد عمرۃ سوح لها منها علیہا شواہد

خیال رہے کہ نزع کی شدت اور چیز ہے اور موت کی عمرات و سكرات کچھ اور چیز نزع کی شدت سب کو ہے مگر موت کی عمرات کفار کو ہے۔ والملائکۃ باسطوا الیہم یہ عبارت یا تو نیا جملہ ہے یا الظالمون کا مل ملا نکتہ سے مراد وہ عذاب کے ذراؤنی شکل والے فرشتے ہیں جو کافر کی جان نکالتے ہیں۔ جناب ملک الموت کی مدد کرتے ہیں، فرشتوں کے ہاتھ ہیں

مگر نورانی ہاتھ اور ایسے ہاتھ جو ان کی شان کے لائق ہیں یا یوں کہو کہ فرشتے مروے کے پاس 'شکل انسانی' میں آتے ہیں 'مومن' کے پاس خوبصورت انسان کی شکل میں کافر مروے کے پاس نہایت مبہم تاں انسان کی شکل میں لہذا اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ سب کچھ ہوتے ہیں جیسے حضرت جبرئیل شکل انسانی میں حضرت مریم کے پاس پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہتے تھے تو ان کے تمام انسانی اعضاء ہوتے تھے حتیٰ کہ ان کے بال سخت سیاہ کپڑے بہت سفید ہوتے تھے۔ ہاتھ پھیلانے سے مراد ان کی روح قبض کرنے انہیں پکڑنے کے لئے ان کی طرف ہاتھ پھیلانا ہے یا انہیں آتش ہتھوڑوں سے مارنے کے لئے ہاتھ اٹھانا مراد ہے۔ ہاتھ پھیلانے کی بہت صورتیں ہوتی ہیں۔ مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھانا پھیلانا کچھ دینے کے لئے یا کچھ لینے کے لئے ہاتھ بڑھانا کسی کو سختی سے پکڑنے کے لئے ہاتھ بڑھانا پھیلانا سب کی نو محبتیں صورتیں الگ ہوتی ہیں یہاں آخری صورت مراد ہے یعنی انہیں پکڑنے کے لئے ہاتھ پھیلانا جیسے شیر بکرے کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے اسے شکار کرنے کے لئے۔ مرتے وقت تین قسم کے فرشتے آتے ہیں۔ حضرت ملک الموت جان نکالنے کے لئے۔ سات فرشتے ان کا تعاون کرنے کے لئے باقی تاحد نظر فرشتے بشارت یا ڈرانے کے لئے نہ ہاتھ پھیلانا ان تعاون کرنے والے فرشتوں کا کام ہے یہ فرشتے سات ہیں جیسا کہ احادیث میں وارد ہے۔ (صلونی) اخرجوا انفسکم یہاں اخرجوا ہے پہلے بقولون پوشیدہ ہے اخرجوا میں خطاب انہیں مرنے والے کافروں سے ہے جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ فرشتے نبیوں ولیوں سے ان کے وفات کے وقت ایسا کلام کرتے ہیں جیسا دعوت دینے میں کلام کیا جاتا ہے۔ عام مومنین سے کلام کرتے ہیں یا انتھا النفس المعظمتہ ارجعی الی ربک الخ کفار سے وہ کلام کرتے ہیں جو یہاں منقول ہے غرضیکہ دعوت نام و سخن اور وارنٹ ہیں ان کی طرز گفتگو میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ انفس جمع ہے نفس کی معنی روح یا معنی ذات اس عبارت کے بہت معنی ہو سکتے ہیں۔ (۱) اپنی ذات کو اس عذاب سے نکالو اس مصیبت سے بچاؤ جو تم پر اب ہو رہی ہے بلا لیا اپنے یا رو بدگار کو۔ (۲) اپنے کو اپنے گھریار عزیزوں دوستوں بلکہ دنیا سے نکالو اور چلو دوسرے جہن کی طرف جہاں تم جانا نہیں چاہتے تھے۔ (۳) اپنی جانوں کو اپنے جسموں سے نکال کر ہمارے حوالہ کرو (معانی) پہلی دو تفسیروں میں انفس معنی ذات ہے اور تیسری تفسیر میں نفس معنی جان فرشتوں کا یہ کہنا ان پر غضب و غصہ ظاہر کرنے کے لئے ہو گا ورنہ ان کی کفار کو اب یہاں سے نہ چلنے یا جان جان آفرین کے سپرد کرنے نہ کرنے کا کوئی اختیار نہ ہو گا۔ خیال رہے کہ اخراج یعنی نکالنے اور رجوع یعنی لوٹنے میں بڑا فرق ہے انسان جہاں جاتا ہے اسے جبراً وہاں لے جانا اخراج اور جہاں سے آیا تھا وہاں بخوشی واپس جانے کو رجوع کہا جاتا ہے۔ طرم کو گھر سے جیل میں لے لے جایا جانا اخراج ہے اور جیل سے چھوٹ کر گھر واپس آنا رجوع ہے دنیا کافر کا گھر ہے 'مومن کا قید خانہ'۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر لہذا کافر کی موت اخراج ہے 'مومن کی موت رجوع' 'مومن نور یعنی عالم ارواح سے رب کے پاس سے آیا ہے مرکز بخوشی وہاں ہی جاتا ہے۔ یعنی نور خانہ سے آیا نور خانہ میں جاتا ہے کافر آیا تھا نور خانہ سے مگر جاتا ہے نار خانہ یعنی دوزخ میں۔ مرتے وقت کفار سے کہا جائے گا۔ اخرجوا انفسکم اور مومنوں سے کہا جائے گا۔ یا انتھا النفس المعظمتہ ارجعی الی ربک واضمئہ مرضیتہ مومن مرکز رب کی طرف ایسے جاتا ہے جیسے یار یار سے ملاقات کرنے یا دو لہا اپنی بارات لے کر محبوب کے پاس جاتا ہے۔ بنتا ہوا مسکراتا ہوا خوش ہوتا ہوا اور کافر ایسے جاتا ہے جیسے پھانسی کا طرم پھانسی گھر میں یا دوزخ کے وقت جانور ذبح میں جاتا ہے۔ جبراً ڈرتا گھبراتا کافر کی روح اس کے جسم میں چھپی پھرتی ہے جسے سختی سے پکڑ کر نکالا جاتا ہے۔ مومن کی روح یہ

نغمہ دل نواز سن کر خود لیک کہتی ہوئی نکل آتی ہے۔ کیونکہ۔

آج پھولے نہ سائیں گے کفن میں آہی جس کے جویاں تھے ہے اس گل کی ملاقات کی رات

الہوم تجزون عذاب الہون۔ یہ عبارت آخر جوارح کی علت ہے الہوم کے معنی ہیں۔ اب بعض نے فرمایا کہ الہوم سے مراد ہے آج موت کا دن عذاب عذاب، عقاب اور عتاب میں فرق اور عذاب کے اقسام بارہا بیان ہو چکے۔ ہون کے معنی ہیں ہوان یعنی ذلت، خواری، رسوائی۔ خیال رہے کہ بعض گنہگار مومنوں کو بھی عارضی عذاب ہو گا مگر وہ عذاب طہارت صفائی کے لئے ہو گا۔ کافر کو عذاب رسوائی کے لئے اس لئے مومن کو عذاب کے بعد معافی اور رہائی ملے گی کفار کو نہ ملے گی۔ جیسے بھٹی میں کوئلہ بھی جاتا ہے اور میلا سونایا تو باہمی مگر کوئلہ جھٹنے کے لئے جاتا ہے، سو بھٹکے ہوئے کے لئے نیز مومن کو عذاب خفیہ دیا جائے گا تاکہ اس کی رسوائی نہ ہو، کافر کو علانیہ (از تفسیر صاوی شریف) اس لئے یہاں عذاب الہون ارشاد ہوا۔ اللہ تعالیٰ معافی ہوئے عذاب نہ دے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے فرمایا۔

صدق پیارے کی حیا کا کہ نہ لے میرا حساب بخش بے پوچھے لجائے کو لجا کیا ہے!

بما کنتم تقولون علی اللہ عند الحق۔ یہ عبارت تجزون کی علت ہے اس عبارت میں تمام کفار کے ہر قسم کا کفر مراد ہے۔ چند خالق و معبود ماننا یہ کہنا کہ اللہ نے کسی بشر کو کوئی وحی نہ اتاری یا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے کہنا کہ میں نبی ہوں مجھ پر وحی آتی ہے غرضیکہ ہر کفر کا ذکر اس کلمہ میں فرمادیا۔ تقولون میں قول سے مراد یا تو زبانی قول ہے یا دلی قول یعنی عقیدہ یعنی عذاب تمہارے اعمال کا نہیں بلکہ تمہارے برے عقیدوں کا ہے، بد عملیوں کا عذاب اس کے علاوہ ہے اور نیک اعمال برباد ہو چکے ہیں یا ان کا معاوضہ تم دنیا میں پا چکے ہو۔ و کنتم عن امانتہ تستکبرون یہ ان کے عذاب کی دوسری وجہ کلیان ہے۔ یہ عبارت کنتم تقولون پر معطوف ہے۔ آیات الیہ سے مراد یا تو قرآن مجید کی آیتیں ہیں گویا گذشتہ آسمانی کتابوں کی آیتیں یا حضرات انبیاء کرام خصوصاً حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کہ ان کا ہر قول و فعل ہر حرکت و سکون اللہ کی آیت اس کی قدرت کی نشانی ہے یعنی تم لوگ ان مذکورہ آیتوں کو ماننے، ان میں غور کرنے میں اپنی توہین سمجھتے تھے اپنے کو نبی سے بہتر جانتے تھے ان کی غلامی سے عار کرتے تھے اس تکبر کا نتیجہ ذلت و خواری ہے چکھو ذلت کا عذاب۔

خلاصہ تفسیر: ہر قسم کا کفر ظلم ہے مگر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، مخلوق پر جھوٹ باندھنا، نبی پر جھوٹ باندھنا۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ سب ہی ظلم ہیں مگر یہ آخری ظلم بدترین ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غور تو فرماؤ کہ اس سے بڑا مشرک و کافر کون ہو گا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے کہ کئے اللہ نے نبی نہیں بھیجے ان پر کتب نہیں اتاریں یا جو کہے کہ میں بھی نبی ہوں، مجھ پر بھی نبوت کی وحی آتی ہے حالانکہ وہ نبی نہ ہو جھوٹا نبی بننا تو یونہی بڑا ظلم وہ ہے جو کہے کہ میں بھی قرآن جیسی آیات بنا سکتا ہوں۔ یہ تینوں مجرم مخلوق انہی میں بڑے ہی ظالم ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ حرکتیں اس وقت تک ہیں جب تک یہ موت کے عذاب میں گرفتار نہیں ہوئے زندگی میں عیش کر رہے ہیں وہ نظارہ قابل دید ہے جبکہ جان نکالنے والے فرشتے انہیں گھیرے ہوتے ہیں۔ اور یہ لوگ موت کی کٹکٹش موت کی بے شمار نختیوں میں گرفتار ہوتے ہیں اور فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ اپنی جان ہمارے حوالہ کرو اور ان کی روح جسم کے رگ و ریشہ میں چھپتی پھرتی ہے۔ فرشتے اس روح کو پکڑنے کے لئے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج تم کو ذلت و خواری کا عذاب دیا جائے گا یہ سخت عذاب

تمہاری ان دو بد عقیدگیوں کی وجہ سے ہو گا ایک تو تمہارا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، اس کی طرف غلط باتوں کی نسبت کرنا، دوسرے تم اللہ کی آیتوں یعنی حضرات انبیاء، ان کے معجزات، ان کی کتابوں کے ماننے سے تکبر کرتے تھے۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اللہ تعالیٰ نے ہم کو دو قوتیں دی ہیں۔ ایک زور، دوسرا زاری۔ دونوں قوتیں کار آمد ہیں۔ کفار کے مقابل زور دکھاؤ وہاں زاری نہ کرو ورنہ شکست کھا جاؤ گے۔ نبی ولی، شیخ، دینی استاد کے دروازوں پر زور نہ دکھاؤ۔ زاری کرو ورنہ بے ایمان ہو جاؤ گے۔ وہاں تدبیر، تقریر کی جگہ نہیں وہاں عجز و انکسار میں تاثیر ہے۔ حضرت علی محراب میں آتے تو زاری کرتے تھے۔ میدان جنگ میں جاتے تو زور دکھاتے تھے۔

هو البكاء في المحراب ليلا هو الضحك في يوم الضراب

بچہ اپنی ماں سے زاری کر کے رو دھ مانتا ہے دیکھو نضر ابن حارث وغیرہم۔ کفار نے نبی کے دروازے پر زور نہ بید دکھایا تو آج تک ان پر پھٹکار پڑی ہے۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کے مقابل زور علم دکھایا تو آج تک لعنت پڑی ہے۔ یہ فائدہ اس آیت کے شان نزول سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: تمام گناہوں سے بڑا گناہ جھوٹ ہے کہ جھوٹ کبھی کفر و شرک بھی ہو جاتا ہے اور تمام جھوٹوں سے بڑا بھاری اور بدترین جھوٹا وہ ہے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے۔ اسی لئے قانون قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا جھوٹ ظاہر فرما دیتا ہے۔ دیکھو غلام احمد قادیانی نے جو بھی دعویٰ کیا اس میں جھوٹا پڑا۔ محمدی بیگم کے نکاح کا دعویٰ کیا مگر وہ اس کے نکاح میں نہ آئی۔ مولوی ثناء اللہ امرتسری اس کی زندگی میں نہ مرے بلکہ وہ خود مولوی ثناء اللہ کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر ہلاک ہوا۔ یہ فائدہ اوقال اوحی الی الخ سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: کافر کو موت کی سختی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ اسے نزع کی شدت کے ساتھ دنیا چھوٹے عذاب کے فرشتے دیکھنے آئندہ عذاب کی خبر کی وحشت کا عذاب بھی ہوتا ہے۔ مومن انشاء اللہ ان تکالیف سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ فائدہ فی غمرات الموت الخ سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: کافر کو عذاب مرتے وقت ہی شروع ہو جاتا ہے کہ اس کی موت بھی عذاب ہے اسے قبر میں بھی عذاب اور حشر میں دائمی عذاب۔ مومن اس سے محفوظ ہے اسے قبر میں عذاب بھی عارضی ہوتا ہے جو زندوں کے صدقات و خیرات، اچھوں کی دعا کی برکت سے ختم ہو جاتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں پر تر شاخیں گاڑیں اور فرمایا کہ اس سبزہ کی تسبیح کی برکت سے ان کا عذاب ہلکا ہو جائے گا۔ کافر کی قبر پر اگر پورا درخت بھی لگا دو اور وہاں بیٹھ کر سارا قرآن بھی پڑھ دو مگر اس کا عذاب قبر نہ ختم ہو نہ ہلکا کہ وہ عذاب دائمی مستقل ہے۔ یہ فائدہ الیوم تجزون الخ سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: کافر کے مرتے وقت موت کے فرشتے اس سے سخت کلام کرتے ہیں اور اس کی پکڑ کے لئے غضب کا ہاتھ بھی برھاتے ہیں جس سے اس میت کی تکلیف اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ فائدہ واللہ انکھ باسطوا ایدہم الخ سے حاصل ہوا۔ مومن میت سے فرشتے دوستانہ بلکہ محبوبانہ کلام بھی کرتے ہیں اسے جنت اور رضاء الہی کی بشارتیں بھی دیتے ہیں جس سے اس کی تکلیف اور بھی کم ہو جاتی ہے۔ چھٹا فائدہ: مومن کی ساسی گندگار ہو اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و خوار نہ کرے گا اگر اسے عذاب بھی دیا گیا تو خفیہ دیا جائے گا ذلت و خواری کفار کے لئے ہے۔ یہ فائدہ عذاب الہون سے حاصل ہوا۔ مومن پر یہ کرم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی لاج کے طور پر ہو گا۔ ساتواں فائدہ: تکبر بڑی بری بیماری ہے یہ صد بانگاہوں کی جڑ ہے۔ یہ فائدہ تستکبرون سے حاصل ہوا۔ ابو جہل، ابولہب بلکہ شیطان اسی تکبر کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ تکبر کا انجام ذلت و خواری ہے۔

پس اعتراض: عبداللہ ابن سرح نے اور فضول ابن عازث نے آیات انار نے کا دعویٰ نہیں کیا تھا بلکہ آیات بنائے کا دعویٰ کیا تھا تو ان کے متعلق ما نزل ما انزل اللہ فرمانا کیونکر درست ہوا؟ اور یہ آیت ان پر کیونکر چلی پائی ہوئی؟ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گذر گیا کہ یہاں انار نے سے مراد کھڑا لٹا ہے وہ کہتے تھے کہ آیات قرآنیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پر یہ آیات اتریں یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں اگر ان کا کام اترتا ہے تو میں بھی انار سکتا ہوں ان کا یہ کلام بطور تمسخر تھا۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ غمرات موت صرف کافر کو ہوتے ہیں مگر حدیث پاک میں ہے کہ سکرات موت مومن کو بھی ہوتے ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نزاعی بہت شدت ہوئی آپ اس حالت میں فرماتے تھے ان للموت سکرات۔ آیت وحدیث میں تعارض ہے۔ جواب: غمرات اور سکرات میں فرق ہے۔ سکرات موت تو مومن کو بھی ہو جاتے ہیں مگر غمرات موت صرف کفار کو ہوتے ہیں سکرات موت جان نکلنے کی شدت کو کہا جاتا ہے بدن کی رگ رگ سے روح کا نکلتا آسمان نہیں غمرات موت و تکلیف میں جو عذاب اور عذاب کے فرشتے۔ دنیا کا نمونہ اور غیرہ ان کی وجہ سے ہوں اللہ احدیث و آیت میں تعارض نہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی شدت اس لئے محسوس ہوئی تاکہ تاقیامت آپ کی امت کے لئے آسانی ہو کہ ہر مردہ مرتے وقت تکلیف پار خیال کرے کہ یہ تکلیف بھی سنت رسول ہے اس خیال سے اس کے لئے یہ تکلیف راحت بن جائے۔ رند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض غلاموں کو سکرات موت نہیں ہوتی نہایت آسانی ہے۔ جان نکلتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کی جان کنی ایسی ہوتی ہے جیسے چوہنی کا لٹنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی تکلیف فقر و فاقہ امت کے نمونہ بنائے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی حضور کے صدقہ سے بڑے آرام سے زندگی گزارتے ہیں۔۔۔

بوریا ممنون خواب راستی تاج کسری زیر پائے امتش

ہم لینے غلام ان کے نام پر پیش کر رہے ہیں مگر شہنشاہ مجبوروں کے ستون کی روٹی پر گزارہ کر رہے ہیں۔۔۔

وہ آقا جو کہ خود کھائے مجبوریں اور غلاموں کا کھائے نعمتیں دنیا کی کب ایسا کہیں دیکھا

تیسرا اعتراض: اس آیت میں فرمایا گیا کہ کافر سے موت کے فرشتے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم اپنی جانیں نکالو۔ یہ کہنا بیکار ہے کافر اپنی جان نکالنے پر قادر نہیں۔ جان نکالتا تو فرشتوں کا کام ہے۔ رب فرماتا ہے۔ قل ننولکم ملک الموت اللہ ہی وکل حکم۔ آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب: اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر میں گذر گیا کہ فرشتوں کا یہ کلام اظہار غضب کے لئے ہو گا۔ جیسے ماک کا سپاہی مجرم پور کا گرہیلن پکڑ کر کے نکل جو کچھ قونے چ لیا ہے ملائکہ اس سے مل برآمد کر لیتا سپاہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ فرشتوں کے اس کلام کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے آپ کو اس مصیبت سے نکال لو اگر نکل سکتے ہو۔ دوسرے یہ کہ اپنی جانیں نکالو ہر حال یہاں نسب کا اظہار ہے اس آیت میں واقعہ کا ذکر ہے لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ چوتھا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا یہ کیونکر درست ہوا۔ عذاب توقیامت میں ہو گا۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ کافر کی موت بھی عذاب ہے اسے قبر میں بھی عذاب اسے حشر میں بھی عذاب یہاں پہلے عذاب کا ذکر ہے یعنی موت کا عذاب جیسے مجرم کو پھانسی کا پکڑنا بھی عذاب ہے۔ حوالت میں رکھنا بھی عذاب اور فیصلہ کے بعد جیل میں رہنا بھی عذاب دوسرے یہ کہ الصوم مراد آج موت کا دن نہیں بلکہ اس سے مراد ہے مطلقاً

وقت یعنی تو دنیا میں عیش میں رہا اب عذاب دیا جائے گا۔ لہذا وقت موت، زمانہ قبر اور قیامت و روزِ کا زمانہ سب ہی الگو میں داخل ہیں۔ پانچواں اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کافر کو یہ عذاب اس کے کفر و تکبر کی وجہ سے ہوں گے کہ فرمایا گیا ہما کنتم تقولون ان مگر وہ مری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے عذاب اس کی بد عملیوں کی وجہ سے ہوں گے۔ فرماتا ہے انما تجزون ما کنتم تعملون آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ آیات کا انکار کرنا اور غرور و تکبر کرنا بھی عمل ہی ہے لہذا اس پر عمل ہی کی سزا ہے۔ دوسرے یہ کہ کافروں کو کفر کی بھی سزا ملے گی اور ان کی بد عملیوں کی بھی یہاں کفر کی سزا کا ذکر ہے وہاں بد عملیوں کی سزا کا ذکر ہے لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ کفار کو جھوٹ بولنے، شراب پینے، جو اکیلے، نماز نہ پڑھنے، روزہ نہ رکھنے، زکوٰۃ نہ دینے کی بھی سزا ہوگی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوزخی کفار اپنی سزا کی وجہ یوں بیان کریں گے لم نک من المصلین و لم نک نطعم المساکین جیسے مومن کو ایمان کا ثواب بھی ملے گا اور نیک اعمال کا بھی۔ خیال رہے کہ اسلامی عبادات شرعاً کافر پر فرض نہیں اس لئے کافر جب مسلمان ہو جائے تو وہ زمانہ کفر کی نمازیں، روزے، قضا نہیں کرنا مگر سزا اس پر یہ چیزیں فرض ہیں کہ قیامت میں اسے کفر کے ساتھ ان بد عملیوں کی بھی سزا ملے گی۔

تفسیر صوفیانہ: مومن دنیا میں رہتا ہے مگر دنیا اس میں نہیں رہتی اس میں خالص دین رہتا ہے۔ جیسے کشتی دریا میں رہتی ہے مگر دریا کشتی میں نہیں رہتا بلکہ کشتی میں سواریاں، ان کا سامان مل متاع رہتا ہے۔ چونکہ کافر میں دنیا رہتی ہے لہذا اس کے دل و زبان پر جھوٹ، افتراء، شرک و طغیان سب ہی کچھ رہتا ہے۔ اسی کا یہاں ذکر ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جس کے دل و زبان میں اس قسم کے کفر و طغیان، جھوٹ و فریب ہوں کافر جب مرتا ہے تو اس کے جسم میں سے روح نکلتی ہے اور دل میں سے دنیا نکالی جاتی ہے۔ اسے روح کے نکلنے کے ساتھ دنیا نکلنے کا بھی صدمہ ہوتا ہے اس کے لئے موت بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ مومن جب مرنے لگتا ہے تو روح تو اس کے جسم سے نکلتی ہے مگر اس کے دل میں سے دنیا نہیں نکلتی کہ دنیا وہاں تھپی ہی نہیں بلکہ وہ دنیا سے اور یہاں کی آفتوں سے نکلتا ہے اس لئے اسے جان نکلنے کا صدمہ ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ ہی دنیا کے جنہل سے چھوٹنے اور اپنے محبوبوں سے ملنے کی خوشی پر خوشی ہوتی ہے۔ اس لئے کافر سے موت کے فرشتے یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنی جان ہمارے حوالہ کرو اور اسے پکڑتے، دبوچتے بھی ہیں مومن کی جان تو اتراتی ہوئی خوشی مناتی ہوئی خود ہی نکل کر فرشتوں کے پاس پہنچ جاتی ہے، جان کنی کے صدمہ کا انتظام یہ فرما دیا جاتا ہے کہ مومن کے لئے مرتے وقت مدینہ منورہ تک حجابات اٹھا دیئے جاتے ہیں اور وہ جمال محمدی کا نظارہ کرتا ہے اس نظارہ میں اسے شدت جان کنی محسوس نہیں ہوتی اس وقت اس کے ہر رونگٹے سے کلمہ طیبہ درود شریف جاری ہوتا ہے۔ اس پاس کے مسلمان سامنے والے فرشتے اور خود یہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں اور یہ دو لہما کی طرح روانہ ہوتا ہے۔ ہم نے عرض کیا ہے۔

شدت جان کنی ہو جب نزع کی جب ہو نکمکش ورد زبان ہو یا خدا صلی علی محمد

اللہ تعالیٰ اس قاتل کو حل بنائے ایسی ہی موت نصیب کرے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ کافر کی زندگی اور اس کا عیش و آرام کھانا پینا وغیرہ بھی اللہ کا عذاب ہے اور اس کی بیماری موت قبر و حشر بھی اللہ کا عذاب مومن کے لئے یہ تمام چیزیں اللہ کی رحمت ہیں۔ دو وجہ سے ایک یہ کہ کافر یہ سب کچھ اپنے نفس کے لئے کرتا ہے مومن یہ سب کچھ رب کے لئے کرتا ہے۔ جو چیز رب کے لئے ہو

وہ رست ہے۔ جو نفس کے لئے ہو وہ عذاب ہے دوسرے یہ کہ کافر کے یہ تمام کام انجام غفلت ہوتے ہیں کہ وہ ان نعمتوں میں مشغول ہو کر غافل ہو جاتا ہے مومن کی تمام نعمتوں کا انجام و سیلت یعنی خدایا ہی ہوتا ہے۔ مہمان کو اچھے کھانے کھانا اس کی عزت افزائی اور محبت ہے۔ پھانسی کے طرم کو بھی اچھے کھانے دیئے جاتے ہیں مگر وہ اس کے لئے سزا کی ابتدا ہے۔ مگر مرنے سے اس کی ذلت کے عذاب کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس لئے فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ آج تجھے ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادًى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ

اور اب نہ تحقیق آئے تم ہمارے پاس ایکسے اس طرح کہ پیدا کیا ہم نے تم کو اول بار اور چھوڑ دیا تم نے وہ جو عطا کیا ہم نے اور بے شک تم ہمارے پاس آئیے آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلے بار پیدا کیا تھا اور بیٹھے تھے جھوڑ آئے جو مال متاع

کرم و مائری معکم شفعاکم الذین زعمتم انکم فیکم شریکوا لقل

تم کو تجھے اپنی بیٹیوں کے اور نہیں دیکھتے ہم تمہاری شفاعت کرنے والوں کو کہ وہ کہ گمان کیا تم نے کہ بیشک ہم نے تمہیں دیا تھا اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارتوں کو نہیں دیکھتے جن کو تم اپنے میں سا جھتی بناتے

تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ

وہ تم میں شریک ہیں اب نہ تحقیق ٹوٹ گئے تمہارے آپس کے رشتے اور فیص ہو گئے تم سے کہ تم گمان کرتے تھے تجھے بیشک تمہارے آپس کی دور کٹ گئی اور تم سے گئے جو رطوی کرتے تھے۔

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں کفار کی اس بے کسی، بے بسی کا ذکر ہوا جو انہیں موت کے وقت ہوگی۔ اب ان کی قیامت کے دن کی بے کسی، بے بسی کا ذکر ہے گویا قیامت صغریٰ کی آفات کے بعد قیامت کبریٰ کی مصیبتوں کا تذکرہ ہے۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں کفار کے دنیا سے جانے یعنی ان کی بہانہ کئی کا ذکر ہوا۔ اب ان کے بارگھواٹھی میں پیش ہونے کا ذکر ہے گویا ان کے دنیا سے نکلنے کا ذکر فرمانے کے بعد اس جہاں میں داخل کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا کہ کفار پر موت کے فرشتے بست خنق کریں گے ان کے ساتھ برتاؤ دشمنی کا کریں گے۔ اب ارشاد ہے کہ ان کے دنیاوی دوست بھی ان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے بلکہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔

شان نزول : کفار کہ اپنے مال و دولت اور فقاء مسلمان کے فقر و فاقہ کو دیکھ کر فخر کیا کرتے تھے کہ جیسے ہم دنیا میں ان مسلمانوں سے اچھے ہیں ان کے مقابل آرام سے ہیں ایسے ہی آخرت میں ہم ان سے اعلیٰ و افضل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے ان لوگوں سے ناراض ہے اسی لئے اس نے ہم کو امیر انہیں فقیر بنایا ہے۔ ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی

(روح البیان) ابن جریر اور ابن منذر نے حضرت عکرمہ سے روایت کی کہ نصر ابن حارث کہتا تھا میرے لات و غری اور دوسرے بت قیامت میں میری شفاعت کریں گے۔ اس کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں کفار کی بے بسی کا نقشہ کھینچا گیا۔ (روح المعانی)۔

تفسیر : ولقد جئتمونا فراادی۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ جملہ نیا ہے اور یہ فرمان رب تعالیٰ کا ہے جو قیامت میں بطور عقاب کفار سے ہو گا اگرچہ یہ واقعہ آئندہ ہو گا مگر چونکہ اس کا ہونا یقینی ہے۔ اس لئے جئتمونا مضی ارشاد ہوا 'آئے' سے مراد ہے۔ دنیا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا جیسے پکڑا ہوا اعظم گھر یا چھوڑ کر پھری حوالات وغیرہ میں حاضر ہو جاتا ہے یہ مطلب نہیں کہ پہلے تم ہم سے دور یا غائب تھے اب آئے ہو حاضر ہوئے ہو۔ کیونکہ رب تعالیٰ ہر وقت ہر بندے کے ساتھ ہے وہو معکم انما کنتم وہ آنا تو جانے کے مقابل ہوتا ہے یہ آنا معنی پانا ہے۔ خیال رہے کہ قیامت میں سب ہی بارگاہ الہی میں پہنچیں گے مگر اللہ کے مقبول بندے تو احترام عزت سے بلائے جائیں گے۔ ہم جیسے گنہگار بخوشی جائیں گے۔ کفار اور دشمنان دین پکڑ کر لائے جائیں گے بلانا، جانا، لانا ان میں بڑا فرق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری وہاں عجیب سی نوعیت سے ہو گی۔ قیامت کا قریب سارا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت خوانی مدح گوئی میں صرف ہو گا۔ رب فرماتا ہے عسی ان یبعثک ربک مقاماً محموداً۔ فراادی یا تو جمع ہے فردان کی جیسے سکران کی جمع سکاری اور کسلان کی جمع کسالی یا جمع ہے فرید کی جیسے اسیر کی جمع اساری بعض نے فرمایا کہ یہ جمع ہے فرد کی خلاف قیاس۔ بہر حال یہ بنا ہے فرد سے معنی اکیلا ہونا سب سے الگ ہونا اسی لئے طاق عدد کو فرد کہا جاتا ہے کہ اس میں جوڑے نہیں ہوتے یہاں اکیلے سے مراد ہے اپنے دوست احباب، بل، بچوں، نوکروں، خداموں سے اکیلے کہ وہ سب تم کو تنہا چھوڑ گئے۔ اب وہ تمہارے دشمن اور تمہارے خلاف گواہ بن گئے یا مراد ہے اپنے نیک اعمال صدقہ خیرات وغیرہ سے اکیلے کہ وہ تمام برہنہ ہو گئے اور تم اکیلے رہ گئے یا مراد ہے ان کافرو شرک اور بد عملیوں یعنی تم کو ان اعمال نے کوئی فائدہ نہ دیا بلکہ نقصان پہنچایا۔ یا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پنڈت پوپ پادری تمہارے بت ان سب نے تم کو اکیلا چھوڑ دیا۔ کوئی تمہارے کام نہ آیا۔ بعض نے فرمایا کہ یہ کلام موت کے فرشتوں یا عذاب کے فرشتوں کا ہے اور یہ جملہ معطوف ہے۔ اخر جو انفسکم پر اس صورت میں آنے سے مراد ہے فرشتوں کے سامنے پیش ہو جانا اکیلا رہ جانا یعنی فرشتے موت دیتے وقت ان سے کہیں گے کہ بولو اب تمہارے سارے عزیز و اقارب تمہیں چھوڑ چکے۔ اب تمہارا واسطہ ہم سے ہی ہے مگر پہلی تفسیر قوی ہے کیونکہ آگے ارشاد ہو رہا ہے۔ کما خلقنا کم اول مرة وہ کلام رب تعالیٰ کا ہے کہ خالق وہی ہے (از روح المعانی) اس جملہ کی اور بھی تفسیریں ہیں کما خلقنا کم اول مرة۔ یہ عبارت فراادی کا بدل ہے کاف معنی مثل ہے خلق سے مراد ان کفار کی ولادت ہے اس لئے اول مرا ارشاد ہوا یعنی جیسے تم اپنی ولادت و پیدائش کے وقت اکیلے گئے تھے کہ اس وقت تمہارا کوئی دوست یا نہ تھا ایسے ہی اب یہاں آئے یا جیسے تم دنیا میں گئے تھے ننگے بدن، ننگے سر، بے ختنہ، بڑے بڑے بال ایسے ہی تم ہمارے ہاں ننگے، بے ختنہ آئے ہماری بارگاہ میں پیش ہوئے۔ خیال رہے کہ قیامت کے دن سارے انسان اپنی قبروں سے کفن میں ملبوس انھیں گے پھر ننگے بدن، ننگے پاؤں، بے ختنہ، میدان حشر یعنی شام کی زمین تک جائیں گے مگر اس دن بیت الہی کا یہ حال ہو گا کہ کوئی کسی کی طرف نہ دیکھ سکے گھسب کی نظریں آسمان کی طرف لگی ہوں گی۔ گویا بیت الہی لوگوں کا پردہ ہو گی مگر مومنوں کی یہ عربانی (ننگاپن) عارضی ہو گا۔ محشر میں پہنچنے پر ان کے جسموں پر

قد رتی طور پر لباس آجائیں گے۔ کفار دوزخ میں بعض تو گئے ہوں گے، بعض کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ یونسی مسلمانوں کا بے یار و مددگار ہونا محض عارضی ہو گا کہ اول وقت میں بیٹی سے باپ بیٹے سے بھائی بھائی سے بھائے گا۔ یوم یوم النعم من اخیہ و امد و امد الخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ اقدس پر شفاعت کبریٰ کا روزہ کھلتے ہی سارے مسلمان ایک دوسرے کے مددگار و یار بن جائیں گے ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے مگر کفار وہاں ہمیشہ ہی بے یار و مددگار رہیں گے۔ لہذا یہ فرمانِ کفار کے لئے نہایت موزوں ہو گا۔ و توکم ما خولنا کم و واء ظہورکم۔ یہ جملہ معطوف ہے۔ جتھمونا پر یہ یا تو اس میں فرادی کا بیان ہے یا کفار کل۔ دو سرحال ہے یاں چھوڑنے سے مراد ہے دنیاوی مال و متاع اولاد و اقارب کا اس وقت ان کے ساتھ نہ ہونا، ان کے کام نہ آنا، اگرچہ ان کی اولاد، ان کا مال کچھ سانپ کی شکل میں محشر میں موجود تو ہوں گے مگر ان کے دشمن ہو کر لہذا تو کم فرماتا نہایت ہی موزوں ہے مسلمانوں کے بچے مال و غیرہ وہاں ان کے کام آئیں گے لہذا وہ چھوٹیں گے نہیں۔ دشمنوں میں گھرا ہوا آدمی کتنا ہے کہ میں اکیلا ہوں یعنی میرا حمایتی کوئی نہیں ایسے ہی وہاں ہو گا۔ کفار کی اولاد و غیرہ شکایت کرنے کے لئے جائے گی اور مومنوں کی اولاد و غیرہ شفاعت کرنے کے لئے شکایت و شفاعت کا فرق ہو گا۔ ماسے مراد ہے دنیاوی سامان، اولاد، غلام، نوکر چاکر وغیرہ۔ خولنا بنا ہے تھوہل سے جس کا لہوہ ہے خول معنی بغیر معلوضہ عطیہ اسی لئے نوکر چاکر خدام و غلام کو خول کہتے ہیں جس کا واحد ہے خال پیٹھ پیچھے چھوڑنے کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ کر بہت دور ہو جانا۔ کیونکہ سفر میں پیٹھ پیچھے چھوڑی ہوئی چیز بہت دور ہو جاتی ہے۔ وہی محاورہ یہاں استعمال ہوا یعنی دنیا کی تمام نعمتیں جو ہم نے تم کو بلا معلوضہ عطا کی تھیں تم اپنے پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے کہ آج ان میں سے کوئی چیز تمہارے لئے مفید نہیں ہوئی۔ کافر کا جمع کیا ہوا اور خرچ کیا ہوا مال ایسا ہوتا ہے جیسے چور ہے میں رکھی ہوئی چیز یعنی بالکل برباد و لور مومن کا کھایا ہوا، خرچ کیا ہوا، چھوڑا ہوا مال ایسا ہوتا ہے جیسے بک میں جمع کیا ہوا مال کہ وہ ضائع نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ کیونکہ کافر یہ سب کچھ نفس کے لئے کرتا ہے۔ مومن اللہ کے لئے لہذا کافر سب چھوڑ کر جاتا ہے، مومن سب کچھ لے کر جاتا ہے۔ و ما نری معکم شفعا کم۔ یہ جملہ معطوف ہے و توکم الخ پر اس میں ان کی ایک اور بے کسی کا ذکر ہے معکم میں ہماری سے مراد دو تعاون کی ہماری ہے کیونکہ کفار و مشرکین کے بت انہیں سزا دینے کے لئے ان پر مسلط تو ہوں گے جیسا کہ ہم و قودھا الناس و الحجبارہ کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں۔ شفعا جمع ہے شفیع کی جس کا لہوہ شفیع ہے معنی جو ز اسفار شہی، حمایتی کو شفیع کہا جاتا ہے اور سفارش کو شفاعت کیونکہ سفارش اسے اکیلا نہیں چھوڑتا اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہاں شفعا سے مراد کفار کے خیال و ہمتی، فرضی، سفارش میں جنہیں وہ دنیا میں اپنا شفیع سمجھتے تھے۔ یعنی ان کے بت، پوپ، پادری، پنڈت وغیرہ الذین زعمتم انھم لکم شواکاء۔ یہ عبارت شفعا کم کی صفت ہے زعم سے مراد ہے ان کفار کی دنیا میں عقیدت قرآن مجید میں زعم اتھے عقیدے کو بھی فرمایا گیا ہے اور برے عقیدے غلط خیال کو بھی یہاں غلط عقیدے کے معنی میں ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

نقول هلکنا ان هلکت و اما علی اللہ ارزاق العباد کم زعم!

اس شعر میں زعم معنی صحیح خیال ہے۔ لہذا کم سے مراد ہے عبادتکم یا فی ربوبیتکم۔ شواکاء جمع ہے شریک کی جیسے رحماء جمع رحیم کی یعنی آج تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارش نظر نہیں آتے جن کے متعلق دنیا میں تمہارا عقیدہ یہ تھا کہ وہ تمہاری عبادات، تمہاری ربوبیت میں اللہ کے شریک ہیں۔ خیال رہے کہ اسلامی شفاعت میں چار شرطیں ہیں ان کے ماتحت

شفاعت برحق ہے ان کے علاوہ شفاعت ماننا کفر و بے دینی ہے۔ (1) شفیع حاکم کا زما تحت ہونہ اس کے برابر ہونہ اس سے بڑا۔ (2) شفیع حاکم کا اجنبی یا دشمن نہ ہو بلکہ حاکم کے ہاں اس کی عزت ہو یا محبت۔ (3) وہ جرم جس کی معافی کی شفات ہو وہ قابل بخشش ہو۔ (4) شفاعت قانون کے ماتحت نہ ہو کہ وہ تو کالت ہے بلکہ قانون کے علاوہ غفور و کریم کی درخواست کے طور پر ہو کالت اور شفاعت کو رب کی برابر جان کر ان کی دھونس کی شفاعت کے قائل تھے یہ کفر تھا نیز وہ اللہ کے دشمنوں کی شفاعت کے قائل تھے۔ نیز وہ لوگ اپنے شرک و کفر کی معافی کے لئے شفاعت کے قائل تھے۔ ان وجہ سے ان کے عقیدہ شفاعت کی تردید کی جاتی ہے اور اسلامی شفاعت کی تصدیق۔ خیال رہے کہ مجرم کو حاکم کی سزا سے بطور عدل بچانا کالت ہے اور اسے بطور فضل بچانا شفاعت ہے۔ شفاعت یہ ہے کہ خدا یا واقعی یہ مجرم قانونی طور پر سزا کا مستحق ہے مگر تو غفور و رحیم ہے اس پر رحم کر معافی دیدے لہذا تقطع بھکم یہ عبارت و مانوی کی دلیل ہے اور وجہ ہے ہماری قراءت میں ہیں کافقہ ہے یا اس لئے کہ تسلیم کا فاعل اوصول یا الامر ہے۔ ہیں اس کا حرف ہے یا اس لئے کہ خود ہیں ہی تقطع کذا فاعل ہے۔ چونکہ ہیں پر فحہ لازم ہے اس لئے مفتوح ہوا۔ بعض قراءتوں میں بھکم پیش سے ہے اس میں ہیں یقیناً فاعل ہی ہے یعنی تمہارے ساتھ تمہارے ہمراہ اس لئے نظر نہیں آتے کہ تمہارے ان کے درمیان جو رشتے تھے وہ آج ٹوٹ گئے کیونکہ نفسانی رشتے نفس کے فنا ہوتے ہی فنا ہو جاتے ہیں۔ روحانی ایمانی رشتے باقی ہیں۔ انیس فنا نہیں و ضل عنکم ما کستم تزعمون یہ عبارت معطوف ہے۔ لہذا تقطع پر یہاں ضلال سے مراد چلا جانا غائب ہو جانا باطل ہو جانا ہے ماسے مراد کفار کے بت ہیں یا ان کے برے عقیدے غلط خیالات یہاں بھی زعم معنی غلط خیال ہے یعنی آج تمہارے جھوٹے سفارشی تم سے غائب ہو گئے جن کی تم کو اس تھی یا آج تمہارے جھوٹے عقیدے باطل ہو گئے جنہیں تم نے دنیا میں اختیار کیا ہوا تھا۔ آج صحیح و غلط کا تم کو پتہ لگ گیا یا تمہارے دنیاوی نیک اعمال برباد ہو گئے غرضیکہ اس جملہ کی تین تفسیریں ہیں۔ (1) تمہارے پوپ پادری پنڈت تم سے غائب ہو گئے کہ تمہارے کام نہ آئے کیونکہ وہ خود اپنی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ (2) جن نبیوں ولیوں کی شفاعت کی تم نے آس لگائی تھی جیسے یہود نے حضرت موسیٰ و عزیر کی شفاعت کی یا عیسائیوں نے جناب مریم و حضرت عیسیٰ کی شفاعت کی ان کی شفاعت تم سے غائب ہو گئی کہ تم ان کی شفاعت کے لائق نہیں۔ علاج کے لئے ضروری ہے کہ طبیب لائق ہو اور مریض قاتل علاج ہو۔ (3) تمہارے نیک اعمال صدقے وغیرہ برباد ہو گئے یا اس لئے کہ تمہارے دل کا رخ نبی کی طرف نہ تھا جیسے نماز کے جواز کے لئے منہ کعبہ کو چاہئے ورنہ سب بیکار ایسے ہی قبول اعمال کے لئے دل کا رخ کعبہ ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چاہئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ ارواح ہیں یا اس لئے کہ تمام اعمال گویا مضمون ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پتہ ہیں پتہ کے بغیر مضمون مکتوب الیہ تک نہیں پہنچتا ہے دیکھے خدا کو سجدہ کرنا ہو تو کعبہ کی طرف بھٹو اور بغیر سے رب کی اطاعت کرنا ہو تو جناب مصطفیٰ کی اطاعت کرو و من بطع الرسول فقد اطاع اللہ ناپتہ والے کو خط بھیجتا ہو تو کسی پتہ والے کی معرفت سے بھیجے جو خدا لا پتہ ہے مکان سے پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت درکار۔

خلاصہ تفسیر : اس آیت کریمہ میں کفار کی چھ قسم کی بے کسی ہے کسی بیان فرمائی گئی جو انہیں قیامت میں ہوں گی۔ ان کا بارگاہ اسی میں اکیلا حاضر ہونا دنیا میں جیسے گئے تھے ویسے ہی پیش ہونا اپنے مل و مستاع دنیا میں چھوڑ جانا غافل ہونا پیش ہونا ان کے ساتھ کسی شفاعت کرنے والے کو نہ ہونا یعنی ان کا بے رومہ و مگر ہو کر پیش ہونا ان کے دنیاوی رشتے ٹوٹ جانا ان کے

اعمال کا برباد ہو جانا چنانچہ ارشاد ہوا کہ اے مسلمانو کفار کی موت کا حال اس وقت کی ان کی بے کسی فرشتوں کی ان پر سرزنش تم سے ہے اب ان کی محشر کی بے کسی بارگاہ الہی میں پیشی کا حال بھی سن لو اللہ تعالیٰ ان سے بطور عتاب و قہر فرمائے گا کہ تم جیسے دنیا میں گئے تھے ویسے ہی ہمارے پاس آئے کہ نہ تمہارے ساتھ تمہارا کوئی ساتھی ہے نہ دوست و احباب نہ قرابت دار نہ بیوی بچے نہ کوئی اور بالکل تنہا آئے ہو نیز ہم نے جو کچھ مال و دولت عزت و آبرو تم کو بخشی تھی وہ بھی تم وہیں دنیا میں ہی چھوڑ آئے اور وہاں تم جن جن پندتوں پادریوں پوپوں کو اپنا قیامت کا شفیع و سفارشی سمجھتے تھے اور تم نے ان کے متعلق یہ خیال کر رکھا تھا کہ وہ تمہاری عبادات وغیرہ میں حصہ دار ہیں وہ آج تمہارے ساتھ تمہاری امداد کے لئے نظر نہیں آتے بتاؤ وہ کہاں گئے۔ بات یہ ہے کہ آج تمہارے سارے آپس کے رشتے ٹوٹ گئے اب آج نہ تمہارا کوئی بیٹا ہے نہ بھائی نہ دوست نہ یار نہ مددگار اور جن شیاطین نے تم سے وعدے کئے تھے کہ ہم تم کو بخشوا میں گے اور تم بھی ان کی شفاعت پر بھول گئے تھے وہ تمہارے سارے منت و سردار تم سے غائب ہو گئے تم کو اکیلا چھوڑ گئے اس فرمان عالی سے کفار کی ہمت اور ٹوٹ جائے گی کہ اس کے بعد یاں بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ خیال رہے کہ اس آیت میں شر کلام کم فرما کر یہ بتایا کہ وہ شفاعت والے لوگ تمہارے بنائے ہوئے تھے ہمارے مقرر کئے ہوئے نہ تھے ہمارے مقرر کئے ہوئے شفیع حضرات انبیاء، اولیاء، مومنوں کے چھوٹے بچے، قرآن رمضان وغیرہ ہیں نہ کہ تمہارے فرضی خیالی جھوٹے معبود اور بت اور انہم فیکم شر کلام فرمایا گیا کہ تم نے ان شفیعوں کو صرف شفیع نہ مانا بلکہ ہمارا شریک مانا کہ تم نے کسی دن ہماری عبادت کی کسی دن ان کی کوئی عبادت ہماری کی کوئی ان فرضی سفارشیوں کی تم نے کہا کہ ہم تھوڑے تھوڑے فلاح کے خدا ہم کو پیدا کر کے ہم سے بے تعلق ہو گیا۔ اب زندگی، موت، بیماری، تندرستی، فلاح، فساد کے قبضہ میں ہیں۔ ہم شرک بندے ہیں یہ عقیدے کفریہ تھے۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اس آیت کریمہ میں جو بے کسی دے بسی ارشاد ہوئی وہ صرف کفار کو ہوگی، مسلمان، غفلت تعالیٰ وہاں نہ بے کسی ہوگا نہ بے بس نہ اکیلا۔ یہ فائدہ لفظ جنتمونا الخ سے حاصل ہوا کہ یہ خطاب کفار کو ہے۔ مومنوں کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین امنوا اور دوسری جگہ فرماتا ہے والحننا بہم ذرہم۔ یعنی ہم مسلمانوں کی اولاد کو ان کے ساتھ رکھیں گے اور فرماتا ہے ہوم نعشر المتقین الی الرحمن و فدا اس دن ہم پر بیزار گاروں کو وفد بنا کر محشر میں لائیں گے۔ غرضیکہ مومن وہاں اکیلا نہ ہوگا۔ دوسرا فائدہ: کافر کی نیکیاں برباد اور ان کے گناہ لازم ہوں گے۔ مومن کا یہ حال نہیں، مومن کی نیکیاں انشاء اللہ قبول اور گناہ کے متعلق امید ہے کہ معاف ہو جائیں اگر ان پر سزا ملی تو عارضی ہوگی مومن کے صدقات و خیرات، نماز و روزہ وغیرہ سارا سامان مومن کے ساتھ ہی ہوگا۔ یہ فائدہ و ترکتم ما خولنا کم الخ سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: مومن کے شفاعتی سفارشی قیامت میں مومن کے ساتھ ہوں گے حتیٰ کہ قرآن مجید۔ ان کے چھوٹے بچے، ماہ رمضان، خانہ کعبہ وغیرہ تمام کی شفاعتیں مومن کو پہنچیں گی یہ فائدہ و ما نوری معکم شفعا کم الخ سے حاصل ہوا کہ شفیع کما ساتھ نہ ہونا کفار کے لئے اللہ کا عذاب ہو گا کفار کے بت وغیرہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ مسلمانوں کے نبی ولی ان کے مددگار ہوں گے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے الا خلاء ہومثذ بعضہم لبعض عدو الا المتقین اس دن دوست دشمن بن جائیں گے سوا پر بیزار گاروں کے کہ ان کی دوستیاں قائم رہیں گی۔ چوتھا فائدہ: کوئی مسلمان اپنی عبادات، اپنے عقائد میں کسی کو خدا کا شریک نہیں مانتا۔

اللہ تعالیٰ اپنی ذات اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے جو جسے ملا اس کے کرم سے ملا خولہ بلا واسطہ خولہ بلا واسطہ کفار کا عقیدہ تھا کہ ہمارا خالق تو رب ہے مگر رب کے مددگار یہ بت ہیں کہ اگر ان بتوں کی مدد شامل نہ ہو تو خدا تعالیٰ دنیا کا انتظام قائم نہیں رکھ سکتا اس لئے وہ بعض عبادتیں اللہ کے لئے کرتے تھے اور بعض عبادتیں اپنے ان معبودوں کے لئے کسی مومن کا یہ عقیدہ نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ یہ فائدہ زعمتم انہم لیکم شرکاء سے حاصل ہوا پانچوں فائدہ: مومنوں کی ذوریں ان کے رشتہ انشاء اللہ قیامت بلکہ جنت میں قائم رہیں گے ان کی رشتہ داریاں محبتیں کام آئیں گی۔ یہ فائدہ لقد تقطع بینکم سے حاصل ہوا کہ رشتہ داریوں کا ٹوٹ جانا کفار کے لئے بطور عذاب ہو گا۔

پہلا اعتراض: تم نے کہا کہ قیامت میں مومن اکیلا اور بے یار و مددگار نہ ہو گا۔ یہ دونوں چیزیں کفار کے لئے عذاب ہوں گی مگر قرآن کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخيه وامه و ابيه الخ اس دن انسان اپنے بھائی، ماں، باپ وغیرہ سب سے بھاگے گا۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

بھائی کو بھائی چھوڑ دے، بیٹی کو مائی چھوڑ دے، شوہر لگائی چھوڑ دے ایسی پڑے کھل مل بہم
اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں مومن و کافر سب ہی بے کس و بے بس ہوں گے۔ پھر تم نے کفار کی قید کھلی سے لگائی۔
جواب: قیامت کے حالات مختلف ہیں اول وقت نہایت افراتفری کا ہے اس وقت واقعی سب کا یہی حال ہو گا۔ مومن ہو یا کافر
ہاں خاص مقبول بندے اس وقت بھی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے رب فرماتا ہے لا یحز نہم الفطع الا کبر و تنقاهم الملا نکد۔ مگر اس وقت یہ سوال و جواب نہ ہوں گے پھر شفاعت کا دروازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر کھل جانے پر سوال و جواب حسب و کتاب شروع ہوں گے جیسے دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے
یہاں کا نقش بدل گیا انقلاب آگیا عذاب الہی آنا بند ہو گئے ایسے ہی قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقبول سجدہ یعنی سجدہ شفاعت قیامت کا نقش بدل دے گا کہ اس سجدہ سے پہلے عدل کا ظہور ہو گا کہ حضرات انبیاء بھی رب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضری سے معذرت کریں گے مگر یہ سجدہ ہوتے ہی فضل کا ظہور ہو جائے گا کہ چھوٹے بچے اور بزرگ مصلحان وغیرہ بھی شفاعت کے لئے حاضر بارگاہ ہونے کی ہمت کریں گے۔ ایک سجدہ قیامت میں انقلاب پیدا کر دے گا۔ اس وقت مومن کے شفیع و مددگار اس کے ساتھ ہوں گے۔ کافر اب بھی اکیلا ہو گا۔ یہاں ذکر اس سوال و جواب کے وقت کا ہے۔ لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ ان مختلف آیات میں مختلف اوقات کا ذکر ہے وہاں عشاق کا حال یہ ہو گا۔

ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دھل جائے گا
اوڑھ کر کھلا کھل رہ آجائیں گے حشر کا سارا نقش بدل جائے گا!
اسے خستہ محشر نہ جگا سکیں گے ہرگز تراہم لیتے لیتے جسے نیند آگئی ہے
اور انشاء اللہ ہم گز گزوں کا حال یہ ہو گا۔

بے یار و مددگار جسے کوئی نہ پوچھے ایسوں کا تمہیں یار و مددگار بنایا
کوئین بنائے گئے سرکار کی خاطر کوئین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا

غرضیکہ کفار کو محشر میں آخر وقت بھی بے بسی ہوگی یہاں اس کا ذکر ہے۔ دوسرا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا اللہ جنتوں کا نام دہارے پاس آئے اس کے پاس آیا جاتا ہے جس سے دور یا غائب رہے۔ رب تعالیٰ سے نہ کوئی دور ہے نہ غائب نحن اقرب الیہ من حبل الود۔ کوئی غائب وہو معکم انما کنتم یحجر جنتوں کا فرمانا کیونکر درست ہوا۔ جواب: یہاں وہ انما اور نہیں جو جانے یا غائب ہونے کا قائل ہوتا ہے بلکہ یہاں آنے سے مراد ہے حاضر ہونا پانچویں میں ہر شخص رب کے حضور ہے مگر رب کو پاتا نہیں اس سے کلام نہیں کر سکتا وہاں حاضری بارگاہ الہی ہوگی کہ سوال و جواب بھی ہوں گے اور اس بارگاہ عالی کو پایا بھی جائے گا۔ ریل کی لائن پر کبھی جنگل میں بیٹھ جاؤ تو آقا تو ہو گا کہ ریل وہاں آئے گی مگر پتا نہ ہو گا۔ ریل ملے گی نہیں لیکن اسٹیشن پر آ جاؤ تو آنا بھی ہو گیا پتا بھی یہاں وہ آنا جتنی حاضر ہونا مراد ہے۔ دنیا میں رب تو ہمارے پاس ہے مگر ہم اس سے دور ہیں اللہ یہ دوری دو کرے۔ تیسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں کفار سے کلام فرمائے گا مگر دوسری جگہ ارشاد ہے لا یکلہم اللہ والا ینظر الیہم اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام کرے گا نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا۔ دونوں آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب: وہاں اس آیت میں محبت کے کلام اور رحمت کی نظر کی نفی ہے۔ اور یہاں غضب کے کلام اور قہر کی نظر کا ثبوت ہے لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کا کلام نہ کرے گا غضب کا کلام کرے گا۔ چوتھا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت میں پیر، فقیر، نبی، ولی کوئی بھی کلام نہ آئیں گے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہو گا فرمانا ہے وما نری معکم شفعا کم الخ لہذا پیروں، نبیوں، ولیوں کی شفاعت کی اس ننگا بالکل غلط ہے۔ ہر شخص وہاں بارگاہ الہی میں اکیلا پیش ہو گا اپنی کرنی اپنی بھرنی۔ (نوٹ) یہ آیت کریمہ وہ ہے جسے منکرین شفاعت وہابی بڑے اہتمام سے پیش کرتے ہیں۔ جواب: یہ آیت کریمہ کفار اور کفار کے متعلق ہے جیسا کہ اوپر کی آیات سے معلوم ہو رہا ہے۔ ان کی یہ بے بسی کسی بے بسی تعالیٰ عذاب الہی ہو گا۔ ابھی آپ پڑھ چکے کہ فرمایا گیا الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق الخ مسلمان نہ اکیلا ہو گا نہ بے یار و مددگار۔ مسلمان کے متعلق یہ آیات ہیں۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین و حسن اولئک ولیفایہ مومن لوگ اللہ کے انعام والے بندوں کے ساتھ ہوں گے۔ صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں۔ پتہ لگا کہ قیامت میں مسلمان ان مقبولوں کے ساتھ ہوں گے اور فرمانا ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن و لہا ہم قیامت میں پرہیزگاروں کو رب کی بارگاہ میں وفد بنا کر جمع کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اکیلا آدمی وفد نہیں ہوتا اس کے متعلق اور آیات ابھی تفسیر میں پیش کی گئیں۔ مومنوں کے صدقات خیرات وغیرہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ مسلمان اپنا مال اپنے ساتھ لے لیتا ہے دنیا میں چھوڑ کر نہیں جاتا۔ مال چھوڑ جانا بھی اللہ کا عذاب ہے۔ پانچواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار اکیلے بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے، ان کے اعمال بھی ان کے ساتھ ہوں گے مگر دوسری آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار اپنے بتوں، شیاطین، وغیرہم کے ساتھ ہوں گے ان کے مال، کنبے سانپ کی شکل میں ان پر سوار ہوں گے۔ آیات میں تعارض ہے۔ جواب: ان لوگوں کا کفار کے ہمراہ ہونا محبت یا مدد کے لئے نہ ہو گا۔ بلکہ دشمنی عدوت اور لعن طعن اور عذاب دینے کے لئے ہو گا اس لحاظ سے یہ لوگ ان کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اکیلے ہوں گے ان کے مال، ان کے لئے وہی ہو چکے ہوں گے۔ مسلمان اپنے مال پر سوار ہوں گے اور کفار پر ان کے مال سوار ہوں گے لہذا یہ آیت کریمہ ان آیات کے

خلاف نہیں جو شخص دشمنوں میں گھرا ہو وہ اکیلا ہی ہوتا ہے اگرچہ جو طرف اس کے آدمی ہی ہوں مومن اپنے دوست احباب کے ساتھ ان کے تعاون کے ساتھ ہو گا لہذا اکیلا نہ ہو گا۔ چھٹا اعتراض: تم نے کہا کہ اللہ کے مقبول بندوں کو قیامت کے اول وقت بھی گھبراہٹ نہ ہوگی۔ لا یحزنہم الفزع الا کبر تو حضرات انبیاء شفاعت کی ہمت کیوں نہ کریں گے اور کیوں کہیں گے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ جواب: ان حضرات کا اس وقت شفاعت نہ فرمانا قیامت کی گھبراہٹ کی وجہ سے نہیں رب تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہو گا کہ وہ وقت عدل الہی کے ظہور کا ہو گا اور ان کا یہ فرمانا کہ لست ہنا کم اس میں اپنے منصب کا ذکر ہو گا کہ شفاعت کبریٰ کرنا ہمارا منصب نہیں یہ سراسر تو کسی اور ہی کے کام تھا ہے۔

تفسیر صوفیانہ: کافر کے چار دشمن ہیں۔ ماں، اہل، اولاد و دوست۔ یہ سب چیزیں اسے مرتے ہی چھوڑ دیتی ہیں۔ اور مومن کے چار دوست ہیں۔ کلمہ، شہادت، نماز، روزہ ذکر اللہ۔ یہ چیزیں مومن کے ساتھ قبر و حشر میں رہتی ہیں شفاعت کریں گی لہذا کافر وہاں فرید و حید ہو گا۔ مومن وہاں دوستوں کے ساتھ ہو گا۔ بعض مسلمانوں کو قبر میں قرآن مجید پڑھتے سنا گیا۔ لہذا انسان اس کی کوشش کرے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔۔

غم و شلو مانی نمائد و نیک جزاء عمل ماند و نام نیک
مکن حکمہ بر ملک و جاہ و حشم کہ پیش از تو بود است بعد از تو ہم

صوفیائے فرماتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں حاضری اولاً تجرید سے ہوتی ہے پھر تفرید سے پھر توحید سے تجرید کے معنی ہیں دنیا اور دنیا کے متعلقات سے علیحدہ ہو جانا۔ تفرید کے معنی ہیں دنیا اور آخرت دونوں سے بے تعلق ہو کر محض خالق کا ہو جانا توحید کے معنی ہیں بندہ کا خود اپنے سے علیحدہ ہو کر فانی الذاات ہو جانا اس مقام پر پہنچ کر زندہ ہوتا ہے مگر نہیں ہوتا۔ دیوار کا سایہ ہے مگر خود کچھ نہیں دیوار سے قائم ہے لیکن اگر سورج دیوار کے اوپر آجائے اور اس کے ہر طرف نور ڈال دے تو پھر سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر بندہ جوش میں یوں پکارتا ہے۔۔

تجھ میں ایسا سا جاؤں کہ میں ہی نہ رہوں مجھ میں تو ایسا سا جائے تو ہی تو ہو جائے
کفر و اسلام کے جھگڑے ترے چھپنے سے بڑھے تو اگر پردہ اٹھا دے تو تو ہی تو ہو جائے
کفار نے دنیا کو آثر بنا کر استعمال کیا تو فرید نہ ہوئے لہذا دی ہوئے۔ مومن نے اسے یار سے ملنے کا ذریعہ بنایا تو فرید۔ (درمیتم)
حید مجرہ ہوا۔ اس مقام پر پہنچ کر مومن کی زبان پر رب بولتا ہے۔ (از روح البیان)۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ وہ یہیں رب کے پاس آجاویہ آنا کام آئے گا۔ ففرو الی اللہ میں رب کے پاس آنے کی چند صورتیں ہیں۔ (۱) اللہ کے بندوں کے پاس آنا جہاں رب تعالیٰ رہتا ہے۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءوا کہ مولانا فرماتے ہیں۔۔

ہر کہ خواہد ہم نشینی باندا اور نشہ و در حضور اولیاء

(۲) اس جگہ آنا جہاں اللہ تعالیٰ (یعنی اس کا کرم) آتا رہتا ہے۔ جیسے کعبہ معظمہ مسجد میں ذکر کے حلقے وہاں آنا جہاں یار سے خلوت ہو اس کی یاد کی آزادی ہو۔ و قال انی ذاہب الی رب سہد بن۔ جس کو دنیا میں بارگاہ الہی میں آنا نصیب ہو جائے اسے قیامت میں آنا آسان ہو گا۔ رب کے پاس آنا و قسم کا ہے رحم و کرم میں آنا۔ غضب و قہر میں آنا مومن کفار رب کے پاس اس کے غضب و قہر میں آئیں گے۔ مومن اس کے رحم و کرم میں آئیں گے۔ لقد جتھمونا فرادی۔

اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ

یقیناً اللہ چیرنے والا ہے دانہ اور گٹھلی کو نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے اور نکالتے والا ہے بے جان

بیشک اللہ دانہ اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے زندہ کو مردے سے نکالتے اور مردہ کو زندہ سے نکالتے والا

مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنۡتۡی تَوَفُّوۡنَ ۚ ۝۵۰ ۚ فَالِقُ الْاُصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّیْلَ سَكَنًا

کو زندہ سے یہ اللہ ہے پس کہاں بھرے جاتے ہو چیرنے والا ہے صبح کا اور بنیادرات کو سکون

یہ ہے اللہ تم کہاں اونہرے جاتے ہو تاریکی چاک کر کے صبح نکالتے والا اور اس نے

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِیۡرُ الْعَزِیۡزِ الْعَلِیۡمِ ۝۵۱

وقرآن اور سورج کو اور چاند کو حساب یہ ہے اندازہ غالب جاننے والے کا

سات کو جین بنایا اور سورج اور چاند کو حساب یہ اندازہ وہ ہے زبردست جاننے والے کا

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں کفار کے جھوٹے معبودوں کی بے بسی، بے کسی، بے وفائی کا ذکر تھا اب اس سچے معبود حقیقی کی قدرتوں کا ذکر ہے جس کی عبودیت باعث نجات ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں توحید و رسالت کا مکمل ذکر ہوا اب اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کی ذات و صفات کی پہچان کرائی جا رہی ہے کہ یہی اصل مقصود ہے (تفسیر کبیر)۔ تیسرا تعلق: اللہ کی ذات اس کی صفات سے پہچانی جاتی ہے اور اس کی صفات اس کے فعل سے پچھلی آیتوں میں ذات و صفات کا ذکر ہوا اب اس رب کریم کے افعال اور بے مثل کاموں کا تذکرہ ہے گویا پہلے کہا گیا تھا کہ رب کو مانو۔ اب ارشاد ہے کہ اس کے ان کاموں سے مانو۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں رب تعالیٰ کی بے نیازی کا ذکر تھا اب اس کی دلیلیں بیان ہو رہی ہیں کہ جو ایسے بے مثل کام کرنے پر قادر ہو وہ یقیناً بے پرواہ، بے نیاز ہے جو رب کو حاجت مند نہ کر اس کا کوئی ولی اور حاجت روا مانے وہ مشرک ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمْ یَكُنْ لَّہٗ وَلِیٌّ مِّنَ الدُّنْیَا نِچو اں تعلق: پچھلی آیات میں کفار کی بے بسی، بے ہمتی کی بے وفائی کے ضمن میں اشارۃً ”نبوت کا ذکر ہوا تھا کہ کفار کے اعمال کی مردودت، ان کی بے بسی کی وجہ یہ ہوگی کہ نبوت کا دامن انہوں نے نہیں پکڑا اب اس کے متعلق نفیس قانون بیان ہو رہا ہے کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ جس کو جو دیں کسی ذریعہ، کسی وسیلہ سے دیں کلام ہم کرتے ہیں مگر اس کا تصور کسی بندے کے ذریعہ ہوتا ہے دانہ سے لھیت، گٹھلی سے باغ ہم لگاتے ہیں مگر کسین اور باغبان کے ذریعہ اور لوگ ہماری اس عطا میں ان وسیلوں کے محتاج ہوتے ہیں یہی طرح ایمان، عرفان، تقویٰ، اعمال سب نبی بلکہ ولی کے وسیلہ سے ہیں گویا دنیاوی کھیت و باغ کسان و باغبان کے ذریعہ لگتے ہیں مومن کے قلب میں باغ ایمان کھیت عرفان نبی ولی کی معرفت لگتے ہیں۔

تفسیر: اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ہے چونکہ اس مضمون سے اکثر لوگ بے خبر ہیں اور بعض لوگ اس کے منکر ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ مذکورہ کام خود بخود ہو رہے ہیں ان میں کسی خالق مختار کی قدرت کو دخل نہیں۔ اس لئے اسے ان سے شروع فرمایا۔ فالق بنا ہے فلق سے فلق کے دو معنی ہیں۔ پیدا کرنا، چیرنا پھاڑنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ

فالق معنی خالق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دانے بھی پیدا فرمائے جس سے کھیت میں تمہاری غذا میں پیدا ہوتی ہیں جیسے گندم، جو، مٹر، دالیں وغیرہ اور گٹھلیاں بھی پیدا فرمائیں جن سے باغوں میں تمہارے لئے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے آم، کھجور وغیرہ چونکہ دانے غلہ کی اور گٹھلیاں پھلوں کی اصل ہیں اس لئے خصوصیت سے ان کا ذکر فرمایا ورنہ رب تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ فرماتا ہے خالق کل شیء۔ چونکہ دانہ گٹھلی سے افضل ہے کہ دانہ کھیت میں اور گٹھلی باغ میں پوائے جاتے ہیں نیز دانہ سے گندم وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ جن سے انسان بلکہ حیوان کی بقاء ہے اور گٹھلی کے باغ کی ایسی نگرانی نہیں ہوتی ان وجوہ سے دانہ گٹھلی سے افضل لہذا حب کا ذکر پہلے ہوا گٹھلی کا ذکر بعد میں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں فلق معنی چیرنا ہے اس صورت میں اس جملہ کے چند معنی ہوں گے۔ (۱) اللہ تعالیٰ بلی چیر کر اس میں دانے بھرتا ہے اور پھل چیر کر اس میں گٹھلی بھرتا ہے سوچو تو سہی کہ کھجور کے اندر گٹھلی یونہی آم وغیرہ میں گٹھلی کس نے بھری یہ اس کی قدرت ہے۔ (۲) اللہ تعالیٰ دانوں اور گٹھلی کے دو حصے فرمائے والا ہے دیکھ لو کہ گندم جو وغیرہ کے بیج میں ایک لکیری ہے جس سے ان کے دو حصے محسوس ہوتے ہیں۔ یونہی کھجور بیج میں سے چیری ہوتی ہے۔ کس آری سے ان کو چیرا؟ کیسے چیرا؟ اس میں عقل حیران ہے۔ (۳) جب دانہ اور گٹھلی تر زمین میں بودی جاتی ہے تو کچھ دن بعد رب کے حکم سے دو طرفہ چرتی ہے اوپر کی طرف چر او سے پورے درخت بنتے ہیں جو زمین کو پھاڑ کر اوپر نکلتے ہیں پھر اس میں تہ گڈھے شاخیں، پتے، پھول، پھل وغیرہ نکلتے ہیں جن کے رنگ و مزے، تاثیریں مختلف ہیں اور نیچے والے چر او سے درخت کی جڑیں، جڑ کی رگیں، زمین کے نیچے کی طرف چلتی اور دور دور تک پھیل جاتی ہیں۔ اب ان دونوں حصوں میں وہ شائد ارتعلق ہوتا ہے کہ سبحان اللہ جڑ زمین سے کھلو پانی چوس کر شاخوں کو فیض دیتی ہے اور شاخیں ہولہ و صوب، چاندنی وغیرہ حاصل کر کے جڑ کو پہنچاتی ہیں۔ ان چیزوں میں غور کرو ان کے بنانے والے کے نام کی تسبیح پڑھو اسے حمدے کرو، پھر بتوں کی رگیں ایک پھل کے مختلف مزے دیکھو تو حیران رہ جاؤ۔ خیال رہے کہ حب یعنی دانہ وہ ہے جس میں گٹھلی نہ ہو۔ جیسے گندم، چاول، جو وغیرہ۔ نوی جمع نواۃ کی ہے۔ نواۃ وہ جو مقصود بالذات نہ ہو جیسے آم، کھجور وغیرہ کی گٹھلیاں (تفسیر خازن)۔ مخرج الحی من المیت یہ عبارت فالق الحب والنوی کا بیان ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا دوسرا رخ دکھایا گیا ہے۔ حی صفت مشبہ ہے حیوة کا اور میت صفت مشبہ ہے۔ موت کا حی کے معنی ہیں زندگی والا اور میت کے معنی ہیں بے جان۔ اس عبارت کی بہت تفسیریں کی گئی ہیں۔ (۱) اللہ تعالیٰ بے جان خشک دانہ اور گٹھلی سے تر جاندار درخت و پودے نکالتا ہے۔ (۲) اللہ تعالیٰ جاندار جانور کو بے جان لطفہ سے پیدا فرماتا ہے۔ یونہی جاندار جو زوں کو بے جان انڈوں سے نکالتا ہے۔ (۳) جاندار مومن کو بے جان کافر سے پیدا فرماتا ہے کہ ماں باپ کافر بیٹا مومن، ایمان زندگی ہے کفر موت۔ (۴) جاندار مطیع و عابد کے بے جان عاصی و غافل سے پیدا فرماتا ہے کہ ماں باپ غافل، گنہگار، بیٹا عاقل و پرہیزگار۔ لہذا یہ فرمان علی فالق الحب والنوی کی گویا تفسیر ہے۔ دانہ، گٹھلی بے جان چیزیں ہیں۔ پودے، درخت ایک طرح کے جاندار ہیں و مخرج المیت من الحی یہ عبارت معطوف ہے فالق الحب والنوی پر نہ کہ مخرج الحی پر لہذا آیت واضح ہے اس پر کوئی نحوئی اعتراض نہیں جتنے احتمالات ابھی حی و میت میں عرض کئے گئے۔ وہ سارے احتمالات یہاں بھی ہیں کہ رب تعالیٰ جاندار پودے و درخت سے بے جان دانہ، گٹھلی پیدا فرماتا ہے۔ جاندار جانور سے بے جان لطفہ پیدا فرماتا ہے۔ بے جان و مردہ کافر سے جاندار مومن پیدا فرماتا ہے۔ بے جان عاصی و غافل سے جاندار عابد و متقی پیدا فرماتا ہے، ہر حال اس عبارت میں بھی

بہت گنجائش ہے چونکہ زندہ مردہ سے افضل ہے نیز زندہ ہر وقت پرورش کا محتاج ہے اس پر ہر آن رحمت ربانی کا نزول ہے اور توجہ کرم ہے اس لئے اس کے لئے معراج مضارع اور شلو ہو جس میں تجد ہے اور میت کے متعلق معراج فرمایا جس میں ہمیشگی توجہ مگر تجد نہیں۔ تخرج اور تخرج کے فرق کی یہ وجہ ہے (تفسیر کبیر)۔ فرماتا ہے۔ یعنی الا وض بعد موتھا۔ اور فرماتا ہے ہر ذلکم من السماء اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ فرماتا رہتا ہے اور تم کو آسمان سے روزی دیتا رہتا ہے۔ یعنی رب تعالیٰ تم کو پیدا فرما کر یونہی نہیں چھوڑتا بلکہ تمہاری بقاء کے لئے غذا اُنس، دوا اُنس، بھل، قروت پیدا فرماتا رہتا ہے۔ یعنی کوماں باپ سے جانوروں کو صرف میں سے، چھلی کے بچوں کو براہ راست رب ہی پرورش کرتا ہے۔ سال باپ کی پرورش عارضی ہوتی ہے۔ جب وہ تمہاری ایسی خبر رکھتا ہے تو تم بھی اسے یاد رکھو۔

رحم کر اپنے نہ آئین کرم کو بھول جا ہم تو بھولے ہیں تجھے پر تو نہ ہم کو بھول جا
فالکم اللہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات حقوق کے خیال دو ہم سے بالا ہے۔ اس لئے ذالک العید کا اشارہ ارشاد ہوا۔ چونکہ یہاں رب تعالیٰ کی بہت سی صفات کا ذکر ہوا۔ اس لئے ذالکم جمع ارشاد ہوا۔ عربی میں تعظیم کے لئے واحد کو جمع فرمادیا جاتا ہے جیسے ان انزلنا فی لہتہ القد و یعنی وہ در صانع ان چیزوں کا خالق اللہ ہے لائق عبادت ہے۔ فانی تو فکون اس میں خطاب کفار و مشرکین سے ہے یہاں انی معنی کیف ہے نہ کہ معنی من این اور یہ سوال تعجب دلانے کے لئے ہے۔ تو فکون بنا ہے الک سے معنی اصل حالت سے پھرنا یا پھیر دینا۔ قرآن کرم میں ہے لئلا نکنا عن الہتتنا کے جھوٹ کو الک کہتے ہیں۔ رب فرماتا ہے ان الذین جاء و ہا لک علوی جھولے کو الکا کہتے ہیں۔ رب فرماتا ہے الکا انہم کیونکہ جھوٹا اپنے اصلی حل بھی پھر جاتا ہے سچے انسان کی اصلی صفت ہے۔ یعنی اسی قدر توں کو دیکھتے ہوئے تم حق سے باطل کی طرف ایمان سے کفر کی طرف کیسے پھرے جاتے ہو یا کیسے پھیر دیے جاتے ہو کہ شیطان تمہاری آنکھوں پر پردے ڈال کر تمہیں برائیوں کی طرف پھیر دیتا ہے۔ اب تک تو وہ نہ اور تمہاری اصل صفت ہے کہ ذکر تھا جسے انسان کھیت یا باغ میں جا کر دیکھتا ہے اور جس میں انسانی کسب کو دخل ہے کسان اور باغبان یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کھیت و باغ میری محنت سے تیار ہوا۔ بلکہ اس پر دعویٰ ملکیت کر سکتا ہے اب صبح کے نور کے رات کے اندھیرے کو چیرنے کا ذکر ہے جسے انسان اپنے بستر پر دیکھ سکتا ہے اب صبح کے نور کے رات کے اندھیرے کو چیرنے کا ذکر ہے۔ جسے انسان اپنے بستر پر دیکھ سکتا ہے اور جس میں کسی کو دخل نہیں۔ کسی کا دعویٰ ملکیت نہیں۔ غرضیکہ اس سے بڑی عجیب کا ذکر ہو رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ فالق الا صباح یہ عبارت یا تو پوشیدہ ہے ہو کی خبر ہے تب یہ نیا جملہ ہے یا ان کی دوسری خبر ہے۔ پہلی خبر فالق الحب والنوی تھی۔ دوسری خبر فالق الا صباح تو یہ اوپر سے مل کر ایک ہی جملہ ہے فالق کی تحقیق ابھی ہو چکی اگر یہ فالق معنی خالق ہے تو معنی ظاہر ہیں یعنی رب تعالیٰ نورانی صبح کا پیدا فرمانے والا ہے۔ اصباح اور صبح کے ایک ہی معنی ہیں امرء القیس کہتا ہے۔

الا ایما اللیل الطویل الا ابغلی بصبح وما الا صباح عنک ہامثل

دیکھو اس شعر میں صبح اور صبح ایک معنی میں ہیں۔ دوسرا شاعر کہتا ہے۔

افنی رہا حا وینی رہا حا تناسخ الامساء والا صباح

یہاں امساء سے معنی سہا ہے اور اصباح معنی صبح۔ اور اگر فالق کے معنی ہے۔ چیرنے والا تو صبح سے مراد ہے صبح کا ذب

جورات کے آخری حصہ میں شرقاً "غروباً" چمک کر غائب ہو جاتی ہے۔ معنی یہ ہیں کہ صبح صادق کی ہلکی نورانیت کو سورج کی روشنی سے چیرتا ہے یا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح کے ذریعہ رات کے اندھیرے کو چیرتا ہے کہ صبح کے وقت مشرق کی طرف روشنی دہانگے کی طرح نمودار ہوتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس دہانگے نے رات کی اندھیری چیر دی۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے یہی معنی اختیار کئے، صبح صادق سے اندھیرا چیرتا ہے وہ خود اندھیرے سے نہیں چرتی ہماری ان تفسیروں سے یہ معنی مل ہو گیا۔ اس میں اشارہ "فرمایا گیا کہ تم آگ رات چراغ کیسے بجلی کے ذریعہ روشن ہو کر سویرا نہیں نکال سکتے۔ سویرا نکالنا ہمارا ہی کام ہے۔ خیال رہے کہ اس سورج کے ذریعہ عالم اجسام کا سویرا ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ عالم ارواح میں سویرا ہوا۔ سارے نبی چاند تارے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نور لے کر دنیا میں روشنی کرتے تھے مگر ان سے سویرا نہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج ہیں کہ جنہوں نے سویرا نکال کر اندھیرا دور کر دیا پھر جسے سورج نکلنے سے پہلے سویرا ہوا جاتا ہے ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے انوار کے آثار نمودار ہو گئے۔ "و جعل اللیل سکناً" بعض قراءتوں میں ہے۔ "و جعل اللیل سکناً" اور یہ عبارت معطوف ہے فالق الا صباح پر ہماری قراءت میں جعل اللیل ہے چونکہ فالق الا صباح میں فائق معنی فلق ہے۔ لہذا جعل کا اس پر عطف درست ہے ممکن مصدر ہے معنی سکون اگر جعل معنی فلق ہے تو سکنا مفعول نہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون و چین کے لئے پیدا فرمایا اور اگر جعل معنی مصدر ہے تو ممکن اس کا و سرائع مفعول ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے رات کو حقوق کے لئے راحت و سکون بنایا۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے دوسرے معنی اختیار فرمائے یعنی سکون و چین کا وقت بنایا (معلیٰ) اس کی تفسیر وہ آیت ہے لتسکنوا فلما اس فرمانِ عالی کے تین معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ رب نے رات تمہارے جسم کے سکون و آرام کے لئے بنائی کہ تم سو کر بیداری کے سب غم و رنج بھول کر مشقت کی تکلیف سے آرام پا کر تازہ دم ہو جاؤ۔ دوسرے یہ کہ رات تمہارے دل کے چین و سکون کے لئے بنائی کہ تم نماز تہجد نہایت چین و سکون سے لو اگر کہ تم اس وقت سکون و امن سے مجھ سے باتیں کرو کہ تہجد کے وقت وہ سکون نصیب ہوتا ہے جو دوسرے وقت میسر نہیں ہوتا۔ تیسرے یہ کہ لیل یعنی قبض کو تمہارے لئے سکون کا ذریعہ بنایا اگر ہر وقت تم پر سطر ہے اور تم بالکل متوجہ الی اللہ رہو تو دنیا آباد نہ رہے۔ "والشمس والقمر حسبنا" اس عبارت میں الشمس والقمر معطوف ہیں اللیل پر اور حسبنا معطوف ہے سکنا پر اگر جعل معنی خلق تھا تو حسبنا مفعول نہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے سورج و چاند کو دنیا کے حساب کے لئے پیدا کیا اور اگر معنی صیو ہے تو حسبنا مصدر ہے معنی اسم الہ یعنی اللہ تعالیٰ نے سورج و چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا کہ چاند سے قمری مہینے بنتے ہیں اور سورج سے شمسی مہینے 'چاند سے زکوۃ حج روزے' وابستہ ہیں سورج سے اسلامی نمازیں وابستہ۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ خود سورج و چاند کی رفتار ان کا طلوع و غروب حساب سے رکھے کہ ان میں سے کوئی رب تعالیٰ کے مقرر کردہ حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ قہور مطلق ہے وہ جس کے قبضہ و قدرت میں ساری چیزیں ہیں نیز سورج و چاند کی روشنی کی تقسیم حساب سے رکھی جیسا ملک پھر جیسا زمانہ ویسے ان کی گری و روشنی کی تقسیم غرضیکہ یہ ایک جملہ شریعت و طریقت کا جامع ہے۔ "ذالک تقدیر العزیز العلیم" یہ نیا جملہ ہے ذالک سے اشارہ ان تمام ہند کو رو چیزوں کی طرف ہے تقدیر بنا ہے قدر سے معنی اندازہ عزیز معنی غالب علیہ معنی علم والا یعنی یہ جو کچھ بیان ہوا اس ذات کریم کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے جو غالب بھی ہے حکمت والا بھی لہذا اس اندازہ میں ہزار ہا حکمتیں ہیں۔ خیال رہے کہ سورج

کے پاس شعاعیں ہیں اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نگاہیں ہیں۔ سورج کی شعاعیں زمین پر دن نکالتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں دلوں پر دن نکالتی ہیں۔ مگر سورج کی شعاعیں رات ہیں اور تمہ خفوں میں زمین پر نہیں پہنچتیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں دن رات ہر جگہ ہر حال میں پہنچتی ہیں۔ الشمس والقمر حسبنا میں اس طرف اشارہ ہے۔

خلاصہ تفسیر : ابھی تفسیر سے معلوم ہوا کہ اس آیت کریمہ کی بہت تفسیریں ہیں ہم ان میں سے ایک تفسیر کا خلاصہ عرض کرتے ہیں جو آسان بھی ہے اور ظاہر بھی اسے لوگوں یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ ایسی قدرت والا ہے کہ وہ کھیت کی زمین میں دانہ چیر کر اس سے پودے نکالتا ہے اور باغوں میں بوٹی ہوئی گٹھلی چیر کر درخت پیدا فرماتا ہے۔ دانہ سے تمہاری بقاء ہے پھلوں سے تم کو لذتیں ملتی ہیں اس کی اس قدرت میں غور کرو اور ایمان لاؤ۔ خیال کرو کہ اس پودے کے جڑ اس کا تہ پتے پھول پھل سب ہی پیدا ہوتے ہیں یہ تمام ایک دانے میں اجلا موجود ہیں۔ وہی قدرت والا ہے جان نطفے اور اندے سے جاندار انسان و جانور نکالتا ہے ایک قطرہ میں پنہاں تھے وہی ایسی قدرت والا ہے۔ جاندار انسان اور جانور سے بے جان نطفہ و اندا نکالتا ہے یہ قدرتوں والا رب ہی تو لائق عبادت ہے وہی تو اللہ ہے یو قوف منکرو تم کمال تکے جارہے ہو ایسے رب کو چھوڑ کر مجبور بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو تم نے زمین میں تو اس کی یہ قدرتیں دیکھیں ذرا آسمان کی طرف توجہ کرو وہی رب رات کی تاریکی چاک کر کے اس میں سورے کا دھاگہ نکالتا ہے اس نے رات بنائی جس میں تم سکون و چین کر کے دن کی حکمت دور کرتے ہو اس رب نے سورج و چاند بنائے جس سے تمہارے حساب درست ہوتے ہیں بعض حساب سورج سے وابستہ بعض چاند و سورج دونوں کے لئے اندازے مقرر فرمائے۔ یہ اندازہ اس رب کا ہے جو غالب بھی ہے، علم والا بھی، لہذا اس کے اندازوں میں صدمہ مگھتیں ہیں۔ خیال رہے کہ اس دنیا میں ایک اندھیرا ہے اور ایک سورِ امگول کی دنیا میں بہت سے اندھیرے ہیں اور ہر اندھیرے کا الگ سورِ ہے۔ کفر ایک اندھیرا جس کا سورِ ایمان ہے۔ فسق اندھیرا تقویٰ سورِ ہے۔ غفلت اندھیرا ہے بیداری سورِ ہے۔ جہالت اندھیرا ہے علم سورِ ہے۔ تکبر و نخوت اندھیرا ہے عجز و انکسار سورِ ہے۔ سارے سورے ایک سورج کے دم قدم سے وابستہ ہیں اس سورج کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح دماغ و عقل پر مختلف اندھیرے آتے ہیں جن کے سورے بھی مختلف ہیں۔ کعبہ معظمہ میں بتوں کا اندھیرا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں توحید کا سورِ اُکروا۔ مدینہ منورہ میں خصوصاً مسجد نبوی کی زمین میں بہت سے اندھیرے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورے کر دیئے وہاں یسوی کی قبریں اور گھوڑا تھا اب وہاں ہی روضہ اطہر ریاض الجنۃ منیر ہو گئے۔ مومن کی قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو وہ قبر نہ رہے گی بلکہ روضہ جنت یعنی جنت کلباغ بن جائے گی۔ وہاں بھی سورِ اسی سورج سے ہو گا۔ فالق الا صباح میں ان سب کی طرف اشارہ ہے۔ نیز جب دل پر رنج و غم و تکالیف کا اندھیرا چھا جائے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا سورِ انکالتے ہیں کہ ہر چیز اپنے کمال پر پہنچ کر مکمل بہ زوال ہو جاتی ہے۔ نیز آگے قبر میں اندھیرا آنے والا ہے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے سورِ ابو گلہ قبر کا اندھیرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس کا سورِ ہے۔ پھر بل صراط پر اندھیرا ہو گا وہاں پیشانی کا دلغ سورِ اُکروے گا۔ غرضیکہ فالق الا صباح میں بہت وسعت ہے۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: دنیا کی چیزوں میں غور کرنا اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ معرفت الہی اطاعت الہی کا ذریعہ ہے عالم کا ہر ذرہ معرفت الہی کا دفتر ہے۔ شہر۔

برگ درختیں سبز در نظر ہو شیار ہر ورقے دفترے است معرفت کردگار

یہ فائدہ فائق الحب الخ سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: دانہ کھیت کے لئے گھٹلی باغ کے لئے محض سبب ہے علت نہیں۔ ان کی علت ارادہ الہی ہے وہ چاہے تو ان سے کھیت و باغ پیدا ہوں چاہے تو کچھ نہ ہو۔ یہ فائدہ بھی فائق الحب الخ سے حاصل ہوا۔ دیکھا گیا ہے کہ بہت دفعہ دانہ و گھٹلی سے کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا خو لو کتنی ہی کوشش کی جائے۔ تیسرا فائدہ: کوئی نیک شخص یہ یقین کرے کہ میری اولاد بھی نیک ہی ہوگی اس کی دعا بھی کرے عالم کی اولاد جہل پر بیزارگی کی اولاد ناچار مومن کی اولاد کافر صالح کی اولاد طالح بھی ہوتی ہے۔ یہ فائدہ بخروج الحمیت من الہی کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کافر ہوا۔ رب بڑی قدرتوں والا ہے۔ چوتھا فائدہ: نطفہ اور اندام بچہ کی علت نہیں محض سبب ہے۔ رب چاہے تو اس سے بچہ بنے نہ چاہے تو نہ بنے اس لئے دیکھا گیا کہ بارہا صحبت ہوتی ہے مگر بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ فائدہ بخروج الحمیت من الہی کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ کوئی شخص کسی حال میں رب تعالیٰ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ پانچواں فائدہ: اللہ کی ذات و صفات کا منکر جانوروں سے بدتر ہے کہ جانور اپنے مالک کو جانتا مانتا ہے اور یہ انسان ہو کر اپنے مالک کا انکاری ہے۔ یہ فائدہ فانی تو لکھونے سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: زمین اور زمین دونوں چیزیں اللہ کی قدرتوں کے نشان ہیں۔ ان دونوں سے انسان کو سبق لینا چاہئے بلکہ زمین کی نشانیوں زمین کی نشانیوں سے اعلیٰ و افضل ہیں۔ دیکھو رب نے دانہ و گھٹلی کے بعد سورج کے اندھیرے کو چرنے کا ذکر فرمایا۔ ساتواں فائدہ: اللہ تعالیٰ نے دن کام کاج کے لئے رہنمایا ہے اور رات آرام کے لئے لہذا چاہئے کہ انسان دوپہری میں آرام کرے مگر عارضی طور پر اور رات میں کچھ کام کرے تو عارضی طور پر رات کو جلد سو جائے اور صبح کو جلد اٹھے۔ یہ فائدہ جعل اللیل سکنا سے حاصل ہوا۔ جو لوگ بلاوجہ رات کو جاگیں اور دن کو سویا کریں وہ قدرتی نظام کے خلاف کرتے ہیں۔ اس میں کامیاب نہ ہوں گے۔ دوسری جگہ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النهار معاشا قدرتی نظام میں بڑی حکمتیں ہیں۔ آٹھواں فائدہ: چاند کے مینے محرم صفر وغیرہ بھی حق ہیں اور سورج کے مینے جنوری وغیرہ بھی حق دونوں اللہ تعالیٰ کے مقرر فرمائے ہوئے ہیں کسی انسان کے مقرر کئے ہوئے نہیں اور دونوں ہی کارآمد ہیں۔ چاند سے بہت سی اسلامی عبادتیں قائم ہیں۔ جیسے حج، رمضان، عیدین، عورتوں کی عدت، زکوٰۃ کا سال وغیرہ سورج سے موسموں وغیرہ کا حساب لگتا ہے غرضیکہ ان دونوں میں عجیب کرشمے ہیں یہ فائدہ والشمس والقمر حسبنا کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا ان دونوں مینوں کا ذکر قرآن مجید میں دوسری جگہ یوں ہے۔ ولبشوا فی کھفہم ثلث مانتہ سنین وازداد و تسعا۔ نواں فائدہ: علم ریاضی، علم اوقات، اعلیٰ علوم میں سے ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ظاہر ہوتی ہے اور اس سے نماز روزے کے اوقات کا پتہ چلتا ہے۔ یہ فائدہ ذالک تقدیر العزیز العلم سے حاصل ہوا۔ اسلامی جنتیاں، جہنم، نمازوں، سحر و نظاری کے اوقات انہیں علوم سے بنائے جاتے ہیں۔ دسواں فائدہ: اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے علوم غیبی بخشے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

دنیا میں اللہ کی نعمتوں کے قاسم ہیں۔ اللہ انعطی وانا قاسم اور تقسیم جب ہی درست ہو سکتی ہے۔ جبکہ قاسم حصول کو بھی جانتا ہو اور حصے والوں کو بھی پہچانتا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ہیں۔ شفاعت علم کے بغیر ناممکن ہے ضروری ہے کہ شفیع ہر شخص کو جانے کہ کون شفاعت کے لائق ہے اور کون نہیں اور کون کس شفاعت کے لائق ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ایمان و اعمال کی خبر نہ ہو تو ہم کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کر سکتے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمادیں کہ مجھے خبر نہیں کہ تو مومن ہے یا کافر تو ہم اپنا ایمان کس طرح ثابت کر سکتے ہیں۔ یہ فائدہ والشمس والقمور کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا جبکہ شمس سے مراد ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حسباناً سے مراد ہو حساب سے دینے والے۔

پہلا اعتراض : بخروج العی الخ بمعطہ فعلیہ ہے اور معخرج العیت جملہ اسمیہ یا مرکب غیر مفید ہے۔ جملہ ہے ہی نہیں پھر اس کا عطف بخروج العی پر نحو قاعدے سے کیونکر درست ہوا۔ معطوف علیہ اور معطوف یکساں چاہئیں۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ معخرج العیت معطوف ہے۔ فالق الحب پر نہ کہ بخروج العی پر لہذا اس میں کوئی اشکال نہیں۔ بخروج العی حل ہے۔ فالق الحب ہے۔ دوسرا اعتراض: زندہ کو مردے سے نکالنے کے لئے بخروج مضارع ارشاد ہوا اور مردے کو زندہ سے نکالنے کے لئے معخرج اسم فاعل فرمایا گیا اس فرق کی وجہ کیا ہے۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ زندہ مردے سے افضل ہے نیز زندہ اپنے زندہ رہنے میں ہر وقت اللہ کے کرم کا حلیہ مند ہے ہر وقت اللہ کی رحمت اس کی پرورش فرماتی ہے۔ ان وجوہ سے یہاں بخروج فرمایا جس میں دوام بھی ہے تہجد بھی۔ تیسرا اعتراض: صبح صلوٰۃ سے رات کا اندھیرا چرتا ہے رات کے اندھیرے سے صبح صادق نہیں چرتی تو فالق الا صباح فرماتا کیونکر درست ہوا؟ (ضروری نوٹ) مفسرین نے اس اعتراض کو مشکل ترین سمجھا ہے۔ جواب: اس اعتراض کے مست سے جواب ہیں جو ابھی تفسیر میں عرض کئے گئے۔ اس آیت کے معنی یہ نہیں ہیں کہ صبح کو رات کے اندھیرے سے چیرتا ہے بلکہ اس کے معنی ہیں صبح کے تڑکے کو سورج کی روشنی سے چیرتا ہے یا صبح کا ڈب کو صبح صادق سے چیرتا ہے اور اگر فالق معنی خالق ہے تب تو کوئی اعتراض ہی نہیں۔ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبح کا خالق ہے۔ چوتھا اعتراض: اسلامی تاریخیں اور اسلامی حساب تو چاند سے بنتے ہیں پھر سورج و چاند دونوں کو حساب کیوں فرمایا؟ جواب: اس کے جواب ابھی تفسیر میں عرض کئے گئے کہ اسلام میں روزے، عیدین، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے حساب تو چاند سے لگتے ہیں مگر نماز کے اوقات کے حساب سورج سے نیز دینی حساب اکثر چاند سے لگتے ہیں مگر دنیاوی حسابات، موسم، کھیتی باڑی، باغوں کے پھل وغیرہ کے حساب سورج سے لگتا ہے۔ دونوں ہی حساب کا ذریعہ ہیں۔

تفسیر صوفیانہ : انسان کا دل گویا زمین ہے اور کلمہ طیبہ گویا دانہ ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوف خدا گویا حطی ہے کلمہ طیبہ سے ایمان کا کھیت پیدا ہوتا ہے جس کی جڑیں قلب میں طریقت بن کر پھیلتی ہیں اور اس کی شاخیں اعضاء ظاہری کی طرف شریعت بن کر پھیلتی ہیں۔ مرد کامل کی نگاہ گویا مرید کے دل میں اس تخم کی کاشت کرتی ہے اس کلمہ طیبہ سے ایمان کا درخت پیدا ہوتا ہے۔ جس میں عرفان، ایقان کے پھل لگتے ہیں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کے ذریعہ تمہارے دونوں میں ایمان کے باغ لگاتا ہے اس میں معرفت الہی کے پھل پھول لگتا ہے۔ یہ اس کی قدرت کلمہ ہے۔ بعض کے دلوں میں صرف ایمان کا

کھیت لگتا ہے اور بعض لوگوں کے دلوں میں ایمان کا کھیت بھی ہوتا ہے اور عشق کلباغ بھی۔ پھر بعض لوگ اپنے اس کھیت و باغ سے خود ہی فائدہ اٹھاتے ہیں اور بعض لوگوں کے ان کھیتوں 'باغوں سے دوسرے لوگ بھی فائدے اٹھاتے ہیں جیسا کھیت و باغ ویسے ہی اس کے فائدے پھر وہ اپنی شان یوں دکھاتا ہے کہ عارف باللہ مومن سے کافر و زندیق اور لادید افرماتا ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام سے کنعان کا کافر اور کافر و زندیق سے عارف پیدا فرماتا ہے۔ پتھروں میں لعل اور سیپ میں موتی پیدا کرتا ہے۔ نیز کبھی زندہ دل والے کو بے دین مردہ دل بنا دیتا ہے اور کبھی بے دین و کافر کو زندہ دل صاحب عرفان کر دیتا ہے۔ حضرات صدیق و فاروق آسمان سے نہیں آئے تھے۔ انہیں پتھروں میں سے لعل و جواہر بنے تھے یہ ہے اس کی شان ایسی شان والا اللہ ہی لائق عبادت ہے۔ وہی رب وہ ہے جو دل کی دنیا میں اندھیریوں میں نور کی کرن چمکاتا ہے یا اس میں آس غفلت میں بیداری، ناشکری میں شکر گزاری کا سیر اٹکاتا ہے۔ وہی ہمارے اندھیرے دلوں پر نبوت کے سورج کے تجلی ولایت کے چاند کی روشنی ڈالتا ہے مگر حساب سے جو دل جس تجلی کے لائق ہے اسے وہی تجلی عطا فرماتا ہے۔ وہی رب ہے جو کبھی ہمارے دلوں پر سکون کبھی عشق کی بے چینی طاری فرماتا ہے اگر ہمارا یکساں حل رہے تو ہم فنا ہو جائیں۔۔

اگر درویش بر حالے بماندے   دو دست از جملہ عالم بر فشانندے

یہ غالب حکمت والے رب کے مقرر فرمائے ہوئے اندازے ہیں ان اندازوں میں صد ہا حکمتیں ہیں۔ تمہاری عقلیں ان تک پہنچیں یا نہ پہنچیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ سارے کھیت باغ ختم درخت پھل پھول سب تیرے اندر ہیں تو دیکھنا کیوں نہیں و لی انفسکم اللہ تبصرون مگر یہ چیزیں اگرچہ ہم میں ہیں مگر خود نہیں دیکھ سکتے کوئی دکھانے والا دکھائے تو نظر آتی ہیں۔ ہم اپنی صورت آئینہ میں شکل دیکھتے ہیں، شکل ہماری ہوتی ہے دکھانا آئینہ ہے۔ یونہی ہماری صحت اور بیماری طیب ہوتا ہے، ہماری اندرونی اعضاء کی کیفیت ایک سرے دکھاتا ہے یہ چیز ہی ہوتی ہے ہم میں مگر تانے دکھانے والا کوئی اور ہوتا ہے یونہی ہمارے قلب اور روح کی کیفیات کو قرآنی آئینہ دکھاتا ہے نبی اور ولی بتاتے ہیں ہم خود اپنے حالات نہیں جانتے جس نے اپنے کو جان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ و من عرف نفسه فقد عرف ربه۔ خیال رہے کہ سورج میں نور، شعاعیں گرمی وغیرہ بے شمار ہے مگر ان چیزوں کی تقسیم ہر زمان اور ہر زمیں میں مختلف ہے ایک سورج کی گرمی جولائی میں اور ہے دسمبر میں کچھ اور یونہی ایک وقت میں سورج کی گرمی، پنجاب میں اور ہے، بنگال میں کچھ اور، گوہ مری میں اور طرح کی ہے، ایویہ اور خانس پور میں اور طرح کی غرضیکہ ان چیزوں کی تقسیم حساب سے ہے۔ اسی طرح نبوت کے سورج حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے خدام اولیاء اللہ کی عطا میں مختلف ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کو کچھ اور نبی عطا فرمایا، جناب فاروق کو کچھ اور نبی دیا۔ یونہی صحابہ پر کرم اور قسم کا ہے اولیاء اللہ پر اور قسم کہ ہم جیسے گنہگاروں پر اور نبی عطا فرمایا، جناب فاروق کو کچھ اور نبی دیا۔ یونہی صحابہ پر کرم اور قسم کا ہے اولیاء اللہ پر اور قسم کہ ہم جیسے گنہگاروں پر اور نبی عطا فرمایا، جناب فاروق کو کچھ اور نبی دیا۔ یونہی صحابہ پر کرم اور قسم کا ہے اولیاء اللہ پر اور قسم کہ ہم جیسے گنہگاروں پر اور نبی عطا فرمایا، جناب فاروق کو کچھ اور نبی دیا۔

و سلم کی نورانیت بے شمار ہے مگر عطا میں مختلف یہ ہے والشمس والقمعر بحسبانہ
جھولی سی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا

اور وہ اللہ ہے کہ بنایا تمہارے واسطے تاروں کو تاکہ ہدایت پاؤ ان سے خشکی اور دیا کی تاریکیوں میں بیشک تفصیل دار
اور وہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے تارے بنائے کہ ان سے راہ پاؤ خشکی اور تری کے اندھیروں میں ہم

الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ

بیان کر دیں ہم نے آیتیں اس قوم کے لئے جو جانتے ہیں اور وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک ذات سے پس کہیں
نے نشانیاں مفسل بیان کر دیں علم والوں کے لئے اور وہ ہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا پھر

مُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ۝

قرار ہے اور کہیں امانت بیشک تفصیل دار بیان کر دیں ہم نے آیتیں ان لوگوں کے لئے جو جانتے ہیں
کہیں ٹھہرنا ہے اور کہیں امانت دار رہنا بیشک ہم نے مفسل آیتیں بیان کر دیں سمجھ والوں کے لئے

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں کا ذکر
ہوا جن کا تعلق زمین و آسمان سے ہے اب اس رب کی ان قدرتوں کا ذکر ہے جن کا تعلق آسمان کے تاروں سے ہے گویا آسمانی
نشانوں کے بعد آسمانی چیزوں کی نشانیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیتوں میں سورج و چاند کے نفعوں کا ذکر تھا۔
اب تاروں کے منافع کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ گویا بڑے تاروں کے بعد چھوٹے تاروں کے منافع ارشاد ہو رہے ہیں کہ سورج و
چاند کے بعد اندھیرے میں ہدایت دینے والے تاروں کا ذکر اب ہو رہا ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی خارجی
نعمتوں کا ذکر ہوا اب اگلی آیت میں رب تعالیٰ کی داخلی نعمتوں کا ذکر ہے یعنی ہمارا ایک ذات سے پیدا ہوا نور پھر دنیا میں عارضی یا
دائمی قیام تاکہ ہم اپنے میں غور کر کے رب تعالیٰ کو پہچان لیں۔

تفسیر: وَهُوَ الَّذِي یہ نیا جملہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کلمہ رحمت علمہ اور اس کی حکمت پر تیسری قسم کی دلیل
دی گئی ہو سے بھی مراد اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اللہ ہی سے بھی مراد وہی ہے مگر ہو سے ذات الہ اور اللہ ہی سے صفات الہ کی طرف
ارشاد ہے لہذا ہو کا مبتدا ہو ٹالور اللہ کا خبر ہو ٹالور مست ہو یعنی وہ اللہ وہ شان والا وہ قدرت والا ہے۔ خیال رہے کہ یہ فرمان
کہ میں وہ ہوں یا وہ وہ ہے عتاب کے لئے بھی ہوتا ہے اور کرم نوازی کے لئے بھی مجرم سے حاکم کتاب ہے کہ میں وہ ہوں کہ تجھے
اس سلی سزاوے سکتا ہوں یہ لفظ وہ عتاب کے لئے ہے۔ میں باپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جس نے تجھے پالا
پرورش کیا میں وہ لفظ کرم نوازی کے لئے ہے۔ میں ہو اللہ ہی ارشاد انتہائی کرم نوازی کے لئے ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ
سو منوں سے رحمت کے لئے ہو اور کفارت غضب کے اظہار کے لئے۔ خیال رہے کہ ہو اللہ ہی کبھی تو رب تعالیٰ کی قدرت
کے اظہار کے لئے ہوتا ہے کبھی اس کی رحمت بتانے کو کبھی اس چیز کی عظمت ظاہر کرنے کو جس کا وہی تہ کرہ ہے میں ہو اللہ ہی
رب کی رحمت و قدرت کے اظہار کے لئے ہے اور ہو اللہ ہی اوصل رسولہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ظاہر
کرنے کے لئے بھی ہے۔ جعل لکم النجوم یہ عبارت اللہ کا صلہ ہے میں جعل معنی خلق ہے اس لئے اس کا ایک

مفعول آیا لکم میں لام نفع کا ہے اور کم میں خطاب سارے انسانوں سے ہے۔ چونکہ سفر میں رہبری صرف انسانوں کے لئے ہوتی ہے۔ جنت 'فرشتے' جانوروں وغیرہ یہ نفع حاصل نہیں کرتے اس لئے لکم میں صرف انسانوں سے خطاب ہوا النجوم جمع ہے نجم کی۔ لغت میں نجم وہ ہے جو فلكی اور روشن ہو اس لئے چاند سورج بھی نجم ہیں مگر یہاں اس میں چاند سورج داخل نہیں کیونکہ رات کی اندھیریوں میں صرف تاروں سے رہبری ہوتی ہے۔ ستارے دو قسم کے ہیں۔ ثوابت اچھے ہوئے سیاہ رات (حرکت کرنے والے) سیاہ تارے کل سات ہیں۔ ثوابت تارے بے شمار ہیں۔ مسافر بعض تاروں کو اپنے سامنے رکھتا ہے بعض کو پیچھے، بعض کو داہنے، بعض کو بائیں، پھر ان کے حساب سے سفر کرتا ہے اس لئے یہاں النجوم جمع ارشاد ہوا ہدایت میں سارے تاروں کو دخل ہے لہذا وا بھا فی ظلمات البر والبحر یہ عبارت جعل کے متعلق ہے اس میں ستاروں کی پیدائش کی ایک حکمت کا تذکرہ ہے دو سری دو حکمتوں کا ذکر دوسری آیت میں ہے۔ وزینا السماء الدنيا بمصابيح و حللطا اور جگہ ہے و جعلنا ہار جوما "للشماطین" حدیث شریف میں ہے کہ جو ان ستاروں میں ان تین کے سوا اور صفات مانے وہ خطا کار ہے یہ آسمان کی زینت ہیں۔ شیطین کے لئے رجم (سنگساری) ہیں اور ان سے جنگل و دریا کی اندھیریوں میں ہدایت حاصل کی جاتی ہے لہذا ان تاروں سے نہ تو اچھی بری فال لینی چاہئے نہ ان سے غیبی خبریں اور آئندہ کے حالات معلوم کرنے درست ہیں کہ فلاں تارہ فلاں برج میں گیا لہذا ہارش ہوگی یا زلزلہ و گرانی ہوگی یا فلاں تارے کی وجہ سے قوموں پر گردشیں آتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ممنوع ہیں چونکہ اور دریا بہت سے ہیں اور بہت سی قسم کے ہیں اور ہر جنگل، ہر دریا کی اندھیریاں مختلف ہیں اس لئے ظلمات جمع فرمایا گیا نیز کبھی ایک ہی جنگل، ایک ہی دریا میں بہت قسم کی اندھیریاں جمع ہو جاتی ہیں اس لئے بھی ظلمات جمع فرمایا مناسب ہوا۔ یہاں لہذا وا میں خطاب صرف انسانوں سے ہے ہدایت سے مراد ہے سمت کی ہدایت یا وقت کی ہدایت ظلمات کے بعد اللہ پوشیدہ ہے اصل عبارت یوں تھی۔ فی ظلمات اللیل فی البر والبحر یعنی اللہ نے یہ تارے اس لئے پیدا فرمائے کہ تم جنگلوں اور سمندروں میں جب سفر کر رہے ہو اور رات کی اندھیریاں آجائیں تو ان تاروں سے وقت معلوم کرو کہ رات کتنی گزری، کتنی باقی ہے۔ نماز عشاء کا وقت آیا یا نہیں، گھر گیا، یا نہیں اور انہیں سے تم سمت معلوم کر کے بہ آسانی سفر کرو۔ خیال رہے کہ گھڑیاں اور قطب نما ستاروں ہی کے حساب سے بنائے گئے ہیں لہذا آج کل ان سے ہدایت حاصل کرنا اور اصل ستاروں سے ہی ہدایت لینا ہے لہذا یہ فرمانِ عالی بالکل درست ہے۔ بہر حال ستاروں کی پیدائش میں صد ہا حکمتیں ہیں اور ہزار نفع قد فصلنا الايات لقوم يعلمون یہ عبارت پہلے جملہ کی تفصیل ہے آیات سے مراد آیات قرآنیہ ہیں، علم سے مراد وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ بنے جو اس سے غافل کر دے وہ علم نہیں بلکہ جہالت ہے۔

سعدی ہشوی لوح دل از ذکر غیر حق علمے کہ رہ بحق نہ نماید جہالت است

یعنی ہم نے یہ آیات علم والی قوم کے لئے تفصیل و اربیان فرمادی ہیں۔ چونکہ علم والے ہی ان سے نفع حاصل کرتے ہیں لہذا انہیں کا ذکر فرمایا۔ اب تک رب تعالیٰ نے اپنی قدرتوں، رحمتوں کے چھوٹے آئینوں کا ذکر فرمایا، یعنی کھیت، باغ، سورج، چاند، تارے وغیرہ تاکہ یہ سب چیزیں صفات الہیہ میں سے ایک ایک دو دو صفات کے آئینہ ہیں۔ اب انسان کو خود اس کے آئینہ میں اپنا جمال دکھایا جا رہا ہے۔ انسان رب کی ذات و صفات کا بہت بڑا اور شفاف آئینہ ہے چنانچہ ارشاد ہوا۔ و هو الذی انشا کم من

نفس واحدة یہ جملہ نیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ رحمت عامہ کی چوتھی دلیل بیان فرمائی گئی۔ اس دلیل کا تعلق خود انسان کہ اپنی ذات سے ہے پچھلے دلائل کا تعلق زمینی اور آسمانی چیزوں سے تھا اور الذی کی وہی تحقیق ہے جو ابھی کی گئی کہ ہو سے ذات رب العالمین مراد ہے اور الذی سے اس کی شان یا اس کی قدرت یا اس کی رحمت مراد یعنی اللہ وہ قدرت والا ہے جس نے اے انسانو تم سب کو ایک ذات سے بنایا مگر تم ایک نہ ہوئے تمہاری زبان غذا طریق زندگی قلبی حالات جدا گانہ ہیں درخت ایک مگر پھل مختلف یا وہ اللہ وہ رحمت والا ہے جس نے تم سب کو ایک ذات سے بنایا تا کہ تم سارے انسان ایک دوسرے کے حق لو اکرو سمجھو کہ ہم ایک باپ ایک ماں کی اولاد ہیں۔ انشا ہی انشان سے جس کا مادہ نشو ہے۔ معنی پیدائش کما جاتا نشو نما جنی پیدا ہونا بڑھنا۔ انشاء کے معنی ہیں پیدا کرنا منشی پیدا کرنے والا۔ امام ابو میری رحمتہ اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں۔۔

الحمد لله منشى لخلق من عدم ثم الصلوة على المختار كلهم

کم میں خطاب صرف انسانوں سے ہے مومن ہوں یا کافر اس خطاب میں جنات اور فرشتے داخل نہیں جیسا کہ اگلے مضمون سے ظاہر ہے نفس کے بہت معانی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں یہاں جان یا معنی ذات ہے نفس واحد سے حضرات ابوالبشر آدم علیہ السلام مراد ہیں کہ تمام انسان انہیں کی اولاد ہیں۔ خیال رہے کہ حضرت حواء کی پیدائش بھی آدم علیہ السلام سے ہے کہ ان کی ایک پہلی سے آپ پیدا کی گئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جناب مریم حضرت آدم کی اولاد لہذا ان کی پیدائش بھی حضرت آدم سے ہے اس لئے یہ آیت بالکل واضح ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ حضرت حواء کی ولادت آدم علیہ السلام سے نہیں نہ آپ ان کی بیٹی ہیں بلکہ ان کی پیدائش آدم علیہ السلام سے ہے پیدائش اور ولادت میں بڑا فرق ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام تمام مردوں کے والد ہیں تمام عورتوں کے والد نہیں۔ کیونکہ حضرت حواء کے والد نہیں بلکہ ان کے خاوند ہیں۔ تمام انسانوں کا ایک ذات سے پیدا فرمانا اللہ کی قدرت کی بھی دلیل ہے کہ ایک ذات سے اتنی بڑی حقوق پیدا کر دی۔ نیز ایک درخت میں ایک ہی قسم کے پھل لگتے ہیں۔ آم کے درخت ہیں کیلا نہیں لگتا۔ ہر شلخ ہر گدے میں آم ہی ہوتے ہیں مگر انسان میں رب نے یہ کمال دکھایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک ہیں مگر ان کی اولاد مومن بھی ہے کافر بھی مشرک بھی منافق پھر مومنوں میں اولیاء بھی ہیں انبیاء بھی۔ حضور محمد مصطفیٰ بھی (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ گویا ایک درخت میں ایسے مختلف پھل لگا دینا کہ اسی میں فرعون ہے اسی میں موسیٰ علیہ السلام اسی میں ابو جہل ہے اسی میں حضور محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ یہ کمال قدرت ہے اور اس کی رحمت کی بھی دلیل ہے کہ سارے انسان اس رشتہ سے بھائی بھائی ہیں۔ ان میں بھائیوں والی الفت و محبت ہونی چاہئے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔۔

بنی آدم اعضاء یک دیگر اند کہ در آفرینش زیک جو ہر اند
چو عضوے بدرد آورد روزگار دگر عضوہا را نمائد قرار!
تو کز محبت دیگران بے غمی نہ شاید کہ ثابت نمند آدمی!

یہ بھی خیال رہے کہ یہاں جسم کی پیدائش کا ذکر ہے تمام انسانوں کے جسم حضرت آدم سے ہیں۔ روح انسانی کی اصل آدم علیہ السلام نہیں آدم علیہ السلام ابوالبشر ہیں اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابوالارواح جیسا کہ تفسیر صوفیانہ میں انشاء اللہ عرض کیا

جائے گا۔ مستور و مستودع اس عبارت کی دو قراءتیں ہیں۔ مستور قاف کے کسرہ سے اور مستودع دال کے کسرہ سے اسم فاعل کا صیغہ دوسری قراءۃ مستور قاف کے فتح سے مستودع دال کے فتح سے ہماری قراءت یہی ہے مستور بنا ہے قراء سے معنی ٹھہرنا اور مستودع بنا ہے ودیعہ سے معنی سپرد کرنا امانت رکھنا اس عبارت کے بہت معنی ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ دونوں مصدر ماضی ہیں مبتداء ہیں اور ان کی خبر لکم پوشیدہ ہے یعنی تمہارے لئے ٹھہرنا ہے اور امانت رہنا اور ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں اسم مفعول معنی تحریف ہوں یعنی ایک مقام تمہارا جاء قرار ہے اور دوسرا مقام تمہارا جاء امانت باپ کی پشت انسان کی جاء قرار دھکا ہے۔ نطفہ وہاں ہی بنتا ہے اور ماں کا رحم جاء امانت ہے کہ باپ کا نطفہ رحم میں بطور امانت رہتا ہے یا اس کے برعکس کہ ماں کا رحم جاء قرار ہے کہ وہاں بچہ بہت عرصہ رہتا ہے اور باپ کی پشت جاء امانت کو وہاں نطفہ تھوڑی دیر رہتا ہے یا زندگی میں روئے زمین انسان کا جاء قرار ہے اور بعد موت قبر انسان کے لئے جاء امانت ہے یا دنیا جاء امانت ہے کہ یہاں کچھ روز رہتا ہے وہ بھی اس طرح کہ کہیں پرورش پاتا ہے کہیں مرتا ہے کہیں دفن ہوتا ہے اور آخرت جاء قرار کہ وہاں ہمیشہ ٹھہرتا ہے ایک شاعر کہتا ہے۔

وما المال والاهلون الا ودیعہ ولا بدیومہ ان تودا الودائع

بعض نے فرمایا کہ قبر میں انسان امانت کے طور پر رہے گا اور خست یا دوزخ میں ہمیشہ قرار پکڑے گا۔ ان تفسیر کی دلیل وہ آیات ہیں و نقد فی الارحام ما نشاء اور فرماتا ہے۔ ولکم فی الارض مستور و متاع الیٰ حین وغیرہ غرضیکہ اس فرمانِ عالی کی بہت تفسیریں ہیں۔ دوسری قراءۃ مستور اور مستودع قاف اور دال کے کسرہ سے اس کے معنی یہ ہیں کہ تم لوگ بعض جگہ بطور قرار ہو گئے اور بعض جگہ بطور امانت مطلب ایک ہی ہے۔ قد فصلنا الایات لقوم یفقهون اس جملہ کی تفسیر ابھی ابھی عرض کی گئی یہاں اتنا سمجھ لو کہ ستاروں کے متعلق فرمایا گیا لقوم یعلمون اور یہاں ارشاد ہوا لقوم یفقهون۔ کیونکہ علم عام ہے معنی جانتا اور فقہ خاص ہے معنی سمجھتا استنباط کرنا کسی چیز کی باریکی معلوم کرنا چونکہ ستارے وغیرہ ظاہری دلیلیں ہیں جن سے ہر شخص اللہ تعالیٰ کی قدرت و رحمت معلوم کر سکتا ہے اس لئے وہاں یعلمون ارشاد ہوا۔ مگر اپنے یہ علامات اور ان سے استدلال بہت دقیق و باریک ہے کہ بہت غور و تامل سے حاصل ہوتا ہے اس لئے یہاں یفقهون ارشاد ہوا اس لئے حضرات صوفیاء فرماتے ہیں۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه جس نے اپنے کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ و فی انفسکم الملائ تبصرون۔ دلائل قدرت تمہاری ذاتوں میں موجود ہیں تم دیکھتے کیوں نہیں، نکتہ فقہ قاف کے کسرہ سے معنی مطلقاً سمجھ بوجہ اور فقہ قاف کے پیش سے عالم اور قیسم اعظم ہو جانا (روح المعانی) خلاصہ یہ ہے کہ کسی چیز کا جانتا اور ہے اس کا سمجھنا کچھ اور ہے۔ انجن کو دیکھ کر اسے جان لیا جاتا ہے مگر اسے سمجھنا نہیں جاتا۔ سمجھنا اسے وہی ہے جو اس کا مستری ڈرائیور ہو، سمندر کو دیکھ کر جان لیا جاتا ہے مگر اس کی تہ تک کو سمجھنا صرف جہاز کے کپتان یا غواصی کا کام ہی ہے۔ دوسروں کو جانتا انسان ہے اپنے کو جانتا بہت مشکل۔ آج سائنس و ٹکنالوجی و چاند تک پہنچنے کی کوشش میں ہیں مگر اپنے تک نہیں پہنچ سکے ورنہ کافرنہ رہتے آکھ دو سروں کو دیکھ لیتی ہے اپنے کو بغیر آئینہ کے نہیں دیکھ سکتی ایسے ہی انسان اپنے کو بغیر نور نبوت نہیں دیکھ سکتا۔ لہذا یفقهون فرمانا بہت ہی موزوں ہے۔

خلاصہ تفسیر: انسان کے لئے اللہ تعالیٰ کی معرفت ضروری ہے۔ یہ معرفت دو طرح کی ہے۔ ایک کا نام توحید ہے۔

دوسری معرفت کا نام ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو باغوں، کھیتوں، چاند، سورج، تاروں کے ذریعہ سے جانتا پہچانتا توحید ہے اور اسے حضرات انبیاء کرام خصوصاً حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت جانتا مانتا ایمان ہے۔ یہ آیات توحید کی ہیں۔ ایمان والہ وہ آیت ہے ھو الذی ارسل رسولہ بالھدی و دین الحق تھلوق کے ذریعہ خالق کہ بہت سے کفار بلکہ ابلیس کو بھی جانتے مانتے ہیں مگر نبی کے ذریعہ اسے صرف مومنین ہی جانتے مانتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ اے ہمارے بندو تم نے ہماری مذکورہ قدرتیں، رتھیں تو معلوم کر لیں اب سمجھو کہ ہم ایسے رحیم و قہور ہیں کہ ہم نے تمہارے فائدہ کے لئے آسمانوں میں تارے روشن کئے جن کے ذریعہ تم رات کی اندھیری میں جنگل و دریا میں راستہ بھی معلوم کر لیتے ہو اور وقت بھی کہ مشرق و مغرب ادھر ہے، جنوب و شمال اس طرف ہم کو کس سمت چلنا چاہئے اور یہ کہ اب رات اتنی گزر گئی، اتنی بقی ہے گویا تارے تمہارے لئے زمین و زمان سب کچھ معلوم کرنے کا اعلیٰ ذریعہ ہیں۔ ہم نے اپنی قدرت و رحمت کی آیات تفصیل و ارتقا میں تاکہ علم والے لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں اور سمجھو ہم وہ قدرت و رحمت والے ہیں کہ ہم نے تم سارے انسانوں کو ایک ذات آدم علیہ السلام سے بنایا، تم کو اس رشتہ سے آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ پھر تمہارے لئے دو مقام رکھے۔ ایک میں تم ٹھہرتے ہو، دوسرے میں بطور امانت رہتے ہو۔ چنانچہ تم باپ کی پیٹھ میں ٹھہرتے ہو، ماں کے رحم میں بطور امانت رہتے ہو۔ زمین پر ٹھہرتے ہو، قبر میں بطور امانت رہتے ہو یا قبر میں بطور امانت ہو گئے اور جنت یا دوزخ میں بطور قرار دیا کی رہو گے یا تم دنیا میں بطور امانت عارضی طور پر رہو گے۔ آخرت میں بطور قرار دیا کی رہو گے۔ دنیا دار انقرار ہے یعنی بھاگ جانے کی جگہ آخرت دار انقرار یعنی ٹھکانہ دائمی ان باتوں میں غور کرو اور ہماری قدرت کے قائل ہو کر ایمان قبول کر لو، ہم نے یہ آیتیں صاف صاف کھول کر بیان فرما دیں مگر اس قوم کے لئے جس میں سمجھ کا مادہ ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ دنیا میں مستقل مکان، مضبوط و قوی ہوتے ہیں۔ ایک جگہ ہی رہتے ہیں مگر عارضی خیمہ کمزور ہوتے ہیں۔ جگہ جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں، خیموں کی ساخت ہی بتا دیتی ہے کہ یہ عارضی گھر ہیں۔ ایسے ہی ہمارے جسموں کی کمزوریاں کہ ایک پھانس کی تاب نہ لا سکیں۔ سردی، گرمی، بھوک، پیاس، برباشت نہ کر سکیں ہمارا ایک جگہ قرار نہ ہوتا ہی بتا رہا ہے کہ یہ جسم عارضی خیموں کی طرح چند روزہ ہیں۔ دائمی جسم وہ ہو گا جو آخرت میں ملے گا۔ جنت یا دوزخ میں جس پر ہماری کمزوری تبدیلی وغیرہ کا کوئی اثر نہ ہو گا۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: چاند، سورج، تارے وغیرہ ساری کائنات انسانوں کے لئے بنائی گئی۔ جنت اور دوسری حقوق انسان کے طفیل ان سے فائدے اٹھاتے ہیں۔ یہ فائدہ جعل لکم کے لام اور کم ضمیر سے حاصل ہوا۔ خیال رہے کہ ان تمام کا خالق مالک قابض اللہ تعالیٰ ہے۔ مگر ان سے نفع اٹھانے والے ہم انسان، اللہ تعالیٰ نفع لینے سے پاک ہے جب رب نے یہ سب کچھ ہمارے لئے کیا تو ہم کو بھی چاہئے کہ ہم سب کچھ رب تعالیٰ کے لئے کریں۔ شیخ سعدی نے کیا خوب کہا۔

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار اند   تا تو تا نے بخت آری و غفلت نہ خوری!
ہمہ از ہر تو سرگشتہ و فرہاں بزدار!   شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرہاں نہ دی
دوسرا فائدہ: علم ہیئت یعنی ستاروں سے نماز، روزے کے اوقات، انظار و سحری۔ یونہی ان سے سمت قبلہ وغیرہ معلوم کرنا حق ہے۔ بلکہ ضروری ہے علم توقیت سیکھنا، فرض کفایہ ہے۔ علماء اسلام نے اس کے متعلق بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ یہ فائدہ

لشہد و ابھالغ سے حاصل ہوا۔ دوسرے مقام پر رب فرماتا ہے۔ علامات و بالنجم ہم بھندون۔ تیسرا فائدہ: اس کے سوائے ستاروں سے اور باتیں معلوم کرنا ممنوع ہے۔ جیسے سعادت و نحوت بارش کے اوقات اسی علم نجوم کی حدیث شریف میں سماعت آئی۔ چنانچہ ابو داؤد "ابن ابی شیبہ" ابن مردویہ نے بروایت حضرت عبداللہ ابن عباس مرفوعاً روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے علم نجوم سیکھا اس نے گویا جادو کا ایک حصہ سیکھا (روح المعانی)۔ یہ فائدہ بھی لشہد و ابھال سے حاصل ہوا کہ یہ چیزیں معلوم کرنا ہدایت نہیں ضلالت و گمراہی ہیں۔ مسئلہ: ستاروں کو موثر ماننا حرام بلکہ کبھی کبھار ہے کہ یہ ستارہ پرستی کا ذریعہ ہے نیز ان سے غیبی خبریں معلوم کرنا اور ان پر یقین کرنا حرام ہے۔ مگر ان کو کسی چیز کی علامت ماننا جیسے بادل بارش کی علامت ہے مگر ان پر یقین نہ کرنا جائز ہے۔ علم ہیئت بالکل یقینی ہے، علم نجوم وہی یا مفلوک، علم ہیئت والے جس تاریخ میں جس وقت کا سورج کا طلوع غروب نماز کے اوقات بتاتے ہیں بالکل درست ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مفضل فرماتے ہیں کہ اہل عرب کمات، قیافہ، عیافہ، نجوم، حساب میں بڑے ماہر تھے۔ اسلام نے کمات باطل کر دی۔ باقی چیزیں باقی رکھیں (روح المعانی)۔ یہ فرق خیال رہے۔ چوتھا فائدہ: علم اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے مگر وہی علم جو معرفت الہی کا ذریعہ ہو۔ یہ فائدہ لقوم یعملون سے حاصل ہوا۔ قرآن مجید نے علماء کے بڑے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ فرمایا انما یخشى الله من عباده العلماء اللہ تعالیٰ سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں اور فرمایا و قل رب زدنی علماً اے محبوب کہو کہ الہی میرا علم اور زیادہ فرما۔ پانچواں فائدہ: حضرت حواء حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں مگر یہ انہیں سے ہوئی ہیں۔ ان کی اصل بھی حضرت آدم علیہ السلام ہی ہیں یہ فائدہ انشاء کم من نفس واحدة سے حاصل ہوا انسانوں کی اصل حضرت آدم علیہ السلام ہیں مگر جسمانیات کی اصل ہیں نہ کہ روحانیات کی۔ چھٹا فائدہ: عورت سے مراد افضل ہے کہ وہ عورت کی اصل ہے بلکہ انسان کی اصل اصول ہے اسی لئے قرآن مجید میں اکثر احکام میں مردوں سے افضل ہے کہ وہ عورتیں ان کے تابع ہو کر ان احکام میں داخل ہیں جیسے الصوم والصلوٰۃ و اتوا للذکوۃ۔ یہ فائدہ بھی انشاء کم من نفس واحدة سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: جنت کی حوریں اور غلغلن انسان نہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے نہیں یہ فائدہ بھی انشاء کم من نفس واحدة سے حاصل ہوا یونہی وہ مخلوق جو جنت پر کرنے کے لئے پیدا کی جائے گی وہ آدمی یعنی اولاد آدم نہ ہوگی۔ جنتی انسانوں کا نکاح حوروں سے یہ اس جہان کے احکام ہیں دنیا میں انسان کا نکاح صرف انسان سے ہی ہوتا ہے۔ اس لئے حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں رہے تو انہیں صرف وہاں کی نعمتیں کھانے پینے کی اجازت تھی۔ لکلا منها حبہ، شتھا وہاں کی حوریں استعمال کرنے کی اجازت نہ تھی۔ اسی لئے حضرت حواء پیدا فرمائی گئیں۔ خیال رہے کہ حوریں اگرچہ انسان نہیں مگر شکل انسانی میں ہیں۔ جیسے بہت دفعہ حضرت جبرائیل شکل انسانی میں آتے تھے کہ ان کی حقیقت نور تھی "باس و شکل انسانی" یونہی حوریں نوری مخلوق ہیں بشری شکل میں اس لئے ان پر انسانی احکام جاری ہوں گے نکاح وغیرہ۔ آٹھواں فائدہ: انسان خواہ مومن ہو یا کافر سب آدمی ہیں۔ یعنی جناب آدم کی اولاد لہذا چاہئے یہ کہ ایک دوسرے کا غم و خوار غم گسار ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان پر کافر پر کسی کے حق معصین فرمائے مگر معظمہ میں ایک بار قحط پڑ گیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے اتنا غلہ بھیجا کہ مکہ کا قحط دور ہو گیا۔ حضرت عمر سے فرمایا کہ تم یہ ریشمی جوڑا اپنے مشرک بھائی کو مکہ معظمہ بھیج دو۔ حضرت یازید، سہامی نے اپنے پڑوسی یہودی کے گھر روزانہ چراغ جلا کر بھیجا جبکہ اس کا بچہ اندھیرے سے روتا تھا۔

اسلام نے تو جانوروں کے حقوق 'قرر کرنا ہے۔ منور سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ والے سے فرمایا کہ اس سے کام کمر لے چارہ زیادہ دے۔ فرمایا وہ عورت و درخ میں گئی۔ اس نے ملی کو بھوکا مار دیا۔ یہ فائدہ جسی من نفس و احلہ سے حاصل ہوا۔
 نواں فائدہ: ہمارا دیا میں ربنا عارضی ہے جیسے سرائے میں مسافر کا قیام ہمارا اصل مقام آخرت ہے۔ یہ فائدہ مستقر اور مستودع کی ایک تعمیر سے حاصل ہوا۔ دنیا کو اپنے لئے جاہ قرار سمجھنا بڑی ہی غلطی ہے۔ دسواں فائدہ: فقہ جینی دینی سمجھ کہ انسان دنیا کے ذریعہ آخرت بلکہ رب تعالیٰ کو پہچان لے یہ اللہ کی بڑی ہی نعمت ہے جسے یہ نعمت ملی اس پر اللہ کا بڑا فی فضل و کرم ہوا۔ یہ فائدہ لقوم بفہون سے حاصل ہوا۔ گیارہواں فائدہ: اگرچہ قرآن آیا ہے سارے جہان کے لئے مگر اس سے فائدہ صرف علماء فقہاء اٹھاتے ہیں اور ان کے ذریعہ دوسرے لوگ جو عام آدمی علماء فقہاء کھوا من چھوڑ دے وہ قرآن مجید سے ہرگز ہرگز فائدہ نہیں اٹھا سکتے جیسے بارش سے موتی صرف سیپ لیتی ہے۔ سورج سے لعل صرف بدخشاں کے پہاڑ لیتے ہیں ان کے ذریعہ لوگوں کو موتی اور لعل ملتے ہیں۔ احکام شریعہ قرآنی موتی اور لعل ہیں۔ جو علماء کے سینے سے ہم کو ملتے ہیں۔ یہ فائدہ لقوم بفہون اور لقوم بفہون سے اشارہ حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ خشکی اور دریا کے ہی سفروں میں ستاروں سے ہدایت ملتی ہے۔ حالانکہ ہم اپنے گھروں میں رہ کر بھی ان سے ہدایت لیتے ہیں۔ پھر یہاں ظلمات البر والبحر کی قید کیوں لگائی گئی؟ جواب: اس لئے کہ ان تاروں سے ہدایت کی زیادہ ضرورت ان دونوں سفروں میں ہی پڑتی ہے۔ گھر میں انسان اپنے راستوں سے بھی واقف ہوتا ہے اور وقت کا بھی اندازہ لگا لیتا ہے۔ ستاروں کے زیادہ محتاج مسافر ہی ہوتے ہیں۔ دوسرا اعتراض: اب تو تاروں کی قطعا ضرورت نہ رہی کیونکہ سمت معلوم کرنے کے لئے قطب نما اور وقت پہچاننے کے لئے گھڑیاں بن گئیں پھر یہ آیت کریمہ کیونکر درست ہوئی۔ جواب: قطب نما اور گھڑیاں بھی تاروں ہی کے حساب سے بنائی گئیں ہیں۔ قطب نما قطب ستارہ کی سمت بتاتا ہے اور گھڑیاں سورج کی رفتار کا پتہ دیتی ہیں۔ چنانچہ تمام گھڑیاں ریڈیو سے درست کی جاتی ہیں اور ریڈیو آفتاب سے وقت لیتا ہے۔ سورج کی گھڑی وہ قدرتی گھڑی ہے جس میں کبھی فرق نہیں ہوتا۔ تیسرا اعتراض: سمت صرف قطب تارے سے معلوم ہوتی ہے اور وقت ضرور سورج سے تو یہاں النجوم جمع کیوں ارشاد ہوا۔ جواب: یہ غلط ہے دن میں سمت سورج سے معلوم ہوتی ہے مشرق و مغرب سورج ہی بتاتا ہے۔ رات میں قطب تارہ صرف ایک سمت یعنی شمال بتاتا ہے باقی سمتیں دوسرے تاروں کی رفتار بتاتی ہے۔ یونہی قطب تارہ وقت بالکل نہیں بتاتا یہ دوسرے تارے ہی بتاتے ہیں لہذا النجوم فرمانا بالکل درست ہے۔ چوتھا اعتراض: اس آیت کریمہ میں ظلمات جمع کیوں ارشاد ہوا؟ تاریکی تو ایک ہی ہے جنگل میں اور سمندر میں۔ جواب: دنیا میں جنگل اور دریا مختلف ہیں اور ہر جنگل و دریا کی اندھیری طیحدہ ہے نیز ایک ہی رات میں شام کو اندھیری اور قسم کی ہوتی ہے آدھی رات کو اندھیری اور نویمت کی ہوتی ہے۔ قریب صبح اور قسم کی پھر آسمان صاف ہو تو اندھیری اور قسم کی ہوتی ہے۔ بدلوں میں اور طرح کی غریبہ اندھیروں کے افراد بھی بست ہیں اقسام بھی بست۔ اس لئے ظلمات جمع فرمانا بالکل درست ہے۔ اگر تاروں سے مراد صحابہ کرام ہوں تو انسان پر جو فانی دولت 'غریبی' 'سلطنت' 'حکومت' 'عیش' 'تکلیف' کی مختلف اندھیریاں آتی رہتی ہیں۔ ان سب اندھیروں میں صحابہ کرام کی زندگی رہبری کرتی ہے جو انی و طاقت میں علی شیر خدا دولت کی اندھیری میں حضرت عثمان غنی فقیری کی اندھیری میں حضرت ابوذر غفاری وغیرہم حکومت و سلطنت کی اندھیری میں حضرت عمر

کی زندگی انسان کے لئے رہبر ہیں۔ پانچواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید سے صرف علماء فقہاء نفع اٹھاتے ہیں مگر دوسری جگہ ارشاد ہے ہدیٰ للمتقین اور ایک جگہ ارشاد ہے ہدیٰ للناس۔ یعنی قرآن مجید سارے متقینوں بلکہ سارے انسانوں کے لئے ہدایت ہے۔ آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب: قرآن مجید حدیث سے بلا واسطہ فیض علانیہ ہے اور علماء کے واسطے سے عوام یاہوں کہ قرآن مجید کی ہدایت عامہ سارے انسانوں کے لئے ہے اور ہدایت خاصہ صرف علماء کے لئے جیسے سورج کی روشنی سارے جہان کے لئے مگر دانے کھیت کے لئے اور پھل پھول چمن کے لئے، نعل بدخشوں کے پہاڑ کے لئے لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ چھٹا اعتراض: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید فرما رہا ہے کہ وہ کلمہ کن یا حضرت جبرائیل کے دم سے پیدا ہوئے تو وہ حضرت آدم کی اولاد کیسے ہوئے اور یہ آیت کریمہ کیسے درست ہوئی کہ تم سب کو ایک جان سے بنایا۔ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابتداء آفرینش کلمہ کن سے ہے مگر انتہاء آفرینش حضرت مریم کے شکم سے۔ اور جنات مریم اولاد آدم سے ہیں لہذا آپ بھی جناب آدم کی اولاد سے ہیں جیسے ہماری ابتداء آفرینش مٹی سے ہے اور انتہاء باپ سے۔ خیال رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جناب مریم کے نطفہ سے نہیں مگر آپ کی ہضمی پرورش جناب مریم کے خون سے ضروری ہے پھر ان کے دودھ سے۔ ساتواں اعتراض: حضرت حواء اگر آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئیں تو وہ ان کی بیٹی ہوئیں اور بیٹی سے نکاح حرام ہے پھر وہ آپ کی بیوی کیسے بنیں اور اگر وہ آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئیں تو یہ آیت درست کیسے ہوئی۔ انشاء کم من نفس واحدة حضرت حواء جناب آدم علیہ السلام سے پیدائش (انشاء) کچھ اور نیز ولادت یہ ہے کہ مرد کے نطفہ سے اس کا شل بنے یا ماں کے پیٹ سے اس کا ہم شل خارج ہو۔ حضرت حواء جناب آدم علیہ السلام کے جسم سے بنائی گئیں مگر آپ کے نطفہ سے پیدائش ہوئیں لہذا حضرت آدم حضرت حواء کی اصل ہیں والد نہیں۔ اسی لئے یہاں انشاء کم فرمایا و لند کم نہ فرمایا۔ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ میں ہزار ہا حکمتیں ہوتی ہیں۔ آٹھواں اعتراض: تمام لوگ حضرت آدم و حضرت حواء سے پیدا ہوئے تو یہ فرمانا کیونکر درست ہوا کہ انشاء کم من نفس واحدة سب کے والد حضرت آدم علیہ السلام اور والدہ حضرت حواء۔ جواب: یہاں انشاء کم میں خطاب سارے انسانوں سے ہے۔ جن میں جناب حواء بھی داخل ہیں اس معنی سے سب ایک ہی ذات آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے۔ نیز سب لوگ حضرت آدم و حواء سے پیدا ہوئے اور حضرت حواء آدم علیہ السلام سے لہذا اصل اصول سب کے آدم علیہ السلام ہی ہوئے اور من نفس واحدة فرمانا بالکل درست ہوا۔ نواں اعتراض: اگر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ سارے انسانوں کی کہ کافروں کا بھی غم خوار ہو تو کفار کو جہاد وغیرہ سے فنا کیوں کیا جاتا ہے یہ تو غم خواری نہیں۔ جواب: جہاد بھی کفار کی غم خواری ہے جہاد کفار کو ہلاک کرنے کے لئے نہیں ہوتا بلکہ کفر کا زور توڑنے مسلمانوں کو آزادی سے اپنے اسلام پر قائم رہنے کے لئے ہوتا جب کفار ہمارے ذی بن جائیں تو ان کے وہی حقوق ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے حتیٰ کہ ذمی کافر کے مسلم قاتل کو قتل مسلم چور کا قطع ہو گا یہ جہاد ایسا ہے جیسے گلے عضو کو کاٹ دیا جاتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ: انسان دنیا میں مسافر ہے۔ خدا رسی کے لئے اسے شریعت کے جنگل طریقت کے ذریعے طے کرنا ہیں۔ ان راستوں میں نفسانی، شیطانی، طغیانی اندھیریاں ہیں، بہت ہی خطرہ ہے کہ انسان ان اندھیریوں میں پھنس کر راہ بھول جائے تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تاروں کی طرح چمکایا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ تارے

ہیں تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے جو انسان حضرات صحابہ کے نقش قدم پر چلا۔ ہدایت پر رہا جو ان سے الگ ہوا بلکہ گمراہ۔ فان استوا بمثل ما استتم بہ فقد اھتدوا کیونکہ حضرات صحابہ اسلام کی صف اول میں ہیں جنہوں نے امام الانبیاء کو دیکھا، سچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے بھی۔ ہم لوگوں کو یہ نعمتیں میسر نہیں ہوئیں ہماری درستی ان کی نقش قدم پر چلتے ہیں۔ نیسے آخری صف کے نمازیوں کی نمازیں صف اول والے نمازیوں کی تکبیروں پر درست ہوتی ہیں یا جیسے ریل کے دو سرے ڈب اگرچہ چلتے انجن کی طاقت سے ہیں مگر سلازب بلا واسطہ انجن سے وابستہ ہوتا ہے دو سرے ڈب پہلے ڈب کے ذریعہ سے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ ایسی رحمتوں والا ہے جس نے آسمان نبوت پر صحابہ کرام کے تارے کھائے تاکہ تم شریعت و طریقت کے راہ میں ہدایت پاؤ اگر تم اب بھی نہ سمجھو تو تمہاری مرضی۔ ہم نے کھول کر آیتیں بیان فرمادیں۔ اس رب نے سارے انسانوں بلکہ سارے جنوں کو ایک ذلت محمدیہ سے پیدا فرمایا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اول ما خلق اللہ روحی پھر تمام روحیں اس روح پاک سے ایسے پیدا فرمائیں جیسے سورج سے سارے تارے کھلتے ہیں یا سارے آئینہ منور ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب الاوراح ہیں، جسموں کے والد، آدم علیہ السلام ہیں مگر روحوں کے والد حتیٰ کہ حضرت آدم کی اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا۔

ابر میں میرے نفس حقیقت میں میری اصل اس گل کی یاد میں یہ صدا ابوالبشر کی ہے!

سارے مسلمان اس جہان میں بطور لمانت، چند روزہ مقیم ہیں عارضی طور پر مگر سب کا اصل ٹھکانہ پاک مصطفیٰ ہے (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ جیتے جی ہم لوگ مختلف مقلدات میں آباد ہیں، مختلف بولیاں بولتے ہیں مگر مرتے ہی انشاء اللہ طائر روح انہیں کے قدموں میں پہنچے گا انہیں کی بولی بولے گا۔

تمنا ہے درختوں پر ترے روضہ کے جا بیٹھے نفس جس وقت ٹوٹے طائر روح مقید کا

جب تک طائر روح جسمانی نفس کی قید میں ہے۔ تب تک وہ مدینہ منورہ پہنچنے میں پاسپورٹ، ویزا، سواریوں کا محتاج ہے۔ جس دن یہ پنچھی اس پنجرے سے نکلا تو کھانا انشاء اللہ ایک قدم میں مدینہ پہنچے گا۔

یا جیتے جی چلیں پاؤں سے یا مر کے پکھیر بن جائیں

جانا ہے انہیں کے قدموں میں چاہے اس جائیں چاہے بس جائیں

یہ مقصد ہے اس آیت کریمہ کا المستقر و مستودع جسمانی وطن بہت ہیں مگر سب مسلمانوں کا روحانی وطن ایک ہی ہے اور وہ ہے مدینہ پاک کی گلیاں۔ حضرت محدث اعظم سید محمد صاحب پکھو چھوٹی قدس سرہ جب حج کو روانہ ہوئے تو میرے مرشد برحق صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین صاحب قدس سرہ سخت بیمار تھے، مرض الموت میں تھے۔ انھارہ ذی الحجہ کو محدث صاحب بعد نماز فجر روضہ اضر پر سلام پڑھ رہے ہیں دیکھا کہ سامنے صدر الافاضل کھڑے سلام عرض کر رہے ہیں۔ محدث صاحب فرماتے تھے کہ مجھے خیال ہی نہ رہا کہ میں تو صدر الافاضل کو جہاں بلب چھوڑ آیا ہوں۔ میں نے خیال کیا کہ بعد اسلام کے پوچھوں گا کہ آپ کب اور کون سے جہاز سے آئے اور یہاں کس ٹھہرے ہیں۔ پکچہ پکچہ کہ تو صدر الافاضل اور جمل ہو چکے تھے۔ ڈیرہ پر جا کر تار ماکہ حضرت صدر الافاضل کا انتقال ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ روح نے جسم غصری سے نکلنے ہی ایک قدم بڑھایا اور مدینہ منورہ پہنچی۔ یہ ہے المستقر و مستودع اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کو اس سرکار کے قدموں میں قرار عطا فرمائے۔ آمین۔

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ

اور وہ وہ ہے کہ انہوں نے اس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہم نے اس سے نکالا ہر چیز کا جس نکال ہم نے اس سے اور وہ ہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا تو ہم نے اس سے ہر اکٹھے والی چیز نکالی تو ہم نے اس سے

خَضَرَ أَخْرَجَ مِنْهُ حَبًّا مُنْتَزِلًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَ

سبزہ نکالتے ہیں ہم اس سے دانے اور پرتے سوار اور درخت ٹھوڈے کے: پتے سے خوشے قریب اور نکالی سبزی جس میں سے دانے نکالتے ہیں ایک دوسرے پر چڑھتے ہوتے اور ٹھوڈے کے گاہ بھٹے

جَبَّتْ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا

باغات انگور کے اور زیتون کے اور انار کے ہم شکل اور میرم شکل دیکھو تم طرف اس پاس پاس گھیرے اور انگوڑے کے پائے اور زیتون اور انار کسی بات میں جیتے اور کسی بات میں الگ اس کا پھل دیکھو

إِلَى ثَمَرَةٍ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

کے پھل کے جب کہ پھل دے اور انکے پھل کی طرف دیکھو اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لئے جو ایمان رکھتی ہے جب پھلے اور اس کا پھل بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لئے

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں ستاروں کے فوائد کا ذکر تھا جو ہمیشہ چمکتے ہیں۔ اب بارش کے فوائد کا ذکر ہے جو کبھی کبھی ہوتی ہے گویا دائمی نعمت کے بعد وقتی نعمت کا تذکرہ ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں انسان کی ایجاد کا ذکر تھا۔ اب اس کی بقاء کے ذریعہ کا بیان ہے۔ یعنی بارش اور کھیتی باڑی۔ چونکہ بقاء ایجاد کے بعد ہے۔ اس لئے یہ آیت کریمہ اس کے بعد آئی۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں رب تعالیٰ کی یہ شان بیان ہوئی کہ اس نے ایک ذات سے رنگ برنگے انسان بنائے کافر، مومن، فاسق، متقی، کالے، گورے۔ اب اس کی یہ شان بیان ہو رہی ہے کہ وہ ایک بارش سے رنگ برنگے پھل پھول، محاسن، بھوسہ وغیرہ پیدا فرماتا ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت کریمہ کا فضا تھا کہ ہم نے انسان کو پیدا فرمایا ہم خالق ہیں انسان مخلوق۔ اس آیت کریمہ کا فضا یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کر کے بے یار و مددگار نہ چھوڑ دیا بلکہ اس کی خبر گیری فرماتے رہے تاکہ معلوم ہو کہ رب تعالیٰ نے ہم کو ایمان دیا، پھر ایمان دے کر ہم کو سب سارا نہ چھوڑ دیا بلکہ علم و عرفان کی بارشوں سے ایمان کے پھل کا سامان فرمایا۔ پانچواں تعلق: پچھلی آیات میں یا آسمانی چیزوں کا ذکر تھا یا زمینی چیزوں کا۔ اس آیت کریمہ میں اس کا ذکر ہے جو آسمانی بھی ہے زمینی بھی۔ یعنی بارش کہ یہ آسمان سے آتی ہے زمین پر بلکہ زمین میں پہنچتی ہے نیز زمین کھانی ہے جو آسمان کی طرف سے آتا ہے گویا یہ چیز مشترک ہے جیسے عالم غیب اور سب عالم شہوت کچھ اور مگر نبوت ان دونوں میں مشترک ہے گویا یہ نکلے مواصلات ہے جو داخلی خارجی حکموں کو ملاتا ہے۔

تفسیر: وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً یہ نیا جملہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نئی قدرت، نئی رحمت کا ذکر ہے جو اور اللہ کی کفری ابھی پچھلی آیت میں عرض کیا گیا کہ وہ ذات کو بتا رہا ہے اور اللہ کی شان کی شان کو یعنی وہ اللہ وہ شان والا وہ

قدرت والا وہ رحمت والا۔ چونکہ کنوئیں 'تلاب' دریا کے پانی کے متعلق انسان کہہ سکتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے دریا سے نہر نکالی، میں نے کنوئیں پر خوب دیل لگایا مگر بارش کا پانی وہ ہے جہاں کسی کی میں کو دخل نہیں محض قدرتی ہے۔ اس لئے ہوالذی فرمانا نہایت مہ زوں ہے یعنی وہ اللہ 'وہ قدرت والا ہے نیز بارش کا پانی وہ ہے جو ہمارے گھروں میں ہم تک پہنچ جاتا ہے یعنی کنوئیں 'دریا بلا کر پانی دیتے ہیں مگر بادل اگر پانی برتا ہے جس سے وہ درخت بھی سیراب ہوتے ہیں جو نہ کہیں جاسکیں نہ کچھ کما سکیں لہذا ہوالذی فرمانا درست ہوا کہ وہ اللہ 'وہ رحمت ہے یا رب تعالیٰ نے ہم کو زندہ کر کے رکھا 'زندہ رہنے کے لئے مسلمان مسافر فرمائے۔ یونہی چھوڑ نہیں دیا 'ہم ایسے رحمت والے ہیں۔ انزل میں ایک بار بارش برسانے کا ذکر ہے ایک بار کی بارش سے تمام بارشوں کو قیاس کر لیا انزل سے بروقت بارش مراد ہے جو کھیتوں 'باغوں کو نفع دے بروقت کی بارش ان سب کو فائدہ دیتی ہے یا انزل سے بقدر ضرورت بارش مراد ہے۔ ضرورت سے زیادہ بارش کھیتوں 'باغوں بلکہ بستیوں کو فنا اور جہد کر دیتی ہے اس سے سیلاب آ جاتے ہیں۔ بہر حال بجائے انزل کے انزل فرمانے میں بہت حکمتیں ہیں۔ ماء سے مراد یا بادل ہے یا آسمان چونکہ ماء سے مراد بارش کا پانی ہے جیسا کہ اگلے مضمون سے ظاہر ہے اگرچہ کنوئوں میں پانی بھی بارشوں کی وجہ سے ہوتا ہے بارش نہ ہوتی تو کنوئیں خشک ہو جاتے ہیں مگر یہاں مراد نہیں چونکہ بارش بادل سے آتی ہے اور بادل آسمان کے اسباب سے بنتے ہیں کہ سورج کی گرمی سے سمندر کا پانی بھلپ بن کر اوپر چڑھتا ہے پھر اوپر ٹھنڈا کسپا کر جم جاتا ہے 'پھر وہی جمہو پانی قطروں کی شکل میں بارش ہو کر برستا ہے لہذا امن السماء فرمانا بالکل درست ہے یہاں تفسیر کبیر نے فرمایا کہ لغت میں سماء ہر اونچی چیز کو کہتے ہیں چنانچہ چھت کو سماء البت کہتے ہیں لہذا یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے اوپر سے بارش برسائی تاکہ درختوں کو غسل بھی ہو جائے اگر زمین میں سے پانی پھوٹ جایا کرتا تو جڑیں تر ہو تیں 'غسل نہ ہوا کرتا اس تفسیر سے آیت بالکل صاف ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ فاخرجنا بہ نبات کل شئی یہ عبارت انزل پر معطوف ہے یہاں ف مطلقاً عطف محقق کے لئے ہے کیونکہ بعض گھاسیں بارش ہوتے ہی اگ پڑتی ہیں 'بعض کچھ دیر سے یہاں روٹن کا کام لے ہوئی ہے کہ پہلے ہوا اور انزل غائب کے طور پر ارشاد ہوا۔ یہاں انزلنا جمع مشکل کے طریقہ پر اسے عربی میں انقات کہتے ہیں۔ اس سے کلام کا لطف بڑھ جاتا ہے اور مضمون کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ چونکہ زمینی پیداوار پر جانداروں کی بقا موقوف ہے اس لئے اخرجنا فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ یہ پیداوار اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ کے لئے فائز ارشاد ہوتا ہے وہاں فاجعیت کے لئے نہیں تعظیم کے لئے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے وہاں جمعیت کسی (روح البیان)۔ ہم کا مرجع وہی بارش ہے جو ابھی مذکور ہوئی۔ نبات مصدر ہے معنی اگنا یہاں مراد اگنے والی چیز جب درخت یا بیڑ زمین سے سر نکلتا ہے اسے اردو میں کو نپل پنجابی میں اگوری کہتے ہیں وہی یہاں مراد ہے کل شئی سے مراد ہر اگنے والی چیزیں ہیں جنہیں نباتات کہا جاتا ہے۔ جانور 'پتھر وغیرہ اس میں داخل نہیں 'چونکہ بارش سے کھیت میں بھی کو نپلیں اگ پڑتی ہیں۔ باغ میں بھی کھیت کی کو نپلیں باغ کی کو نپل سے افضل ہیں اس لئے پہلے اس کا ذکر ہوا۔ چنانچہ ارشاد ہوا۔ فاخرجنا منہ خضرا " یہ عبارت پہلے فالخرجنا پر معطوف ہے یہاں بھی ف صرف محقیب کے لئے ہے کیونکہ کو نپلوں سے سبزہ عرصہ کے بعد بنتا ہے۔ پانی کو نپلوں (اگوری) کا سبب ہے اس لئے وہاں بہ ارشاد ہوا مگر کو نپل سبزہ پتے وغیرہ کا سبب نہیں بلکہ مبداء ہے اس لئے یہاں منہ ارشاد ہوا کہ کو نپل ہی کچھ دنوں میں بڑھ کر سبزی بن جاتی ہے۔ خضر سے مراد ہری ڈالیاں ہرے پتے ہیں۔ خضر معنی اخضر ہے جیسے عور معنی احوار اخضر اصلی سبز

کو کہتے ہیں جو بذات خود سبز ہو جس پر ہر رنگ چڑھا دیا جائے اسے اخضر نہیں کہا جاتا۔ (معانی)۔ نخرج منه حبا " منسوا کہا " یہ بارات خضرا کی صفت ہے منہ کا مزج وہی ہے حضور ہے حب دانہ کو کہتے ہیں اس کی جمع حبوب ہے یہی غذائی دانے مراد ہیں جیسے گندم جو دھن وغیرہ چونکہ یہ دانے ایک دوسرے پر ایسے چنے ہوتے ہیں جیسے کسی نے لڑی میں موتی چن لئے یہ باہیاں قدرت کا نمونہ ہیں اس لئے منسوا کہا " ارشاد ہوا یعنی بارش کے ذریعہ پہلے ہر نبات کی کوپٹلیں زمین سے نکالتے ہیں پھر وہ کوپٹلیں سبز لکڑیں سبز شاخیں بننے لگتی ہیں پھر انہی پتوں میں سے اوپر تلے چنے ہوئے دانے نکلتے ہیں یہ تو کھیت کا اصل ہوا۔ اب سنو باغ کے حالات و مسائل النخل من طلعتها فتوان دانہ منہ جملہ نیا ہے اس میں من النخل خبر مقدم ہے اور من طلعتها اس کا بدل بعض اور فتوان دانہ مبتداء سو خراس میں من ابتداء یہ ہے۔ نخل واحد بھی آتا ہے جمع بھی کھجور کے درخت کو نخل کہا جاتا ہے۔ چونکہ تمام میوؤں میں کھجور افضل ہے کہ اس میں لذت بھی ہے غذائیت بھی۔ حضرت مریم نے جناب صبح کی ولادت کے وقت کھجوریں ہی کھائی تھیں نیز درخت کھجور حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کی کھرچن سے بنا جیسا کہ حدیث شریف میں ہے نیز حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک کھجوروں سے آباد ہے۔ غرضیکہ درخت کھجور کو تین نبیوں سے نسبت ہے۔ حضرت آدم حضرت عیسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نیز یہ درخت خدمت نہیں لیتا کھاد پانی کا محتاج نہیں ہوتا۔ نیز اس کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے لگائے ہوئے کھجور کے درخت اب چودہ سو برس بعد دیکھے ہیں نیز یہ درخت ہر ملا آفت کو جھیل جاتا ہے۔ خزاں وغیرہ کا اثر نہیں لیتا نیز یہ درخت ہمیشہ فائدہ دیتا ہے یعنی کٹ جانے کے بعد بھی جیسے مرد مومن سوتے جاگتے جیتے مرتے فائدہ مند ہے ایسے ہی درخت کھجور کٹنے کے بعد مفید ہے ان وجوہ سے پہلے کھجور کا ذکر کیا گیا۔ جب کھجور میں پھل آنے کا وقت آتا ہے تو اس کے سرے پر پہلے دو جڑے ہوئے جوتوں کی طرح چمکانٹا ہے اسے طع کہتے ہیں پھر اس ٹپے میں کھجور لگتے ہیں اسے قنوکے کہتے ہیں۔ قنوکا شیعہ بھی ہے اس کی جمع بھی اس شیعہ و جمع میں چند طرح فرق کیا جاتا ہے۔ (1) شیعہ کانون ہمیشہ کسر و لا بغیر تون کے ہوتا ہے۔ جمع کے تون پر تینوں اعراب مع تون آتے ہیں جیسے یرا پیش آیا ہے۔ (2) شیعہ کانون اضافت کے وقت گر جاتا ہے۔ جمع کانون نہیں مگر تہ چنانچہ شیعہ میں قنواک کہا جاتا ہے جمع قنواک۔ (3) شیعہ کو جب واحد کی طرف مضاف کریں گے تو واحد کر کے مضاف کریں گے جیسے قوی اور جمع کو ایسے ہی رکھیں گے جیسے قنوا (تفسیر صلی) یہاں جمع ہے دانہ بتا ہے دنو سے معنی قرب دانہ معنی قریب ہوا۔ ہمیں انسان میں کر بلکہ لیٹ کر منہ سے پکڑ لے ہم نے منہ منورہ میں ایسی کھجوریں دیکھی ہیں جن کے پھل زمین سے لگے ہوتے ہیں یہ بعض کھجوروں کا خال ہے بعض کھجوروں کے پھل بہت اونچے ہوتے ہیں کیونکہ وہ خود بہت لمبی ہوتی ہیں وہ کھجوریں زمین پر چلی ہوتی ہیں لمبی نہیں ہوتیں۔ چونکہ ان کھجوروں کا نگارہ نہایت خوبصورت خوشنما ہوتا ہے اور بہت آرام دہ اس لئے ان کا ذکر فرمایا۔ لوچی ایسی کھجوروں کو خود معلوم کر لو۔ و جنات من اعنا بہیہ عبارت معطف ہے یا نبات پر یا حضور پر یا حبا پر اس لئے اخراجنا کا مقول ہے اور ہمیں حالت میں ہے نبات جمع ہے جنت کی یعنی گن باغ جس کے نیچے کی زمین نظر نہ آئے چونکہ کھجور کا ایک درخت بھی فائدہ دے رہا ہے مگر انگور کا ایک درخت فائدہ نہیں دیتا۔ اس کا تو باغ فائدہ مند ہے اس لئے کھجور کے لئے نباتات کا ذکر نہ فرمایا انگور کے لئے نباتات کا ذکر ہوا۔ اعنا بہیہ جمع ہے عنب کی معنی انگور یعنی ہم بارش کے ذریعہ انگوروں کے باغ لگاتے ہیں جو تمہارا بہترین میوہ ہے۔ والزیتون والرمان

مشبہا" و غیر متشابہ۔ یہ عبارت معطوف ہے نبات پر اور اخراجنا کا مفعول ہے۔ زمینوں کے درخت اور پھل کو زمینوں کہتے ہیں اس کے تیل کو زیت۔ مشبہا اور غیر متشابہ۔ دونوں زمینوں اور ماں سے حال ہیں یعنی زمینوں اور انار کے درخت ان کے پتے تو ہم شکل ہوتے ہیں مگر پھل ہم شکل نہیں ہوتے ہم نے زمین کے درخت فلسطین میں دیکھے تو انہیں انار کے درخت سمجھے۔ ہم کو بتایا گیا کہ یہ زمینوں کے درخت ہیں اور ہو سکتا ہے کہ مشبہا اور غیر مشبہا ان تمام پھلوں کا حال ہو اور مطلب یہ ہو کہ انار، کھجوریں ان کے پھل دیکھنے میں آپس میں یکساں ہوتے ہیں مگر مزے میں مختلف بعض انار کھتے ہوتے ہیں بعض میٹھے، بعض کسلیے یہی انار کا حال ہے کہ بعض میٹھے، بعض کھٹے ہر پھل کا یہی حال ہے آم میں تو مکمل ہی ہے کہ ایک ہی آم کچا ہو تو سخت کھٹاک جائے تو نہایت ہی میٹھا غرضیکہ قدرت کے کمالات ہیں۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پھل بہت سی قسم کا ہوتا ہے ہر قسم دو سرے سے شکل میں مشابہ مگر ان کے مزے مختلف۔ چنانچہ کھجوریں قریباً اسی قسم کی ہیں سب کو کھجوری کہا جاتا ہے۔ شکل میں مشابہ مگر ان کے مزے مختلف۔ یہی حال انار، کھجور، انار کے پتوں کے درخت یکساں۔ مگر پھل مختلف غرضیکہ اس فرمانِ عالی کی بہت تفسیریں ہیں انظرُوا الیٰ نمرۃ اذا انمر یہ علیحدہ جملہ اس میں خطاب سارے انسانوں سے خصوصاً کفار سے ہے نظرو سے مراد نظرِ عبرت ہے۔ معنی غور کرنا ہے نمرہ میں ضمیر سارے مذکورہ درختوں کی طرف راجع ہے ایسے ہی انمر کا قائل وہی ہیں یعنی جب یہ مذکورہ درخت پھل دیں تو ان پھلوں میں غور کرو کہ کیسے چھوٹے بدمزہ کسلیے ہوتے ہیں جن سے نفع حاصل نہ کیا جاسکے و نہ یہ معطوف ہے نمرہ پر ظاہر یہ ہے کہ منع مصدر ہے جس کا ماضی مضارع منع منع ہے معنی پھل کا پکنا تیار ہو جانا بعض مفسرین نے فرمایا کہ منع جمع ہے یا منع کی جیسے تجو جمع ناجو کی بعض قراءتوں میں یا نعد ہے (معلن)۔ مگر پہلی بات قوی ہے یعنی ان پھلوں کا پکنا دیکھو ایک وقت کا پکنا دیکھو یا پختہ پھل دیکھو کہ وہ کیسے خوشنما ہوتے اور سونے خوشبودار، مزے دار ہو جاتے ہیں ایک ہی پھل، ایک وقت میں کچھ ہے دوسرے وقت میں کچھ اور ان میں غور کرو اور رب تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لاؤ۔ ان فی ذالکم لا مات لقوم ہوسنوں یہ یا جملہ ہے ذالکم میں اشارہ ساری مذکورہ چیزوں کی طرف ہے اس لئے ذالکم جمع ارشاد ہوا آیات جمع ہے آیت کی معنی نشانی قدرت یعنی ان مذکورہ چیزوں میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ بہت سی نشانیاں ہیں مگر مومنوں کے لئے وہ ان چیزوں کو دیکھ کر یقین کر لیتے ہیں کہ جو رب یہ کام کر سکتا ہے وہ قیامت میں مردے زندہ بھی کر سکتا ہے اور ان سے حساب و کتاب بھی لے سکتا ہے بارش کا پانی مردہ زمین میں زندگی بخش سکتا ہے تو صورت کی آواز مردہ جسموں میں جان بھی ڈال سکتی ہے۔

خلاصہ و تفسیر: اے لوگو تم اپنی ابتدا، ابتداؤ میں چکے اب ذرا اپنی بقا کامل بھی سنو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا فرمایا مٹی، پکارنا چھوڑ دیا بلکہ تمہیں زندہ رکھنے کے لئے تمہارے نفع کے واسطے مختلف دانے بھی پیدا کئے اور قسم قسم کے پھل بھی ذرا ان دانوں اور پھلوں کی پیدائش میں غور تو کرو کہ کسان دانہ بو کر بے خبر ہو جاتا ہے۔ ہم بادل سے پانی برساتے ہیں اس پانی سے زمین میں ہر قسم کی کوئی پھل (کھجوریاں) نکالتے ہیں جو نہایت نرم و نازک ہوتی ہیں پھر اس نرم و نازک کو پھلوں سے سبز تے ہرے پھرے پتے بناتے ہیں پھر اسی سبزی میں ہالیاں نکالتے ہیں جن میں دانے اور پتے ایسے پختہ ہوتے ہیں جیسے کسی کارگر نے موتی جن دیئے ہیں یہ دانے تمہاری غذا ہیں جن سے تمہاری بقا ہے۔ اب ذرا پھلوں میں غور کرو ہم اس بارش کی برکت سے کھجور میں گانچہ (پٹے) پیدا کرتے ہیں پنوں میں کھجور کے ٹکے لگاتے ہیں یہ خوشے بعض کھجوروں میں زمین سے بہت ہی قریب ہوتے ہیں کہ

آدمی زمین پر بیٹھ کر بلکہ لیٹ کر منہ سے توڑے اس بارش سے ہم انگور، زیتون اور انار کے باغات لگاتے ہیں زیتون، انار کے درخت ان کی شاخیں پتے دیکھنے میں یکساں معلوم ہوتے ہیں مگر ان کے پھل یکساں نہیں ہوتے۔ ان درختوں میں جب پھل نمودار ہوں تو ان میں غور کرو کہ کیسے چھوٹے بد مزہ سے ہوتے ہیں اور جب یہ پھل پک جائیں تو غور کرو کہ اس وقت یہ پھل کیسے حسین، کیسے موٹے تازے، کیسے خوشبودار، کیسے مزے دار ہوتے ہیں۔ ان درختوں اور ان کے پھلوں میں ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں نشان موجود ہیں مگر ایمان والوں کے لئے کہ ان کے ایمان ان چیزوں سے تازہ ہو جاتے ہیں۔

برگ درختان، مزہ در نظر ہو شیار، ہر درتے دفترے است معرفت کرو کار

خیال رہے کہ اس آیت میں رب تعالیٰ نے پانچ چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ایک تو بجائے "مختلف قسم کے کھیتوں اور ان کی پیداوار" دانوں کا اور چار پھلوں کا کھجور، انگور، زیتون، انار اور ان میں ترتیب یہ رکھی کہ دانوں کا ذکر پہلے پھر کھجور کا، پھر انگور کا، پھر زیتون کا، پھر انار کا ذکر کیا۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ دانوں پر انسان بلکہ بہت سے جانوروں کی زندگی موقوف ہے یہ چاروں پھل اپنے میں بہت سی نشان قدرت رکھتے ہیں۔ اہم رازی نے یہاں فرمایا کہ اگر ان چاروں پھلوں کی تفصیل کی جائے تو دفتر بھر جائیں۔ کھجور کے درخت کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی بقیہ مٹی سے ہے اس درخت کو جاندار مخلوق سے بہت مشابہت ہے اس کا پھل غذا اور مزہ دونوں چیزیں اپنے میں رکھتا ہے اہل عرب مینوں صرف کھجوریں کھا کر رہتے ہیں کھجور کی گھٹلی میں وہ فوائد ہیں کہ سبحان اللہ انسانوں کے لئے یہ قوت باہ زیادہ کرتی ہے اس کا آٹا بنا کر معجون تیار کرتے ہیں، بکریوں کو کتر کر کھلائیں تو کھن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ انگور سبز کھاتو تو اور تاثیر ہے اگر اس کی کشمش منقہ کھاؤ تو اور تاثیر۔ اس سے سرکہ نہایت اعلیٰ بنتا ہے جو مرضوں میں مفید ہے۔ زیتون کے پھل اور تیل کے منافع تو بیان سے باہر ہیں حتیٰ کہ رب تعالیٰ نے اس کی قسم فرمائی۔ انار میں وہ کرشمے ہیں کہ سبحان اللہ اس میں چار چیزیں ہوتی ہیں۔ چھلکا، چربی، دانہ، دانوں کا پانی۔ ان میں سے تین چیزوں کی اور تاثیر اور دانوں کے پانی کی ان کے خلاف تاثیر ہے۔ انار کا پانی، انار کا شربت بہت مرضوں میں مفید ہے یہ محض اجمالی ذکر ہے اس کی تفصیل کے لئے دفتر چائیں۔ پاک ہے وہ رب جس نے ہمیں ایسی نعمتیں بخشیں۔ (تفسیر کبیر)۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: کھیت اور اس کے دانے باغات اور ان کے پھل معرفت الہی کے دفتر ہیں بشرطیکہ ان میں غور کیا جائے۔ یہ فائدہ وهو النسی الخ سے حاصل ہوا۔ ان میں غور کرنا بھی عبادت ہے۔ دوسرا فائدہ: کھیتیں باغات سے اور دانے پھلوں سے افضل ہیں یونہی کاشتکاری، باغبانی سے بہتر ہے کہ دانوں سے انسان کی زندگی قائم ہے۔ اور پھلوں سے لذت۔ یہ فائدہ ترتیب پانی سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے یہاں پہلے کھیتوں، دانوں کا ذکر فرمایا۔ تیسرا فائدہ: پھلوں میں کھجور افضل اور بہترین پھل ہے۔ یونہی درختوں میں درخت کھجور بہت اعلیٰ ہے۔ یہ فائدہ نخل کو دوسرے درختوں سے پہلے بیان فرمانے سے حاصل ہوا۔ کھجور کی برکت تو اسی سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت ان کی والدہ جناب مریم کے لئے یہی پھل غذا کے لئے منتخب ہوا اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس ملک میں بھیجے گئے وہاں کا یہی پھل ہے۔ کھجور کی دیگر خوبیاں ابھی تفسیر میں گزر چکیں۔ چوتھا فائدہ: جس چیز کو اللہ کے مقبول بندوں سے نسبت ہو جائے وہ افضل و اعلیٰ ہے دیکھو درخت کھجور اس لئے محترم ہے کہ اسے تین نبیوں اور کچھ ولیوں سے نسبت ہے۔ آدم علیہ السلام کی بیٹی ہوئی مٹی سے یعنی کھرچن سے بنایا گیا۔ (روح البیان)۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت

کام آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ کو اس سے خاص تعلق رہا۔ جناب مریم نے اسے روزہ کے وقت استعمال کیا۔ دیکھو کہ وہ دوسری
 بیویوں سے اس لئے افضل ہے کہ اس کے درخت کے نیچے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر آنے پر رکھا گیا۔
 وابتنا علیہ شجرة من یقطین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مرغوب تھا۔ یہ فائدہ النخل کو دوسرے درختوں پر
 مقدم فرمانے سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: ظاہری شکل و شبابت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہئے ہر چیز کو حقیقت جہی نگاہ سے
 دیکھنا چاہئے۔ یہ فائدہ مشتبہا اور غور مشابہا سے حاصل ہوا۔ دیکھو زیتون اور انار کے درخت یکساں معلوم ہوتے ہیں مگر
 پھل بالکل مختلف نیم اور بکائن (دھڑک) بظاہر یکساں ہیں مگر حقیقت میں فرق ہے۔ سونا اور پتیل شکل و صورت میں یکساں ہیں
 مگر حقیقت میں فرق ہے۔ یونہی مومن و کافر نبی اور غیر نبی صورت بشری میں یکساں معلوم ہوتے ہیں مگر اندرون میں بہت فرق
 ہے انما انا بشر مثکم کا مقصد یہی ہے۔ چھٹا فائدہ: دنیا کی ہر چیز معرفت الہی کا دفتر ہے مگر اس سے فائدہ کوئی کوئی
 حاصل کرتا ہے۔ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستگی ہے اس کے لئے ہر چیز سبق آموز ہے ورنہ بیکار یہ فائدہ
 لا یات لقوم یؤمنون سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: اس آیت میں ارشاد ہوا کہ بارش آسمان سے اتاری علائکہ بارش آسمان سے نہیں آتی۔ وہ بادل سے آتی ہے
 اور بادل سمندر کے پانی سے بنتے ہیں پھر یہ فرماں کیسے درست ہوا۔ جواب: اس کے چند جواب ابھی تفسیر میں عرض کئے گئے
 نیز ہم اس کی تحقیق پہلے پارہ کی تفسیر میں کر چکے ہیں کہ سماء سے مراد یا بلندی ہے یا بادل یا مقصد یہ ہے کہ آسمان کی طرف سے
 بارش برسائی لہذا آیت واضح ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ دوسرا اعتراض: سارے پانی اللہ کی نعمت ہیں خواہ کنویں کا ہو یا
 دریا کا یا تلاب و سمندر کا پھر خصوصیت ہے بارش کے پانی کا: کیوں ہوا۔ جواب: اس لئے کہ بارش کاپانی دوسرے پانیوں کا
 اصل ہے اگر بارش نہ ہو تو نہ کنوؤں میں پانی رہے نہ دریاؤں نہ کنوؤں میں نیز دوسرے پانیوں میں آبی کے کسب کو دخل ہے کہ
 آبی کنوؤں کھودتا ہے دریا سے نہر نکالتا ہے مگر بارش کے پانی میں کسی کو کسی طرح کا دخل نہیں۔ دوسرے پانی فروخت ہو سکتے
 ہیں مگر بارش کاپانی فروخت نہیں ہوتا۔ تیسرا اعتراض: اگر کھیتی اعلیٰ چیز ہے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتی کے
 آلات دیکھ کر یہ کیوں فرمایا کہ جس گھر میں یہ ہوں گے وہاں ذلت و خواری ہوگی۔ جواب: وہ ہنگامی حالات کا حکم تھا یعنی آج
 کل یعنی کل جملوں کی سخت ضرورت ہے مسلمان دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں اگر اس وقت جملہ چھوڑ کر تم لوگ کھیتی باڑی
 میں لگ گئے تو دشمنوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ اب بھی ہنگامی حالات میں رات کو روشنی کرنا جرم ہو جاتا ہے۔ چوتھا
 اعتراض: تم نے تفسیر میں کہا کہ دانے پھلوں سے افضل ہیں اور کھیتی باڑی بانبانی سے بہتر ہے علائکہ جنت میں باغیت اور
 پھل تو ہوں گے مگر کھیت اور دانے نہ ہوں گے اگر دانہ افضل ہیں تو جنت میں کیوں نہ رکھے گئے۔ جواب: اس کی وجہ یہ ہے
 کہ جنت میں نہ بھوک ہوگی نہ غذا کی ضرورت ہوگی لہذا وہاں دانے بھی نہ ہوں گے دنیا میں بھوک بھی ہے اور غذا کی ضرورت
 بھی بلکہ یہاں کی زندگی کا بقا دانوں پر ہے۔ اس لئے یہاں دانے رکھے گئے۔ دنیا میں دانہ پھل سے افضل ہے جیسے جنت میں نہ
 دوائیں ہوں گی نہ طبیب کیونکہ وہاں بیماری نہیں مگر دنیا میں طبابت اعلیٰ پیشہ ہے کہ اس سے انسان کی بڑی ضرورتیں پوری ہوتی
 ہیں۔ پانچواں اعتراض: کھجور کے پھل تو بہت اونچے ہوتے ہیں کہ سیڑھی وغیرہ سے چڑھ کر توڑے جاتے ہیں۔ پھر اس
 آیت کریمہ میں اس کے پھل کو قریب کیوں فرمایا کیا کہ ارشاد ہوا۔ لقوان فانہم۔ جواب: ہاں ہمارے ملک کی کھجوروں

کے پھل واقعی لوٹنے ہوتے ہیں مگر عرب شریف خصوصاً مدینہ منورہ میں ایسی کھجوریں بھی ہیں جو لمبی نہیں ہوتیں کچھ لوٹتی ہو کر ہی پھل جاتی ہیں اور ان میں خوشے لگ جاتے ہیں۔ آدمی ان کے نیچے بیٹھ کر بلکہ لیٹ کر منہ سے پھل توڑ سکتا ہے میں نے وہ کھجوریں مدینہ منورہ میں خود دیکھی ہیں ایسی کھجوریں بہت ہی خوشنما ہوتی ہیں۔ ان کا حسن بیان سے باہر ہے یہاں انہیں کاڑ کر ہے۔ لہذا آیت واضح ہے۔ چھٹا اعتراض: جب کھجوریں نیچی بھی ہوتی ہیں اور اونچی بھی تو صرف ایک قسم کالی ذکر کیوں ہو۔ دوسری قسم کاڑ بھی چاہئے تھا۔ جواب: اس اعتراض کا جواب تفسیر کبیر و تفسیر روح المعانی وغیرہ نے یہ دیا ہے کہ اس نے لوٹتی کھجور کا بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ قرآن کریم کبھی کسی چیز کے بعض نفع بیان فرماتا ہے تاکہ دوسرے نفع خود ہی سمجھ میں آ جائیں جیسے لباس کے متعلق فرماتا ہے۔ و سراء ہل تقکم العو حالانکہ لباس گرمی سے بھی بچاتا ہے اور سردی سے بھی مگر ایک کاڑ کر فرما کر دوسرے کا پتہ دے دیا۔ چونکہ نیچی کھجور بہت خوشنما بھی ہوتی ہے اس لئے اس کا ذکر فرمایا۔ بعض نے فرمایا کہ یہاں دانہ سے مراد ہے آسانی سے حاصل ہو جانے والے پھل کہ کھجوریں وہ محنت نہیں کرنی پڑتی جو دوسرے پھلوں میں کرنی پڑتی ہے مگر سلا جواب قوی ہے۔

تفسیر صوفیانیہ: اللہ تعالیٰ آسمانی عنایت سے بارش ہدایت نازل فرماتا ہے جو مومنوں کے قلب پر برستی ہے جس سے قسم قسم کے عارف و اسرار کے پھل پیدا ہوتے ہیں جیسا زہد و تقویٰ اور جس درجہ کا عشق و تقویٰ اس قسم کا پھل انسان کھل گویا بلغم ہے اس میں وہی پھل پیدا ہوتے ہیں جس کے تخم بوائے گئے ہوں۔ نبات تراب کا پتہ دیتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

در زمین مگر نے شکر در خوردنی است ترجمان ہر زمین بنت وے است

خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا آسمان ہیں۔ قرآن مجید اس نبوت کے آسمان کھپانی انسانوں کے دل مختلف زمینیں ہیں جن میں قدرت نے مختلف قسم کے تخم بوائے ہیں اس بارش قرآنی سے ہر سعید کے دل میں ایمان کا کھیت آتا ہے مگر خاص مقولوں کے دلوں میں شریعت کے فحل طریقت کے انگور۔ حقیقت کے زیتون معرفت کے انار کے باغات لگتے ہیں یہ حضرات صورت میں یکساں ہوتے ہیں مگر سیرت مختلف مشابہا و غیر متشابه مومن لوگ تو اختلاف سیرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ کفار یہی کہتے ہیں کہ ہم اور نبی ولی یکساں ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے دانہ و تخم بغیر پانی اگ نہیں سکتے خواہ زمین کیسی ہی اعلیٰ ہو ایسے ہی ہمارے اعمال بغیر کسی مقبول بندے کی نظر عنایت کے بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہو سکتے۔ شیطان کے پاس اعمال کا تخم بہت تھا مگر اسے نبوت کھپانی نہ لگا لہذا ان میں قبولیت کا پھل نہ لگا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے رب تعالیٰ نے قلب کی پرورش کے لئے غذا اُمیں اور پھل پیدا فرمائے غذا اُمیں زندگی کے لئے اور پھل لذت کے لئے ایسے ہی قلب کی پرورش کے لئے شریعت و طریقت بتائی۔ شریعت روحانی زندگی کی غذا ہے طریقت لذیذ پھل ایسے ہی عبادات میں فرائض غذا اُمیں ہیں اور نوافل لذیذ پھل حبا "متوا کبا" میں اسی غذا کی طرف اشارہ ہے اور من النخل الخ میں انہیں پھلوں کی طرف اشارہ ہے جیسے جسمانی غذاؤں کے مرکز کھیت ہیں پھلوں کے مرکز باغات ہیں ضرورت مند کو وہاں جا ملتا ہے یا ان دکانوں پر پہنچنا ضروری ہوتا ہے جن دکانوں میں ان کھیتوں سے دانے باغوں سے پھل آئیں۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آستانہ ان سب کا مرکز ہے۔ حضرت اولیاء اللہ کے آستانے یہ دانے اور پھل ملنے کی دکانیں ہیں جہاں سے یہ دانے یہ پھل ملتے ہیں وہاں حاضری ضروری

ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے انار لور زیتون کے درخت اور پتے یکساں معلوم ہوتے ہیں مگر پھلوں میں بڑا فرق ہے ایسے ہی مومن 'کافر پرہیزگار' بدکار 'نبی وغیرہ' مقبول و مردود صورت میں یکساں مگر سیرت و اعمال میں بڑا فرق ہے یہ تو جانور بلکہ لکڑی 'پتھر' چاند 'سورج' بھی جانتے ہیں کہ ابو جہل پتھروں جانورں کو سجدے کرتا تھا۔ مگر کعبہ کے بت جانور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کرتے تھے۔۔۔

گر بصورت آدمی انساں بدے احمد و ابو جہل ہم یکساں بدے

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ

اور بنائے ان لوگوں نے واسطے اللہ کے شریک جن عالاں کو پیدا فرمایا رب نے ان کو اور گھڑ بیس ان لوگوں نے واسطے اور اللہ کا شریک ٹھہرایا جن کو عالاں کو اس نے ان کو بنایا اور اس کے لئے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ بیس سمالت سے

سُبْحَنَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا یَصِفُوْنَ ۝۴

اللہ کے لئے اور بیٹیاں بغیر کسی علم کے پاک ہے وہ اور ہر تر ہے اس سے جو جان کرتے ہیں پاک ہے اور برتری ہے اس کو ان کی باتوں سے

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اس کی قدرت و رحمت پر زمین و آسمان پانچ دلائل بیان فرمائے گئے۔ اب کفار کی ہٹ دھرمی کا ذکر ہے کہ وہ ان دلائل کے ہوتے ہوئے اللہ کے شریک اللہ کے لئے لولا دمانتے ہیں گویا پچھلی آیات میں ہلوی چیزوں کا ذکر تھا۔ اب بد نصیب ہٹ دھرموں کے ہدایت نہ لینے کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں ذکر ہوا تھا کہ ان درختوں کے پھل لور ان پھلوں کی پختگی دیکھو۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اس نظر سے نہ دیکھو جس سے کفار دیکھتے ہیں کہ وہ مخلوق کو ہی خدا مان لیتے ہیں بلکہ اس نظر سے دیکھو جس سے ایمان و عرفان نصیب ہو جائے۔ گویا نظر کرنے دیکھنے کا حکم پہلے دیا گیا اور نظری نوعیت کا بیان اب ہو رہا ہے گویا یہ آیت پچھلی آیت کی تفسیر و تفصیل ہے غرضیکہ پچھلی آیت میں قدرت کی نشانیوں دیکھنے کا حکم تھا۔ اس آیت کریمہ میں اس عینک و چشمہ کا ذکر ہے جو عقل کی آنکھ پر لگا کر دیکھا جائے۔ دور بین کے ذریعہ دور کی چیز لور خوردبین کے ذریعہ چھوٹی چیز دیکھی جاتی ہے۔ یونہی خدا بینی کے ذریعہ اللہ کی قدرتوں کو دیکھا جاتا ہے یعنی نبوت کے چشمہ سے آنکھ کا ذکر پہلے تھا۔ چشمہ کا ذکر اب ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کے آخر میں ارشاد ہوا تھا کہ ان چیزوں میں مومنین کے لئے نشانیاں ہیں اب امر کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ کفار کی نظر ان عجائبات میں ہی پھنس کر رہ جاتی ہے۔ اس سے آگے خالق کی طرف نہیں جاتی وہ آئینہ میں پھنس کر آئینہ دار سے غافل ہو جاتے ہیں۔

شان نزول: کفار عرب کے بہت فرقے تھے جن میں سے ایک فرقہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ لور ابلیس آپس میں بھائی بھائی

ہیں۔ انسان بے ضرر جانور اور اچھی چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور سناپ، بچھو، درندے، برائیاں ابلیس نے پیدا کیں۔ اللہ تعالیٰ کو یزداں اور ابلیس کو اہرمن کہتے تھے۔ اس فرق کا نام مانویہ زندگی اور محبوبی تھا۔ عربی میں ان کا نام زندیق ہوا۔ جمع زنداوقہ کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارا نبی زرتشت ہے اس پر جو آسمانی کتاب اتری، اس کا نام زند ہے لہذا وہ زندگی کملاتے تھے یعنی زند کتاب کو ماننے والے جب یہ لفظ عربی بنایا گیا تو بجائے زندگی کے انہیں زندیق کہا گیا۔ اب ہر منکر الوہیت بلکہ ہر بے دین کو زندیق کہہ دیتے ہیں ہر فرقہ اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد ثابت کرتا تھا بعض کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ بعض کہتے تھے کہ حضرت مسیح یا حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان تمام کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (روح البیان، خازن، تفسیر کبیر، روح المعانی وغیرہ)۔

تفسیر: و جعلوا اللہ شرکاء الجن۔ یہ جملہ نیا ہے۔ اس کا دواؤ ابتدا یہ ہے۔ یہاں جعل کے معنی ہیں۔ اپنے عقیدے میں بنانا انہیں ایسا ماننا، اس کا فاعل وہی محبوبی ہیں جن کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ کا تعلق شرکاء سے ہے جن منقول اول ہے۔ جعلوا کا اور شرکاء دو سرا مفعول اصل عبارت یوں تھی۔ و جعلوا الجن شرکاء للہ۔ یا للہ جعلوا کا دو سرا مفعول ہے اور شرکاء پہلا مفعول اور الجن یا تو شرکاء کا بدل ہے یا عطف بیان۔ ان دونوں صورتوں میں الجن پر فتح ہے۔ بعض قراءتوں میں الجن پیش سے ہے کیونکہ یہ ہو پوشیدہ کی خبر ہے۔ بعض قراءتوں میں الجن کسر سے ہے کہ وہ شرکاء کا مضاف الیہ ہے اور اسلخت بیان یہ ہے غرضیکہ اس جملہ کی بہت ترکیبیں ہیں ہر ترکیب سے علیحدہ معنی اور ہر معنی میں علیحدہ لطف ہے یعنی ان مجوسیوں نے جن یعنی ابلیس کو اللہ کا شریک مانا چونکہ ابلیس جنت کی اصل ہے اس لئے وہ اسے اللہ کا مستقل شریک مانتے تھے اور ابلیس کی ذریت کو اس کا لشکر فرشتے اللہ کا لشکر فرشتے لوگوں کے دلوں میں اچھے خیالات ڈالتے ہیں۔ جنت و شیاطین برے دوسو سے اس لئے یہاں شرکاء جمع ارشاد ہوا (کبیر) کہ انہوں نے ابلیس کو بڑا شریک اور اس کی ذریت کو چھوٹے شریک مانا۔ نحو ذلک یا یہ کہو کہ جب انہوں نے ابلیس کو اللہ تعالیٰ کا بھائی مان لیا تو یقیناً اس کی ذریت کو اللہ کے بھتیجے، بھتیجیاں مانیں گے جیسے بھائی شریک ہوتا ہے۔ جنس، نوع، صنف، بلکہ ماں باپ خاندان میں ایسے ہی بھتیجے ہن چیزوں میں شریک ہوتے ہیں لہذا اللہ شرکاء جمع فرمانا بالکل مناسب ہے۔ و خلقہم یہ عبارت جعلوا کے فاعل سے مل ہے۔ واللہ علیہ خلق کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے ہم کا مرجع یا شرکاء ہے یا جن یا وہ مجوسی جن کے ایسے گندے عقیدے تھے یہ عبارت ہے تو حال مگر ہے ہن کی پوری تردید یعنی ہن زندیقوں نے ابلیس اور اس کی ذریت کو اللہ کا بھائی، اس کا شریک مان لیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ابلیس اور اس کی ذریت کا خالق ہے۔ ان مجوسیوں میں سے اکثر کا یہی عقیدہ ہے کہ ابلیس قدیم (ازلی) نہیں اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے اس کا بندہ ہے ان بے وقوفوں نے یہ نہ سوچا کہ حقوق خالق کا بندہ ہے۔ رب کا بھائی یا شریک نہیں ہو سکتا یا یہ مطلب ہے کہ مجوسیوں نے جنت کو رب کا بھائی اس کا شریک مان لیا حالانکہ مجوسی کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اس نے انہیں پیدا کیلویں ان کو روزی دیتا ہے۔ بڑے تعجب و افسوس کی بات ہے کہ کھائیں خدا کا اور گائیں ابلیس کا۔ و خرقوا لہ بنین و بنات بغیر علم یہ عبارت معطوف ہے جعلوا پر اس میں دوسرے کفار کی تردید ہے جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں، بعض نبیوں کو خدا کے بیٹے مانتے تھے۔ خرقوا بنا ہے خرق سے جس کے معنی ہیں بگاڑنے کے لئے کسی چیز کو بغیر سوچے سمجھے توڑنا، پھاڑنا، درزی کپڑا کاٹنا ہے۔ اصلاح کے لئے، نچے کپڑے پھاڑتے ہیں، بگاڑ دینے کے لئے۔ رب فرماتا ہے۔ اخرقنا اہلہا بعض نے کہا کہ خرق ضد ہے خلق کی بعض

نے کہا کہ خلق، خرق، اختلاق، اختراق، ہم معنی ہیں۔ ہوا جھوٹ، مشہور جھوٹ، سفید جھوٹ۔ عقل کے خلاف جھوٹ ہونے کو خرق یا اختراق کہتے ہیں۔ یہاں بھی معنی ہیں یعنی اس فرقے نے اللہ تعالیٰ کے لئے بیٹیاں گھڑ لیں۔ ایسا جھوٹ بولنا جو کسی کی عقل میں نہ آ سکے۔ انہوں نے یہ حرکت بغیر علم کی انہیں اشیانہ سوچا کہ باپ اور اولاد ایک جس بلکہ ایک نوع بلکہ ایک صنف کی دو فردیں ہوتی ہیں انسان کا بیٹا انسان، شیر کا بچہ شیر، سائپ کا بچہ سائپ ہی ہوتا ہے نیز باپ اپنے بچہ کا خالق نہیں ہوتا اور بچہ باپ کی مخلوق اور رب کا بچہ مخلوق و عابد کیونکر ہو سکتا ہے نیز باپ اپنے بچہ کا خالق نہیں ہوتا اور بچہ باپ کی مخلوق و بندہ نہیں ہوتا، پھر فرشتے انبیاء کرام اللہ کے بندے اس کی مخلوق ہیں تو اس کی اولاد کیسے ہو گئے۔ اس لئے فرمایا سبحانہ غرضیکہ بغیر علم کے چھ معنی ہیں دو تو یہ مذکورہ معنی، تیسرے یہ کہ اولاد کے لئے بیوی، شہوت، نطفہ، جسمانیات ضروری ہیں، رب ان سے پاک ہے۔ بھائی بہن کے لئے ماں باپ ضروری ہیں۔ ازلی قدیم غنی کے لئے ماں باپ کیسے چوتھے یہ کہ اولاد موت کے خطرہ کی وجہ سے اختیار کی جاتی ہے کہ ہمارے بعد وہ ہماری جائیداد سنبھالے۔ جسے موت نہیں جو لایہی ہے اسے اولاد کی کیا ضرورت۔ پانچویں یہ کہ اولاد بھائی اپنی کمزوری کی وجہ سے اختیار کئے جاتے ہیں کہ دشمنوں کے مقابلہ میں وہ ہمارے قوت بازو ہوں، قوی و قادر کو ان کی کیا ضرورت۔ چھٹے یہ کہ ان کے پاس جو علوم عقلیہ ہیں وہ سب فرشتی ہیں اور معرفت الہی کے لئے عرشِ علم چاہئے جو نبی کے ذریعہ ملتا ہے۔ سبحانہ و تعالیٰ عما یصفون۔ سبحان کے معنی اس کی نحوی ترکیب بارہا بیان ہو چکی ہے کہ یہ اصل میں سبح اللہ سبحانا تھا اس سے سبحانہ بنا سیو حیت سے، سیو حیت کے معنی میں بہت ہی پاک منزہ ہونا ہر عیب سے بری ہونا، جو چیزیں مخلوق کے لئے کمال ہوں مگر رب تعالیٰ کے لئے عیب ہوں ان سے بھی پاک ہونا، جیسے بیوی بچے وغیرہ۔ غرضیکہ سبحان بہت جامع لفظ ہے غرضیکہ طاہر، طیب، سبحان۔ سب کے معنی ہیں پاک مگر ظاہری نجاست سے پاکی طہارت ہے اندرونی خباثت سے پاکی طیب ہے اور چیز نجس خبیث نہ ہو اچھی ہو مگر اللہ کی شان کے لائق نہ ہو اس سے پاک ہونا سیو حیت ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کو طیب یا طاہر نہیں کہتے سبحان کہتے ہیں اور بندے کو سبحان نہیں کہتے طیب یا طاہر کہتے ہیں۔ تعالیٰ سبحانہ پر معطوف ہے چونکہ سبحانہ بظاہر ایک لفظ ہے مگر حقیقتہً پورا جملہ اس لئے تعالیٰ کا اس پر عطف بلا تکلف درست ہے۔ تعالیٰ بتا ہے تعالیٰ سے جس کا وہ علو ہے بمعنی بلندی، اونچائی یہاں مکانی بلندی مراد نہیں کہ رب تعالیٰ جگہ اور مکان سے پاک ہے تو مکانی اونچائی سے بھی پاک ہے بلکہ مرتبہ و درجے کی بلندی مراد ہے، یصفون کا فاعل وہ کفار ہیں جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے یعنی مشرکین عرب اور یہود و نصاریٰ جو اللہ تعالیٰ کے لئے بیوی بچے یا شریک سا جھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اور اس کی شان عالیٰ ان چیزوں سے بلند و بالا ہے جنہیں مشرکین رب کے لئے ثابت کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ اعتقادی پاکی کو سبحان سے بیان فرمایا اور واقعی پاکی کو تعالیٰ سے یعنی سوا بعض جن و انس کے تمام مخلوق اسے عیوب سے پاک مانتی ہے اور واقعی وہ عیوب سے پاک ہے سبحان اور تعالیٰ کا یہ فرق خیال میں رہے۔ (روح المعانی) اللہ کے لئے تعالیٰ کہا جاتا ہے مگر ارتفع نہیں کہا جاتا اگرچہ اس میں بھی بلندی کے معنی ہیں کیونکہ ارتفع مکانی بلندی کے لئے خاص ہے۔ تعالیٰ ہر بلندی کو عام (روح البیان)۔

خلاصہ و تفسیر: ان مشرکین و کفار کی حماقت تو دیکھو کہ یہ لوگ جنات جیسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا سا جھی اس کا ہمسرا مانتے ہیں جو کہ فرشتوں اور انسانوں سے نیچے ہیں انسان اشرف المخلوق ہے اس کے بعد فرشتے انہوں نے جنوں کو رب کا شریک مان کر ان

کی پرستش شروع کر دی۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنات کا خالق ہے جنات اس کی مخلوق اور مخلوق خالق کی شریک کیسے ہو سکتی ہے یا ان کفار کا خالق رب ہے نہ کہ جنات پھر جنات ان کی عبادت کے مستحق کیسے ہو گئے۔ ان کی دوسری حلت دیکھو انہوں نے اللہ کے لئے بیٹے بیٹیاں مانیں۔ ان بے وقوفوں نے یہ نہ سمجھا کہ بیٹے بیٹیاں اپنے باپ کی ہم جنس ہوتی ہیں مخلوق کی ہم جنس کیسے ہو سکتے ہیں۔ خالق تو جنس و نوع سے پاک ہے نیز اولاد بقائے نسل کے لئے ہوتی ہے جو دائم باقی ہے اسے نسل کی کیا ضرورت یہ دنیوی فہم و سمجھ رکھتے ہوئے دین میں ایسے اندھے بے عقل ہو گئے وہ اللہ تعالیٰ ان کے گھرے ہوئے عیوب سے پاک و برتر ہے ان کے سوا ساری مخلوق مجھے ان عیوب سے پاک جانتی مانتی ہے اور واقعہ میں وہ ان کی بد تمیزیوں سے بلند و بالا ہے۔ لفظ سبحان کبھی اظہار تعجب کے لئے بولا جاتا ہے۔ کبھی تعجب دلانے کے لئے کبھی کفار کی بد عقیدگیوں کی تردید کے لئے یہاں تو تعجب دلانے کے لئے ہے کہ ساری مخلوق میں انسان افضل بھی ہے اشرف بھی اس پر روحانی جسمانی تکلیفیں بہت زیادہ ہیں۔ نبوت خلافت ولایت نیز شریعت و طریقت کے سلسلہ انسان ہی کو دیئے گئے نیز ساری مخلوق انسان ہی کے لئے پیدا کی گئی۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعاً مگر اس کے باوجود انسان وہ عقیدے وہ اعمال اختیار کرتا ہے جو شیطان بھی نہیں کرتا شیطان نہ تو اپنے کو رب کا بھائی کہتا ہے نہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھتا ہے نہ اس نے کبھی دعویٰ خدائی کیا نہ وہ کبھی جھوٹا بنا۔ یہ سب حرکات انسان ہی کی ہیں یا یہ فرماں کفار کی تردید کے لئے ہے کہ بد نصیبو تم اس کے لئے اولاد بھائی وغیرہ مانتے ہو اس کی صفت یہ ہے کہ وہ اس قسم کی تمام عیوب سے پاک ہے۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : انسان اگر درست رہے تو مانا کہ سے افضل ہے اگر اندھا ہو تو گدھے کتوں سے بدتر ہے۔ دیکھو مشرکین عرب انسان تھے خدا کے لئے بیٹے بیٹیاں مان بیٹھے اٹلیس جیسی بدترین مخلوق کو رب کا شریک مان بیٹھے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو نہ جانوروں کا ہے نہ اینٹ پتھروں بلکہ اٹلیس بھی اپنے کو خدا کا بندہ ہی کہتا ہے خدا کا شریک نہیں کہتا۔ یہ فائدہ جعلو اللہ سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے جعلو کا فاعل ان مذکورہ انسانوں کو قرار دیا۔ دوسرا فائدہ : معبود اور الہ وہ ہے جو خالق ہو کسی کی مخلوق نہ ہو۔ یہ فائدہ و خلقہم سے حاصل ہوا اس کی مفصل بحث ہماری کتاب علم القرآن میں ملاحظہ کرو۔ تیسرا فائدہ : بیٹا بیٹی اپنے ماں باپ کی ہم جنس ہوتے ہیں انسان کا بیٹا شریک نہیں ہو سکتا کہ اس کی ہم جنس نہیں۔ اللہ تعالیٰ جنس و نوع سے پاک ہے کوئی مخلوق اس کی ہم جنس نہیں ہو سکتی۔ یہ فائدہ بغیر علم سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ : اولاد اس کے ہوتی ہے جس کے لئے بقائے ہو باقی غیر اولاد سے پاک کیوں نہ ہو۔ یہ فائدہ سبحانہ اور تعالیٰ الخ سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ : جو علم اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت گزریج نہ بنے وہ جہالت ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ علوم و عقول سے مقصود اصلی خدا ہی ہے۔ یہ فائدہ بغیر علم فرمانے سے حاصل ہوا کہ یہ لوگ دنیاوی لحاظ سے بڑے علم و عقل والے تھے مگر رب تعالیٰ نے انہیں جاہل کمال یونہی جو عالم قرآنی آیات اور احادیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے ان کی شان گھٹائے وہ ان کفار کی طرح جاہل ہے۔ اس کا یہ علم اس کے لئے عذاب ہے۔ چھٹا فائدہ : اللہ تعالیٰ ایک ہے مگر اس کے نام بہت ہیں کیونکہ مخلوق کی حاجات بہت ہیں۔ ہر محتاج اپنی حاجت کے مطابق رب کو اس کے نام سے پکارے مگر سبحان اور رب اس کے بڑے پیارے نام ہیں۔ دیکھو کفار کی مکمل تردید کے موقع پر سبحانہ فرمایا گیا۔ نماز شروع ہوتی ہے سبحانک اللہم سے رکوع میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم سجدہ میں سبحان ربی

الا علی۔ جو رب تعالیٰ کو اس نام سے پکارے وہ انشاء اللہ بامراد رہے گا۔

پہلا اعتراض : لفظ جن تو واحد ہے۔ پھر اس کے لئے شرکاء جمع کیوں ارشاد ہوا؟ شرکاء فرمانا چاہئے تھا۔ جواب : مفسرین نے اس اعتراض کے چند جواب دیے۔ ایک یہ کہ یہاں جن اسم جنس ہے اور اس سے مراد فرشتے ہیں کیونکہ جن کے معنی ہیں چھپی ہوئی مخلوق۔ فرشتے بھی ہم سے چھپے ہیں لہذا وہ جن ہیں چونکہ فرشتے بہت ہیں اس لئے انہیں شرکاء فرمایا۔ رب فرمانا ہے۔ فلما جن علیہ اللیل۔ یہ لہم سدی اور قتلہ کا قول ہے۔ دوسرے یہ کہ جن سے مراد تمام شاطین ہیں انہیں شرک بنانے سے مراد ان کی اطاعت کرنا خواجہ حسن بھری کا یہی قول ہے تیسرے یہ کہ جن سے مراد ابلیس ہے اور اس میں مجوسی کے عقیدے کا ذکر ہے۔ یہ قول سیدنا عبد اللہ ابن عباس کا ہے چونکہ ابلیس جنات کا سرور اعلیٰ ہے۔ جب مجوسیوں نے اس کو رب کا شریک مان لیا تو اس کے واسطے سے اس کی اولاد باقی جنات کو بھی شریک مان لیا کہ شریک کی اولاد شریک ہی ہوتی ہے۔ یہی تیسرا قول زیادہ قوی ہے کیونکہ یہ آیت کریمہ مجوس کی تردید میں آئی ہے مجوسی فرشتوں کو خدا کا شریک نہیں مانتے تھے بلکہ مشرکین انہیں رب کی اولاد مانتے تھے ان کی تردید میں فرمایا گیا۔ و خرقوا لہ بنین و بنات الخ اگر شرکاء الجن میں بھی انہیں کی تردید ہو تو مضمون میں ایک ہی جگہ تکرار ہوگی۔ دوسرا اعتراض : نحوی نقطہ سے یہ عبارت یوں چاہئے تھی۔ و جعلوا الجن شرکاء للہ انہوں نے جن کو اللہ کا شریک بنادیا۔ اس آسان ترکیب کو چھوڑ کر ایسی پیچیدہ ترکیب کیوں اختیار کی گئی۔ جواب : تفسیر کبیر نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہر زبان خصوصاً عربی میں یہ نقطہ ہے کہ اہم چیز کا ذکر خصوصیت سے پیچھے کرتے ہیں۔ اردو میں کہتے ہیں کہ تم میرے پاس آنا کل، جمل کل آنے پر زور دینا مقصود یہاں جن کا ذکر فرمانا کی مصلحت کے اظہار کے لئے ہے کہ یہ خود تو انسان ہیں۔ اشرف المخلوق یعنی اپنے سے اونٹنی مخلوق جنات کو خدا تعالیٰ کا شریک مان بیٹھے بلکہ ابلیس جیسی خبیث مخلوق کو خدا کا شریک مان کر اس کے بندے بن گئے کیسے احمق ہیں اس لئے جن کو آخر میں بیان فرمایا۔ تیسرا اعتراض : یہاں شرکاء کے متعلق یہ نہ فرمایا گیا کہ مجوس نے ابلیس کو کس چیز میں اللہ کا شریک مانا لفظ شرکاء تو بہت وسیع ہے بعض لوگ ہمارے گھر میں شریک ہوتے ہیں، بعض باغ و کھیت میں، بعض کاروبار میں یونہی رب تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ماننے میں بہت اہتمل ہیں۔ علم میں قدرت میں، خلق میں معبودت میں کس چیز میں شریک مانا۔ جواب : چونکہ عرب میں مجوس کا عقیدہ مشہور و معروف تھا کہ وہ ابلیس کو معبودت خالقیت میں اللہ کا شریک و ساجھی مانتے تھے اس لئے صرف اتنا فرمانا کافی تھا وہ کہتے تھے کہ خالق خیر و برادران ہے اس کا نام تو رہے اور خالق شرابہر من ہے اس کا نام ابلیس یا قلمت ہے۔ چوتھا اعتراض : جیسے مشرکین اللہ کے بندے ہو کر شیاطین وغیرہ کی پرستش کر کے مشرک ہوئے تم لوگ بھی کھاتو اللہ کا روزی پادو اس کی اور جھکتے ہو نبیوں و رسولوں کے سامنے تم بھی انہیں کی طرح مشرک ہو۔ جواب : اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ ایک الزامی دوسرا تحقیقی۔ جواب الزامی تو یہ ہے کہ میں باپ، حاکم، سلطان کے سامنے جھکتے ہو، کھاتے ہو اللہ کا، جھکتے ہو ان کے سامنے تم بھی مشرک ہوئے۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ کسی بندے کو خدا کا شریک مان کر اس کے سامنے جھکتا اور ہے مگر اسے رب کا بندہ مان کر ان کی تعظیم و اطاعت کرنا کچھ اور۔ پانچویں اعتراض : کفار کے متعلق یہ کیوں فرمایا گیا کہ بغیر علم کفار تو بڑے علوم والے ہوتے ہیں بے علم نہیں ہوتے۔ جواب : اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ رب کے نزدیک علم وہ ہے جو رب تک پہنچا دے جو وہاں تک رہبری نہ کرے وہ جہالت ہے کفار، یہود و نصاریٰ کے سامنے وغیرہ کے علوم انہیں چونکہ

رب تک نہ پہنچا سکے لہذا یہ سب جماعتیں ہیں دوسرے یہ کہ یہاں علم سے مراد ہے عرشی علم جو نبی کے ذریعہ ملے جو خدا رسی کے لئے ضروری ہے وہاں عقل اور عقلی علوم بیکار ہیں۔ لہذا بغیر علم فرمانا بالکل درست ہے۔ چھٹا اعتراض: جب خدا تعالیٰ اولاد بھائی برادروں سے اس لئے پاک ہے کہ یہ لوگ کمزوری کی وجہ سے اختیار کئے جاتے ہیں تو اس لئے نبی، ولی، فرشتے وغیرہ کیوں پیدا کئے۔ ان کے ذمے عالم کے انتظام کیوں رکھے کیا وہ یہ کام خود نہیں کر سکتے۔ جواب: اس اعتراض کا جواب قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا۔ **وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلِيًا مِّنَ النَّاسِ** اللہ نے اپنی کمزوری کی وجہ سے ولی نہیں بنائے بلکہ اپنی شان کے اظہار کے لئے ولی بنائے غرضیکہ ملازمین اظہار شان کے لئے بھی ہوتے ہیں وہاں یہی ہے۔

تفسیر صوفیانہ: شرک بہت قسم کے ہیں مگر ان سب کی اصل خود فراموشی ہے جس نے اپنے کو نہ پہچانا تو اپنے کو بہت اونچا کر کے دعویٰ خدائی کرے گا جیسے فرعون و نمرود یا اپنے کو بہت نیچا کر کے اہلیس، چاند سورج بلکہ درختوں و پتھروں کا بندہ بنے گا۔ ان کی عبادت کرے گا، فرعون، نمرود بھی خود فرسی کا شکار تھے اور مجوسی و مشرکین عرب بھی خود فراموشی کے شکار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید نے دنیا میں تشریف لا کر ہم کو پہلی بات یہ سجدائی کہ تم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہو، نبی کے امتی ہو، اولیاء، علماء کے مطیع ہو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم ایمان تم جھکو کہ یہ مقامات اکر نے کے لئے نہیں جھکنے کے لئے ہیں اور ساری حقوق فرشتے ہوں یہ جن سب تمہاری خاطر پیدا ہوئے، تم ان سب سے افضل ہو۔ رب کے سامنے اکرامت، کسی حقوق کے سامنے جھکنا مت، ان کی عبادت نہ کرنا اس لئے یہاں ارشاد ہوا کہ ان کفار نے اپنے کو نہ جانا بغیر علم سے مراد انہیں اپنا مقام کا اپنے درجہ کا علم نہیں جب اس علم سے محروم رہے تو اہلیس کو خدا تعالیٰ کا بھائی فرشتوں کو اس کی اولاد کہنے لگے اگر انہیں اپنا علم ہو تا تو ایسی باتیں نہ کرتے اس لئے اے انسان پہلے تو اپنے کو جان کر اپنے رب کو جانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو اونچا کیا مگر انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ چاند و سورج تاروں وغیرہ کو نیچا کیا کہ فرمایا یہ تم لوگوں کے لئے پیدا ہوئے۔ یہ خدا انہیں تمہارے بعد درجہ والے بندے ہیں وہ حضور کے دشمن نہ بنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا ہم رہے فرمایا کہ سورج اشارہ سے واپس لوٹا، چاند اشارہ سے پھٹا، درختوں، پتھروں نے کلمہ پڑھا، انسان کیسا بے وقوف ہے کہ اپنے محسن کا دشمن ہے۔

بِكَيْدِيعُ السَّمَلَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً وَ

ابھٹا کو کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا جیسے ہو سکتا ہے اس کے بچو حالانکہ نہیں ہے اس کی ربوبی اور

بچے کسی غولہ کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اس کے چوڑے کمان سے ہم کو جانا کر اس کی حریت نبیوں اور مسلمانوں

خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَا إِلَهَ إِلَّا

بیدار فرمایا مگر چیز کو جاننے والا۔ جانتے رہے رب تم سب کا، انیس ہے کوئی معبود دیکھا، اس کے بیدار کرنے والا۔

ہر چیز پیدا کی اور وہ سب کچھ جانتا ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ رب اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہر چیز کا

هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٣﴾

ہر چیز کا پس عبادت کرو اس کی اور وہ اوپر ہر چیز کے نگران ہے۔
بنانے والا تو اسے بدل جو وہ ہر چیز پر نگران ہے۔

تعلق : ان آیتوں کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کے شریک سے پاک ہونے کے دلائل بیان ہوئے۔ اب اس کے اولاد سے پاک ہونے کے قوی دلائل کا ذکر ہے غرضیکہ ایک قسم کے عیبوں سے پاکی کا ذکر فرمانے کے بعد دوسرے قسم کے عیبوں سے پاکی کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں دعویٰ فرمایا گیا تھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد مانستے ہیں۔ وہ نرے جلال ہیں بغیر علم اب اس جمالت کی دلیل ارشاد ہو رہی ہے کہ اولاد سے پہلے کا ہونا ضروری ہے۔ ماں وہ ہے جو باپ کی بیوی ہو جب اللہ تعالیٰ بیوی سے ہی پاک ہے تو اس کے اولاد کیسی صرف باپ سے اولاد ناممکن ہے کہ باپ تو ہو مل نہ ہو۔ خیال رہے کہ مشرکین اور سودو نصاریٰ یہ تو کہتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں یا عیسیٰ علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں مگر ان میں سے یہ کوئی نہ کہتا تھا کہ فلاں عورت اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے اس لئے یہ الزام نہایت ہی درست ہے کہ خدا کے لئے بیوی تم بھی نہیں مانتے تو اس کے لئے اولاد کیوں مانتے ہو۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کا مثل 'شریک اولاد وغیرہ سے پاک ہونا بیان ہوا تو اب دوسری آیت میں اس کا نتیجہ بیان ہوا کہ سو اس کی عبادت کے لائق کوئی نہیں کہ فرمایا لا عبدا -

تفسیر: بدیع السموات والارض۔ بدیع بنانا ہے بدیع سے معنی کیا ہوتا ہے مثال ہونا اسی سے ہے بدعت وہ عقیدے یا نام جو نئے ہوں جن کی مثال سلف میں نہ ملے۔ (تفسیر ابن کثیر)۔ رب فرماتا ہے قل ما كنت بدعا من اربل۔ فریلو میں کوئی نیامی نہیں یعنی بے مثل تو ہوں بے مثل نہیں مجھ سے پہلے اور نبی آپ کے ہیں۔ اصطلاح میں بغیر مثل بغیر نمونہ بغیر آلہ بغیر مادہ بغیر زمان بغیر مکان کسی چیز کو بنانا بدیع ہے (امام راغب و روح المعانی) بدیع معنی اسم فاعل بھی آتا ہے اور معنی اسم مفعول بھی یعنی بے مثل پیدا کرنے والا یا بے مثل پیدا کیا ہوا۔ جیسے شر معنی مشہور بھی ہے یہاں بدیع کی اضافت یا تو فاعل کی طرف ہے یا مفعول کی طرف یا طرف کی طرف۔ یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو بے مثل بنانے والا ہے یا بغیر نمونہ اور بغیر مادہ بغیر تھیار و لوازار کے اس نے یہ چیزیں بنائیں یا اللہ تعالیٰ بے مثال آسمانوں بے مثال زمین والا ہے یا اللہ تعالیٰ آسمانوں و زمینوں میں بے مثل ہے۔ یعنی جہاں میں اس کی مثال کوئی نہیں۔ لیس کعشلہ شی۔ تمام قرأتوں میں بدیع کو پیش ہے مگر پیش کی تین وجہیں ہیں۔ (1) یہ ہو پوشیدہ کی خبر ہے۔ (2) یہ تعالیٰ فعل پوشیدہ کا فاعل ہے۔ (3) یہ مبتدا ہے اور ان ہکون اس کی خبر موند اس جملہ کی بہت تفسیریں ہیں (روح المعانی)۔ انہی ہکون لد ولد یہ عبارت یا تو مستقل جملہ ہے یا بدیع السموات کی خبر ہم فالتوا حوثلکم انہی شتم کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں کہ انہی یا معنی کھف ہوتا ہے یا معنی این اگر معنی این ہو تو اس سے پہلے من پوشیدہ ہوتا ہے یعنی کیسے یا کہاں سے اس عبارت میں اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد کے محال ہونے کی دلیل ارشاد ہوئی و لم تکن لد صا حبتہ یہ عبارت گزشتہ عبارت ان ہکون کا صل ہے لم یکن میں ان کفار کے عقیدے کی طرف اشارہ ہے یعنی تمہارا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی نہیں لد کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے۔ صاحبہ کے لغوی معنی ہیں ساتھ صاحب معنی

ساتھی کامونٹ مگر اصطلاح میں صاحبہ بیوی کو کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عائشہ و حفصہ سے فرمایا تھا انکن لا تنقن صواحب يوسف۔ تم تو یوسف علیہ السلام کی بیوی (زلیخا) کی طرح ہو، چونکہ وہ کفار بھی کسی عورت یا کسی حقوق کو اللہ تعالیٰ کی بیوی نہیں کہتے تھے اس لئے یہ الزام نہایت ہی درست ہوا یعنی تم عجیب بے وقوف ہو کہ جب تم مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بیوی کوئی نہیں یہ بھی مانتے ہو کہ بغیر بیوی صرف باپ سے اولاد نہیں ہو سکتی، پھر تم خدا تعالیٰ کے لئے بغیر بیوی اولاد کیونکر مان لیتے ہو۔ سخاں اللہ خیال رہے کہ صرف ماں سے بغیر باپ اولاد ہو سکتی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام صرف مریم سے پیدا ہوئے بغیر باپ مگر بغیر ماں صرف باپ سے اولاد ہو ناغیر ممکن ہے۔ چنانچہ حضرت حوا جب تک آدم علیہ السلام کی بیٹی نہیں اور نہ آدم علیہ السلام ان کے باپ ہیں ورنہ پھر وہ ان کی بیوی کیسے بنتی اور حضرت آدم خلوند کیسے ہوتے کیونکہ اگرچہ حوا حضرت آدم کی پہلی سے پیدا ہوئیں مگر آپ کے نطفے سے پیدا نہیں ہوئیں آدم علیہ السلام نہ ماں کے بیٹے ہیں نہ باپ کہ ان کی پیدائش مٹی سے و خلق کل شیء یہ عبارت یا تو نیا جملہ ہے اور و او ابتدا ایہ ہے یا لم یکن لہ الخ پر معطوف ہے اور ان ہکون الخ کا دوسرا حال ہر حال اس فرمان میں اولاد کے محال ہونے کی دو سری وجہ ارشاد ہوئی کہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا یعنی فرشتوں کو بھی اور حضرت عیسیٰ و عزیر کو بھی۔ پھر وہ ان کا باپ کیسے ہو لہ باپ اپنے بیٹے کا خالق نہیں ہوتا ہے۔ تفسیر کبیر نے یہاں عجیب بات فرمائی کہ اگر ولد کے معنی وہ لوگ یہ کریں کہ بغیر نطفہ ہی پیدا ہوئی ہیں اور اگر اولاد سے مراد وہی ہے جو حیوانات و انسان کے ہوتی ہے تو ہو بغیر بیوی ناممکن ہی پیدا ہوئی ہیں اور اگر اولاد سے مراد وہی ہے جو حیوانات و انسان کے ہوتی ہے تو وہ بغیر بیوی ناممکن ہے لہذا لم تکن لہ صاحبہ میں ایک معنی تردید ہے اور خلق کل شیء میں دوسرے معنی کی ہر حال کسی معنی سے رب کے لئے اولاد ناممکن ہے و هو بکل شیء علیم یہاں بھی وہی دو احتمال ہیں جو ابھی عرض کئے گئے گویا یہ نیا جملہ ہے یا ولم یکن لہ صاحبہ پر معطوف ہے اور تیسرا حال اس فرمان علی میں تیسری دلیل سے اولاد سے پاک ہیں۔ حضرت عیسیٰ و غیر ہم ہماری مخلوق ہیں۔ ہمارے بندے ہیں ہماری اولاد نہیں تو تم کیسے کہتے ہو کہ رب کی اولاد ہے کیا تم ہم سے زیادہ ہم کو اور ہماری مخلوق کو جانتے ہو ہم تو اپنی ذات صفات اپنی مخلوقات سب کو ہمیشہ سے جانتے ہیں۔ خیال رہے کہ شہمی کے تین معنی ہیں ممکن، موجود، معلوم۔ جب قدرت کے ساتھ شہمی آئے گا تو معنی ممکن ہو گا۔ ان اللہ علی کل شئی قدير۔ اور جب خلق کے ساتھ ہو گا تو معنی موجود ہو گا۔ خالق کل شیء یا جیسے خلق کل شیء۔ اور جب علم کے ساتھ ہو گا تو معنی معلوم جس میں واجب اور ناممکن سب داخل ہوں گے۔ اس کی تحقیق ہم پارہ الم میں ان اللہ علی کل شئی قدير کی تفسیر میں کر چکے۔

ذالکم اللہ ویکم یہ جملہ علیحدہ ہے جس میں ذالکم مبتداء ہے اور اللہ ویکم خبریں ہیں یا اللہ موصوف رحیم صفت مل کر خبر یا ذالکم اللہ مبتداء ہے اور ویکم خبر ذالکم سے اشارہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کی مذکورہ صفات کی طرف۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی شان اس کی ذات بندوں سے بہت دور ہے۔ خیال و گمان و وہم سے وراہ ہے اور اس کی رحمت اس کا کرم اس کی بندہ نوازی ہم سے بہت ہی قریب ہے نحن اقرب الیہ منکم اور نحن اقرب الیہ من جبل اللوزہ چونکہ ذات اور شان کا ذکر ہے کہ رب نے اپنی شان کے ذریعہ اپنی پہچان کرائی، لہذا ذالکم اشارہ بعید ارشاد ہوا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرف و عظمت ہیں۔ ہمارے خیال سے وراہ ہیں اور کرم نوازی میں ہم سے بہت ہی قریب النبی ولی بالمؤمنین من انفسہم اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سلام کیا جاتا ہے سلام قریب والے ہی کو ہوتا ہے اس لئے ہمارے ہر دکھ درد کی

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہے عزہز علیہ ما عنتم جیسے ہر عضو کے ورد کی جان کو خبر ہے۔ اس آیت میں خطاب یا شرکین و کفار ہے یا سارے انسانوں سے یعنی ان سنتوں والا اللہ تمہارا رب ہے جو اولاد شریک والا ہو وہ نہ اللہ ہے نہ تمہارا رب وہ تو صرف تمہاری ایک خیالی چیز ہے۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت دو قسم کی ہے معرفت توحید اور معرفت ایمان آسمان و زمین وغیرہ کے ذریعہ رب کی معرفت توحید ہے جو بعض کفار بلکہ اٹلیس کو بھی حاصل ہے اور نبی کے ذریعہ خدا کی پہچان معرفت ایمان ہے اسی معرفت کا ذکر اس آیت میں ہے ہوا الذی ارسل رسولہ اور بعد الہک والہاء ک ابراہیم قالوا امنا رب العلمین رب موسیٰ و ہارون۔ رب العالمین میں معرفت توحید ہے اور رب موسیٰ و ہارون میں معرفت ایمان ہے یہاں معرفت توحید عطا فرمائی گئی ہے جو بندوں کا ابتدائی سبق ہے اور معرفت ایمان ان کا انتہائی سبق ہے رب اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں سے ہے جو بندوں پر بھی ہونا چاہیے کما رہما فی صغیرا اور ارجع الی ربک مگر رب تعالیٰ سب کو پالنے والے اور وقتی طور پر پالنے والے ہیں ہم کو بچپن میں اور طرح کرتا ہے جوانی میں اور طرح پالتا ہے سردی میں گرمی میں اور طرح پھر ہسٹا" ماں باپ کے ذریعہ روحانی طور سے اولیاء انبیاء خصوصاً محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ پالتا ہے غریبوں کو اور طریقیوں کو امیروں کو اور طرح۔ یونہی مومنوں و عارفوں ہمیں کو مختلف طرح چالے۔ لا الہ الا هو خالق کل شئیء۔ یہ عبارت لفظ اللہ کی خبریں ہیں یعنی یہ صفات والا اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی ہر چیز کا پید افرمانے والا ہے اس کے سوا نہ کوئی رب ہے نہ کوئی خالق یہاں اللہ سے مراد سچا معبود ہے کیونکہ جسوئے معبود تو بہت تھے جنہیں کفار پوجتے تھے مگر کافر بھی جھوٹے ان کی عبادت بھی جھوٹی۔ خلق کے معنی ہیں نیست کو ہست کر دینا اس جملہ کی اور بہت ترکیبیں کی گئی ہیں۔ فاعبدوا ہ یہاں ف ترتیب کی ہے اور یہ جملہ پچھلے جملوں پر مرتب ہے یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب خالق ہے مالک ہے تو تم بھی اسی کی عبادت کرو عبادت کے معنی اس کے اقسام و احکام ہم اہا ک نعبد کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں یہاں اتنا سمجھ لو کہ عبادت کے معنی ہیں انتہائی عجز و انکسار کا اظہار یعنی بند و اپنی الہی عاجزی ظاہر کرے جیسی کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے لہذا نہ دو معبود ہو سکتے ہیں اور نہ دو کی عبادت کیونکہ اگر دو کی عبادت ہوگی تو ان دونوں معبودوں کے سامنے برابر کی انکساری عاجزی کرنا پڑے گی۔ جب عجز میں برابری آئی تو انتہائی عاجزی نہ رہی لہذا چند معبودوں کا عباد کسی کا عباد نہیں۔ تفسیر روح المعانی نے اس جگہ یہاں اس پر زور دیا فاعبدوا میں حصر ہے کہ اس ایک کی عبادت کرو لفظ عبادت بھی حصر چاہتا ہے خواہ الفاظ حصر کے ہوں یا نہ ہوں لہذا الہاک نعبد اور لا نعبد والا الہاء اور یہاں فاعبدوا سب میں حصر ہے دنیاوی رشتوں سے بیٹا ہونا، خاوند ہونا ایک ہی میں محدود ہے کہ ایک بیٹے کے دو باپ ایک بیوی کے بہیک وقت دو خاوند نہیں ہو سکتے اسی طرح خانیست معبودیت محدود ہے کہ بندے کے دو خالق دو معبود ہو ہی نہیں سکتے اگر دو ہوں تو وہ خالق نہیں کاسب ہوں گے معبود نہیں مطاع ہوں گے یعنی ان کی عبادت نہ ہوگی اطاعت و فرمانبرداری ہوگی۔ و هو علی کل شئی وکیل۔ یہ عبارت معضوف ہے لا الہ الا هو پر اور خبر ہے اللہ ہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے شہنی سے مراد ہر موجود و مخلوق چیز ہے وکیل بنا ہے وکل سے معنی سپرد کرنا یا کسی کا والی وارث متولی ہونا چونکہ یہاں وکیل میں رقیب کے معنی شامل ہیں اس لئے اس کے ساتھ علی فرمانا بالکل درست ہے بلکہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں رقیب حقیقت ہی ہے جیسے علی کل شئی شہید میں شہید معنی رقیب حقیقت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حقوق کو پید افرمایا یونہی ہے یا رومدار گار نہ

چھوڑ دیا بلکہ وہ ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ کا حافظ اس کا متولی اس کی نگرانی فرمانے والا ہے کہ ہر وقت ہر چیز اور اس کی ہر ضرورت کی خبر رکھتا ہے (روح المعانی و خزائن وغیرہ) ہم اسے جمل جائیں مگر وہ ہم کو نہ بھولتا ہے نہ چھوڑتا ہے۔ خیال رہے کہ حقیقی تمکبان صرف رب تعالیٰ ہے۔ مجازی تمکبان بہت سے بندے ہیں۔ چنانچہ فوج ملک کی تمکبان پولیس شہر کی تمکبان فرشتے ہمارے تمکبان و ہدسل علیکم حفظہما حقیقی تمکبانی مراد ہے۔

خلاصہ و تفسیر: اس آیت کریمہ کے چار جزو ہیں۔ آسمان و زمین کا دلچ ہونا اللہ تعالیٰ کٹیوی سے پاک ہونا۔ تیسرے خلق کل شیء چوتھا جزو و هو بكل شیء علیم دو سری آیت کے پانچ جزو ہیں اس کا رب ہونا۔ لا شریک ہونا معبود ہونا ہر چیز پر وکیل ہونا۔ ان تینوں کی یہ شان ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی نمونہ کے بغیر کسی لوزار، ہتھیار کے بغیر کسی ماوہ کے بغیر کسی جگہ کے بغیر کسی زمانہ کے ایجاد فرمادیا۔ ہر چیز اس کی مخلوق ہے یہ بھی غور کرو کہ اس کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے تم بھی مانتے ہو کہ اس کی کوئی بیوی نہیں اور بغیر بیوی سے اولاد ہو ہی نہیں سکتی پھر اس کی اولاد کیسی نیز وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ خالق والد نہیں ہو سکتا اور والد خالق نہیں بن سکتا اود کسی کا باپ نہیں نیز وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے جب وہی فرما رہا ہے کہ کوئی چیز ہماری اولاد نہیں ہر چیز ہماری مخلوق پھر تم کیسے کہتے ہو کہ فلاں اللہ کی اولاد ہے کیا تم رب تعالیٰ سے زیادہ علم و خبر رکھتے ہو۔ دیکھو اور غور کرو کہ ان صفات سے موصوف بنی اللہ ہے وہی تمہارا رب ہے۔ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں کہ نہ بیٹے کے دو باپ ہو سکتے ہیں نہ بندے کے دو معبود معبودات ایک ہی کے لائق ہے وہ ہر چیز کا خالق ہے لہذا تم سب اسی کی عبادت کرو۔ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اس کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ تمہارا صرف خالق نہیں اس نے تم کو پیدا فرمایا نہ ہی آوارہ بے یار ہے مددگار نہیں چھوڑ دیا بلکہ وہ ہر وقت اس کے عابد و ساجد رہو۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کا مثل ناممکن ہے نہ خدا اود ہو سکتے ہیں نہ مصطفیٰ رو ہو سکتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق میں اول ہیں۔ اول ما خلق اللہ نووی سارے نبیوں سے پیچھے ہیں خاتم النبیین۔ اسے عالم کے لئے رحمت ہیں سارے انسانوں کے شفیع ہیں کہ بعض شفاعتیں نبیوں کے لئے ہیں اور بعض شفاعتوں سے کفار بھی فائدہ اٹھائیں گے سارے عالم کی اصل ہیں یہ اوصاف تعدد کے لائق نہیں ہم نے عرض کیا ہے۔

کوئی مثل ان کا ہو کس طرح وہ ہیں سب کے مبتداء و نہیں دوسرے کی یاں جگہ کہ یہ وصف دو کو ملا نہیں خلیلیں رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ ہر مادی اس کا بندہ ہے مگر بندے بندے میں فرق ہے ہم لوگ ایسے بندے ہیں کہ ہم کو اس پر نیاز ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے مگر حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کے ایسے بندے ہیں کہ دست قدرت کو ان کی بندگی پر نیاز ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے ہیں۔

عبد اگر عبد و چیز اگر او سرا انتظار آن منتظر

یہ بھی خیال رہے کہ اس آیت میں اعبد و شاق بھی ہے اور عام بھی یعنی اے مشرک و کافر عبادت کرو کہ ایمان لاؤ اے مومنو عبادت کرو کہ پرہیزگار بن جاؤ اے پرہیزگار عبادت کرو کہ اخلاص اختیار کرو اے مخلصو عبادت کرو کہ قرب الہی میں ترقی کرو۔ اے غریب عبادت کرو کہ ماز و مزہ کی پابندی کرو اے امیر و عبادت کرو کہ حج و زکوٰۃ دو اے بند و عبادت کرو کہ میری رضا پر مابرو شاکر رہو کبھی میری شکایت نہ کرو غرضیکہ اعبد و عبادت سے ہے یا عبودیت سے خیال رہے کہ عبادت ہو یا عبودیت

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اداؤں کا نام ہے عبادت قلبی اداؤں کا نام ہے عبودیت۔

فائدے : ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اللہ تعالیٰ عالم اجسام میں آسمانوں، زمین، عرش، کرسی، لوح و قلم وغیرہ کا بدیع ہے باقی تمام چیزوں کا خالق ہے یعنی آسمان و زمین کو تو بغیر مادہ، بغیر نمونہ کے بنایا نہ کسی وقت میں باقی دوسرے اجسام کو کسی مادہ سے کسی وقت میں، کسی جگہ میں بنایا۔ یہ فائدہ بدیع السموات اور خلق کل شیء سے حاصل ہوا اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے بدیع نہیں خیال رہے کہ بغیر نمونہ بنانا ایجاد ہے اور بغیر نمونہ، بغیر مادہ وغیرہ کے بنانا بدیع اللہ تعالیٰ آسمانوں، زمین وغیرہ کا بدیع ہے حضرت آدم علیہ السلام کا موجود یہ فرق خیال میں رہے۔ دوسرا فائدہ: بغیر باپ صرف میں سے اولاد نہیں ہو سکتی۔ یہ فائدہ ولیم تکن لہ صاحبہ سے حاصل ہوا۔ لہذا حضرت حوا آدم علیہ السلام کی بیٹی نہیں (لطیفہ) کسی شخص نے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہما سے مردوں کی فضیلت اور عورتوں کی ماتحتی بیان کی اس کے دلائل دیئے آپ نے تبسم فرما کر فرمایا عورت کو برائے کمویہ نبیوں و نبیوں کی کل ہے بغیر باپ صرف عورت سے نبی پیدا ہوئے مگر بغیر عورت صرف باپ سے کوئی نبی ولی پیدا نہ ہوئے واقعی حضرات انبیاء موقی ہے مگر عورتیں بھی ان موتیوں کی سیپ ہیں۔ حضرات انبیاء لعل ہیں تو عورتیں ان لعلوں کی کل ہیں۔ تیسرا فائدہ: باپ کی اولاد وہ ہے جو بذریعہ بیوی کے اپنے نطفہ سے پیدا ہو ان دو شرطوں کے بغیر اولاد نہیں۔ یہ فائدہ بھی ولیم تکن لہ صاحبہ سے حاصل ہوا، ماں کی اولاد وہ ہے جو اس کے پیٹ سے ہو اس کی جنس ہو، نطفہ کی وہاں قید نہیں، لہذا حضرت عیسیٰ تو ابن مریم ہیں مگر حضرت حوا بنت آدم نہیں، چوتھا فائدہ: حضرت زلیخا یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آئیں، ان کی زوجہ بنیں۔ یہ فائدہ بھی ولیم تکن لہ صاحبہ سے حاصل ہوا۔ قرآن کریم نے بیوی کو صاحبہ فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کی صاحبہ فرمایا انکن اختن صواحب یوسف جو ان کو زوجیت کا انکار کرتا ہے۔ وہ یا تو اس آیت کا انکار کرتا ہے یا بخاری کی اس حدیث کا۔ پانچواں فائدہ: بعض اوصاف تعدد کے متحمل ہو سکتے ہیں مگر بعض چیزوں میں تعدد نہیں ہو سکتا۔ ہمارے جسم میں سارے اعضاء متعدد ہیں مگر دل ایک گھر میں اولاد بھائی، بہن متعدد ہیں مگر باپ ماں ایک درخت میں شاخیں پتے متعدد ہیں مگر جڑ ایک مسجد میں مقتدی متعدد مگر امام ایک ملک میں وزراء، امراء متعدد مگر صدر یا بڑا شلو ایک یونسی مخلوق متعدد ہو سکتی ہے مگر خالق ایک ہی متعدد ہو سکتے ہیں مگر مصطفیٰ ایک جب ہم چند کے مخلوق سے نہیں بن سکتے تو ہم چند کے نور سے کیسے بن سکتے ہیں، مخلوق تو حضور کے نور سے پیدا ہو چکی۔ پھر اب دوسرا ان کی مثل کیسے ہو جس کے نور سے اب یہ جہاں بنے یہ فائدہ اشارۃً ولیم تکن لہ صاحبہ سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: بری چیزوں کا پیدا فرمانا برائیاں چیز بری ہو مگر اس کی خلق بری نہیں شیطان برا ہے اگر شیطان کو پیدا فرمانا برائیاں نہیں۔ یہ فائدہ بھی خلق کل شیء سے حاصل ہوا۔ مسئلہ: اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر ادنیٰ و اعلیٰ چیز کا خالق و رب ہے مگر ادب یہ ہے کہ اس کو اعلیٰ بندوں کی نسبت سے یاد کیا جائے، یہ کہ یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہ کو کہ یا رب اشیشن کہ اس میں سخت بے ادبی ہے۔ ساتواں فائدہ: اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حافظ و وکیل ہے مگر اس کے باوجود ہم کو بھی اپنی حفاظت وغیرہ کا حکم ہے۔ چنانچہ ہم کو حکم ہے خذوا حذرکم کفار سے بچاؤ کے اسباب اختیار کرو لہذا مصیبت کے وقت حاکم یا حکیم کے پاس جانا یونسی ضرورت و حاجت کے وقت حضرات انبیاء و اولیاء کے آستانہ پر حاضری دینا علیٰ کل شیء وکیل کے خلاف نہیں حضرات انبیاء و اولیاء ولایت الہی کے مظہر ہیں ان کی مدد و حقیقت اللہ تعالیٰ کی ہی مدد ہے خلاف توکل

نہیں۔

پس اعتراض : یہاں آسمان و زمین کے واسطے بدیع فرمایا گیا اور بقی چیزوں کے لئے خلق یا خالق ارشاد ہوا۔ اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ جواب : اس کا جواب ہم ابھی تفسیر اور فائدوں میں عرض کر چکے۔ بدیع ایجاد اور خلق میں بڑا فرق ہے۔ آسمان و زمین نہ کسی مادہ سے بنے مٹی ہم سب کلمادہ ہے مگر مٹی کلمادہ کچھ نہیں۔ یونہی آسمان و زمین کسی وقت یا کسی جگہ میں نہ بنے کہ جب یہ پیدا فرمائے گئے تو نہ جگہ تھی نہ وقت لہذا ان کے لئے بدیع فرمانا نہایت درست ہے۔ دوسری مخلوق کے لئے یہ کیسے فرمایا جاتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ خلق ایجاد اور بداعت میں فرق ہے بداعت میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کیسے بنا کب بنا کمال بنا۔ ایجاد میں بغیر مثل پیدائش ہوتی ہے۔ خلق ان دونوں سے عام نہیں لہذا رب تعالیٰ آسمان و زمین کا خالق بھی ہے 'موجد بھی اور بدیع بھی ہمارا خالق ہے 'موجد یا بدیع نہیں آدم علیہ السلام کا خالق بھی ہے 'موجد بھی۔ دوسرا اعتراض : اگر کفار اللہ تعالیٰ کے لئے بیوی بھی مان لیں۔ مثلاً عیسائی کہہ دیں کہ حضرت مریم خدا تعالیٰ کی بیوی ہیں تو یہ فرمان ان کے مقتل کیونکر درست ہوگا۔ و لہم تکن صاحبہ جواب : اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ اس آیت کریمہ میں روئے سخن مشرکین مکہ سے ہے۔ جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے۔ مگر فرشتوں کی ماں نہیں مانتے تھے نہ کسی کو رب کی بیوی کہتے تھے اور اگر عیسائیوں 'بودیوں سے بھی ہو تو وہ بھی حضرت مریم کو خدا کی بیوی یا عزیز علیہ السلام کی ماں کو خدا کی زوجہ نہیں کہتے تھے لہذا انہیں الزاما فرمایا گیا کہ جب تمہارے عقیدہ میں بھی خدا کی بیوی کوئی نہیں تو تم ان مخلوق کو خدا کا بیٹا کیسے کہتے ہو۔ دوسرے یہ کہ کوئی پاگل بھی کسی کو خدا تعالیٰ کی بیوی نہیں کہہ سکتا کہ بیوی اور پھر بیوی سے صحبت 'پھر صحبت کے نتیجہ میں بچہ کی پیدائش کا رب تعالیٰ کے لئے وہم بھی نہیں کیا جاسکتا۔ جیسے کوئی پاگل بھی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا ہے لہذا ایسے لغو احتمال کی تردید کرنا اس تردید پر دلائل قائم کرنا غیر ضروری ہے۔ تیسرا اعتراض : تم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل ناممکن ہے مگر حدیث شریف میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا جس مک جسمی 'لحمک لحمی د مک د می انت مثلی کہ تمہارا خون تمہارا جسم میرا جسم تمہاری ہڈیاں میری ہڈیاں تم بالکل میری مثل ہو معلوم ہوا کہ حضرت علی کا نکاح فاطمہ زہرا سے درست نہ ہوتا یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ چوتھا اعتراض : تم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل ناممکن ہے مگر قرآن کریم فرماتا ہے۔ قل انما ہشوا مشکم تمہارا یہ قول قرآن مجید کے خلاف ہے۔ جواب : یہاں آیت میں 'ہشوا ظاہری مثلیت مراد ہے روح محمدی اور حقیقت محمدی سے مثل ہے وہ نہ کسی کی اولاد ہے نہ کسی کی قرابت وار جسم محمدی بظاہر دوسرے انسانوں کے مثل ہے اس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے بلکہ خالص بندے ہیں۔ ہم نے حقیقت محمدیہ کا ذکر کیا ہے۔ پانچواں اعتراض : یہاں لہم تکن لہ صاحبہ کیوں فرمایا۔ زوجہ کیوں۔ فرمایا زوجہ اور صاحبہ میں کیا فرق ہے؟ جواب : اس کی طرف کسی مفسر نے توجہ نہ فرمائی غالباً 'زوجہ اور صاحبہ میں پسند طعن فرق ہے۔ ایک یہ کہ زوجہ ہر منکوحہ بیوی کو کہتے ہیں اس سے خلوت ہو یا نہ ہو۔ مگر صاحبہ وہ جس سے خلوت ہو صاحبہ صحبت سے بنا بچہ کی پیدائش بغیر مصاحبت سے ناممکن ہے۔ دوسرے یہ کہ صاحبہ عام ہے بیوی ہو یا لونڈی ہو مصاحبت والی مگر زوجہ صرف منکوحہ بیوی ہے۔ اولاد بیوی اور لونڈی دونوں سے ہو سکتی ہے 'صاحبہ کی نفی فرما کر اولاد کی مطلق نفی فرمادی اگر زوجہ کی نفی کی جاتی تو لونڈی کا احتمال باقی رہتا۔ واللہ اعلم و رسولہ اعظم و انہم۔ چھٹا اعتراض : یہاں پہلی

آیت میں ارشاد ہوا۔ وخلق کل شیء۔ اور دوسری آیت میں ہے خالق کل شیء اس فرق بیان کی کیا وجہ ہے خلق اور خالق میں کیا فرق ہے۔ جواب: خلق کل شیء میں پیدا شدہ چیزیں بھی داخل ہیں اور آئندہ پیدا ہونے والی بھی کہ خالق اسم فاعل لہذا پہلی آیت کے معنی یہ ہیں کہ تمام پیدا شدہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا اور خالق کل شیء کے معنی یہ ہوئے کہ آئندہ جو چیزیں پیدا ہوں گی ان کا خالق بھی رب تعالیٰ ہی ہے لہذا فرق ظاہر ہے۔ ساتواں اعتراض: یہاں فاعل اللہ فرماتا مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے کیونکہ مشرکین اہل کتاب سب ہی اول اللہ کی عبادت کرتے تھے ان میں سے کوئی بھی اللہ کی عبادت کا منکر نہ تھا لہذا احصر فرمانا چاہئے تھا کہ اس اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو دوسروں کی نہ کرو۔ جواب: اس کا جواب اشارۃً ”ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ عبادت صرف ایک ہی کی ہو سکتی ہے۔ چند کی عبادت، عبادت ہے ہی نہیں جب یہ کفار اللہ تعالیٰ اور اپنے جھوٹے معبودوں سب کی عبادت کرتے تھے تو وہ ”حقیقتہً“ کسی کی عبادت نہ کرتے تھے عبادت کے معنی ہیں انتہائی عجز و انکسار، انکسار کی انتہا اور ابتداء صرف ایک ہی پر ہو سکتی لہذا اگر عبادت کے ساتھ حصر کا کلمہ نہ بھی ہو جب حصر حاصل ہے عبادت شرکت کے منافی ہے۔

تفسیر صوفیانہ : اللہ تعالیٰ نے عالم روحانیت میں مختلف درجوں والے انبیاء و اولیاء پیدا فرمائے جو آسمانوں کی طرح مختلف فیض دیتے ہیں اور مختلف کیفیت والے دل پیدا کئے جو زمین کی طرح ان حضرات کے حاجت مند ہیں۔ پھر بعض دل ان کے فیوض سے خود فائدے اٹھاتے ہیں۔ وہ عمدہ زمین کی طرح ہیں اور بعض فائدے نہیں اٹھاتے وہ گویا بے خیر زمین ہیں اس عالم میں فیض دینے والے اور فیض لینے والے سب ہی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اس کے بندے ہیں لہذا وہ بیوی اور اولاد سے پاک ہے کیونکہ وہ ہر چیز کا خالق ہے خالق وائد نہیں ہو سکتا جب جانور انسان کی اولاد نہیں ہو سکتے تو مخلوق خالق کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے ہر چیز کا رب ہے حقیقی موجود ہے۔ ہر چیز پر نگہبان ہے سب اس کے دروازے کے منگتا ہیں تو کوئی اس کی بیوی یا اس کی اولاد کیسے ہو سکتے ہیں ان میں یہ صفات مکمل جو وہ رب کے ہمسرہوں۔ لہذا اسے خالق مانو والد نہ مانو بعض بندوں کی محبوبیت، مقربیت سے دھوکہ نہ کھاؤ وہاں محبوبیت عہدیت کے ساتھ ہے نہ کہ ولادت کے ساتھ۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے آسمانوں و زمین کی پیدائش میں اپنی شان بدیعہ دکھائی ہے کہ وہاں یہ سوالات نہیں ہو سکتے کہ یہ چیزیں کاہے سے بنیں کیسے بنیں بھٹی میں گرم کر کے یا ویسے ہی ہتھوڑوں سے کوٹ کر کب بنیں کیونکہ وقت نام ہے سورج کا رفتار کا جب سورج ہی نہ تھا تو وقت کیا اور کب بنیں کیونکہ جگہ نام ہے زمین کے یا خلا کے حصوں کا جب نہ زمین نہ خلا تھا تو مکمل کا سوال غلط ہے۔ دو سری مخلوق میں رب نے اپنی شان خالقیت ظاہر فرمائی ہے کہ وہاں یہ چاروں سوالات ہو سکتے ہیں مگر اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دونوں شانیں جمع فرمادیں۔ اللہ تعالیٰ جسم محمدی کا خالق ہے کہ وہ مکہ معظمہ میں 561ھ عیسوی میں حضرات آمنہ خاتون کے شکم پاک سے جناب عبد اللہ کے گھر سے پیدا ہوئے مگر نور محمدی میں رب نے اپنی شان بدیعہ دکھائی کہ وہاں یہ سوالات نہیں ہو سکتے جب نور محمدی کو پیدا فرمایا تو نہ وہاں تھا نہ یہاں نہ جب تھا نہ کب اللہ تعالیٰ نور محمدی کا بدیع ہے جسم محمدی کا خالق ہے پھر جسم محمدی جب فرش پر رہا تو رب کی شان خلق کو ظاہر فرما رہا تھا مگر جب عرش پر گیا تو رب کی شان بدیعہ ظاہر فرمائی کہ معراج میں عرش پر پہنچ کر یہ جسم پاک جہاں مکمل کب کیسے اور کاہے سے کے سوالات سے وراہ ہو گیا لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خلق اور ہندو دونوں کے مظہر اتم ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے کارخانوں

میں تین طرح کا مال تیار ہوتا ہے چالو مال، فرمائشی مال اور نمونہ صنعت چالو مال اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی۔ مگر فرمائشی مال برائیاں ہو تا اور نمونہ کے مال میں کاریگر کے سارے کمالات جمع ہوتے ہیں۔ یونہی ہم گنگار کارخانہ قدرت کے گویہ چالو مال ہیں اچھے بھی برے بھی اور حضرات اولیاء اللہ گویا فرمائشی مال ہیں۔ اچھے ہی اچھے ہیں مگر حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کارخانہ قدرت کے اعلیٰ درجہ کی صفت کے منظر میں۔ ہو الذی ارسل رسولہ جن میں قدرت کے سارے کمالات جمع ہیں۔ جو نمونہ کی تعریف کرے اس سے کاریگر خوش ہوتا ہے۔ جو نمونہ میں عیب نکالے اس سے صانع ناراض ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرو 'رب کو راضی کرلو' حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ طاقت، کچھ عجیب بات، کچھ فائدہ یا کچھ نقصان ہوا۔ وہ گائے کو دستپ کو دریا کو سورج و چاند کو خدا امان بیٹھے مگر اسلامی اللہ وہ ہے جس کے قبضہ میں یہ سب کچھ ہے۔

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

نہیں پاسکتیں اسے آنکھیں اور وہ پاتا ہے آنکھوں کو اور وہ لطف والا خبر والا ہے۔
آنکھیں اسے احاطہ نہیں کرتیں اور سب آنکھیں اس کے احاطہ میں ہیں اور وہی ہے نبات باطن پورا خبردار

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات کمالہ کا ذکر تھا بدیع وکیل ہے وغیرہ وغیرہ اب ان عیوب کا ذکر ہے جن سے اللہ تعالیٰ پاک ہے منزہ ہے کسی کے امثالہ نظر میں آجائاد وغیرہ گویا کمالات کے ثبوت کے بعد عیوب کی نفی کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ہر طرح جانتا ہے۔ و هو بكل شیء علیم۔ اب ارشاد ہے کہ کوئی اسے ہر طرح نہیں جان سکتا حقوق کا ہے جاتا محدود ہے گویا اللہ تعالیٰ اس کی سالمیت مطلقہ کے بعد اس کے معلوم ہونے کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا تمکبان ہے علی کل شیء وکیل۔ اب ارشاد ہے کہ وہ ایسا تمکبان و مکران ہے کہ وہ سب کو دیکھتا ہے اسے کوئی نہیں دیکھتا اللہ اس سے ہر وقت دُرتے رہو گویا اس کی نگرانی بڑھ کر پہلے ہو اور تمکبانی و مکرانی کی نوعیت بڑھ کر اب ہے۔

تفسیر : لا تدركه الابصار یہ جملہ یا تو وکیل کی صفت ہے یا نیا ہے۔ دوسرا احتمال قوی ہے لا تدرك بنا ہے ادراک سے جس کا مذہب ہے دورک معنی پانا، گھیرنا کسی تک پہنچ جانا ہے۔ درج بھی اس کا ہم معنی ہے کبھی تک پہنچ جانے کو دورک کہتے ہیں اور چوٹی تک پہنچنے کو درج۔ غرضیکہ اس کے معنی صرف دیکھنا نہیں قرآن کہ ہم میں ہے۔ لا تغافل و رکا ولا تغافل اور ارشاد ہے حتی اذا ادرك الغرق اور ارشاد ہے۔ قال اصحاب موسى انا لمدركون۔ قال كلا اور ارشاد ہے لو لا ان تدركه نعمت من ربہ اور ارشاد ہے حتی اذا ادركوا فيها۔ اور ارشاد ہے بل انا وک علمہم لے الاخرۃ۔ ان جیسی آیت میں درک ہے مگر اس کے معنی پانا، گھیرنا، پکڑنا ہیں۔ دیکھنا نہیں وی معنی رساں ہیں اسی لئے یہاں لا تبصروا لا تنظروا نہیں فرمایا۔ اس کا خیال رہے کہ مرجع ذات باری تعالیٰ ہے الابصار جمع بصر کی ہے جیسے بصائر جمع ہے بصیرت کی۔ آنکھوں کی روشنی کو بصر کہتے ہیں۔ دل کی روشنی کو بصیرت کہتے ہیں خود آنکھ کو بصر کہہ دیتے ہیں کہ وہ بصر کی جگہ ہے الابصار میں افلام استغراق ہے ہو سکتا ہے کہ جیسی ہو یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ شان ہے کہ اسے کوئی آنکھ یا کسی آنکھ کی روشنی احاطہ نہیں کر سکتی، گھیر نہیں سکتی کہ احاطہ محدود چیز کا ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ حد سے پاک ہے۔ جیسے آنکھ کسی

جسم کو دیکھ کر معلوم کر لیتی ہے کہ اس کی لمبائی یہاں سے شروع ہے یہاں ختم چوڑائی کی یہ حدود ہیں، موٹائی کی یہ حدود اس قسم کا دیکھنا رب تعالیٰ کے لئے ناممکن ہے اس تفسیر سے **الابصار** عام ہے کسی نئی دلی، مومن، جن، انس، فرشتہ وغیرہ کی نظر کبھی بھی رب کو احاطہ کر کے نہیں پاسکتی نہ دنیا میں نہ آخرت میں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں رب کو احاطہ کر کے دیکھا کہ یہ ناممکن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لوہا اک بصر سے مراد ہو، صرف دیکھنا جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں تو **الابصار** کی تحقیق کرنا ہوگی اب اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ آنکھیں دنیا والی نہیں دیکھ سکتیں۔ یہ ساری آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتیں، دنیا میں اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں رب کو دیکھا تو دنیا والی آنکھ سے نہ دیکھوہ آنکھ اور تھی اس آنکھ کی روشنی اور تھی بلکہ یوں کہو کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور رنگ میں تھے۔ مومنین جنت میں رب کو دیکھیں گے تو ان کی آنکھ اور آنکھ کی روشنی اور ہی ہوگی۔ انشاء اللہ لہذا یہ آیت ان آیات و احادیث کے خلاف نہیں جن میں دیدار الہی کا ثبوت ہے جو انشاء اللہ ہم خلاصہ تفسیر میں عرض کریں گے۔ وہو بد رک **الابصار** یہ عبارت یا نیا جملہ ہے اور وہ ابتدا سے یا لا تدور کہ لے کر پر معظوف ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی دوسری صفت ہے ہو کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے یہاں بھی بد رک کے معنی ہیں احاطہ فرمایا ہے، نگہ لے رہا ہے اور یہاں بھی **ابصار** بصر کی جمع ہے معنی آنکھ کی روشنی یعنی اللہ تعالیٰ کی شان یہ کہ تمام مخلوق کی آنکھ کی روشنی کو احاطہ فرمائے ہوئے ہے۔ حالانکہ روشنی آنکھ کی ایسی لطیف ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی کوئی شخص نہ اپنی نگاہ کو دیکھ سکتا ہے نہ دوسرے کی نگاہ سب کو دیکھتی ہے مگر نگاہ کو کوئی نہیں دیکھتا نہ کوئی نگاہ کی حقیقت سے خبردار ہے کہ نگاہ چیز کیا ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کو بھی احاطہ فرمائے گا۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ سارے بندوں کی نگاہیں ان کی اوائل ہر وقت دیکھتا ہے مگر کفار کی اوائل، نگاہیں، اوائل اور نظر سے دیکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوائل کے لئے رب تعالیٰ کی نظری خاص ہے جیسے وہ بے مثال ہیں ایسے ہی ان کو دیکھنے کی نظر بھی خاص فرماتا ہے۔ قد نری تقلب وجهک فی السماء اور فرماتا ہے۔ **انہ یراک حق تقوم و تقلبک فی الساجدین** اور فرماتا ہے **فانک با عیننا**۔ غرضیکہ **بد رک** **الابصار** ایک فرمان ہے مگر اس کی نو عیتیں بہت ہیں۔ تمہاری روح، تمہاری نگاہ، تمہارے اعمال اور اعمال کا نور سب کچھ اس کے احاطہ علمی میں ہے۔ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ **وهو اللطیف الخبیر**۔ یہ جملہ نیا ہے لطیف یا نیا ہے لطیف سے معنی کرم و مہربانی یا لطف سے معنی حجاب میں ہونا یا نرمی کرنا، کسی تک نرمی سے پہنچنا، لطف و رحم قریباً، ہم معنی ہیں کبھی ان دونوں میں فرق یوں کیا جاتا ہے کہ مانگنے والے پر کرم فرمانا، رحم ہے جسے مانگنا آتا ہو اس پر کرم فرمانا، لطف ہے ہم مانگتے ہیں وہ دیتا ہے کیونکہ وہ رحیم ہے، جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے یا شیر خوار تھے مانگنا نہ جانتے تھے تب بھی وہ کرم فرماتا تھا کیونکہ وہ لطیف ہے۔ اللہ نے یہ صفت اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں کو بھی دیتے ہیں کیونکہ رحیم ہیں، بے زبان جانوروں پر رحم فرماتے ہیں کیونکہ لطیف ہیں یا نیا ہے لطافت سے معنی صفائی و شغلی۔ جس کا مقابل ہے کثافت لطیف وہ ہے جسے جو اس نے پاسکیں کثیف وہ جو اس سے محسوس ہو جائے۔ ہمارے سامنے کے درو دیوار ہم کو نظر آتے ہیں کیونکہ کثیف ہیں مگر ہوا نظر نہیں آتی کیونکہ لطیف ہے بلکہ جان ہمارے جسم میں ہے ہمارے کام وہی کرتی ہے مگر نظر نہیں آتی کیونکہ لطیف ہے اللہ نے یہ صفت بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں سے زیادہ ہم سے قریب ہیں۔ **النبی اولی بالمومنین من انفسہم** مگر ان آنکھوں سے

نظر نہیں آتے کیونکہ یہ عطاءے رب لطیف ہیں یعنی وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، لیکن پر نرمی فرمانے والا ہے یا کسی کی نظر میں نہ آئے والا ہے۔ تمام کی خبر رکھنے والا ہے کو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اس کے علم و خبر سے باہر نہیں۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کو صاف شفاف نہیں کہا جاسکتا کہ شفاف اور کثیف ہونا جسم کی صفت ہے اس لئے اس کا نہایت نفیس ترجمہ وہ ہے جو اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کیا۔ یعنی نہایت باطن اس ترجمہ کا مأخذ وہ آیت کریمہ ہے **هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرَةُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ** خیال رہے کہ چونکہ رب تعالیٰ رب ہے اور ربوبیت بغیر علم و خبر ناممکن جس کی خبر نہ ہو اس کی پرورش کیسے کی جاسکتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قاسم بھی بنایا کہ اللہ کی نعمتیں اس کی مخلوق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماتے ہیں۔ **اللَّهُ الْمَعْطٰی وَاَنَا قَاسِمُهُ** نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم شافع ہیں، شفاعت سات قسم کی فرمائیں گے اور تقسیم بھی خبر کے بغیر ناممکن ہے شفاعت بھی۔ فرشتے اللہ کے حکم سے موت، حیات، بارش وغیرہ تقسیم کرتے ہیں تو انہیں اس کی خبر بھی ہے کہ کس کا تخاصص ہے اور وہ کہاں رہتا ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہ عطاءے الہی خیر بھی ہیں۔

خلاصہ تفسیر : اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی چار صفتوں کا ذکر ہوا۔ ان میں سے پہلی دو صفتیں گویا دعویٰ ہیں اور آخر کی دو صفتیں اس دعویٰ کی دلیل اور اس کا ثبوت ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ وہ شان والا ہے کہ کوئی آنکھ یا کوئی نظر کسی وقت کسی جگہ کبھی بھی اس کا اور اک اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ کسی نظر کے گھیرے میں نہیں آسکتا یا دنیا میں کوئی نظر اسے دیکھ نہیں سکتی۔ محبوب نے معراج میں تو دیکھا تو وہ نظر اور تھی، وہ عالم دو سرا تھا یا آخرت میں اسے ساری نظریں دیکھ نہیں سکیں گی، صرف مومنوں کو دیدار ہو گا کفار اس سے محروم رہیں گے۔ اس کی دو سری شان یہ ہے کہ وہ نظروں تمام کی نگاہوں کو گھیرے ہوئے ہے کسی نے آج تک نظر کو نہیں دیکھا، یہ رب کی شان ہے کہ وہ سب کی نظر کو دیکھ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لطیف ہے یا باطن ہے، نفی الذات ہے، باطن کسی کو نظر نہیں آسکتا اس کے ساتھ ہی وہ خبر والا ہے، سب کی خبر رکھتا ہے۔ سب کو دیکھتا ہے۔ لہذا وہ دیکھتا ہے دیکھا جاتا نہیں۔ مولانا نے کیا خوب فرمایا۔ شعر۔

مَا خَفِيَ الذَّاتَ مَحْسُوسِ الْعَطَاءِ   اَنْتَ كَالْمَاءِ وَنَحْنُ كَالرَّحَى

اَنْتَ كَالرَّيْحِ وَنَحْنُ كَالْعَبَارِ   يَخْفَى الرِّيحُ وَغَمْرَةُ جَهَارِ

یعنی اے مولیٰ تیری ذات چھپی ہوئی ہے، تیری عطاء دن رات دیکھی ہوئی، تیری قدرت پانی کی طرح ہے، ہم پن چکی کی طرح، تیرا کرم ہو اکی طرح، ہم غبار کی طرح، ہو نظر نہیں آتی مگر غبار دکھائی دیتا ہے جس سے ہوا کا پتہ لگتا ہے۔

دیدار الہی

سوا معتزلہ، خوارج اور بعض مرجیہ فرقوں کے تمام اسلامی فرقے اس پر متفق ہیں کہ قیامت میں مومنوں کو دیدار الہی ہو گا بلکہ جنت میں دیدار ہو کرے گا۔ اس پر آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور عقلی دلائل گواہ ہیں۔

آیات قرآنیہ : رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَجُودُ يَوْمُنَا نَاضِرَةٌ اِلَىٰ رَبِّهَا نَاضِرَةٌ** بعض چہرے اس دن تروتازہ ہوں

گے۔ اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔

کنار اس دن اپنے رب سے قرب میں ہوں گے۔ یعنی انہیں ایدار الہی نہ ہو گا۔ معلوم ہوا کہ مومنوں کو دیدار ہو گا۔ نیز فرماتا ہے
لقد بن حسنوا الحسنی و زنادۃ۔ نیک کاروں کے لئے جنت کی نعمتیں بھی ہیں اور کچھ زیادتی بھی وہ زیادتی کیا ہے دیدار
الہی۔

احادیث : بخاری و مسلم اور ابو داؤد ترمذی نے بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کی کہ کچھ لوگوں نے حضور
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم قیامت میں اپنے رب کو دیکھیں گے۔
فرمایا کیا تم چودہویں شب میں جبکہ آسمان صاف ہو چاند کے دیکھنے میں کچھ شک و شبہ کرتے ہو عرض کیا نہیں۔ فرمایا اسی طرح تم
اپنے رب کو قیامت میں جھانکنا شبہ ظاہر ظہور دیکھو گے۔ نیز ابو داؤد نے بروایت ابو ذر بن عقیلی رضی اللہ عنہ روایت کی کہ
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم میں سے ہر شخص اپنے رب کو خلوت میں دیکھے گا۔ فرمایا ہاں۔ عرض کیا کہ
اس کی مثل کیسی ہے کہ ایک وقت میں خلوت و جلوت دونوں ہوں۔ فرمایا کیا تم سب لوگ بہ یک وقت خلوت میں غیبت میں
چاند کو دیکھتے ہو یا نہیں۔ عرض کیا ہاں۔ فرمایا اللہ کی شان تسمیں ارفع و اعلیٰ ہے۔ اس کے متعلق اور بہت احادیث ہیں۔

عقلی دلیل : یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا۔ وہی ارنی انظر الیک خدایا تو مجھے اپنا منظر دکھا دے
میں تجھے دیکھوں گا اگر دیدار الہی ناممکن ہو تا تو موسیٰ علیہ السلام اس کی دعا نہ کرتے۔ کیونکہ ناممکن چیز کی دعا کرنا ممنوع ہے۔ نبی
ممنوع کام نہیں کرتے نیز رب تعالیٰ نے جواب میں یہ نہ فرمایا کہ ہمارا دیدار ناممکن ہے بلکہ فرمایا کہ پہاڑ کو دیکھو۔ اگر یہ ٹھہرا رہے
تو تم بھی دیکھ لو گے پہاڑ کا ٹھہرنا ایک ناممکن چیز ہے اور جو چیز ممکن پر موقوف کی جائے وہ بھی ممکن ہوتی ہے لہذا دیدار الہی ممکن ہوا
(دیکھو تفسیر خازن و تفسیر کبیر)۔

دیدار معراج : حق یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات عرش سے گزر کر قلاب قوسین میں پہنچ کر
پیش قدم سر رب تعالیٰ کا دیدار فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ سے وہ قرب میسر ہوا جو کسی کو نہ ہوا تھا نہ ہو گا۔ قرآن
کریم دیدار معراج کے متعلق فرماتا ہے۔ ما کذب الفواد ما رای محبوب نے اپنے رب کو دیکھا تو دل نے اسے
حجوت نہ کہا معنی آنکھ نے رب کو دیکھا تو دل نے اس کی تصدیق کی اگر دل کا دیکھنا مراد ہو تا تو دل کی تصدیق کرنے کے کیا معنی
ہوتے اور فرماتا ہے۔ ولقد واه نزلاتہ" اخری عند مدرة المستسبی محبوب نے رب تعالیٰ کو دوسری بار مدرة
المستسبی کے پاس سے دیکھا قرب الہی کے متعلق فرماتا ہے۔ ثم دمی فکان قلاب قوسیں او ادنیٰ ان آیتوں
میں اللہ کے دیدار اور اللہ تعالیٰ سے قرب کا کر ہے نہ کہ حضرت جبرئیل کا دیدار اور حضرت جبرئیل سے قرب۔ کیونکہ آگے
ارشاد ہے۔ فاوحی الی عبدہ ما اوحی اللہ نے اپنے بندے کو خاص وحی فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے
بندے ہیں نہ کہ حضرت جبرئیل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ رامت رہی و احسن صورة میں نے اپنے
رب کو اپنی اچھی صورت میں دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں راہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھ سے

رب کو دیکھا۔ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا۔ رب کو دیکھا یہاں تک فرمایا کہ آپ کی سانس بند ہو گئی۔ اس کی تحقیق انشاء اللہ سورۃ النجم میں کی جائے گی۔ خیال رہے کہ سدرة المنتہی یا عرش معلیٰ یا دنیٰ فتلل جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا دیدار ہوا یہ مقامات رب تعالیٰ کے نہیں۔ وہ تو جگہ سے پاک ہے بلکہ یہ مقامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہاں بلا کر دیدار دیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔

وہی لامکھ کے کمیں ہوئے سر عرش تحت نشین ہوئے

وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکھ وہ خدا ہے جس کا مکھ نہیں

جیسے جب ہم کو طور پر بلا کر کلام فرمایا تو طور رب تعالیٰ کی جگہ نہ تھی۔ جناب موسیٰ کی جگہ تھی وہاں انہیں کلام سے مشرف فرمایا۔ کسی کو ہلال زمین سے دکھایا جاتا ہے، کسی کو چھت سے، کسی کو میاڑ سے، کسی کو ہوائی جہاز سے۔ تو یہ مقامات چاند کے نہیں بلکہ چاند دیکھنے والے کے ہیں۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : دنیا میں ان آنکھوں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ فائدہ لا تد رکہ الابصار کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے بلکہ بہت سے مقبول کو ہوا ہے۔ دوسرا فائدہ : کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو کسی سمت یا کسی جہت میں یا اسے گھیر کر نہیں دیکھ سکتا کہ نظر اس کا احاطہ کرے وہ کسی کے گھیرے میں آنے سے پاک ہے۔ یہ فائدہ لا تد رکہ الابصار کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ : کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو اپنے علمی احاطہ میں بھی نہیں لاسکتا۔ کسی کا علم اسے گھیر نہیں سکتا۔ یہ فائدہ الابصار کی تیسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ جبکہ ابصار میں بصارت اور بصیرت دونوں داخل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو جانتا کچھ اور ہے اسے پورے کر جانتا یا اس کو پورا پورا جانتا کچھ اور ہے۔ اسے جانتا پہچانتا ضروری ہے۔ اسے پورا پورا جانتا ناممکن ہے۔ چوتھا فائدہ : قیامت میں کفار رب تعالیٰ کے دیدار سے محروم ہوں گے وہاں دیدار صرف مسلمانوں کو نصیب ہو گا۔ یہ فائدہ الابصار کی چوتھی تفسیر سے حاصل ہوا جبکہ الابصار میں الف لام استغراقی ہو۔ پانچواں فائدہ : اللہ تعالیٰ کثیف، لطیف تمام چیزوں کو دیکھتا ہے اور پورے احاطہ سے دیکھتا ہے۔ چھٹا فائدہ : اللہ تعالیٰ ہر چیز کی بیش سے خبر رکھتا ہے اور بیش تک خبر رکھے گا۔ یہ فائدہ العظیم سے حاصل ہوا جیسے اس کی اور صفات قدیم 'ازلی' ابدی ہیں ایسے ہی ہر چیز کی خبر رکھنا بھی 'ازلی' ابدی ہے اس کی خبر کسی واسطہ یا وسیلہ پر موقوف نہیں۔

پہلا اعتراض : اللہ تعالیٰ کا دیدار ناممکن ہے نہ دنیا میں کوئی اسے دیکھ سکتا ہے نہ جنت میں کوئی دیکھے گا۔ دیکھو ارشاد فرمایا گیا لا تد رکہ الابصار (معتزلہ، خوارج)۔ جواب : اس اعتراض کے کئی جواب ابھی تفسیر میں عرض کئے گئے۔ (1) یہاں رب کو دیکھنے کی نفی نہیں اس کے اور اک کی نفی ہے یعنی اسے گھیر کر دیکھنا کہ آنکھیں اس کا احاطہ کر لیں یہ ناممکن ہے۔ اسی لئے یہاں لا بنظرہ نہیں فرمایا بلکہ لا یدرکہ ارشاد ہوا۔ دوسری جگہ فرمایا الہی وہ نا ظورہ دیکھا۔ ہم چاند 'سورج' 'آسمان' زمین 'سمندر' کو دیکھتے ہیں۔ مگر اس کا احاطہ نہیں کر سکتے کہ یہ اتنا بڑا ہے ان چیزوں کو دیکھنے میں ان کا اور اک و احاطہ نہیں کر سکتے یہ مثالیں صرف سمجھانے کے لئے ہیں ورنہ اس کے دیدار کی کیفیت انشاء اللہ دیدار کے وقت ہی معلوم ہو گی۔ (2) الابصار میں الف لام استغراقی ہی ہے۔ یعنی ساری نظریں اسے نہیں دیکھ سکتیں، بعض نظریں یعنی مومنین کی نظریں اسے دیکھیں گی۔ (3)

دنیا میں کوئی نظر اسے نہیں دیکھ سکتی آخرت میں مومنوں کی نظریں اور ہوں گی، آنکھیں کچھ اور۔ (4) کوئی نظر کسی سمت اور کسی جہت میں اسے نہیں دیکھ سکتی، اس کا دیدار بغیر جنت، بغیر سمت کے ہو گا۔ دوسرا اعتراض: آنکھ صرف رنگت دیکھ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رنگ و روپ سے پاک ہے لہذا اس کا دیدار ناممکن ہے، دیکھو ہم صاف شفاف، چیزیں، روح، نظر کو نہیں دیکھ سکتے۔ کیونکہ یہ چیزیں رنگت سے وراء ہیں، لہذا ہم اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں دیکھ سکتے کہ وہ رنگ سے وراء ہے۔ جواب: یہ کمزوری دنیا والی اس آنکھ میں ہے کہ وہ رنگ و روپ، سمت، روشنی، قریب ہونے کی محتاج ہے۔ جس آنکھ سے رب کا دیدار ہو گا انشاء اللہ وہ آنکھ ان میں سے کسی چیز کی حاجت مند نہ ہو گی۔ جنت کو قوتوں کو دنیا کی قوتوں پر قیاس نہ کرو۔ جب قرآن کریم فرما رہا ہے کہ مومنوں کو رب کا دیدار ہو گا تو عقل کو اس میں کیا دخل۔ تیسرا اعتراض: حدیث شریف میں ہے کہ جب مومنوں کو دیدار اٹھی ہو گا تو رواء کبریائی درمیان میں ہو گی اور ظاہر ہے کہ چلو و جب آڑے ہو تو دیدار نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث نے ہی دیدار بے حجاب کی نفی کر دی۔ جواب: وہ حجاب ہی تو دیدار کھڑے ہو گا۔ اگر وہ حجاب درمیان میں نہ ہو تو دیدار ناممکن ہو جیسے سورج جب ہلکے بادل یا بخارات کی چادر ہو تو نظر آتا ہے اگر یہ حجاب نہ ہوں تو اس کا دیدار ناممکن ہوتا ہے وہ حجاب دیدار کرانے کے لئے ہو گا۔ چنانچہ مسلم شریف میں ہے کہ اگر رب تعالیٰ وہ حجاب اٹھائے لا حرقت سبحان وجهہ ما انتھی الیہ بصرہ اس کی تجلیاں تمام رام کو جلا کر خاک سیاہ کر ڈالیں۔ چوتھا اعتراض: آخر اس میں حکمت کیا ہے کہ دنیا میں رب کا دیدار نہ ہو آخرت یعنی جنت میں ہو جب اس نے دیدار دینا ہی تھا تو دنیا میں بھی دیدار ہوتا۔ جواب: وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ایمان باغیب ضروری اور ذات رب ایمان کا پسلا رکھنا ہے، امت ما للہ و ملتکما اگر یہاں ہی دیدار ہو تا تو ایمان باغیب نہ رہتا۔ یہاں شرط ہے کہ ہر ایمانی چیز نبی کی زبان سے مانو۔ یونہی رب تعالیٰ کو نبی کے ذریعہ مانو، حسن پروردگار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں دیکھو تاکہ یہ ماننا ایمان ہو جنت ایمان کی جزا کی جگہ ہے وہاں دیدار ہو گا۔ پانچواں اعتراض: حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جو کئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا ہے اس نے بڑا بہتان باندھا، معلوم ہوا کہ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا۔ جواب: اس کے بست سے جوابات دیئے گئے ہیں، بہترین جواب وہ ہے جو تفسیر روح المعانی نے یہاں دیا کہ رب تعالیٰ کے دیدار کو دو صورتیں ہیں۔ ایک جلالی، دوسری جلالی۔ جلالی دیدار وہ ہے جو اسے ایسے نور سے دیکھا جائے جو عالم کو جلا کر خاکستر کر دے۔ دوسرا جلالی دیدار وہ ہے جو کہ اسے ایسے نور سے دیکھا جائے۔ جس میں یہ تابش نہ ہو۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نور سے نہ دیکھا بلکہ دوسرے نور سے دیکھا اس لئے ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابوذر غفاری نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے رب کو دیکھا تو فرمایا نورانی اور وہ نور ہے جس سے اسے کیسے دیکھتا۔ دوسرے شخص نے یہی سوال کیا تو فرمایا وامت نور میں نے دیکھا پہلی حدیث میں پہلے قسم کے نور دیکھنے کی نفی ہے۔ دوسری حدیث میں دوسرا نور دیکھنے کا ثبوت غرضیکہ رب کا ایک نور وہ جو ہڈی ہا لا بصا وجود دیکھنے والے اور اس کی آنکھ اور دیکھنے سب کو فنا کر دے۔ دوسرا جمالی نور جہاں یہ تابش نہیں لہذا حدیث بالکل درست ہے (روح المعانی) سورج کو دوسرے وقت نہیں دیکھ سکتے جب آسمان صاف ہو، مگر وہی سورج جب قریب غروب ہو تو نظر آتا ہے سورج ایک ہے مگر اس کی تجلی دو قسم کی ہے اس دیدار کی مثال دنیا میں ہی قائم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وامت رہی فی احسن صوۃ میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا۔ چھٹا اعتراض: حدیث وامت رہی فی احسن صوۃ

کے متعلق ہے نہ کہ معراج والے دیدار کے متعلق لہذا اس حدیث سے دلیل پکڑنا غلط ہے۔ جواب: یہ حدیث مشکوٰۃ باب المساجد میں ہے۔ اس کی شرح میں ملا علی قاری مرقات میں فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں یہ چشم سر رب تعالیٰ کا دیدار کیا اس کی کوئی دلیل نہیں کہ خواب کا دیدار مرلو ہے۔ حدیث شریف میں خواب کا ذکر نہیں۔ سنا تو اس اعتراض: حدیث دامت ربی فی احسن صورۃ۔ اگر صحیح ہو تو لازم آئے گا کہ رب تعالیٰ کی کوئی شکل و صورت ہو۔ رب تعالیٰ تو شکل و صورت سے پاک ہے۔ جواب: اس حدیث کے معنی یہ نہیں ہیں کہ میں نے رب تعالیٰ کو اس کی اچھی صورت میں دیکھا بلکہ معنی یہ ہیں کہ میں نے رب تعالیٰ کو اپنی اچھی صورت میں دیکھا۔ جب اسے دیکھا تو اس وقت میری صورت بہت اچھی تھی۔ میں نے لباس بشری اتارا ہوا تھا۔ لباس نوری زیب تن کیا ہوا تھا۔ جیسے میں کہوں کہ میں نے اچھے لباس میں دربار دیکھا تو لباس میرا ہے نہ کہ دربار کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے محبوب کے کلام کی سچی فہم عطا فرمائے۔ آٹھواں اعتراض: اس آیت کریمہ کو لطیف و خبیر پر کیوں ختم فرمایا۔ رب تعالیٰ کے دوسرے ناموں پر ختم کیوں نہ کیا۔ جواب: اس لئے کہ یہ دو صفتیں مذکورہ دودعوؤں کی دلیلیں ہیں۔ فرمایا کہ رب تعالیٰ کو آنکھیں نہیں پاسکتیں کیونکہ وہ لطیف ہے لطافت والی ذات کو دنیا کی آنکھیں کیسے دیکھ سکتی ہیں۔ اور وہ رب تعالیٰ تمام آنکھوں، نظروں کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ کیونکہ وہ خبیر ہے اور خبیر وہ جو ہر وقت ہر شئی کی خبر رکھے، نظرس بھی تو شے میں وہ فن کی بھی خبر رکھتا ہے اس آیت کریمہ میں دعویٰ مع دلائل ہیں۔

تفسیر صوفیانہ: اس آیت کریمہ میں ابصار کو احاطہ ذات باری سے مجبور و معذور فرمایا گیا۔ ابصار جمع ہے بصر کی انسان کے تمام حواس ظاہر ہوں یا باطن اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور اک اور احاطہ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ انسان کی فہم، عقل، علم سب اس کے اور اک سے عاجز ہیں۔ بصارت اور بصیرت دونوں کی اس کے اور اک تک رسائی نہیں اس کی تفسیر وہ آیت ہے۔ ولا یحیطون بہ علما بلکہ اس کی صفات حقوق کے اور اک سے وراء ہیں۔ خود فرماتا ہے۔ ولا یحیطون بشی من علمہ الا بما شاء عاں کی قلبی بصارت یا بصیرت پر نہیں پڑتی مومن کے دل پر پڑتی ہے۔

تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا پہچان گیا میں تیری پہچان یہی ہے
ہاں اگر اس کے دیدار کی تمنا ہے تو فنا والی بصارت حاصل کرو۔ لہذا فی اللہ ہو کر باقی باندہ بنو تو سب کچھ نظارہ کر لو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج جس آنکھ سے دیکھا وہ آنکھ ہی دوسری تھی۔ بلکہ وہ ذات ہی دوسری تھی اس رات آپ کی روح بلکہ آپ کا سر جسم بن چکا تھا۔ آپ سر لیا بصارت تھے عالم طبیعت سے عالم ارواح کی طرف پھر عالم ارواح سے عالم امر کی طرف منتقل ہو گئے۔ اپنے رب کو اپنے کل سے دیکھا۔

وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی باطن، وہی ظاہر
اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے

جلی نے جلی سے جلی کو دیکھا، کوئی بتائے تو کیا سمجھائے یہ مقام بتانے سمجھانے سے وراء ہے جب تمہاری امانت ہو جائے تو سیر ہو کر اس کا مشاہدہ کرو۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی معرفت سے اس کا دیدار مزید ارہے اسی لئے تو موسیٰ علیہ السلام نے معرفت یار کے بعد دیدار کی تمنا کی۔ رب ارنی انظر الیک غرضیکہ اگر دیدار کی آرزو ہے تو فنا اختیار کرو۔ مولانا فرماتے ہیں۔

چوں تجلی کرو لوصاف قدیم پس بسوز وصف حادث را کلیم
بند فعلی خلق را جذاب تر کہ رسد در جان ہر گوش کر

رب تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ ہم کو ہماری ابصار ہماری ارواح ہمارے سر کو محیط ہے وہ لطیف ہے وہ خیر ہے۔ صوفیاء کی اصطلاح میں لطیف وہ ہے جو سب کو دیکھے مگر اسے کوئی نہ دیکھے۔ لطیف وہ ہے جو خود نظر نہ آئے اس کا لطف اسی کی مہر تیاں ہر وقت ہر طرح محسوس ہوں۔ خیر وہ ہے جو ہر ایک کی خبر بھی رکھے اور خبرات بھی رکھے۔ ظاہر چیزوں کے علم کو خبر اور باطن و اندرونی چیزوں کے علم کو خبرت کہتے ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات باطن ہے اس کی صفات ظاہر ذات غیب ہے۔ صفات شہادت جنت میں ذات پاک بھی شہادت ہوگی یونہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ اور رخسار تو شہادت ہے جو کفار نے بھی دیکھا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مصطفیٰ کچھ ظاہر ہوا۔ اس لئے کسی انسان کو نہیں دکھایا رات و رات معراج کرائی مگر جنت میں یہ غیب شہادت ہو گا کہ حسن مصطفیٰ وہاں دیکھا جاوے گا۔

رخ تو بے پردہ تھا لیکن حسن بے پردہ نہ تھا جز خدا بندوں نے حسن مصطفیٰ دیکھا نہ تھا
نیز ذات باری اگر غور کیا جائے تو یہاں بھی ظاہر ہے مگر ایک آئینہ کے ذریعہ وہ آئینہ ہے رخسار پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ حسن پروردگار ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا۔

خود تو پردہ میں رہے آئینہ حسن خاص کا بھیج کر بیگانوں سے کی رگو داری واہ واہ
من رانی لقد رای الحق جیسے اللہ کی ذات باطن ہے کہ اسے کوئی نہیں پاسکتا اس کی جو دو عطا ظاہر کہ ہر شخص پاتا ہے ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت باطن ہے جسے بجز پروردگار کوئی نہیں جانتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ظاہر ہے کہ حقوق کا رد و ذرہ جانتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا ایک ظاہر ہے جسے ہر شخص پاتا ہے۔ ایک باطن جسے اللہ و رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا جیسے مشہدات پھر جیسے جنت میں رب کا دیدار حجاب کبریائی کے ذریعہ ہو گا ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حجاب بشریت کے ذریعہ کرایا گیا۔ رب تعالیٰ کی صفت ہے۔ وہو بد رک الا بصا وہ سب کی نگاہیں سب کی ادائیں دیکھتا ہے۔ اس نے یہ صفت اور اس صفت کی تجلی اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے کہ اس کے مقبول بندے ہماری نگاہوں ہماری کھلی چھٹی اولوں ہمارے دل کے ارادوں سے خبردار ہیں۔ سب کو دیکھتے سنتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے جناب انس نے فرمایا کہ بعض لوگ ہماری مجلس میں آتے ہیں حالانکہ ان کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہوتا ہے۔ دیکھو بد نظری کی خبر دیدی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے۔ و تبسم ضاحکا من قولہا کہ آپ نے میلوں ذلے سے چیونٹی کی آواز سنی اور تبسم فرمایا۔ معلوم ہوا کہ نبی کے کان چیونٹی کی آواز سن لیتے ہیں تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری آواز سنی ہماری فریادیں آوازیں مدینہ منورہ سے سن لیتے ہیں۔

قَدْ جَاءَ كَذِبًا مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا

جسک آئیں تمہارے پاس بے خبری میں طرف سے رب تمہارے کے بس وہ جس نے دیکھا پس اپنی ذات کے لئے اور
تمہارے پاس آئیں تمہارے والی دہلیس آئیں تمہارے رب کی طرف سے تو جس نے دیکھا تو اپنے بھلے کو دیکھا اور جو

وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيفٍ ۖ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ دَرَسَتْ

جودھھا ہوا پس او پر اس کے اور نہیں ہوں میں او پر تمہارے محافظ اور اسی طرح پھیرتے ہیں ہم آیتوں کو اور
اندھا ہوا اپنے برے کو اور میں تم پر جگہاں نہیں اور ہم اسی طرح آیتیں طرح سے بیان کرتے

لِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾

تاکہ کہیں کہ تم نے پڑھا اور تاکہ خوب کھول دیں ہم اس کو واسطے اس قوم کے جو جانتی ہے
ہیں اور اس لئے کہ کافر بول اٹھیں کہ تم تو پڑھتے ہو اور اس لئے کہ سمجھ علم والوں پر واضح کر دیں

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحید اس کی
قدرتوں کا ذکر ہوا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن کریم کی حقانیت کا تذکرہ ہے یعنی ایمان کے ایک رکن (توحید)
کے بعد دوسرے رکن (رسالت) کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو آنکھوں
سے نہیں دیکھا جاسکتا ہے۔ اب ارشاد ہے کہ اسے نبی ان کے معجزات، قرآنی آیات کے ذریعہ سے جانا جاسکتا ہے گویا بصارت کی
نئی شکل بعد بصیرت کا ثبوت ہے۔ اسے دیکھو مت اسے ان ذریعوں سے مانو پچانو۔ تیسرا تعلق : پہلے ارشاد ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ
ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اب ارشاد ہے کہ تم بھی اسے جانو بھی مانو بھی مگر راہ راست نہیں بلکہ اس کی آیات کے ذریعہ گویا رب
تعالیٰ کی عالیت کا ذکر پہلے ہوا۔ اب حقوق کے ذریعہ علم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ چوتھا تعلق : پچھلی آیات میں رب تعالیٰ کی شان
مختلف طریقوں سے بیان ہوئی اب اس بیان کی حکمتوں کا ذکر ہے۔ لہٰذا قول دومست یعنی ہم جو اپنی شان ہر طرح بیان فرماتے ہیں
ان میں حکمتیں ہیں۔

تفسیر : لَقَدْ جَاءَكُمْ یہ نیا جملہ ہے اس میں خطاب یا انکار مکہ سے ہے یا مسلمانوں سے یا سارے انسانوں سے۔ تیسرا احتمال
قوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم سارے انسانوں کے لئے آیا ہے۔ چونکہ نزول قرآن آسمان سے ہوا اس
لئے کبھی انزل فرمایا جاتا ہے کبھی جیسے کبھی کہا جاتا ہے بارش نازل ہوئی اور کبھی کہا جاتا ہے بارش آئی یا یوں کہو کہ اوپر سے
قرآن کریم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی لب و زبان سے ہم کو ملا پہلی تشریف
آوری کے لحاظ سے نزول کہا جاتا ہے۔ دوسری آمد کے لحاظ سے جلاء اسی طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قرآن مجید
میں انزل بھی آیا۔ وَاَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ ذِكْرًا وَسُورًا اور کبھی آیا لَقَدْ جَاءَكُمْ رسول کہ جسم پاک مصطفویٰ ہمارے پاس
مکہ یا مدینہ منورہ سے تشریف لایا مگر نور مصطفویٰ رسالت و نبوت محمدی عرش سے فرشیوں تک پہنچی۔ پہلے لحاظ سے جلاء فرمایا جاتا
ہے۔ دوسرے لحاظ سے انزل خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی تشریف آوری کی چند نوعیتیں ہیں۔
عام تشریف آوری جن و انس بلکہ سارے جہانوں کے لئے ہے اس کے لئے ارشاد ہے۔ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً
لِّعَالَمِينَ یا فرمایا گیا لَکُون لِّلْعَالَمِينَ نذ ہوا یہ رحمت والی تشریف آوری ہے۔ دوسری سارے انسانوں کے لئے آمد اس
کے لئے ارشاد ہوا اِھْدِیْ لِلنَّاسِ یَا رِشَادُہَا کَا فَتَہٍ لِّلنَّاسِ بِشِیْرَا وَ نذ ہوا یہ ہدایت والی بشارت والی تدارت والی
تشریف آوری ہے۔ تیسری آمد صرف مومنوں کے لئے۔ اس کے متعلق ارشاد ہوا لَقَدْ جَاءَكُمْ رسول یا ارشاد ہوا اِھْدِیْ

للمعتقین یہ فائدہ مند تشریف آوری ہے جس سے مومنوں نے فائدہ اٹھایا۔ چوتھی تشریف آوری صرف کافروں کے لئے کہ ان پر اللہ کی جنت پوری ہو جائے جس سے کفار نے نقصان اٹھایا۔ اس کے متعلق ارشاد ہوا۔ قد جاءکم بصائر من ربکم یا ارشاد ہوا فقد کذبوا بالحق لما جاءہم جیسے سورج کا چمکنا ایک عام ہے۔ روشنی دینے کے لئے اور ایک خاص ہے باغوں میں پھل کھیتوں میں دانہ پکانے کے لئے یہی سورج چمکتا ہے۔ بد خشاں کے پہاڑوں پر لعل بنانے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے سینہ پر چمکے لعل عرفان بخشے کے لئے ایک خاص مضرعہ گاؤں کی آنکھیں اندھی کروینے کے لئے یونہی نور محمدی ابو جہل، ابولسب پر چمکا اسے خیرہ کر دینے کے لئے یہی حال بارش کا ہے۔

بارش کہ در لطافت جمعش خفاف نیست در باغ لاله روید و در شورو بوم خس
یہاں اگر کم میں صرف مسلمانوں سے خطاب ہے تو قیصری آمد مراد ہے اور اگر صرف کفار سے خطاب ہے تو چوتھی آمد مراد اور اگر سارے انسانوں سے خطاب ہے تو دوسری آمد مراد ہے غرضیکہ جملہ کم کی چند تفسیریں ہیں۔ بصائر من ربکم۔ بصائر فاعل ہے جملہ کایہ جمع بصیرت کی معنی دل کی روشنی جس سے چیزوں کا اندرون جاننا جائے جیسے بصارت آنکھوں کی روشنی جس سے چیزوں کا ظاہر نظر آئے اس کی جمع ابصار ہے من ربکم یا تو بصائر کی صفت ہے یا جملہ کے متعلق بصائر سے مراد ہے اور بیرونی روشنی سورج چراغ وغیرہ کی بھی ضرورت ہے ایسے ہی دل کے لئے ایک اندرونی نور کی بھی ضرورت ہے کہ انسان دیوانہ بیہوش نہ ہو اسے عقل و ہوش عطا ہو اور بیرونی نور یعنی نبوت کی روشنی کی بھی ضرورت ہے کہ خواہ بلا واسطہ ملے یا اولیٰ اور عالم کے واسطے سے ہے یہاں دونوں نور مراد ہو سکتے ہیں جیسے آنکھ کی روشنی کے لئے موتیا بند پھولا، جلا وغیرہ مضرعہ ہیں۔ حلق طیب دلوں یا اپریشن کے ذریعہ اسے صاف کر دیتا ہے ایسے ہی دل پر بھی غفلت، شیطانی اثر سے دل کا موتیا جلا دھند چھا جاتا ہے ان کا اپریشن اس حکیم مطلق سرکار مدینہ کے ذریعہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر، شتر سے آنکھ کا اپریشن کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر کریمانہ سے سارے عالم کے دلوں کا اپریشن فرما کر انہیں منور کر دیتے ہیں مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے تمام جہاں کے دل روشن فرما دیتے ہیں یونہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے سورج ہیں، روشنی دیتے ہیں۔ بصائر سے مراد یا ذات پاک حضور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، ہر حالت، ہر گفتگو دل میں روشنی پیدا کرنے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان تمام روشنیوں کا ذریعہ یا اس سے مراد توحید و نبوت، قیامت، دوزخ و جنت کے دلیلیں ہیں۔ پہلے دو احتمال زیادہ قوی ہیں غرضیکہ بصائر میں چار احتمال ہیں اس سے مراد ہیں دلائل یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یا قرآن کریم کی آیات یا خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات من ربکم فرما کر یہ بتایا گیا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اس کی شان ربوبیت کا تقاضا ہے کہ جسٹنی غذاؤں کے ساتھ روحانی غذا لائی، دوائیں بھی تم کو عطا فرمائے نیز یہ بتاتا ہے کہ جسے اللہ یہ نور عطا فرماوے اسے کوئی بھانسیں نہ سکے۔ واللہ متعم نورہ ولو کرہ المشو کون اللہ تعالیٰ وہ نور ہم سب کو عطا فرما دے آمین۔ لکن ابصر لنفسہ اس فرمانِ عالی میں ابصار کے نتیجہ کا ذکر ہے من سے مراد سارے جن و انس ہیں۔ ابصر کا مفعول پوشیدہ ہے یعنی ابصر الحق لنفسہ میں لام نفع کا نفس سے مراد ذات ہے ہو سکتا ہے کہ ابصر کا مفعول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات یا قرآن کی تعلیمات ہوں یعنی جو کوئی ان روشن کرنے والی چیزوں کے ذریعہ حق کو یا میرے محبوب کی صفات کو یا قرآن مجید کی حقانیت کو یا دلائل توحید کو دیکھ لے تو اپنے ہی نفع کے لئے دیکھے گا اس کا

نفع خود اس کی ذات ہی کو ملے گا۔ سبحان اللہ کیا لطف کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی بصیرت ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی مبصر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کو اسی روشنی سے دیکھو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشی ہے تمام چیزوں کو شمع سے دکھاجاتا ہے پھر خود شمع کو بھی شمع سے ہی دیکھو اس کے لئے دوسری شمع کی ضرورت نہیں وہ اپنے کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ دوسروں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی شمع نورانی ہیں۔ و من عمی فعلیہا۔ اس عبارت میں تصویر کا دو سرا رخ دکھایا گیا ہے پہلے جزم میں فرمایا گیا تھا کہ دل کے سورج سے جسم کی روشنی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی روشنی سورج سے جسم کو ایک روشنی ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کو ہزار ہا قسم کی روشنیاں ملتی ہیں۔ سورج سے جسم کو روشنی کبھی ملتی ہے کبھی نہیں۔ چنانچہ سورج رات میں روشنی نہیں دیتا اور گرہن لگنے پر بھی نہیں دیتا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روشنی روحانی عطا فرماتے ہیں سورج سے کہیں روشنی ہوتی ہے کہیں نہیں چنانچہ خانوں میں اس کانور نہیں پہنچتا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کانور ہر جگہ پہنچتا ہے قبر میں حشر میں سورج کانور نہیں پہنچتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کانور وہاں بھی پہنچتا ہے قد جاء کم بصا نور من ربکم اب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بے نیازی کا ذکر ہے کہ جیسے سورج لوگوں سے بے نیاز ہے اگر کوئی بھی اس سے نور نہ لے تو اس کے نور میں کمی نہیں ایسے ہی نبوت کا رب تعالیٰ خدا الٰہی میں بے نیاز ہے۔ اگر کوئی بھی ایمان نہ لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی نہیں ایسے ہی نبوت کا رب تعالیٰ خدا الٰہی میں بے نیاز ہے اور جناب مصطفیٰ شان مسطفائی میں بے نیاز ہیں۔ یہاں من سے وہی جن و انس مراد ہیں عمی فرما کر یہ بتایا گیا کہ اس شمع نورانی سے وہی فائدہ نہیں اٹھائے گا جو دل کا بالکل اندھا ہو جیسے سورج سے صرف اندھے یا چنگوڑ فائدہ نہیں اٹھاتے کمزور نظروالے بھی کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھائی لیتے ہیں عمی کا متعلق پوشیدہ ہے اور علیہا میں علی نقصان کے لئے ہیں یعنی اس کلوبلی خود اس پر پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ خیال رہے کہ من مذکر ہے اور نفس مونث اس لئے عمی مذکر لایا گیا اور علیہا کی ضمیر مونث کہ عمی کا فاعل من ہے اور علیہا کا مرجع نفس و ما انا علیکم بحفیظ۔ یہ نیا جملہ ہے جس میں گزشتہ مضمون کی علت بیان فرمائی گئی۔ حفیظ سے مراد محافظ یا نگران یا ذمہ دار ہے یعنی مجھ پر تبلیغ احکام واجب ہے جو میں نے کر دی میں تمہارے قبول کرانے عمل کرانے کا ذمہ دار نہیں اگر تم سارے کے سارے کافر ہو تو اس سے میرا کچھ نہیں بگڑنا فرضیکہ تم میرے محتاج ہو میں تمہارا حاجت مند نہیں۔ و کذا لک نصرف الاما ت۔ یہ نیا جملہ ہے۔ ذلک سے گزشتہ تمام آیات ان کے طرز بیان کی طرف اشارہ ہے نصرف بنا ہے تعریف سے معنی پھیرنا مختلف طریقہ سے بیان فرمانا۔ آیات سے مراد قرآن مجید کی آیتیں ہیں چونکہ دنیا میں مختلف قسم کے لوگ ہیں بعض دلائل سے مانتے بعض ڈر سے بعض لالچ سے بعض محبت و عشق سے اس لئے رب تعالیٰ نے دلائل عذاب رحمت عشق و محبت سب ہی کا ذکر فرمایا ہے۔ اس رکوع میں دیکھو نو کہ اس میں دلائل بیان فرمائے گئے۔ ہد بع السموات لک یحجر رحمت لمن ابصر لنفسہ پھر عذاب و من عمی فعلیہا یہ ہے پھیر پھیر کر بیان فرمایا یعنی جیسے ہم نے پہلے ایک مضمون مختلف طریقوں سے بیان فرمایا ایسے ہی ہم نے تمام مضامین کی آیتیں ہر طرح پھیر پھیر کر بیان فرمائی ہیں۔ و لیقولو دوست اس جملہ کی نحوی ترکیب مشکل ہے اس کی بہت ترکیبیں ہیں ہم نہایت آسان سی در ترکیبیں اور وہ معنی عرض کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ نیا جملہ ہے جس میں واؤ ابتدا سے ہے اور دوست کے بعد ایک فعل پوشیدہ ہے۔ تفعل ما تفعل لام انجام کا ہے یعنی ہم مختلف طریقوں سے آیات

بیان ہی کرتے ہیں جس کا انجام یہ ہے کہ لوگ آپ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ کسی سے سیکھ کر آیتیں ہم کو سناتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ یہ جملہ ایک پوشیدہ جملہ پر معطوف ہے اور واؤ عاطفہ ہے۔ ليعتبروا و ليقولوا۔ ليعتبروا کا فاعل مومنین ہیں اور يقولوا کا فاعل کفار یعنی اس طرح آیات کا بیان فرمانے کا نتیجہ یہ ہے کہ مومن تو اس سے عبرت پکڑتے ہیں اور کفار یہ کہتے ہیں بقولوا کا فاعل یا کفار مکہ ہیں یا سارے کفار دوست بنا ہے درس سے معنی سبق پڑھنا سیکھنا خیال رہے کہ مکہ معظمہ میں قریش کے دوروی غلام تھے یسار اور جیر یہ گزشتہ قوموں کے قہے کمائیاں بہت جانتے اور لوگوں کو سنایا کرتے تھے کفار قریش کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں غلاموں سے قہے سن کر سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس فرمان عالی میں اس طرف اشارہ ہے (روح البیان)۔ یعنی کفار یہی کہتے رہیں گے کہ آپ نے یہ تمام آیات ان دوروی غلاموں سے پڑھی ہیں اور ہم کو کلام الہی بنا کر سناتے ہیں۔ اس کی تفسیر وہ آیت ہے ان هذا الاكافرون واعانہ علیہ قوم اخرون نیز وہ آیت ہے انما یعلمہ بشر لئلا یتواضع۔ بعض قراءتوں میں دارست ہے الف کے ساتھ بعض میں درست ہے ت کے سکون سے اس صورت میں اس کا مطلب یہی کچھ نہیں پڑھا ان کا علم لدنی ہوتا ہے۔ حضرت آدم کے لئے رب نے فرمایا و علم ادم الاسماء کلھا۔ حضرت نوح کو کشتی سازی رب نے سکھائی۔ واصنع الفلك با عیننا۔ حضرت داؤد کو زورہ سازی رب نے سکھائی۔ و علمناہ صنعہ لبوس حضرت سلیمان کو جانوروں کو بولیاں رب نے سکھائی۔ علمنا منطق الطیر حضرت یوسف کو ملک رانی کا شکاری غلہ سنبھالنا سب کو کھلاؤ تا رب نے سکھایا۔ انی حفیظ علم۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی سے کچھ نہ سیکھا حتیٰ کہ حضرت حلیمہ سعدیہ اور تمام جن جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا لہذا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ کہے کہ فلاں شخص سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیکھا وہ بے دین ہے اس لئے یہی قوم کفار کا یہ قول نقل فرمایا کہ درست۔ یونہی کوئی نبی کبھی کافر کی رعایا اس کے ماتحت بن کر نہ رہے یا وہاں سے ہجرت فرما گئے جیسے حضرت ابراہیم یا اس کی سلطنت درہم برہم فرمادی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یونہی کسی نبی نے نبوت کو اپنے گزارہ کا زریعہ نہیں بنایا۔ و لنبینہ لقوم یعلمون۔ یہ عبارت معطوف ہے۔ ليقولوا پر واؤ عاطفہ اور لام حکمت کے لئے ہے اس میں نزول قرآن اور تشریف آیات کی دو سری حکمت کا ذکر ہے یعنی اس کا دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ ہم یہ آیتیں علم و عقل و ایمان والی قوم کے لئے بیان فرماتے ہیں۔ وہ ان سے فائدے حاصل کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان آیات کے نتیجے دو ہیں۔ کفار کے کفر میں زیادتی اور ان کا آپ پر بستان تراشی کرنا اور مومنوں کو ہدایت ملنا۔ نبین بنا ہے تبصن سے معنی خوب ظاہر کرنا اچھی طرح واضح کرنا۔ یاد رکھو کہ آیات قرآنیہ علم و معرفت کا سمندر ہیں اس سمندر سے موتی نکالنے والے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے علماء دین اولیاء اللہ کے آستانے ان موتیوں کے مٹنے کی دکانیں ہیں۔ جہاں سے یہ موتی ہم لوگوں کو ملتے ہیں اس لئے ارشاد ہوا۔ لقوم یعلمون۔

خلاصہ تفسیر : اے مسلمانوں یا اے انسانوں یا اے کفار یا اے تمام جن و انس تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دل کی آنکھیں کھول دینے والی دلیلیں اور روشنیاں آگئیں۔ کون ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں جن کی ہر ادا ہر حالت ہر کیفیت رب کی دلیل ہے یا آیات قرآنیہ جو دل کی آنکھیں کھولنے والی ہیں جو تمہارے رنگ آلود دلوں کے لئے صیقل فرا کر انہیں پاک و صاف کرتے ہیں۔ و لعلکم ہم اور سورج کی طرح تمہارے دلوں پر چمک کر انہیں نور و روشنی بیرونی بھی

بخشتے ہیں۔ یہ نعمتیں تمہارے پاس آچکیں، اب جو کوئی بصیرت حاصل کر کے اپنے دل کو منور کرے وہ اپنی ہی ذات کے لئے بصیرت حاصل کرے گا، اس کا نفع اس کو ہو گا اور جواب بھی اندھا رہے گا اور ان محبوب یا اس قرآن کے ذریعہ اپنے دل کی آنکھیں روشن نہ کرے گا۔ اس کا وبال اس کی ذات پر پڑے گا اے محبوب فرماؤ کہ اے لوگو میں تم پر محفظ یا نگرانی کرنے والا ذمہ دار نہیں ہوں، تمہارے متعلق سوال مجھ سے نہ ہو گا اگر تم سارے کے سارے گمراہ رہو تو اس کا مجھ پر کوئی اثر نہیں۔ اے محبوب جیسے ہم نے یہاں توحید رب تعالیٰ کی ذات و صفات، قیامت، جنت، دوزخ وغیرہ کی آیتیں ہر طرح گھما پھیر کر بیان فرمائیں اسی طرح ہم اپنی آیات پھیر پھیر کر بیان فرماتے رہتے ہیں تاکہ سعید لوگ تو ان پر ایمان لے آئیں اور شقی و بد نصیب یہی کہتے رہیں کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں آپ نے لوگوں سے پڑھیں ہیں اور ان سے پڑھ کر ہم سے کہتے ہیں کہ یہ رب کا کلام ہے اور تاکہ ہم علم والی قوم کے لئے خوب ظاہر فرمادیں کیونکہ بعض لوگ دلائل سے مانتے ہیں۔ بعض ڈرے، بعض لالچ و امید سے قرآن مجید میں سب کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ ہر طرح کی آیتیں اتاری ہیں۔

فائدے : ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات آپ کی صفات، آپ کے حالات، آپ کے اعمال، آپ کے افعال کریمہ، دلوں کی روشنیاں ہیں جن سے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ فائدہ بصائر کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری شریف آپ کے سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا کرے کہ اس سے دل روشن ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ: قرآن کریم کی آیات دل کی آنکھوں کا سرمہ ہیں، یونانی طبیوں کے سرمے نور بصیرت کہلاتے ہیں مگر آیات قرآنیہ نور بصیرت ہیں۔ یہ فائدہ بصائر کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا بلکہ آیات قرآنیہ بھی نور ہیں۔ ہر ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی بیماریوں کی شفاء ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ و نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمۃ للمؤمنین۔

کلام اللہ بھی نام خدا کیا راحت جان ہے عشاء پیرھے تیج جواں ہے حرز طفلان ہے

تیسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید سے سارے انسان فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ نصف سے زیادہ اندھے ہو جاتے ہیں ان ہستیوں کا انکار کر کے دوزخ خرید لیتے ہیں۔ یہ فائدہ فعن ابصر اور و من عمی الخ سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ذمہ دار نہیں اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کافر کے متعلق یہ سوال ہو کہ وہ ایمان کیوں نہ لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بے نیاز ہیں۔ ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیاز مند ہیں اگر سورج سے کوئی نور نہ لے تو اس کا کچھ بگڑتا نہیں اگر سارے ہی اس سے نور لے لیں تو اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ حضور سورج ہیں ہم لوگ نور حاصل کرنے والے۔ یہ فائدہ ما انا علیکم بحفیظہ سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: قرآن کریم میں مختلف پہلوؤں سے توحید رسالت، قیامت وغیرہ کو بیان کیا گیا ہے، دلائل سے عذاب کا خوف دلا کر رحمت کی امید دلا کر لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہیں اور قرآن مجید سب کی ہدایت کے لئے آیا ہے۔ یہ فائدہ نصرف الایات سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: قرآن مجید کسی کی حقیقت کو نہیں بدلتا بلکہ جو ختم سینہ میں قدرت نے بویا ہے اس کو اگورتا ہے، بارش ہوئے ختم کو اگاتی ہے، اے بدلتی نہیں۔ یہ فائدہ و ليقولوا د رست سے حاصل ہوا اسی حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضرت ابو بکر صدیق اکبر بن گئے مگر ابو جہل شقی ازلی ہم نے عرض کیا ہے۔

نہیں جلوے میں ان کے مگر اسی کوئی آقا کے کوئی بھائی مومن سمجھا بندہ پرور اندھوں نے محض بندہ پایا! ساتواں فائدہ: جیسے رب تعالیٰ کی ذات ایک ہے۔ صفات و شائیں بے شمار ہیں کل ہوم ہولہی شان ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ہے، آپ کی صفات، شائیں، احوال، اعمال، افعال بے شمار ہیں۔ اور ہر شان عمل ہر حال مسلمانوں کے لئے روشنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکین بھی ہیں۔ بادشاہ بھی، تارک الدنیا بھی ہیں، دنیا نواز بھی، بہادر بھی ہیں، سخی بندہ نواز بھی، غرضیکہ بے شمار صفات سے موصوف ہیں۔ یہ فائدہ بصائر کی چوتھی تفسیر سے حاصل ہوا۔ جبکہ بصائر سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہو۔ آٹھواں فائدہ: نزول قرآن کا مقصد کافروں کا کفر ظاہر کرونا بھی ہے، بارش بعض درختوں کو سکھانے کے لئے اور سورج چمکوڑی آنکھوں کو اندھا کرنے کے لئے بھی آتا ہے۔ لہذا امتزاج کا یہ قول درست نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ہر وہ کام واجب ہے جو بندوں کے لئے مفید ہو۔ نواں فائدہ: انسان اگر بگڑے تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے اگر سنبھلے تو فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب جن وانس کے سوا کسی اور مخلوق نے نہ کی، جانور انہیں سجدے کرتے تھے مگر سرکش انسان ان سے اکڑتا تھا۔ اللہ تعالیٰ راہ راست پر رکھے۔ آمین۔ دسواں فائدہ: عوام مسلمانوں کو قرآن کریم سے فائدہ بذریعہ علماء کے ملے گا۔ جو علماء سے برگشتہ رہے گا وہ قرآنی فیض حاصل نہیں کر سکتے یہ فائدہ و نسبہ لقوم بعلمون سے حاصل ہوا۔ سمندر کے موتی غواص کے ذریعہ حاصل ہوتے ہیں اور جوہروں کی دکان سے ملتے ہیں علماء جوہری ہیں۔

پہلا اعتراض: پچھلی آیت کریمہ میں ابصار ارشاد ہوا تھا لا تلو کہ الا بصا و اور یہاں بصائر فرمایا قد جاء کم بصائر ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ دونوں جگہ ایک لفظ ہی کیوں نہ ارشاد ہوا۔ جواب: ابصار جن ہے بصارت کی معنی آنکھ کی روشنی اور بصائر جمع بصیرت کی معنی دل کی روشنی وہاں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آنکھ کی روشنی سے نہیں دیکھ سکتے۔ دل کی روشنی سے اسے جانتے پہچانتے مانتے ہیں۔ یہاں اس آیت کا مقصد یہ ہے تمہارے پاس وہ رسول یا وہ قرآن تشریف لائے جو دل کی روشنی کے ذریعہ ہیں لہذا وہاں ابصار فرمانا ہی مناسب تھا۔ یہاں بصائر فرمانا مناسب ہے واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید سے دل و دماغ روح روشن ہوئے اور ہو رہے ہیں تاقیامت ہوتے رہیں گے۔ دوسرا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ ما انا علیکم بحفیظ میں تمہارا نگہبان نہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا و مکون الرسول علیکم شہدا وہاں بھی شہید معنی نگہبان ہے یہاں نگہبانی کی نفی ہے۔ وہاں نگہبانی کا ثبوت آیات میں تعارض ہے۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ وہاں مسلمانوں سے خطاب ہے یہاں کفار سے خطاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے غلاموں کے ضرور نگران بھی ہیں، حافظ بھی۔ کفار کے نہ نگران ہیں، نہ حافظ۔ یا تو کتے کالاک نگران ہوتا ہے، آوارہ کتوں کا کوئی نہ نگران، نہ حافظ۔ شکاری جانور کی طرح جس کا جی چاہے اسے ماروے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں ہیں۔ منسلہ تعالیٰ نفس و شیطان سے محفوظ ہیں۔ ان عبادی لمس لک علیہم سلطان لہذا آیات میں تعارض نہیں رہا یہ کہو کہ یہاں حفیظ معنی ذمہ دار ہے جس کی ذمہ داری کا سوال قیامت میں ہو اس معنی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ذمہ دار نہیں کہ کسی کے کفر یا گناہ کا سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کہ فلاں کیوں مومن نہ بنا۔ تیسرا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا و امقولوا درست یہ عبارت معطوف ہے۔ نصرف الایات پر مگر معطوف اور معطوف

علیہ میں مناسبت بالکل نہیں۔ جواب: یہ غلط ہے۔ لے قولوا ایک پوشیدہ عبارت پر معطوف ہے جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا یہ دونوں عبارتیں نصرف کی حکمت بیان فرما رہی ہیں یعنی آیات کا پھیر پھیر کر بیان فرمانا دو حکمتوں سے ہے ایک یہ کہ مسلمان تو ان سے عبرت پکڑیں اور کفار یہ کہتے رہیں لہذا آیت واضح ہے۔ چوتھا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ نزول قرآن علم والوں کے لئے ہوا۔ رکھو ارشاد ہوا۔ و لنبینہم لقوم یعلمون مگر دوسری جگہ ارشاد ہوا۔ ھدی للناس دونوں آیتوں میں تعارض ہے۔ قرآن مجید صرف عالموں کے لئے ہے یا تمام لوگوں کے لئے۔ جواب: قرآن کریم ہدایت تو سارے لوگوں کے لئے ہے مگر بیان صرف علماء کے لئے اور تبیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے و نزلنا علیک الکتاب نبیا لکل شئی۔ عوام بذریعہ علماء کے اور علماء بذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم کا بیان سمجھیں۔ پانچواں اعتراض: اگر بصائر سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہوں اور جملہ کم میں خطاب سارے انسانوں یا سارے مسلمانوں سے ہو تو یہ آیت کیونکر درست ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد معجزات تو ختم ہو گئے ہم تک نہیں پہنچے۔ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صد ہا معجزات تاقیامت باقی ہیں۔ قرآن کی ہر آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہر ولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معجزہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معجزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بن دیکھے محبوبیت لوگوں کا ان کے نام پر جانیں نہ اکرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے و رفعنا لک ذکور بلکہ اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا بے کم و کاست باقی رہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ یہ معجزات تاقیامت قائم ہیں جملہ کم درست ہے۔ چھٹا اعتراض: اگر بصائر سے مراد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے تو جملہ کم میں خطاب سارے مسلمانوں سے کیونکر درست ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک وقت خاص میں مکہ مدینہ میں جلوہ گر رہے۔ جواب: اس کا جواب گذر گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ معظمہ میں ہوئی سکونت مدینہ منورہ میں رہی یہ دونوں چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ختم ہو گئیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سارے جہاں میں ہوئی، سورج کی طرح وفات شریف سے تشریف آوری ختم نہ ہوئی جیسے سورج غروب ہو جائے تو اس کا ظلوغ و طلوع ختم ہو جاتا ہے اس کی ذات اور اس کے فیضان ختم نہیں ہوتے۔

جلوہ دکھا کے چھپ گئے ہیں
 دھونڈوں میں ان کو عالم عالم
 حیرت ہے یہ مجھ کو اے عزیزو

دیوانے بنا کے چھپ گئے ہیں
 وہ دل میں سما کے چھپ گئے ہیں
 وہ سامنے آ کے چھپ گئے ہیں

سوالوں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بالکل بے خبر ہیں ہمارے کسی حال کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں۔ دیکھو ارشاد ہوا۔ مَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِیْظٍ میں تمہارا نگہبان نہیں یعنی خبردار نہیں۔ جواب: یہاں حفیظ کے معنی خبردار نہیں بلکہ ذمہ دار ہیں یعنی اے کافرو بدکارو میں تمہارا ذمہ دار نہیں، مجھ سے تمہارے بارے میں سوال نہ ہو گا۔

تفسیر صوفیانہ : حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور قرآن مجید اپنی ہزار باصفات اور لاکھوں برکات کے ساتھ دنیا میں ہر شخص کے پاس پہنچے آئے 'عرب میں پہنچے' سب کے پاس جیسے سورج رہتا ہے 'آسمان پر مگر پہنچتا ہے' ذرہ ذرہ میں پھر تشریف لائے تو اس شان سے کہ تمام کے دلوں کی آنکھیں روشن کر دیں 'دل کی روشنی بہت قسم کی ہے کسی روشنی سے انسان اپنے کو دیکھتا ہے' کسی روشنی سے حضرات اولیاء اللہ کو 'کسی روشنی سے عالم کے ذرہ ذرہ کو' کسی روشنی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 'کسی روشنی سے رب تعالیٰ کو جانتا، مانتا، پہچانتا ہے۔ اس لئے یہاں بھانڈو جمع ارشاد ہوا۔ یہ تمام روشنیاں ملتی ہیں 'حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ سے 'نور روشنیوں سے خوش نصیب لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں بعض محروم رہتے ہیں۔ اس لئے ارشاد ہوا کہ جو ان بصیرتوں سے فائدہ اٹھائے گا تو اپنے لئے نہ اٹھائے گا تو اپنے پر پی و بال لے گا۔ ہم دینے کے ذمہ دار ہیں تمہارے نیٹے کے ذمہ دار نہیں۔ بادل بارش دینے کا ذمہ دار ہے اس سے فائدہ اٹھانا کاشتکار کی کوشش پر موقوف ہے۔ جیسا بوائے گھوٹا کالے گا۔

گندم از گندم برید جو ز جو از ملکات عمل غافل مشو

یابہ کہو کہ جیسے رات میں چاند 'مرخ' 'زحل' 'مشتری' 'عطارد' وغیرہ سارے تارے آسمانوں پر مختلف رنگوں میں چمکتے ہیں 'کوئی سرخ' 'کوئی سبز' 'کوئی پیلا' مگر ان سب میں روشنی ایک 'سورج' سے ہی آرہی ہے یونہی شافعی 'حنفی' 'ماہکی' 'حنبل' شریعت کے سلسلوں والے نیز قادری 'چشتی' 'نقشبندی' 'سروودی' طریقت کے سلسلوں والے نیز رنگ برنگے صحابہ کرام کہ حضرت صدیق جہلی رنگ میں حضرت فاروق شان جلال میں حضرت عثمان شان غنائیں 'حیدر کرار شان فقر میں چمک رہے ہیں مگر ان سب کو چمکانے والے ایک ذات کریم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھانڈو یعنی روشنیاں کہا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں مگر جلوے مختلف ہیں 'جیسے درندوں کے جنگل میں وہ بکری ہی محفوظ رہ سکتی ہے کو مالک کے قلعہ اور اس کے نوکروں کے سپرد میں رہے جو ان دو چیزوں سے دور ہوئی وہ کسی شکاری جانور کا شکار ہی ایسے ہی دنیا درندوں کا جنگل ہے۔ جس میں شیطان نفس نمارہ وغیرہ بھینڑیے ہمارے پیچھے پڑے ہیں 'اسلام اور شریعت محمدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مضبوط اور حفاظتی قلعہ ہے۔ اولیائے اللہ علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر چاکر اس امت کے نگہبان ہیں جو اس قلعہ میں ان بزرگوں کی حفاظت میں رہا۔ شکار ہو جانے سے محفوظ رہا جو ان سے دور ہوا شکار ہوا۔ فرمایا گیا وما انا علیکم بحفیظ اگر تم کافر رہے تو میں تمہاری حفاظت نہ کروں گا تم مارے جاؤ گے۔ قرآنی آیات مختلف طرح سے بیان فرمائی جاتی ہیں مگر یہ ہے انہی کے لئے جو علم والے دل والے 'مقلد' والے ہیں۔ پند و نصیحت سے یہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میاں محمد صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں۔

مورکھ نوں کی پند نصیحت پتھروں کی پالا کبیل نوں لکھ صابن ملے پھر کالے دا کالا

یعنی بے وقوف کو نصیحت مفید نہیں جیسے پتھر کو بارش مفید نہیں اسے سرسبز نہیں کر سکتی 'کالا کبیل ہزار بار صابن سے دھو کر بے گلا کا ہی۔ اللہ تعالیٰ اپنا علم اپنی معرفت عطا کرے 'اپنی عبادت اپنے حبیب کی اطاعت کی توفیق دے۔

اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَعْرِضْ عَنِ الْبَشْرِكِينَ ۝

بیروسی کرو اس کی توجہ کی گئی طرف آپ کے طرف سے آپ کے رب کے نہیں ہے کوئی لائق عبادت سوا اس کے اور اس پر جہو جو نہیں ہمارے رب کی طرف سے وحی برحق ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور مشرکوں سے منہ پھرو

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَبِأَعْيُنِنَا عَلَيْهِمْ حَفِظًا وَمَا أَنْتَ

بے توجہ ہو جاؤ مشرکوں سے اور اگر چاہتا اللہ تو نہ شرک کرتے وہ لوگ اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو اور پرانے ٹھکانا اور اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے اور ہم نے انہیں تم پر نگہبان نہیں کیا اور تم ان پر

عَلَيْهِمْ يَكِيلٌ ۝

اور نہیں ہیں آپ اور پرانے ذمہ دار

کھڑوڑے نہیں

تعلق : ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیت میں اس بہتان کا ذکر تھا جو کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کو لگاتے تھے یعنی یہ کہ آپ لوگوں سے سیکھ کر قرآن بھی سناتے ہیں اور یہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں بلکہ وہی چیز ہے اب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کہ آپ ان بہتانوں سے دل تنگ نہ ہوں اپنا کام کئے جائیں گویا بندوں کی طرف سے زخم کا ذکر پہلے ہوا اور مرہم اب بتایا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ قرآن مجید علم والوں کے لئے بیان کیا گیا۔ اب ارشاد ہے کہ اے محبوب آپ اس قرآن پر عمل کر کے لوگوں کو دکھا دیں تاکہ وہ بھی اس پر عمل کر سکیں گویا اللہ کے قانون کا ذکر پہلے تھا اور اس قانون پر عمل کا ذریعہ اب بتایا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ جو دیکھے گا وہ اپنے بھلے کو دیکھے گا جو اندھا رہے وہ اپنے برے کو اندھا ہو گا اب اس دیکھنے کے ذریعہ کا ذکر ہے۔ یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پر عمل کر کے لوگوں کو دکھانا تاکہ لوگ یہ عمل دیکھ کر بصیرت حاصل کریں گویا بصیرت کا ذکر پہلے ہوا اور بصیرت پیدا کرنے والے سرمہ کا ذکر اب ہے کہ کسی کو قرآن کی بصیرت خود بخود نہیں مل جاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس بصیرت کا ذریعہ ہے۔

تفسیر : اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ اس فرمان عالی میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اتَّبِعْ بنا ہے اتباع سے جس کا مادہ تبع ہے معنی پیچھے ہونا اگر اتباع کا مفعول انسان ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس کے نقش قدم پر چلنا اس کی نقل کرنا اسے جو کرتے ہوئے دیکھنا وہی کرنا۔ جیسے فاتبعونی اور اگر انسان کے علاوہ کوئی اور چیز ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس کے دکھائے بتائے ہوئے راستہ پر چلنا جیسے لَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ يَا اتَّبِعُوا هَوَاءَ هُمْ سِلَ اتَّبِعْ کے دوسرے معنی مراد ہیں یعنی بتائے ہوئے دکھائے ہوئے راہ پر چلنا۔ اطاعت کے معنی ہیں کسی کا حکم ماننا فرمانبرداری کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کے قیام میں مگر اس کے مطیع نہیں ساری امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام بھی ہے اور مطیع بھی۔ اس لئے یہاں اطاعت وحی کا حکم نہیں دیا بلکہ اتباع وحی کا حکم دیا اتباع کے معنی ہیں یونہی اتباع کئے جاؤ اتباع پر قائم رہو کیونکہ حضور صلی

اللہ علیہ وسلم اس آیت سے پہلے بھی اتباع کر رہے تھے۔ حتیٰ کہ بی بی حلیمہ کا دہانہ پستان شریف چوسنا، یا یاں نہ چوسنا، حلیمہ کے بچوں کے ساتھ کھیلنے سے انکار فرمانا۔ پانچ چھ سال کی عمر شریف میں بتوں کے نام کے ذبیحہ کا گوشت نہ کھانا، حلیمہ کے بچوں کے ساتھ کمریاں چرانے جانا اور یہ فرمانا کہ جب ہم کھانے میں برابری کرتے ہیں تو کھانے اور کام میں بھی برابری کریں گے یہ سب اتباع ما اوحی الحکم پر عمل تھا وحی الہی اس زمانہ سے بلکہ اس سے پہلے سے شروع ہو چکی تھی۔ ما اوحی سے مراد صرف قرآن مجید نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری وحی مراد ہے۔ خواہ وہ قرآن ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا الہام یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انشاء یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اطلاع جو صحابہ کرام کی خواب کے ذریعہ سے ہو جیسے نماز کی اذان جو صحابہ کرام کے خواب کے ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی، بہر حال یہ فرمان عالی بہت ہی جامع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وحی کی اتباع کرتے ہیں نہ کہ صرف قرآن کی بہت سے احکام وہ ہیں جو قرآن کریم کے نزول سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمادیئے جیسے حکم وضو یا حکم غسل کہ قرآن کریم نے وضو اور غسل کا حکم نماز کی فرضیت کے برسوں بعد آیا مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل پہلے ہی کیا اور کرایا۔ بہر حال ما اوحی میں ظاہری وحی قرآن اور باطنی وحی حدیث سب ہی داخل ہیں۔ من ذہک یا تو متعلق ہے لوحی کے یا ثباتا پوشیدہ کے متعلق ہو کر ممالکی صفت ہے لہذا اس جملہ کے دو معنی اور دو تفسیریں ہیں۔ یعنی اے محبوب آپ اس طرح ساری وحی الہی کی خواہ قرآن ہو خواہ حدیث اتباع کئے جائیں۔ لا الہ الا ہو ہر عبارت یا تو ذہک کا حل منوکہ ہے یا معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان میں جملہ معترضہ ہے اتباع معطوف علیہ ہے اور اعرض عن المشرکین معطوف اور میان میں یہ جملہ معترضہ ہے طیب یہ کہ یہ فرمان عالی اتباع کی علت ہو یعنی وحی الہی کی اس لئے اتباع کیجئے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں لہذا اس کی یہ علت اس کی وحی کی اتباع ضروری ہے اس جملہ کی تفسیر ہم آیت الکرسی کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں کہ شریعت والے اس کے معنی کرتے ہیں۔ لا معبود الا ہو طریقت والے کہتے ہیں لا مقصود الا ہو حقیقت والے کہتے ہیں لا موجود الا ہو۔ ہمہ نیست از آنچہ هستی توئی۔ واعرض عن المشرکین یہ عبارت اتباع ما اوحی الخ پر معطوف ہے اعرض عن المعارض سے جس کے لغوی معنی ہیں منہ کی چوڑائی کسی طرف کر دینا اس کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیر لینا کیونکہ جس کی طرف سے منہ پھیرا جاتا ہے تو منہ کا چوڑا حصہ اس طرف ہو جاتا ہے اور جس کی طرف منہ کیا جاتا ہے تو منہ کا لمبا حصہ اس کی طرف ہو جاتا ہے۔ منہ پھیرنے سے مراد ہے ان مردودوں کی باتوں ان کے کفران کی بجائے اس کی پروا نہ کرنا اپنا کام کئے جانا لہذا یہ حکم محکم ہے منسوخ نہیں۔ بعض لوگوں نے اس کے معنی کئے ہیں کفار پر جہاد نہ کرنا ان کی طرف کسی طرح توجہ نہ کرنا ان کے نزدیک یہ حکم ہمدان کی آیات سے منسوخ ہے۔ فرضیکہ اس فرمان عالی کے تین معنی ہیں۔ (1) آپ کفار کی ایذا رسانی پر توجہ نہ فرمائیں۔ صبر و تحمل غنودہ و رگدڑ سے کام لیں تب یہ منسوخ ہے۔ (2) آپ کفار کے کفر پر رنج و ملال نہ فرمائیں اور توجہ نہ کریں۔ (3) آپ ان کفار کو اپنی توجہ کرم سے نکل دیں اور ہر سے بے توجہ ہو جائیں اپنی امت پر نظر کرم فرمادیں ان دو معنی سے یہ آیت منسوخ نہیں محکم ہے۔ مشرکین سے مراد سارے کفار ہیں خواہ مشرک ہوں یا عیسائی، یہودی یا دہریئے وغیرہم چونکہ عرب خصوصاً مکہ معظمہ میں مشرکین ہی زیادہ تھے اس لئے قرآن مجید میں بہت جگہ مشرکین فرمایا جاتا ہے۔ لہذا آیات کریمہ کا مقصد یہ نہیں کہ صرف مشرکوں سے تو انک رہو بلقی سارے کفار سے گھلے طے رہو کہ یہ مقصد قرآن کے خلاف ہے یہاں بھی

اعراض کے معنی بھی یہی ہیں کہ اسی طرح کفار سے منہ پھیرے رہو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی سے مشرکین سے الگ ان سے متفرق تھے۔ خیال رہے کہ مشرکین و کفار کے عقائد ان کے اعمال ان کے طور و اطوار ان کی محبت و الفت ان کی قومیت سب سے الگ رہنا ضروری ہے۔ اعراض میں یہ ساری علیحدگیاں مراد ہیں۔ ولو شاء اللہ ما اشرکوا۔ اس فرمان عالی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دینا مقصود ہے کہ کفار کا کفر مشرکین کا شرک رب تعالیٰ کے ارادہ سے ہے اس لئے نہیں کہ آپ کی تبلیغ میں کوتاہی ہے آپ کی ذات آپ کے فیض سے لاکھوں مومن عارف بن گئے وہ بھی ہمارے ارادے سے بنے بعض یونہی کافر رہے وہ بھی ہمارے ارادہ سے رہے لہذا ان کے کفر پر آپ غمگین نہ ہوں ارادہ مشیت رضا حکم ان سب کافروں میں تیسرے پارے میں ولو شاء اللہ ما قتلوا کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں کافر کا کفر اللہ کی رضا اللہ کے حکم سے نہیں ہاں اس کے ارادہ اس کی مشیت سے ہے۔ وما جعلناک علیہم حفیظا اس عبارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بیان فرمایا گیا اس میں علیہم متعلق ہے حفیظ کے معنی ہیں نگران یا ذمہ دار یعنی ہم نے آپ کو ان کا نبی ان کا مبلغ ان پر جلو فرمانے والا مقرر فرمایا ہے اس کے عقائد و اعمال کا نگران ان کا ذمہ دار نہ بنایا ہماری طرف سے آپ پر یہ بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ وما انت علیہم ہوکمل اس میں دو سراغ بیان ہو ایسا بھی علیہم متعلق ہے وکیل کے معنی یعنی آپ ان کے ذمہ دار نہیں آپ ان سب کے رسول نبی تو ہیں وکیل نہیں ان دونوں عبارتوں میں دو طرح فرق ہے۔ ایک یہ کہ پہلی عبارت کا مقصد یہ تھا کہ ہماری طرف سے آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ دوسری عبارت کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود ان کفار کے مقرر کردہ ذمہ دار نہیں اس لئے پہلے ارشاد ہوا۔ وما جعلنا اور یہاں ارشاد ہوا۔ وما انت لئ۔ دوسرے یہ کہ حفیظ وہ جس کے ذمہ برائیوں سے حفاظت ہو وکیل وہ جس کے ذمہ پہنچانا ہو تو مطلب یہ ہوا کہ نہ تو آپ انہیں کفر سے بچانے دوزخ سے محفوظ رکھنے کے ذمہ دار ہیں نہ انہیں ایمان دینے جنت میں پہنچانے کے ذمہ دار حافیظ وہ جو عارضی ظاہری حفاظت کرے حفیظ وہ جو دائمی ہر طرح کی حفاظت کرے۔ دونوں جگہ علیہم کے مقدم فرمانے سے حصر کا فائدہ ہوا جس سے معلوم ہوا کہ آپ صرف کفار کے حفیظ اور وکیل نہیں اپنی امت مرحومہ کے۔ غنہ تعلیٰ حفیظ بھی ہیں وکیل بھی ہیں۔ رب فرماتا ہے۔ و یكون الرسول علیکم شہیدا یہاں شہید معنی نگران و محافظ ہے و یزکیہم و یعلمہم الكتاب والحقنہ اور فرماتا ہے۔ یا لمؤمنین و وف رحمہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے شفیق مزیٰ معلم شہید حفیظ وکیل وغیرہ سب کچھ ہی ہیں۔ (صلی اللہ علیہ وسلم) حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حفاظت سے ہم نفس و شیطان سے بچے رہتے ہیں کفار کو شیطان شکار کر لیتا ہے پالتو جانور مالک کی پناہ اس کی حفاظت اس کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔ شکاری جانور کا نہ کوئی حافظ ہے نہ کوئی پناہ جس کا ہی چاہے شکار کرے۔

خلاصہ و تفسیر : اس آیت کریمہ کے تین جز ہیں پہلے جز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی تعریف ہے۔ دوسرے جز لا الہ الا ہو میں حمد الہی ہے۔ تیسرے جز و اعرض عن المشرکین میں کفار و مشرکین پر اظہار غضب ہے چنانچہ ارشاد ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار کا غم مشرکین کی فکر چھوڑ دیجئے آپ اسی طرح اس پر چلتے جائیے اس کی اتباع کرتے رہئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف سے دیا گیا خواہ قرآنی شکل میں ہو یا آپ پر اسام کی شکل میں کیونکہ رب تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبارت نہیں۔ جب وہ آپ کا رب آپ کو پالنے والا بھی

ہے اور سچا معبود بھی تو آپ اس کی وحی کی اتباع کئے جائیں اور کفار و مشرکین سے منہ پھیر لیں ان کی پروا نہ کریں، ان کے کفر و شرک و بد عملی، کستاخیوں پر رنج و غم نہ فرمائیں، آپ یقین رکھیں کہ دنیا میں ہی جو کچھ ہو رہا ہے رب تعالیٰ کے ارادے، اس کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ رب نے ان بے دینوں کی بے دینی کا ارادہ کیا ہے تو یہ بے دین ہیں، اگر وہ چاہتا تو یہ کفر نہ کرتے اس ارادہ میں رب تعالیٰ کی لاکھوں حکمتیں ہیں ان کے کفر کی وجہ یہ نہیں کہ آپ کی تبلیغ میں کوئی نقص یا کمی ہے۔ آپ یہ بھی خیال رکھیں کہ نہ تو ہم نے آپ کو ان کفار کا محافظ و مگر ان بنایا کہ آپ ضرور انہیں کفر سے روکیں، دوزخ سے بچائیں نہ ان کفار کی طرف سے آپ ان کے وکیل و ذمہ دار ہیں کہ انہیں ایمان دے دیں اور جنت میں پہنچا دیں، جب یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو آپ ان کے کفر کا غم کیوں کرتے ہو۔ خیال رہے کہ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے اپنے کو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رب فرمایا جیسے یہاں کہیں مومنوں کا رب جیسے ادعوا ربکم تضرعوا کہیں سارے انسانوں کا رب جیسے ہرب الناس کہیں سارے جانوں کا رب جیسے رب العالمین کیونکہ اس کی ربوبیت کو نو مہینے مختلف ہیں حتیٰ کہ کہیں اپنے کو کفار کا رب فرمایا و ربکم و رب ابا نکم کیونکہ خدا تعالیٰ کفار و مشرکین کا رب ہے قرآن کے ساتھ جیسے پچانسی کے ملزم کو حکومت اچھا کھانا دیتی ہے۔ فرماتا ہے۔ کلاوا و تمنعوا قللا انکم معرمون اور ایمان و عرفان سے مومنوں کا رب ہے۔ نبوت و ہدایت سے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ربوبیت فرماتا ہے محبوبیت سے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے کہیں فرمایا۔ رحمته للعالمین کہیں فرماتا ہے۔ ہا لمنومنین رء وک رحمہ کہیں فرماتا ہے۔ کافہ للناس بشموا و نذہرا۔ غرضیکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رحمت عالمین کے لئے ہے ایک رحمت مومنین کے لئے ایک رحمت صحابہ کرام کے لئے رب کی ربوبیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے رنگ مختلف ہیں۔

فائدے : ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی بندے جن و انس و فرشتہ کی نہ اطاعت واجب ہے نہ اتباع بلکہ سب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی واجب ہے۔ اور اتباع بھی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت لازم ہے یہ فائدہ اتباع ما اوحی الیک سے حاصل ہوا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طہین طاہرین جناب آمنہ و عبداللہ رضی اللہ عنہما حیات رہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاتے تو ان پر بھی بلکہ اگر دوسرے انبیاء کرام از آدم تا اسماعیل علیہم السلام میں سے کوئی نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرتے لو کان موسیٰ حیاً ما وسعہ الا اتباعی ہمارے متعلق رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اطعوا اللہ و اطعوا الرسول اور فرماتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعوا فی۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام جناب خضر کے پاس گئے تو ان سے کہا اهل اتبعک علی ان تعلمنی بما علمت وشد آپ نے حضرت خضر کی اتباع کی خواہش کی پھر جناب خضر نے شریعت موسوی کی اتباع نہیں کی بلکہ بے تصور بچہ کو قتل کیا وغیرہ مگر وہی خضر علیہ السلام آج زندہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے قیام ہیں حتیٰ کہ بیعت الرضوان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی معراج کی رات سارے نبیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار میں محمدی نمازی پڑھی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نزلی ہے۔ دوسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن مجید کی اتباع نہیں فرماتے تھے بلکہ ہر وحی الہی کی ذواوہ قرآن مجید ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امام۔ خواب وغیرہ۔ یہ فائدہ ما اوحی الیک سے حاصل کہ یہاں قرآن

نہ فرمایا گیا بلکہ اتنی دراز عبارت ما اوحی الیک الخ ارشاد ہوئی۔ خیال رہے کہ بعض اسلامی احکام حضرات صحابہ کرام کے خواب سے ہم لوگوں کو ملے۔ جیسے نماز کی اذان وغیرہ مگر وہ خوابیں بھی اس لئے ہمارے لئے واجب عمل ہوئیں کہ بارگاہ نبوت سے ان کی تصدیق و تائید ہو گئی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا کہ یہ خوابیں رب کا طرف سے ہیں یونسی اذان دیا کرو لہذا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وحی ہے۔ تیسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رب ہے اور مسلمانوں کا بھی اور سارے انسانوں کا بھی اور ساری مخلوق کا بھی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ربوبیت خاص القاصہ سے فیض پاتے ہیں، مومنین خاص ربوبیت سے یہ فائدہ من رہے کہ میں ربوبیت کو حضور کی طرف نسبت فرمانے سے حاصل ہوا۔ دوسری جگہ ہم سے ارشاد ہے۔ ربکم ایک جگہ ارشاد ہے۔ رب العالمین ربوبیت کی پوری بحث ہم سورہ فاتحہ میں رب العالمین کی تفسیر میں کر چکے ہیں۔ چوتھا فائدہ: کافر کا کفر، مشرکین کا شرک، گنہگاروں کے گناہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ اس کی مشیت سے ہیں، دنیا کا کوئی کام اس کے ارادہ کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس کے ارادہ کے بغیر ذرہ جنبش نہیں کر سکتا۔ یہ فائدہ ولو شاء اللہ ما اشرکوا الخ سے حاصل ہوا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کفر و شرک و گناہ سے راضی نہیں نہ ان چیزوں کا اس نے حکم دیا۔ ارادہ، مشیت، رضا، حکم میں بڑا فرق ہے۔ پانچواں فائدہ: اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم میں آجائے کہ جو ان کی نگاہ کرم میں آگیا وہ اللہ کی نظر رحمت میں آگیا، پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ دنیا اس کی نیاز مند ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کا بڑا غضب یہ ہے کہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے گر جائے جو ان کی نظر سے گرا وہ دنیا میں کبھی اٹھ نہ سکا۔ یہ فائدہ واعرض عن المشرکین کی تیسری تفسیر سے حاصل ہوا۔

تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب مجھ کو روزی کا ٹھکانا مل گیا

چھٹا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین و کفار کے نہ حفظ ہیں نہ وکیل کفار آوارہ کتے یا شکاری آوارہ جانور ہیں جو چاہے انہیں مار دے مگر اپنی امت کے شفیع بھی، حفظ بھی، وکیل بھی، کفیل بھی، شہید بھی ہیں، رقیب بھی، پالتو جانور کا کھانا پینا، علاج، معالجہ، حفاظت سب کچھ جانور کا مالک کرتا ہے، جانور ان فکروں سے آزاد ہوتا ہے۔ اسے تو ایک ہی فکر چاہئے مالک کی اطاعت اسے راضی رکھنا یہ فائدہ علیہم کے مقدم فرمانے سے حاصل ہوا۔ امام ابو میری قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں۔۔

احل امنہ فی حوز لعلمتہ کالملت احل ہا لا شبالی فی الاجم

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے دین کے قلعہ میں محفوظ کر دیا ہے جیسے شیر اپنے بچوں کو کچھار میں محفوظ کر دیتا ہے۔ خود فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم شفاعتی لا اهل الکبا نر من امتی میری شفاعت، میری امت کے گناہ کبیرہ و انوں کے لئے بھی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ان کی اطاعت کر کے انہیں اور ان کے رب کو راضی رکھیں۔ باقی ہماری عزت و آبرو، روزی وغیرہ کی انہیں فکر ہے ہم کو کیا فکر ہو ہم تو ان کے پروردے ہیں۔ ساتواں فائدہ: بندے پر رب تعالیٰ کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیں۔ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا اس سے خدا الٰہی بھی پھر گئی، خدا ابھی پھر گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوا۔ یہ فائدہ واعرض عن المشرکین سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ان کفار سے منہ پھیر لو تاکہ میں ان سے اپنے سارے کرم، ساری رحمتیں پھیر لوں۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کیا خوب فرمایا۔۔

ان کے در کا جو ہوا خلق خدا اس کی ہوئی ان کے در سے جو پھرا اللہ اس سے پھر گیا
 آنھوں کا فائدہ: مومن اگرچہ کیسا ہی گنہگار ہو انشاء اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منہ نہیں پھرتے بلکہ انہیں بلاتے
 ہیں کہ توبہ کر لے میرے دامن کرم میں آجائے۔ یہ فائدہ بھی و اعرض عن المشو کہن سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے
 حضور کو کفار سے منہ پھیرنے کا حکم دیا مگر مسلمانوں کے متعلق فرمایا و اخفض جناح لمن اتبعك من المؤمنين۔
 مومن کے لئے اپنے رحمت کے پر کھولے رکھو اور فرمایا و اذا جاءك الذین یؤمنون بما یاتنا لقل سلام علیکم
 کتب ربکم علی نفسہ الرحمتہ جب تمہارے پاس مومنین آئیں تو ان سے فرما دو کہ تم پر سلامتی ہے۔ رب نے
 تمہارے لئے اپنے کرم پر رحمت لازم فرمائی۔ نواں فائدہ: مومن کہیں ہو، کسی وقت ہو، کسی حال میں ہو۔ حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم کی نظر میں رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنی نظر نہیں ہٹاتے یہ فائدہ بھی اعرض عن المشو کہن
 سے حاصل ہوا۔ مکہ مدینہ کا رہنے والا کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے دور ہے۔ پنجاب و ننگل وغیرہ کا رہنے والا
 مومن ان کی نظر کرم میں رہتا ہے۔ ہم نے روضہ الطہر سے دواع کے وقت عرض کیا تھا۔

اے دلوں کے چین، اے پیارے نبی
 دور سے آئے تھے پر کسی غلام
 آستانہ سے وداع ہوتے ہیں اب
 یہ تو فرماؤ کہ بلواؤ گے کب
 چشم رحمت سے نہ تم کرنا جدا
 رکھو اپنے سایہ میں ہم کو سدا

انہیں کی نگاہ عنایت ہم بے ساروں کا سارا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔

جس طرف اٹھ گئیں دم میں آگیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام

اللهم صل علی سیدنا محمد والہ واصحابہ وبارک وسلم۔

پہلا اعتراض: یہاں اتباع کیوں ارشاد ہوا۔ اطع کیوں نہ فرمایا گیا اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے۔ جواب: اطاعت
 صرف حاکم کی ہوتی ہے۔ اتباع حاکم کی بھی۔ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حاکم نہیں حاکم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 ہیں۔ قرآن مجید اور وحی الہی حکم ہے لہذا یہاں اتباع فرمائی موزوں تھا۔ رب فرماتا ہے لتحكم بین الناس بما اراک
 اللہ نیز اطاعت میں حکم و تنازوری ہے اتباع میں حکم لازم نہیں۔ دوسرا اعتراض: اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب کو ایمان کی
 توفیق کیوں نہ دیدی تاکہ نور خانہ بن جاتی، مشرکین و کفار کیوں رکھے گئے۔ جواب: اس کی حکمتیں ہم پہلے پارے میں شیطان
 کی پیدائش کی حکمت کے ماتحت بیان کر چکے ہیں یہاں اتنا سمجھ لو کہ جیسے عالم اجسام کا نظام توڑ پھوڑ سے قائم ہے کہ اندھیرا نور
 سے رات دن سے بھوک غذا سے پیاس پانی سے بیماری دوا سے توڑتے رہو، دنیا کا نظام قائم رہے گا۔ اسی طرح عالم روحانیات
 میں گناہ کو توبہ سے، فسق کو تقویٰ سے، کفر کو ایمان سے، کفار کو غازیوں کی تلوار سے توڑتے رہو نظام قائم رہے گا ورنہ محض
 عبادت تو فرشتے بھی کر رہے تھے۔ خلافت انسانی سے کیا فائدہ تھا۔ بغیر نبی کی طاقت کفار کی شکست سے معلوم ہوتی ہے، فرعون
 کی غرقابی، قارون کی تباہی، بلان کی ہلاکت سے شان کلیم اللہ ظاہر ہوتی ہے۔ یونہی ابو جہل کی ہلاکت ابولسب کی بربادی سارے
 کفار کی شکست سے طاقت محمدی ظاہر ہوتی ہے۔ نیز کفار کی بناء پر اسلام کی بہت سی عبادتیں ہوتی ہیں۔ ہجرت جہاد غازیوں کی فتح،

شہیدوں کی شہادت کفار کے ذریعہ لوہوتی ہے۔ اس لئے آسمان سے زمین افضل ہے کہ وہاں صرف نمازیں ہوتی ہیں مگر زمین پر بہت سی عبادتیں ہوتی ہیں۔ نیز کفار و مشرکین مسلمانوں کے ایمان و عبادات کے لئے رکاوٹ ہیں اور رکاوٹ کے ہوتے ہوئے عبادات کا ثواب زیادہ ہوتا ہے اس لئے مسلمان کا ایک سجدہ فرشتوں کی بہت رکاوٹیں ہیں بہر حال دنیا میں مشرکین و کفار کا رہنا اس میں اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ قیصر اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ اتباع صرف قرآن کریم کی چاہئے۔ حدیث کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھو یہاں فرمایا گیا اتباع ما اوحی الیک حدیث کا نام تک نہیں لیا گیا۔ (چکرالوی)۔ جواب: یہی آیت بتا رہی ہے کہ صرف قرآن مجید کی اتباع واجب نہیں۔ حدیث کی بھی اتباع چاہئے کہ یہاں القرآن نہ فرمایا بلکہ ما انزل اللہ ارشاد ہوا۔ ما انزل اللہ قرآن و حدیث سب داخل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و وحی الہی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى بوحي ہم نے عرض کیا ہے۔

ہے جس کی ساری گفتگو وحی خدا یہ ہی تو ہیں رب جن کے چہرے سے عیاں وہ حق نمایاں ہی تو ہیں
نہ اتباع قرآن و حدیث دونوں کی چاہئے۔ چوتھا اعتراض: اتباع فرمانے سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی حکم شرعی کے مالک اور مختار نہیں بلکہ ہماری طرح حکم الہی کے تابع ہیں جو رب تعالیٰ کہتا ہے وہ کرتے ہیں۔۔۔
مصطفیٰ ہرگز نہ کہتے تھے جبرئیل جبرئیل ہرگز نہ کہتے تھے کہتے کر دگار

حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بندہ مجبور ہیں۔ (دہلوی)۔ جواب: اس کا نہایت مفصل جواب ہماری کتاب سلطنت مصطفیٰ میں ملاحظہ کرو یہاں صرف اتنا سمجھ لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و فعل اختیاری یا غیر اختیاری وحی الہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختیار خدا داد سے جو کسی کو حکم دے دیں وہ وحی اور ما اوحی الیک میں داخل ہے۔ مثلاً ایک شخص کو تین نمازیں معاف فرما دیں اس پر دو ہی نمازیں فرض رہیں دیکھو (مسند امام احمد ابن حنبل) حضرت خدیجہ کی ایک گواہی دو کے برابر کر دی دیکھو (بخاری شریف) اگر ہم ابھی ہاں کہہ دیتے تو ہر سال حج فرض ہو جاتا (بخاری شریف)۔ حضرت عباس نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کی ازخرو گھاس توڑنے کی اجازت دے دیجئے۔ فرمایا اچھا الا الا فھر (بخاری شریف)۔ یہ جو کچھ اس معدن وحی سے نکل رہا ہے سب وحی الہی ہے اسلام کے نوے فیصد احکام قرآن مجید میں نہیں یا ہیں تو بہت جمل۔ حدیث شریف نے ان کا بیان بالتفصیل فرمایا حتیٰ کہ نماز و روضہ، زکوٰۃ کی تفصیل حدیث نے کی۔ نماز کے لئے وضو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا۔ تھو برس کے بعد وضو کی آیت آئی۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وحی الہی سے ہو رہا ہے۔ غرضیکہ ما اوحی الیک بہت جامع فرمان ہے۔ پانچواں اعتراض: اس آیت کریمہ میں معلوم ہوا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے راہ راست پر نہ تھے وحی کے تابع نہ تھے اگر آپ پہلے سے ہی تابع وحی ہوتے تو آپ کو اتباع کا حکم کیوں دیا جاتا۔ جو شخص پہلے سے کوئی کام نہ کر رہا ہو اسے حکم دیا جاتا ہے (بعض بے دین)۔ جواب: اس کے دو جواب ہیں۔ ایک عالمانہ دوسرا عاشقانہ۔ جواب عالمانہ تو یہ ہے کہ جو کوئی پہلے سے کام کر رہا ہے اسے حکم دینے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ کام کرو ہم کو حکم دیا اتقوا اللہ یا اقموا الصلوٰۃ معنی یہ ہوئے کہ تم نماز پڑھو اللہ سے ڈرو مگر حضور انور کو حکم دیا یا اقموا الصلوٰۃ اتقوا اللہ یا فرمایا اقم الصلوٰۃ لد لوک الشمس وہاں معنی یہ ہوئے کہ اے محبوب اسی طرح اللہ سے ڈرے جاؤ نمازیں پڑھے جاؤ آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں جیسا فاعل ویسے ہی فعل کے معنی۔ عاشقانہ جواب یہ ہے کہ ہمارے لئے ان

احکام کے معنی یہ ہیں کہ اسے محبوب اپنے غلاموں کی نمازیں 'تقویٰ' خوف خدا ان کے دلوں میں قائم کرو کعبہ سر کے سجدہ کو درست کرتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دل کے سجدوں کو سیدھا اور درست کرتے ہیں۔ سجدے ہم کر لیتے ہیں انہیں قائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں کہ برباد نہیں ہونے دیتے۔ یونہی ہم کو اتباع کا حکم دیا، یا پس معنی کو تم لوگ اتباع کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا یا پس معنی کہ لوگوں کو قبیح بنا دو کہ تم اتباع کرو اور لوگ تم کو دیکھ کر اتباع کریں۔ ہم اتباع کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کراتے ہیں۔ چھٹا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ مشرکوں سے منہ پھیر لو تو کیا کفار سے منہ نہ پھیرا جائے ان سے محبت میل جول رکھا جائے۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ ان جیسی آیتوں میں مشرک معنی کافر اور شرک معنی کفر ہوتا ہے۔ لہذا معنی یہ ہوئے کہ کفار سے منہ پھیر لو۔ ارشاد باری ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک نہ بخشے گا اس کے سوا جسے چاہے بخش دے گا۔ یہاں بھی شرک معنی کفر ہے۔ کوئی کفر قتل بخشش نہیں فرماتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کا نکاح مشرکین سے نہ کرو۔ یہاں مشرکین معنی کفار ہیں کسی کافر سے مسلمہ عورت کا نکاح درست نہیں ایسے ہی یہ یہاں ہے۔ ساتواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ شرک و کفر اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہے۔ فرمایا ولو شاء اللہ ما اشرکوا۔ حالانکہ جیسے شرک و کفر کرنا گناہ ہے ویسے ہی شرک کا ارادہ کرنا بھی برا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر برائی سے پاک ہے وہ شرک کا ارادہ کیسے کر سکتا ہے۔ (معتزلہ) (نوٹ) معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر شخص کے ایمان کا ارادہ کیا ہے مگر بعض لوگ رب کے ارادہ کے خلاف شیطان و نفس کے ہنگامے سے کافر ہوئے نہ کہ اللہ کے ارادہ سے۔ یہ اعتراض ان کے مذہب کی بناء پر ہے۔ جواب: یہ خیال ہی درست نہیں کہ کسی کے کفر کا ارادہ برا ہے یہ تو ایسا ہی ہے جیسے مجوسی کہتے ہیں کہ بری چیزوں کا پیدا کرنا برا ہے۔ لہذا برائیوں کا خالق کوئی اور ہے رب تعالیٰ نہیں، کفر کا حکم دینا، کفر پسند کرنا، کفر سے محبت کرنا راضی ہونا برا ہے۔ کفر کا ارادہ برا نہیں ورنہ پھر بندے سے بڑھ جائیں گے کیونکہ رب کا ارادہ تھا کہ ابو جہل ایمان لائے مگر شیطان کا ارادہ ہوا کہ کافر رہے، اللہ کا ارادہ نہ چلا شیطان کا ارادہ چلا تو شیطان غالب ہوا۔ اللہ تعالیٰ مغلوب نعوذ باللہ۔ لہذا دنیا میں جو ہو رہا ہے رب تعالیٰ کے ارادے سے ہو رہا ہے۔ آٹھواں اعتراض: جب مشرکین و کفار کا شرک و کفر اور تمام بد عملیں اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے ہیں تو پھر کسی کو سزا نہ ملنی چاہئے کہ رب کے ارادے کے ماتحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جواب: اس کا جواب ہم تیسرے پارے میں ولو شاء اللہ ما اقلتلوا کی تفسیر میں دے چکے ہیں کہ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک الزامی دوسرا تحقیقی۔ جواب الزامی تو یہ ہے کہ پھر تو کسی نیک کار کو ثواب بھی نہیں ملنا چاہئے کہ اس نے جو کچھ کیا اللہ کے ارادے سے کیا، چلو چھٹی ہوئی ثواب و عذاب سب ختم، جنت و دوزخ کی پیدائش بیکار۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارادے سے بندہ مجبور نہیں ہو گیا بلکہ مختار رہا۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہوا کہ فلاں بندہ اپنے اختیار و ارادے سے کفر کرے، بندہ کا یہ اختیار و ارادہ اس کے سزا و جزا کا باعث ہے۔ مجبور بندے کو سزا رب نہیں دیتا مختار کو دیتا ہے۔ نواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی کے حقیقہ میں نہ وکیل، پھر تم لوگ حضور کی شفاعت و کالت پر بلا وجہ اس لگائے بیٹھے ہو۔ جواب: واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے نہ حقیقہ میں نہ وکیل، انشاء اللہ مومنوں کے وکیل بھی ہیں حقیقہ بھی، شفع کفار کے لئے تو رب تعالیٰ غفور رحیم بھی نہیں تو کیا مسلمان بھی اس کی رحمت و مغفرت سے مایوس ہو جائیں۔ اسی لئے دونوں جگہ علیہ السلام پہلے ارشاد ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فانی جسم و جان و مال کی حفاظت کے لئے قتل، دروازے، پولیس، چوکی وغیرہ پیدا فرمائے تو کیسے ممکن ہے

کہ ایمان جیسی یا باقی نعمت کے لئے کوئی حفیظ پیدا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں چالیس ابدال اور اقطاب رقبانوث و قطب و اولیاء پیدا نہ فرمائے جو ہمیشہ رہیں گے ان کی برکت سے بارشیں وغیرہ ہوں گی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ و برسل علیکم حفظہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا انہی حفیظ علیہم رب فرماتا ہے و ان علیکم لعافلون کو اما کا تبین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھ، عبد اللہ ابن عتیک کی پٹلی، معاذ بن عمرو کے کئے ہوئے ہاتھ میں لعاب و دھن لکھو یا تو عمر بھر ان اعضاء کی حفاظت ہو گئی۔ آج تک قرآن مجید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، نمازیں بلکہ سارا دین اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعافلون اس لئے گذشتہ نبیوں کے دین ہماری مٹ گئیں مگر اسلام ویسے ہی قائم ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں ہے یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری دیکھنی ہو تو دیکھو کہ حضرت علو کے لئے جنت کی ذمہ داری کر لی۔ حضرت عثمان کے ہاتھ بیرومہ کے عوض حوض کوثر فروخت کر دیا۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری۔

تفسیر صوفیانہ : قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم میں عجیب تعلق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کے منبع ہیں اور قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے تو قرآن مجید بھی عربی میں آیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھے تو قرآنی آیات و سورتیں یکے ہوئیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدنی ہو گئے تو قرآن کی آیتیں سورتیں مدینہ ہو گئیں۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سانس تو زاوہ قرآن کی آیت بنی۔ جہاں سانس روکا وہاں سکتہ ہوا۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا وہ جگہ رکوع کملائی، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے وہ جگہ وقف بنی۔ دیکھو کئی مدنی ہونا، سانس توڑنا اور رکنا پونہی رکوع کرنا، نہ رب تعالیٰ کی صفات و افعال ہیں، نہ حضرت جبرئیل کی صرف حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہیں۔ یونہی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ہمارا قبلہ کعبہ بنے تو قرآن نے فرمایا کہ للولہنک قبلتہ ترضاھا جس قبلہ سے تم راضی ہو ہم اس طرف آپ کو پھیرے دیتے ہیں۔۔۔

حکم رب قرآن ہے حکم پیغمبر ہے حدیث لفظ ہی کا فرق ہے تقریر ہے دونوں کی ایک صوفیاء فرماتے ہیں کہ شقی انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے دور کر دیئے جاتے ہیں شقوت کی چار علامتیں ہیں۔ آنکھوں کی خشکی، دل کی سختی، حب دنیا، دراز امیدیں۔ سعلت کی بھی چار علامتیں ہیں، نیکوں سے محبت اور ان سے قرب، تلاوت قرآن مجید، راتوں کی بیداری اور شب خیزی، ذکر خدا کے لئے علماء کی صحبت، دل کی نرمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی مبلغ سب کے ہیں مگر حفیظ، شفیع، وکیل صرف مومنوں کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عوام کو توحید کی طرف خواص کو وحدانیت کی طرف، خواص الخاص کو وحدت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ لا معبود الا اللہ توحید ہے، لا مقصود الا اللہ وحدانیت ہے اور لا موجود الا اللہ وحدت ہے اس کے بعد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے۔ لا محبوب الا امر غرضیکہ لا معبود الا ہو توحید ہے اور یعقوب الا هو ایمان ہے۔۔۔

ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی   ید ینشاء کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی
اور سلیمان کو دنیا کی حکومت بخشی   اپنے محبوب کو بے پردہ زیارت بخشی

کلمہ توحید سے کافر مومن بنتا ہے اور اس کی تکرار سے مومن تخلص بن جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے جس پر یہ کلمہ دل میں اتر جائے تو تخلص عارف بن جاتا ہے۔ اس لئے ارشاد ہوا کہ اَعْرَضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ اور ارشاد ہوا۔ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت کے لحاظ سے مشرکین سے اعراض کا حکم تھا۔ مگر ظاہر کے اعتبار سے ان کی طرف اقبال کا حکم بالغ ما اَنْزَلَ اِلَيْكَ ہدی والوں پر سلام ہے اور صوفی والوں پر سلام ہے۔ حفظ شیرازی کہتے ہیں۔۔۔

چہ شکر ہست دریں شر کہ قانع شدہ اند شاہبازان طریقت بمقام کس (روح)

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

اور نہ گویاں دو انہیں جن کو وہ بدھتے ہیں اللہ کے سوا وہ گستاخی کریں گے اللہ کی حد سے بڑھتے اور انہیں گالی نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا بدھتے ہیں کہ وہ اللہ کی شان میں بے ادبیاں کریں گے زیادتی

كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ

بموتے اور بغیر جانے اسی طرح آراستہ کر دیے ہم نے ہر جماعت کے لئے ان کے کام پھر ان کے رب کی طرف اور جہالت سے یوں ہی ہم نے ہر امت کی نگاہ میں اس کے عمل بھلے کر دیئے ہیں پھر انہیں اپنے رب کی

بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۸﴾

ی دیکھنا ہے ان کا پس خیر دے گا ان کو اس کی حمد وہ کام کرتے تھے۔

ظرف پھرنا ہے اور وہ انہیں بتا دے گا جو کرتے تھے۔

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیات میں توحید کی حقانیت اور شرک و کفر کی برائیوں پر نہایت قوی دلائل ارشاد ہوئے۔ اب مسلمانوں کو حکم ہے کہ دلائل سے تو کفار کی تردید کرو کہ اس میں اصلاح ہے مگر مشرکین یا ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو ان کا مذاق نہ اڑاؤ کہ اس میں فساد کا اندیشہ ہے گویا صحیح تبلیغ سے غلط اور خطرناک تبلیغ کو روکا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا تھا کہ آپ مشرکین سے منہ پھیر لو اغرض عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ اب فرمایا جا رہا ہے کہ منہ پھیرنے کے معنی یہ نہیں کہ انہیں تبلیغ نہ کرو بلکہ مقصد یہ ہے کہ انہیں ان کے معبودوں کو برا نہ کہو کہ اس میں فساد کا اندیشہ ہے۔ گویا یہ آیت کریمہ اس حکم کی تفسیر یا تفصیل ہے۔ تیسرا تعلق : ابھی پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا کہ تم کفار کے حقیقہ اور وکیل نہیں اب اس کا نتیجہ بیان ہو رہا ہے کہ جب آپ ان کے ذمہ دار نہیں تو انہیں یا ان کے معبودوں کو برا بھی نہ کہیں کہ آپ کے ذمہ صرف تبلیغ ہے نہ کہ انہیں مجبور کر کے مسلمان کرنا برا بھلا کہنا بھی ایک قسم کا جبر ہے گویا یہ آیت کریمہ پچھلے مضمون کا نتیجہ ہے۔ چوتھا تعلق : پچھلی آیات میں کفار کی بد خلیقوں کا ذکر تھا ان کی بد خلیقوں پر مسلمانوں کو صبر کا حکم دیا تھا اب مسلمانوں کو اخلاق محمدیہ کی تعلیم ہے گویا نچنے والے بد اخلاق کا ذکر فرمانے کے بعد

اختیار کرنے والے اچھے اخلاق کا ذکر ہے گویا علاج کا ایک رکن پہلے ارشاد ہوا تھا دوسرے رکن کالب ذکر ہے۔

شان نزول : اس آیت کریمہ کے شان نزول کے متعلق بہت روایات ہیں۔ قنادہ فرماتے ہیں کہ پہلے مسلمان کفار اور ان کے معبودوں کو برا کہتے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ جس کے جواب میں وہ مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ تعالیٰ کو برا کہتے تھے۔ مسلمانوں میں انہیں اس حرکت سے روکنے کی طاقت نہ تھی۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جس میں ارشاد ہوا کہ تم انہیں برا کہو نہ ان سے برا سنو (خازن روح المعانی، ابن کثیر) خیال رہے کہ اہل عرب صدیوں سے بتوں کے پجاری تھے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور تھے مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاک کے فیض سے انہیں اللہ تعالیٰ سے اس کے فرشتوں سے قرآن مجید، کلمہ طیبہ تمام ارکان اسلام سے محبت ہو گئی اور بتوں سے بتوں کے پجاریوں سے بت پرستی اور تمام بد عقیدہ گیوں سے انتہائی نفرت یعنی ایمان کے یہ دونوں رکن انہیں اس صحبت پاک سے میسر ہو گئے تو اب مسلمان بتوں بت پرستوں کو برا مبرا کہنے لگے۔ (2) امام سدی فرماتے ہیں کہ جب ابوطالب کا انتقال ہونے لگا تو سردار ان قریش ابو سفیان، ابو جہل، نضر ابن حارث اور خلف کے دونوں بیٹے امیہ اور ابی، عتبہ ابن ابی معیط، عمرو ابن عاص، اسود ابن ہنخل وغیرہم ان کے پاس گئے اور بولے کہ آپ اپنے برادر زادہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت فرمادیں کہ وہ ہمارے معبودوں اور ہم سے الگ اور بے تعلق ہو جائیں، ہم ان سے بے تعلق ہو جائیں گے ایسا نہ ہو کہ ہم انہیں تمہارے بعد قتل کر دیں اور لوگ کہیں کہ ابو طالب کے مرتے ہی قریش نے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔ چنانچہ ابوطالب نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ایک بات یہ مان لیں تو میں ان کی ہر بات مان لوں گا۔ ابو جہل بولا ہم آپ کی دس باتیں ماننے کو تیار ہیں۔ فرمایا کہ کلمہ طیبہ پڑھ لو، جھڑپا ہی ختم ہو جائے وہ لوگ اس پر راضی نہ ہوئے یہ لوگ بولے کہ اچھا اگر آپ ہمارے معبودوں کو برا کہیں گے تو ہم بھی آپ کے رب کو برا کہیں گے۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ (تفسیر کبیر، معانی، خازن وغیرہ)۔

تفسیر : **وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ خِیَال رہے کہ ان جیسی آیات میں خطاب صرف مسلمانوں سے ہوتا ہے جیسے وَلَا تَسْبُوا فِي الْأَرْضِ مَرَحًا يَا** **وَاللَّوَالِدِينَ أَحْسَنًا** وغیرہ کیونکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے ایسے سانچہ میں ڈھال کر بھیجا تھا کہ بچپن شریف سے وفات شریف تک اس زبان پاک پر کبھی جھوٹ، مہملی، ٹھانڈی تعبیر نہ آئی کبھی کھٹکلا کر نہ بنے نہیں، کبھی بچپن میں کھیلے نہیں، کبھی کسی چیز پر ضد نہیں فرمائی، اگر کبھی اصرار فرمایا تو اس میں صدمہ، عکس ہوئی تھیں جیسے جناب طیبہ کے ہاں اصرار فرمایا کہ ہم جنگل میں بکریاں چرانے جائیں گے جس کا نتیجہ شق الصد رہا اور طیبہ بلکہ سارے بنی سعد کے ایمان کا زریعہ بنایا جیسے ابوطالب سے ایک سفر میں ساتھ جانے کے لئے اصرار فرمایا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بحیرہ راسب کو ایمان ملا اللہ اس میں مسلمانوں سے خطاب ہے۔ یہ عبارت نئی ہے اس لئے او ابتدا ایہ ہے۔ لَا تَسْبُوا بنا ہے سب سے قوی یہ ہے کہ سب کے معنی گالی اور فحش کلامی نہیں۔ عربی میں گالی کو شتم کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام نے کبھی بتوں کو گالی نہیں دی وہ حضرات فحش گو نہ تھے۔ جب نماز ہر مسلمان کو فحش سے بچا لیتی ہے۔ **إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ** تو وہ حضرات تو بڑے منذب تھے بلکہ سب کے معنی ہیں برا کہنا، ان کا مذاق اڑانا، ان کی دل گلی کرنا، یہ بات بہت خیال میں رہے اور ہو سکتا ہے کہ یہاں سب کے معنی گالی ہو تو یہ آیت محکم ہے

منسوخ نہیں۔ دوسرے یہ کہ اس کے معنی ہوں بتوں کے عیب بیان کرنا۔ تیسرے یہ کہ اس کے معنی ہوں ان کی خرابیاں بتانا۔ بہت پرستی میں یہ خرابیاں ہیں۔ ان دونوں معنی سے یہ آیت منسوخ ہے۔ الذین سے پہلے اللہ پوشیدہ ہے یا مدعون کے بعد غیر پوشیدہ چونکہ کفار اپنے بے جان بتوں یعنی پتھروں، درختوں، چاند و سورج، تاروں کو عقل والا سمجھتے تھے نیز ان کے بعض ہود انسان تھے جیسے اسراف، ناکہ وغیرہ اس لئے الذین ارشاد ہوا جو عقل والوں کے لئے بولا جاتا ہے اللہ یا الاتی نہ فرمایا گیا۔ دعوت بنا ہے دعوے جس کے لغوی معنی ہیں بلانا، شرعی معنی ہیں پوجنا، قرآن مجید میں ان جیسے موقعوں پر یہی معنی مراد ہوتے ہیں یعنی پرستش کرنا، پوجنا، دون معنی سوار بھی آتا ہے اور معنی مقابل بھی اور معنی دور بھی معنی منقطع کتا ہوا بھی یہاں سے معنی بن سکتے ہیں۔ دعاء اور دون کے معنی کی تحقیق ہم نے اپنی کتاب علم القرآن میں کر دی ہے وہاں مطالعہ فرماؤ یعنی اول مرکوں کو برانہ کو جو ماسوی اللہ کی پوجا کرتے ہیں یا ان مشرکین کے بتوں کو برانہ کو جو جن کی یہ پوجا کرتے ہیں یعنی بتوں کو مشرکین کے سامنے برانہ کو۔ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم اس فرمان عالی میں گزشتہ حکم کی حکمت ارشاد فرمائی گئی۔ لہذا فیسبوا یا تعقیب کی ہے۔ چونکہ لیسبوا اللہ گزشتہ نہی لا تسبوا کے جواب میں ارشاد ہوا لہذا جزم کی حالت میں ہو اور اس کا قانون گر گیا، اس کا فاعل وہی مشرکین و کفار ہیں عدوا کے معنی ہیں حد سے بڑھنا یہ فیسبوا کا مفعول لہ ہے یا حائل ہے اسی صورت میں معنی اسم فاعل ہے۔ بغیر علم کا تعلق فیسبوا سے ہے یہاں اللہ کو برا کہنے سے مراد یا تو اللہ کے رسول کو برا کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم رب کی تعظیم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اللہ تعالیٰ کی توہین ہے یا مسلمانوں کو برا کہنا ہے یا براہ راست خود رب تعالیٰ کی شان اقدس میں بکو اس بکنا ہے کہ اگرچہ مشرکین اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، سے اپنا خالق مانتے تھے مگر تھے جاہل وہ جوش انتقام میں اگر رب تعالیٰ ہی کی شان میں بے ادبی کر دیتے تھے، محض مسلمانوں کو دکھ دینے کے لئے جیسے بعض جاہل مسلمان عیسائیوں کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور شیعوں کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں جواب دے رہے ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ ان حضرات کی گستاخی کر رہے ہیں۔ اسی لئے یہاں بغیر علم ارشاد ہوا۔ حق یہ ہے کہ یہ ممانعت آیات جملہ سے منسوخ ہے چونکہ مکہ کی مدگی میں مسلمانوں میں یہ قوت نہ تھی کہ کفار کی زبان بندی کر سکتے اس لئے اس وقت نہ جملہ کا حکم تھا نہ بتوں اور بت پرستوں کی برائی کرنے کی اجازت تھی، جب بعد ہجرت مسلمانوں کو اللہ نے قوت و طاقت دی تو جملہ کا بھی حکم ہو گیا اور برائی کی بھی اجازت دیدی گئی یا سب سے مراد ہے فحش گالیاں و نالوں و تاقیامت مسلمانوں سے خطاب ہے یا سب سے مراد اس طرح ان کے ہودوں کو برا کہنا جو فسق، لڑائی، قتل و خونریزی کا ذریعہ بنے تو یہ حکم تاقیامت جاری ہے۔ لہذا یہ آیت کریمہ ان آیات کے خلاف نہیں جن میں بتوں، بت پرستوں کی بت برائی کی گئی ہے۔ جیسے انکم وما تعبدون من دون اللہ حصصہم یوئسئ ان احادیث اور اقوال صحابہ و اعمال صحابہ کے مخالف بھی نہیں جن میں بتوں کی برائیاں ہیں، ہم تو شیطان کو برائی کر کے تلاوت قرآن کرتے ہیں کہ اولاً ”پڑھتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں مردود شیطان سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ حالانکہ بت پرستی قومیں خصوصاً ”مجوسی شیطان کو اللہ تعالیٰ کا چھوٹا بھائی کہتے ہیں اسے بری چیزوں کا خالق مانتے ہیں اس کی پرستش ہیں۔ ابن انباری کا یہی قول ہے (از تفسیر خازن) بعض مفسرین نے اس کو محکم مانا ہے ان کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار کے معبودوں کو اس طرح برانہ کہے کہ وہ جوش میں آکر تمہارے رب کی گستاخی کرنے لگیں یا جب اس سے فسق کا

دروازہ کھلتا ہو تب برائے کو وغیرہ کہ اس صورت میں ہم کو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی گستاخی سے ان کو روکنا مقصود ہے کہ ہمارے عمل ان کی اس گستاخی کا سبب ہے (خازن)۔ کذا لک زینا لکل امتہ عملہم یہ عبارت گذشتہ حکم کی گویا دلیل ہے اس سے پہلے ایک عبارت پوشیدہ ہے یعنی کما زینا لہولاء عملہم کل امت سے مراد یا تو ساری کافر جماعتیں ہیں یا کافرو مومن دونوں جماعتیں پہلی صورت میں عمل سے مراد کفار کی بد عقیدہ گمراہ عملیں ہیں۔ دوسری صورت میں نیکیاں برائیاں سب کچھ یعنی جیسے کفار مکہ کے لئے ہم نے ان کے عقائد و اعمال ان کی نگاہ میں اچھے بنا دیئے ایسے ہی ساری کافر جماعتوں کے لئے ان کے عقیدے و اعمال ان کی نگاہ میں پسندیدہ کر دیئے۔ خیال رہے کہ یہاں زینت دینے کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف خلق کی نسبت ہے۔ اور زین لہم الشیطان میں زینت کی نسبت شیطان کی طرف رغبت دینے کی ہے لہذا آیتوں میں تعارض نہیں۔ اس زینت دینے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ نبی کی زبان پر اعتقاد کریں اور انہیں ایمان بالغیب نصیب ہو طیب کی دکان میں مینھی کڑوی ہر قسم کی دوائیں ہیں۔ گھر میں گوشت وغیرہ ہر چیز ہوتی ہے عقل اور آنکھ ان مزید ارجحوں کو پسند کرتی ہے مگر طیب کڑوی دوائیں اور سبب دہ مریض کے لئے تجویز کرتا ہے تو عاقل کا کام یہ ہے اپنی آنکھ اور عقل کی نہ مانے طیب کی مانے۔ دنیا ایک دکان ہے ہم لوگ مریض حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکیم مطلق ہیں لہذا اچھائی برائی میں اپنی عقل سے فیصلہ نہ کرو بلکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مانو۔ ثم الی ربہم مرجعہم یہ عبارت پہلے جملہ پر معطوف ہے چونکہ سب بندوں کا رب کی طرف موثاقیامت میں ہو گا۔ اور قیامت دنیاوی زندگی سے بہت دور ہے اس لئے یہاں ثم ارشاد ہوا مرجع مصدر مسمی ہے معنی رجوع کرنا لہذا ہم سے مراد یا کفار ہیں۔ یا سارے انسان خواہ کافروں یا مسلمان مگر خیال رہے کہ کافر غافل پکڑ کر لائے جائیں گے مومن عاقل عزت سے بلائے جائیں گے۔ حضرات انبیاء کرام وہاں پہنچائے جائیں گے موت اور قیامت میں کافر کی حاضری وارنٹ کے ذریعہ مومن کی حاضری سمن کے ذریعہ ہے مگر محبوبوں کی حاضری دعوت نامے کے ذریعہ مرجعہم کی بہت صورتیں ہیں۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے۔ یوم نعشر المتقین الی الرحمن ولدا و نسوق المجرمین الی جہنم وودا اسی لئے کافر کی موت کا نام ہلاکت ہے مومن کی موت وفات کہ اس نے مزدوری پوری کر دی اب اجرت و انعام ملنے کا وقت ہے محبوبوں کی موت کا نام ہے وصال فنبینہم بما کانوا بعملون یہ عبارت پچھلے جملہ الی ربہم پر معطوف ہے یہاں خبر دینے سے مراد فیصلہ کی خبر دینا ہے یعنی دنیا میں ہر شخص کو اپنے عقیدے اپنے اعمال پچھلے معصوم ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پردہ ہے یا اندھیرا ہے قیامت میں سورہا ہو جائے گا پردہ اٹھ جائے گا۔ رب تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہو جائے گا کہ فلاں عقیدہ و عمل اچھا تھا اور فلاں فلاں عقیدے و اعمال برے تھے لہذا اچھے عقیدے و اعمال والے جنت میں جائیں اور برے عقیدے برے اعمال والے دوزخ میں جھونک دیئے جائیں۔ تب ہر ایک کو اصلیت کا پتہ چلے گا۔ خیال رہے کہ اچھے برے عقیدوں اور اعمال کا قول فیصلہ تو دنیا میں بھی رب نے فرمادیا ہے۔ حضرات انبیاء کرام اور اسماعیلی کتابوں کے ذریعہ مگر عملی فیصلہ قیامت میں ہو گا۔ لہذا یہ فرمان اس آیت کے خلاف نہیں کہ اند لقول فصل خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں نیک و بد اعمال کی اچھائی برائی صرف بتائی گئی ہے۔ وہ بھی صرف قول سے عمل سے نہیں بار بار کار مالدہار ہوتے ہیں نیک کار فقیر اور تکالیف میں مبتلا مگر بعد موت اور حشر میں یہ اچھائی برائی دکھائی جائے گی کہ نیک اعمال کی صورتیں اچھی ہوں گی برے اعمال کی صورتیں بری۔ نیز نیک اعمال و انوں کے منہ اجیا لے ہاتھ کھلے داہنے ہاتھوں میں نامہ اعمال نیز اس دن حضور انور صلی اللہ علیہ

و سلم کی شان ہر ایک کو دکھائی جائے گی جس سے آپ کے فرمانوں کی شان ظاہر ہوگی پھر یہ بدکار کفار ایسے بچھتا میں گئے جیسے مالک ابن زعر حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے ہاتھ فروخت کر کے پھر آپ کا جملہ دیکھ کر بچھتیا تھا لہذا ایسا نہیں ہوتا۔ بالکل درست ہے۔

خلاصہ و تفسیر : اے مسلمانوں تم کفار کے سامنے ان کو یا ان کے بھونٹے معبودوں کو برا نہ کہو ان کا مذاق نہ اڑاؤ کہ اس میں اندیشہ ہے کہ اس کے جواب میں وہ اپنی جمالت اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تمہارے دین یا تمہاری کتاب کی شان میں گستاخی کریں گے کہ اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ مگر تمہاری مخالفت میں اس کی پرواہ نہ کریں گے جیسے ہم نے ان کفار مکہ کی نظروں میں ان کے برے عقیدے برے اعمال اچھے بنادیں گے کہ وہ اپنے کفر و شرک کو بہترین نیک اوریت پرستی کو ذریعہ نجات سمجھتے ہیں یونہی ہر کافر قوم کی نظروں میں اس کے عقیدے و اعمال اچھے بنادیں گے کہ خواہ ان کے عمل کیسے ہی برے ہوں مگر وہ انہیں بھلا سمجھتے ہیں ان پر فخر کرتے ہیں یہ خود فریبی صرف دنیا میں ہے یہی ثواب و جزا نہیں آخرت میں ان سب کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے۔ جب وہ اپنے اعمال کی سزا کا فیصلہ سنیں گے تب انہیں پتہ لگ جائے گا کہ ہم کیا تھے تب کف افسوس ملیں گے اور کہیں گے ما لستی اتخذت مع الرسول سبلا اور سوچیں گے۔ مصرع۔

خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا

مگر پھر

بچھتوے کیا ہوت جب چڑیاں چک گئیں کھیت

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : اگر غیر ضروری عیادت سے ایسا فلو پیدا ہونا ہو جو ہم سے مٹ نہ سکے تو اس عیادت کو چھوڑ دو یہ فائدہ لاتسبوا الخ سے حاصل ہوا۔ دیکھو بت پرستوں اور بتوں کی برائی کرنا انہیں برا سمجھنا عیادت ہے مگر جب اس کا نتیجہ یہ ہو کہ وہ رب تعالیٰ کی بے لوثی کریں اور ہم انہیں روک نہ سکیں تو کفار کے سامنے انہیں برا نہ کہو۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ کعبہ معظمہ ابراہیمی بنیادوں پر مکمل نہیں اس کی تعمیر ناقص بھی ہے اور بدلی ہوئی بھی مگر آپ نے کعبہ معظمہ کو بدلا نہیں بلکہ فرمایا کہ قوم ابھی نو مسلم ہے کعبہ کی ترمیم سے فساد کر بیٹھے گی۔ دوسرا فائدہ : کوئی واعظ و عالم اس طریقہ سے وعظ نہ کہے جس سے لوگوں میں عناد و ضد پیدا ہو جائے اور فلو پرا ہو جائے دلیل نہایت مضبوط الفاظ نہایت شیریں ہوں شہد کی ایک بوند سے بہت سی کھیاں پکڑی جاسکتی ہیں مگر سر کا ایک گھڑا ایک کبھی نہیں پکڑ سکتا۔ تیسرا فائدہ : اگر کسی شخص کے متعلق یہ قوی اندیشہ ہے کہ اسے نصیحت کرنا اور بھی زیادہ خرابی کا باعث ہو گا تو اسے نصیحت نہ کرے۔ چوتھا فائدہ : انسان کبھی ضد سے اپنا دین بھی کھو بیٹھتا ہے۔ دیکھو کفار مکہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضد میں اس کی شان میں بھی گستاخی کر دیتے تھے۔ سب کو شیطان نے گمراہ کیا مگر شیطان کو حسد اور ضد نے گمراہ کیا۔ پانچواں فائدہ : ہر خیر و شر کا خالق اللہ تعالیٰ ہے بندہ کسب ہے اور اسی کسب کا مجرم ہے۔ یہ فائدہ ذہنا لکلی امتہ عملہم سے حاصل ہوا۔ دیکھو کفار کا اپنے برے عقیدوں برے اعمال کو اچھا سمجھنا بڑی ہی بری بات ہے۔ مگر رب نے فرمایا ذہنا ہم نے ان کی نگاہ میں یہ برائیاں بھلی بنادیں یعنی اس بھلائی کے خالق ہم ہیں۔ چھٹا فائدہ : ہر ایک کو بارگاہ الہی میں

پیش ہوتا ہے اور حق و باطل کا فیصلہ قیامت ہی میں ہو گا۔ دنیا میں اس کا قول فیصلہ ہوا ہے۔ یہ فائدہ فیہنہم لغ سے حاصل ہوا کیونکہ کانوا بعملون میں ان کے عقیدے و اعمال سب ہی داخل ہیں۔

پہلا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام بہت گالیاں دیا کرتے تھے اور گالیاں دینا عقل شرع سب کے ہی خلاف ہے کوئی مذہب انسان گالی دینا پسند نہیں کرے گا۔ دیکھو رب تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ ان کے بتوں کو گالیاں نہ دو صحابہ کرام گالیوں کے علوی تھے (روافض)۔ جواب: ہم نے تفسیر میں اس کا جواب دیا کہ عربی میں سب کے معنی گالی نہیں گالی کو شتم کہتے ہیں۔ سب کے معنی ہیں برا کہنا۔ ایک عربی شاعر لکھا ہے۔

وما كان ذنب بني مالك

بما يض ذی شطب قاطع

بما يض ذی شطب قاطع

بما يض ذی شطب قاطع

اس شعر میں سب معنی برا کہنا ہے بلکہ کبھی شتم بھی معنی برا کہنا آتا ہے۔ یا علماء برائی کا اظہار ہے۔ ایک شاعر لکھا ہے۔ و نفسہم بالافعال لا بالتکلم (روح العلانی)۔ دوسرا اعتراض: حضرت ابو بکر صدیق نے صلح حدیبیہ کی تحریر کے موقع پر کفار مکہ کے نمائندے سے کہا امصص ہذا اللات دیکھو آپ نے ان کے بت لات کو کیسی موٹی اور فحش گالی دی۔ آپ کا یہ عمل اس آیت کے بھی خلاف ہے اور تہذیب کے بھی ہذا نہایت ہی فحش گالی ہے۔ جواب: اس وقت حضرت صدیق اکبر اس کافر نمائندے کی بارگاہ نبوت میں گستاخی سخت بے ادبی سن کر جوش غیرت سے ہوش میں نہ رہے اور غیرت بھی ایمانی تھی بے ساختہ آپ کے منہ سے یہ لفظ نکلا ایسی حالت میں شرعی گرفت نہیں ہوتی دیکھو موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر جب اپنی قوم کے پاس آئے انہیں پکھڑا پوجتے دیکھا تو غیرت ایمانی سے بے خود ہو گئے اسی حالت میں توریت کی تختیاں بھی ڈال دیں اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر کھینچے۔ یہ دونوں کام ٹھیک نہ تھے خلاف اسلام تھے مگر چونکہ غیرت ایمانی کے جوش میں یہ کام صلا ہوئے لہذا ان پر کوئی گرفت نہ ہوئی ایسے ہی یہ ہوا۔ تیسرا اعتراض: خود رب تعالیٰ نے ولید ابن مغیرہ کے دس عیب بیان فرمائے جن میں سے ایک یہ کہ وہ زہیم یعنی حرامی ہے۔ وہ آیت اس حکم کے خلاف ہے۔ جواب: وہی رب تعالیٰ نے اس کے واقعی عیوب گنائے ہیں اسے گالی نہیں کہتے اور لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ ستار عیوب ہے مگر جو کوئی اس کے محبوب کی عزت پر ہاتھ ڈالے تو اس کے خفیہ عیوب بیان فرما دیتا ہے اسے تاقیامت بدنام کر دیتا ہے۔ چوتھا اعتراض: اگر سب معنی برا کہنا ہے تو چاہئے کہ بتوں اور بت پرستوں کو برا ہی نہ کہا جائے حالانکہ قرآن مجید حدیث شریف میں بت جگہ بتوں اور بت پرستوں کو برا کہا گیا ہے۔ قرآن کریم نے ولید ابن مغیرہ کے دس عیب بیان فرمائے حتیٰ کہ آخر میں فرمایا اقل بعد ذلک زہیم ولید حرام کا بچہ ہے حضرت ابو بکر صدیق نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک کافر سے فرمایا امصص ہذا اللات لات بت کی فرج چوس لے یہ آیت کریمہ ان تمام کے خلاف ہے۔ جواب: ابن انصاری نے اس آیت کو آیات جملہ سے منسوخ فرمایا ہے لہذا انہوں اور بت پرستوں کو برا کہنا عبادت ہے حرام نہیں۔ رب تعالیٰ حضرات صحابہ کی تعریف فرماتا ہے۔ اشداء علی الکفار ورحماء بہنہم ان کی برائی بیان کرنا بھی کفار پر سختی ہی کی قسم ہے جن لوگوں نے اسے منسوخ نہیں مانا وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح ان کی برائی بیان کرنا جس سے فساد ہو اور اگر وہ جواب میں اللہ تعالیٰ کی گستاخی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کریں تو ہم انہیں روک نہ سکیں ممنوع ہے اس کی تفسیر وہ حدیث ہے کہ ت

ن کے باپ کو برانہ کو تاکہ وہ تمہارے باپ کو برانہ کہے ورنہ گویا تم نے خود اپنے باپ کو برا کہا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے یونس علیہ السلام پر بزرگی مت دو یعنی اس طرح کی بزرگی جس سے جھکڑے پیدا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں انا سید ادم پانچواں اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ اللہ نے کفر کی نگاہ میں ان کے اعمال اچھے کر دکھائے مگر دوسری جگہ ارشاد ہے۔ **و زينا لهم الشيطان اعمالهم** اللہ نے ان کے اعمال کو آراستہ کر دکھایا۔ آیات میں تعارض ہے۔
سب: یہاں خلق کا ذکر ہے۔ ان آیات میں کسب کا ذکر ہے جیسے کہا جائے کہ فلاں شخص نے فلاں کو مار ڈالا اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے موت دی یعنی کسب موت قاتل نے کیا خلق موت اللہ تعالیٰ نے۔ چھٹا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ رب تعالیٰ کے اعمال کی قیامت میں انہیں خبر دے گا یہ کیونکر درست ہوا۔ رب تعالیٰ نے تو قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث میں ان کے اعمال کی خبر دیدی ہے۔ جواب: یہاں خبر دینے سے مراد ان کی سزا کا فیصلہ فرما کر انہیں دوزخ میں داخل فرمانا۔ واقعی یہ فیصلہ قیامت میں ہی ہو گا۔ ساتواں اعتراض: اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والوں متعلق یہ دو باتیں کیوں ارشاد ہوئیں۔ عدو یعنی حد سے بڑھتے ہوئے اور بغیر علم ان دو قیدوں سے کیا فائدہ مراد ہے۔
سب: انسان شان نبوت یا شان الوہیت میں گستاخی جب ہی کرتا ہے جب اپنی حد سے نکل جاتا ہے اگر نہ اپنی حد کو جانے، حد میں رہے تو کبھی ایسی جرات نہ کرے۔ ہر چیز حد میں رہ کر مفید ہے حد سے نکل جائے تو مضر بلکہ مسلک ہے پانی حد سے بڑھے تو سیلاب کی تباہی پھیل جائے اگر آگ حد سے بڑھے تو محملہ جلا کر خاک کر دے ایسے ہی انسان کی سر سے پاؤں تک ہر عضو حد و دہیں اگر انسان اپنی حد و دہ میں رہے تو ولی ہو جائے اور اگر حد و دہ سے بڑھے تو شیطان سے بدتر ہو جائے۔ اس لئے ارشاد ہوا **وانيزجلل آدمي** اپنی جمالت سے کفر کو ایمان اور طغیان کو عرفان سمجھ لیتا ہے وہ کفار رب تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے تھے سمجھ کر کہ ہم مسلمانوں کو جواب دے رہے ہیں مگر حقیقت میں اپنے دین و مذہب کو جواب دے رہے تھے۔ آٹھواں اعتراض: اللہ تعالیٰ نے دنیا میں برے اعمال اچھی شکل میں اور اچھے اعمال بری شکل میں کیوں پیدا کئے یہ تو دھوکہ دینا ہے رب کے سے پاک ہے۔ جواب: دھوکہ جب ہوتا ہے جبکہ ان کی برائی بھلائی بتائی نہ جاتی اس طرح بنانے کا مقصد لوگوں کو نوازنا ہے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی عقل و آنکھ پر اعتماد نہ ہونی کے فرمان پر اعتماد ہو، عقل کہتی ہے کہ سود میں نفع ہے، سود میں نقصان مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں بلکہ سود میں نقصان ہے زکوٰۃ میں نفع بمعنی اللہ ہی و بری الصدقات ایمان یہ ہے کہ رب کی ہانے مفعول کی نہ مانے۔

برصوفیانہ : مومن اللہ کے فضل سے حقیقت میں ہے کافر ظاہر میں، قیامت میں ہر چیز اپنے اصل رنگ و روپ میں نظر آئے گی کافر اپنے برے اعمال سے بھاگے گا مومن اپنے اچھے اعمال سے خوش ہو گا۔ یہاں حضرت بلال سیاہ فام نظر آئے، اصل گورا چٹا، کل قیامت میں حضرت بلال کا رنگ روپ دیکھنا ہزاروں حسینوں سے بڑھ کر حسین ہوں گے وہ ان کی اصل رنگت ہو گی۔ یہاں فرمایا گیا کہ اے حقیقت میں مسلمانوں ان ظاہر میں کافروں کے سامنے ان کے عقیدوں اعمال کی برائی اس حد بیان نہ کرو کہ یہ بھڑک جائیں کیونکہ ابھی یہ لوگ ظاہر میں پھنسے ہوئے ہیں اس لئے حقیقت سے بے خبر ہیں ممکن ہے کہ بے خبری میں تمہارے رب کی شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کروا لیں پہلے ان کی آنکھوں میں آستانہ ب کی خاک کا سرمہ لگاؤ جب یہ لوگ حقیقت میں ہو جائیں گے تب خود ہی اپنی ان چیزوں کو برا کہنے لگیں گے قیامت میں تو ہر

فصل ہر چیز کی حقیقت کو دیکھ ہی لے گا۔ بعض مقبولوں کو خواب یا کشف میں حقیقت دکھائی جاتی ہے۔

حکایت : ایک جوان عبادت گزار شب بیدار تھا۔ ایک رات غفلت میں گرفتار ہو گیا، عشاء فجر کی نماز میں بھی قضا کر دیں۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ مسجد کی محراب سے ایسی حسین لڑکیاں نکل کر اس کے سامنے آ رہی ہیں جیسی اس نے کبھی نہ دیکھیں آخر میں ایک لڑکی نہایت ہی بد شکل نمودار ہوئی یہ بولا تم لوگ کون ہو وہ بولیں ہم تیری وہ راتیں ہیں جو تو نے اللہ کے ذکر عبادت میں گزاریں مگر بد صورت لڑکی بولی میں تیری وہ رات ہوں جسے تو نے غفلت کی وجہ سے مجھے بد شکل بنا دیا۔ حسین لڑکیوں نے کہا

نحن الممالی اللواتی کنت تسهرھا   تتلوا القرآن بترجیع و رنات
ہم تیری وہ راتیں ہیں جنہیں تو نے جاگ کر تلاوت قرآن کے ساتھ گزار دیں یہ حسن تیرے اعمال کا ہے۔ بد صورت نے کہا۔
اسئلی لمولات و اردونی الی حالی   فانت تبعثنی من بین اشکالی
و قد اردت بغير اذ و عظمت بتا   البشر فانت من المولی علی حال
تو نے مجھے اپنی غفلت سے بد شکل کر دیا اب توبہ کے صابن آنسوؤں کے پانی سے مجھے دھو کر صاف کر لو ر مجھے اصلی شکل پر لا
غرضیکہ آنکھیں خود بین ہیں بعض ضد بین، بعض ظاہر بین، بعض حقیقت ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کے عیوب پر
مطلع ہونا عالم ملکوت پر مطلع ہونے سے افضل ہے کہ اپنے عیوب پر اطلاع اپنی اسطلاح کا ذریعہ ہے (از روح البیان)۔

وَأَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ

اور قسم کھائی کہ تم لوگوں نے اللہ کی پوری مشقت اپنی قسموں کی البتہ انکراؤ گے ان کے پاس کوئی آیت تو

انہا الآیۃ عند اللہ وما یُشعِرکم أنها اذا جاءت لایؤمنون ﴿۱۵﴾

ایمان نہ کریں گے بوجہ اسکے فرما دو کہ آیتیں تو اللہ ہی کے پاس ہیں اور کوئی چیز بتائی ہے تم کو کہ تحقیق وہ آیات جب

لائیں گے تم فرما دو کہ نشانیوں تو اللہ کے پاس ہیں اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ آئیں تو یہ ایمان نہ لائیں

وَنَقَلَبْ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرَهُمُ

پہنچائیں گے تو نہیں ایمان نہ کریں گے یہ لوگ اور پھیر دیں ہم دل انکے اور آنکھیں انکی جیسے کہ نہیں ایمان نہ لائے وہ ساتھ

اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور آنکھوں کو جیسا وہ پہلی بار اس پر ایمان نہ لائے تھے اور انہیں

فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۱۶﴾

اس کے بہل و فغاں اور چھوڑ دیں گے ہم ان کو ان کی سرکشی میں کہ ٹانگ ٹوٹیاں اترتے ہیں

چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکا پھریں ۔

تعلق : ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: گذشتہ آیات میں کفار کے ان شبہات کا ذکر تھا اور ان کا جواب دیا گیا تھا جس کا تعلق قرآن مجید سے ہے و ليقولوا دوست اب کفار کے اس شبہ کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے ہے یعنی ان کے مانگے معجزات نہ دکھانا گویا قرآن مجید کی صفائی بیان فرمانے کے بعد صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عفوئی دی جا رہی ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ اے محبوب کفار سے منہ پھیر لو یعنی ان کی باتوں پر دھیان نہ دو اب اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ یہ کفار صرف زبان کے بلور ہیں ایمان یا عمل ان کے نصیب میں نہیں ایسے بد نصیبوں کی طرف دھیان نہ دینا اپنے ہی کو پریشان کرنا ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ ان کفار کے دل میں اللہ تعالیٰ کا بھی ادب نہیں۔ یہ تمہاری ضد میں اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی گستاخی کرنے سے نہیں چوکتے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ جب ان کے دلوں میں رب تعالیٰ کا احترام نہیں تو اس کے نام کی کھائی ہوئی قسموں کا کیا احترام ہو سکتا ہے۔ لہذا ان کی قسموں کا اعتبار نہ کرو۔ خیال رہے کہ ایمان کا رکن چند چیزیں ہیں ایمانیات کی عظمت ان کی ہیبت عن سے محبت اللہ تعالیٰ قرآن مجید طائفہ غیرہ سے یہ تین چیزیں چاہئیں۔ مگر یہ تینوں سو دسے سو دسے منورہ کے بازار سے ملتے ہیں جس کے دل میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہیبت ان سرکار سے محبت ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم وغیرہ سب کی عظمت ہیبت محبت ہوگی جو دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت و ہیبت سے خالی ہے اس دل میں اللہ تعالیٰ قرآن کی عظمت و ہیبت کبھی نہیں ہو سکتی چونکہ کفار کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت نہ تھی لہذا ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و ہیبت کبھی نہیں آسکتی تھی اس لئے وہ ایسی جرات کر لیتے تھے۔

شان نزول : (1) جب آیت کریمہ ان نشا نزل علیہم من السماء آیتہ فظلت اعناقہم لها خاضعين آئی کہ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمانی نشانی اتار دیں جس سے ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائیں تب مشرکین نے قسم کھا کر کہا کہ اگر آپ آسمانی نشانی جو ہمہما تھیں وہ دکھائیں تو ہم ضرور ایمان قبول کر لیں گے ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ (تفسیر کبیر) (2) ایک بار سردار ان قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ بولے کہ آپ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ اور اندھے کوڑھے کو چھ کرتے تھے اور صالح علیہ السلام نے پتھر سے اونٹنی نکالی تھی اگر آپ بھی اس قسم کے معجزے ہم کو دکھائیں تو ہم ضرور آپ پر ایمان لائیں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کون سا معجزہ چاہتے ہو وہ بولے کہ صفا پھاڑ سونے کا کر دیجئے اور ہمارے مرے ہوئے رشتہ داروں کو زندہ فرما دیجئے جن سے ہم آپ کے متعلق پوچھ لیں کہ آپ سچے نبی ہیں یا نہیں۔ اور فرشتوں کو ہمارے پاس بلا دیجئے جو ہم کو خبر دے دیں کہ آپ سچے ہیں تو ہم خدا کی قسم ابھی ایمان قبول کر لیں۔ بعض مومنین نے بھی خواہش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ معجزات انہیں ضرور دکھلا دیں جائیں یہ لوگ اگر ایمان لے آئے تو دین کو بڑی قوت ہوگی یہ گفتگو جاری تھی کہ جبرئیل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دعا فرمادیں تو یہ کام کل صبح سے پہلے ہو جائیں گے مگر یہ ایمان نہ لائیں گے اور سب ہلاک کر دیئے جائیں گے اور اگر آپ نے یہ معجزات نہ دکھائے اور یہ اسی وقت ایمان نہ لائے تو آئندہ ان میں سے بہت سے ایمان لانے کی امید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان معجزات کا اظہار اور ان کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اس پر یہ آیات کریمہ نازل ہوئی۔ (تفسیر خازن کبیر روح المعانی ویان تفسیر صاوی و تفسیر ابن کثیر وغیرہ سب کثیر)۔

تفسیر: **وَالسَّمَوَاتِ جِهْدًا** ہم چار طرح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، متقی مومنوں کی قسم، فاسق و کفار کی قسم، اللہ تعالیٰ کی قسم کا مقصد یا تو مقسم ہمدی عظمت کا اظہار ہے یا مقسوم علیہ جس پر قسم فرمائی جائے اس کی عظمت کا اظہار دیکھو۔ انجیر زیتون، طور سینا مکہ معظمہ کی قسمیں۔ رب نے ارشاد فرمائیں، 'دوسرے پہلوں' پہاڑوں، مشروں کی قسمیں نہ فرمائیں کیونکہ ان کو اللہ کے محبوبوں سے نسبت ہے کہ انجیر زیتون کو حضرت خلیل کے ملک فلسطین سے نسبت ہے کہ یہ پھل وہاں کے ہیں طور کو جناب حکیم سے مکہ معظمہ کو، جناب حبیب سے نسبت ہے۔ اور رب نے فرمایا۔ **يَس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ** انک لمن المرسلین اے رسولوں کے سردار قرآن کی قسم تم سچے رسولوں میں سے ہو وغیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمیں نازکی بناء پر متقی مسلمانوں کی قسمیں سچ بولنے کے لئے ہوتی ہیں۔ کفار و فاسق کی قسمیں دھوکہ دینے، جھوٹ بولنے کے لئے یہاں کفار کی یہ قسم چوتھی قسم کی تھی اس کا ذکر ہے **وَالسَّمَوَاتِ يٰ مَعْصُومِينَ** جس میں **السَّمَوَاتِ** کفار ہیں جن کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ قسم حلف یمنیتوں ہم معنی ہیں مگر ان مختلف ناموں کی وجہ سے مختلف ہیں۔ چونکہ حلف کے ذریعہ انسان اپنی بات کو قوت دیتا ہے اپنا کلام لوگوں سے منواتا ہے اس لئے اسے یمن کہتے ہیں۔ یمن معنی قوت و قوی اسی لئے دابہ ہاتھ کو یمن کہتے ہیں کہ اس میں قوت زیادہ ہوتی ہے اور چونکہ انسان کی خبریں کر لوگوں کی دو قسمیں دو گروہ ہو جاتے ہیں بعض ماننے والے بعض منکر ہیں یہ شخص حلف کے ذریعہ اس قسم کے لوگوں کی حمایت کرتا ہے جو اس کو سچا سمجھتے ہیں اس لئے اسے قسم کہتے ہیں یعنی ایک قسم کے لوگوں کی تائید کرنے والی چیز (کبیرا) اگرچہ کفار اپنے بتوں کی اولاد کی جان بول کی قسمیں بھی کھاتے تھے مگر چونکہ وہ اپنی اس قسم سے مسلمانوں بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلانا چاہتے تھے اس لئے وہ اللہ کی قسمیں کھاتے تھے۔ جہذا یمان معنی پوری کوشش کی قسم یہ تھی کہ انہوں نے کعبہ معظمہ میں بعد نماز عصر قسمیں کھائیں یا اپنی قسم میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی ذکر کیا اس کی صفات کا بھی کہ اس اللہ کی قسم جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہیں جو ہم کو روزی اور زندگی و موت دیتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ ہے قسم میں کوشش یا قسم کی کوشش قسم کا اہتمام ہے اور قسم میں اہتمام جب ہوتا ہے جب اللہ کی قسم ہو مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت جیسے یہ کہا جائے رب محمد کی قسم یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم۔ رب تعالیٰ نے بھی اپنی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ارشاد فرمائی کہ **فَرِيًّا وَلَا وَرَيْكَ لَا يَوْمُنُونَ** جس چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آجائے وہ شائد اربو جاتی ہے شاید کفار نے یہ کہا ہو گا آپ کے رب کی قسم لیکن جاء تنہم اہتہ لیومنون بھا یہ ہے قسم کا جواب جس پر وہ قسم کھاتے تھے آیت سے مراد ان کی مطلوبہ نشانیوں میں سے کوئی نشانی ہے یا صفا پہاڑ کا سونا ہو جانا یا مردے زندہ ہو کر آجائے فرشتے آنگھٹیں بیاصلہ کی ہے یا سب سے یعنی ہم اس آیت پر ایمان لے آئیں گے یا اس نشانی کی وجہ سے آپ پر آپ کے قرآن مجید پر ایمان لے آئیں گے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا ترجمہ پہلے احتمال پر ہے 'ہمارا ترجمہ دوسرے احتمال پر۔ ان بد نصیبوں نے یہاں ٹھوکر کھائی ایمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا لیومنون ہک نہ کہا بلکہ لیومنون بھا کہا گویا وہ راستے میں پھنس کر رو گئے اس لئے ایمان نہ لائے **قُلْ اِلٰہَاتِ عَلٰی ہٰذَا لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ عَزَّ وَجَلَّ** اس جملہ کا ظاہری ترجمہ ان کفار کے سوال کا جواب نہیں ہوتا اس کے ظاہری معنی یہ کہ جاتے ہیں کہ معجزات میں مجھے کوئی دخل نہیں میں تو بندہ مجبور ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان پر قادر ہے وہ چاہے تو ظاہر فرمادے اگر یہ مطلب ہو تو اس جملہ میں کفار کی تائید ہو گئی وہ یہی تو کہتے تھے کہ آپ میں محض مجبور ہماری مطلوبہ چیزیں

آپ نہیں دکھا سکتے لہذا آپ نہ نبی ہیں نہ رسول۔ نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جس کو رب تعالیٰ نے اختیار دیا ہو جو عالم میں تصرف کر سکے نبی کے خصوصی اختیارات ان کے معجزے ہوتے ہیں۔ لہذا اس فرمان عالی میں بالامات میں انعام عہدی ہے اور اس سے مراد ان کے مطلوبہ معجزات ہیں۔ عنہما اللہ کا مقصد یہ ہے کہ مجھے ان کے دکھانے کی اجازت نہیں۔ رب تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس ہی رکھا ہے اب معنی ظاہر ہو گئے کہ یہ معجزات جو تم مجھ سے مانگتے ہو مجھے ان کے دکھانے کی اجازت نہیں اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں تو ہر چیز ہے مگر ان میں سے بعض کے ظاہر کرنے کی مجھے اجازت ہے، بعض کے اظہار کی اجازت نہیں ورنہ صفا پاڑ کے پتھروں کا سونا کر دینا آسان ہے مگر انگلیوں سے پانی کے چشمے بہاؤ بنا دینا اور یہاں بھر دو وہ سے ستر (70) صحابہ کرام کو میرا مشکل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں۔ لو شئت لسارت معی جبال الذهب بلکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض غلاموں نے مٹی کے ڈھیلے کو سونا بنایا۔ حضرت خواجہ فرید خج شکر نے مرغی کے اندر سے پر سورۃ اخلاص دم کی تو وہ سونے کا ہو گیا۔ ایک بزرگ ننگے پاؤں تھے، سردی کا سویر اٹھا کسی چیز سے ٹھوکر لگی فرمایا یہ سونا ہے کہ چاندی ہے کہ لوہا ہے کہ پیتل ہے کہ لکڑی ہے کہ پتھر ہے کہ نہ معلوم کیا ہے جو ان کے منہ سے نکلا گیا وہ بتی بنا گیا۔ اس کی زیارت احمد آباد (مجزرات) میں کرائی جاتی ہے یہ تو اس آستانہ کے خدام کا حال ہے۔ مردوں کو زندہ کر کے اپنی گواہی دلو اور آسان ہے کہ پہلے ان میں جان تھی مگر بے جان کنکر دں پتھروں سے ٹکڑے ہو کر ان سے اپنی گواہی دلو اور یہ مشکل ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام کر کے دکھائے، فرشتوں سے گواہی دلو آسان ہے مگر خدا تعالیٰ سے اپنی گواہی دلو ابست مشکل ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گواہی اپنے رب سے دلوادی۔ و کفی باللہ شہیداً لنذایہ فرمان عالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجبوری معذوری ظاہر کرنے کے لئے نہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وما يشعرکم انہا اذا جاءت لا یومنون یہ جملہ نیا ہے۔ يشعرکم میں خطاب ان مسلمانوں سے ہے جنہوں نے بارگاہ رسالت میں سفارش کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ معجزات دکھائیے جاویں تاکہ یہ لوگ ایمان لے آویں انہا میں ہا سے مراد وہی کفار کے منہ مانگے معجزات ہیں جلالت سے مراد بے ظہرت اور لا یومنون کفار کا لعل وہی مطالبات کرنے والے کفار ہیں۔ بعض مفسرین نے انہا میں ان کو معنی لعل مانا ہے اور کہا ہے کہ کبھی ان معنی لعل آتا ہے۔ دیکھو امراء انہیں کہتا ہے۔

عرجو علی الطلل المحیل لاننا نسکی الذباذ کما نسکی ابن خزام

مگر ہماری اس تفسیر میں اس توحید کی ضرورت نہیں ان اپنے ہی معنی میں ہے۔ یعنی اے مسلمانوں تم کو خبر نہیں حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ معجزات ظاہر بھی کر دیئے جاویں جب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ہلاک کر دیئے جائیں گے اور ان کی ہلاکت منظور نہیں۔ شاید کوئی شبہ کرے کہ اپنے منہ سے مانگے ہوئے معجزے دیکھ کر اور ایمان کا وعدہ کر کے پھر وہ ایمان کیوں نہیں لاتے اس کا جواب آگے دیا جا رہا ہے کہ معجزہ جب ایمان کی رہبری کرتا ہے جب دیکھنے والے کے دل میں غور کرنے کی اس کے آنکھ میں عبرت کی نگاہ کرنے کی صلاحیت ہو سورج کا نور بہت ہی تیز ہے مگر چمکاؤ کی آنکھ نہیں دیکھتی۔ ان کے دلوں آنکھوں میں یہ دونوں صلاحیتیں نہیں تو یہ ایمان کیسے لائیں۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ و نقلب الفئدتہم و ابصارہم یہ عبارت معطوف ہے لا یومنون پر اور ما يشعرکم کے ماتحت ہے یعنی تم کو نہیں معلوم کہ ان معجزات کے اظہار پر بھی ہم ان کے دلوں کو سمجھنے سے آنکھوں کو دیکھنے سے پھیر دیں کہ ان معجزات کو دیکھ کر ایمان نہ لائیں انہیں ایمان کی توفیق نہ ملے لہذا

تم ان کے ایمان کی آس نہ لگاؤ کما تم یومنوا بہ اول مرة یہ فرمان علی ہے لا یومنون کی یا نقلب کی دلیل ہے ہم یومنوا کا فاعل وہی مطالبہ کرنے والے کفار ہیں ہمارے مرجع حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا قرآن مجید یا گزشتہ دکھائے ہوئے معجزے۔ (روح المعانی) یعنی جیسے کہ یہ لوگ انہی باروں میں ہزار شائد ار معجزات دیکھ کر ایمان نہ لائیں ان معجزات کو جلاویں بناتے رہے ایسے ہی ان مطلوبہ معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے انہیں جلاویں کہیں گے۔ اول مرة سے مراد وہ وقت ہے جب انہیں عظیم الشان معجزے دکھائے گئے تھے۔ و نذر ہم فی طغیانہم بمعہون یہ عبارت معظوف ہے و نقلب الخ پر نذر کے متعلق عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ غیر متصرف فعل ہے اس کا صرف مضارع اور امر ہی آتا ہے نہ ان کا کوئی مصدر ہے نہ اور کوئی گردان ہم کا مرجع وہی مطالبہ کرنے والے کفار ہیں طغیان کے معنی ہیں حد سے بڑھ جانا سیل مرلو سرکشی اور کفر ہے۔ بمعہون بنا ہے بمعہ آنکھوں کا اندھا پن عی ہے اور دل کا اندھا پن عصب ہے حیرانی سرگردانی پریشانی یعنی تم کو کیا خبر کہ ہم ان معجزات کے ظاہر ہو جانے پر بھی انہیں یونہی سرکشی میں حیران و سرگردان چھوڑ دیں کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ لب ہم کیا کریں آنکھ والا آنکھوں سے دیکھ کر راستہ پتا ہے مگر اندھا لاشی سے پتہ لگا کر لاشی والا اندھا سرگردان رہتا ہے۔ آنکھ والے کو اطمینان یونی رلو ایمان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے ملے ہوتا ہے۔ عقل کی لاشی سے ملے نہیں ہوتا ان کے پاس صرف عقل کی لاشی تھی۔ اللہ رسول کی آنکھ نہیں۔ لہذا ان کی حیرانی لازم ہے فی طغیانہم بمعہون بالکل حق و درست ہے۔

خلاصہ و تفسیر : اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضدی کفار ہزار ہا معجزات دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائے ہمیشہ بمانہ ہی بناتے رہے اب ایک نئی چال یہ چلے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں لوگوں کے سامنے نہایت مضبوط اور پختہ قسمیں کھائیں کہ اس دفعہ جو معجزات ہم مانگ رہے ہیں اگر ان میں سے کوئی معجزہ نمودار ہو جائے تو اسے دیکھ کر ہم ضرور ایمان لے آئیں گے فرمادو اے محبوب کہ یہ معجزات اللہ تعالیٰ کے خزانہ مکتون میں ہیں جن کے دکھانے کی مجھے اجازت نہیں دی گئی ہم اس کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ ظاہر نہیں فرماتے اجازت اس کی ہوتی ہے تصرف ہمارا ہوتا ہے پھر معجزہ ظاہر ہوتا ہے اور اے وہ مسلمانوں جو ان کفار کے مطالبے پورا کرنے کی سفارش کر رہے ہو تم کو خبر نہیں اگر یہ معجزے انہیں دکھا بھی دیے گئے جب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے ہم ان کے دلوں کو سوچنے سے ان کی آنکھوں کو دیکھنے سے یونہی پھیر دیتے ہیں جیسے پہلے پھیر دیا تھا کہ ہزار ہا معجزات دیکھ کر ایمان نہیں لائے ہم نے ان کے دلوں کی آنکھوں کو سمجھنے اور دیکھنے کی توفیق نہیں دی ہم ان کو یونہی سرکشی اور حیرانی و پریشانی میں ٹکریں مارتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں اور اگر اس مطالبہ پر یہ ایمان نہ لائے تو ہلاک کر دیے جائیں گے ان کی ہلاکت بھی ہم کو منظور نہیں جو ہلاک ہوں گے وہ جنگ بد رو حنین میں تمہارے ہاتھوں ہلاک ہوں گے جن کے نصیب میں ایمان ہو گا وہ اپنے وقت پر ایمان لے آئیں گے لہذا اس وقت ان کے مطالبے پورے کرنا ہماری حکمت کے خلاف ہے۔ خیال رہے کہ حضرات انبیاء کرام کے معجزات تین قسم کے ہیں بعض لازم جیسے حسن یوسف علیہ السلام۔ بعض غیر لازم اختیاری جیسے عصا موسیٰ بعض غیر اختیاری جن میں دعا کرنی پڑے جیسے حضرت صلی کی اونٹنی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مائدہ میسرے معجزات کے انکار پر عذاب آتا ہے جبکہ وہ طلب کر کے دیکھے جائیں کفار کہ کا مطالبہ انہیں میسرے قسم کے معجزات کا تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو زندہ کر کے گلہ بڑھایا صحابی بنایا اور بہت سے مردے زندہ کئے۔

فائدے : ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: زیادہ قسمیں کھانا کفار اور جھوٹوں کا شیوہ ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو قسم کھا کر ہی دھوکہ دیا تھا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے **و قاسمہما انی لمکامن الناصحین**۔ یہ قسمیں محض دھوکہ فریب ہوتی ہیں۔ یہ فائدہ **والسمعوا باللدخ** سے حاصل ہوا، قلص مومن قسمیں نہیں کھاتا زیادہ کلام نہیں کرتا، وہ کام کرتا ہے آج بھی بعض لوگ منبر پر کھڑے ہو کر قرآن مجید اٹھا کر قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم وہابی نہیں ہم پختہ سنی ہیں، مسلمان ان قسموں سے دھوکہ نہ کھایا کریں۔ دوسرا فائدہ: کفار کی قسموں کا اختیار نہیں اگرچہ وہ کیسی ہی مضبوط و پختہ قسمیں کھائیں، قرآن کریم فرماتا ہے۔ **لا ایمان لہم یہ فائدہ لا یؤمنون** سے حاصل ہوا جس میں بتایا گیا کہ یہ اپنے منہ مانگے معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تیسرا فائدہ: حضرات انبیاء کرام کے تمام معجزات خولو اختیاری ہوں، جیسے عصا موسیٰ یا بدیض یا غیر اختیاری لازم ہوں جیسے حسن یوسفی یا غیر اختیاری غیر لازم جیسے نزول آیات غرضیکہ ہر قسم کے معجزات اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں اسی طرح حضرات اولیاء اللہ کے کرامات کوئی نبی، کوئی ولی۔ رب تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اس کی خلاف مرضی معجزہ یا کرامات نہیں دکھاسکتا یہ فائدہ **الا ہات عند اللہ سے حاصل ہوا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔**

وما کان لرسول ان یاتنی ہات الا باذن اللہ محض کسی نبی، کسی ولی کو معجزات یا کرامات کا مستقل مالک یا خالق جانے وہ ان آیات کا انکاری ہے۔ چوتھا فائدہ: ہمارے تمام صفات، تمام افعال تمام حرکات و سکنات اللہ تعالیٰ کے قبضہ اور اس کے ارادے کے ماتحت ہیں حتیٰ کہ ہم اس کے خلاف ارادہ کچھ چاہ بھی نہیں سکتے۔ یہ فائدہ بھی **انما الا ہات عند اللہ سے حاصل ہوا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے** **وما تشاء ون الا ان یشاء اللہ رب العالمین**۔ بلاشبہ حاکموں کے اور خود ہمارے اپنے اختیارات رب تعالیٰ کی عطا سے اس کے ارادے سے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔۔۔

از خدا دامن خلاف دشمن و دوست کہ دل ہر دو در تصرف اوست!

گرچہ تیر از کمال ہمیں گزرد از کمندار بسند اہل خرد

پانچواں فائدہ: انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے وہی اچھی طرف پھیرتا ہے تو پھرتا ہے لہذا کوئی شخص اپنے کسی کمال پر شغی نہ مارے بلکہ اس کی توفیق پر شکر کرے یہ فائدہ **و نقلب افئدتہم** الخ سے حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ چھٹا فائدہ: انسان کو گزشتہ تجربہ سے فائدہ اٹھانا چاہئے جس سے بار بار دھوکہ ہو چکا ہو اس کی چکنی چڑنی باتوں میں نہیں آنا چاہئے۔ یہ فائدہ **کما لم یؤمنوا بہ اول مرة** سے حاصل ہوا۔ جس میں فرمایا گیا کہ یہ مطالبے کرنے والے کفار صرف مطالبے ہی کرنے کے ہیں ایمان لانے کے نہیں، جیسا کہ تم کو پہلے تجربہ ہو چکا کہ انہوں نے بڑے سے بڑا معجزہ دیکھا مگر ایمان نہ لائے لہذا تم لوگ اس تجربہ سے فائدہ اٹھاؤ۔ ساتواں فائدہ: اللہ تعالیٰ حضرات صحابہ کرام پر بڑا ہی مہربان ہے ہر طرح ان کی تسلی فرماتا ہے دیکھو اس موقع پر حضرات صحابہ نے بھی سفارش کی تھی کہ یہ معجزات دکھا دیئے جائیں مگر ان حضرات پر کوئی عتاب نہ فرمایا بلکہ انہیں کئی طریقوں سے سمجھادیا دلائل سے اور گزشتہ واقعات یاد دل کر دیے نہ ہو کہ وہ حضرات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر ہیں۔ یہ فائدہ **وما یشعروکم انہا اذا جاءت الخ** سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھنے کے لئے صرف دماغ کی آنکھ کھلی نہیں وہاں دل کی آنکھ یعنی بصیرت کی ضرورت ہے بعض وہ بد نصیب تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم

و سلم کو دیکھا اور ایمان نہ لائے کروڑوں وہ خوش نصیب ہیں۔ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا اور ایمان لے آئے۔ یہ قاعدہ بھی و فقلب افندتہم الخ سے حاصل ہوا۔

پسلا اعتراض : اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، آپ کے معجزات کے قصے سب گھڑے ہوئے ہیں، دیکھو کفار کہتے ہیں کہ ہم کوئی معجزہ تو دکھا دیجئے، ہم ایمان لے آئیں گے مگر نہیں دکھایا گیا۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں ہے۔ وما منعنا ان نرسل بالآيات الا ان كذب بها الاولون ہم کو معجزات اتارنے سے یہ بات روکتی ہے کہ گزشتہ لوگوں نے معجزات کا انکار کیا تھا (آریہ، پکڑ الوی)۔ جواب : معترض نے اس آیت کا اور اپنی پیش کردہ آیت کا ترجمہ غلط کیا یہاں آیت سے اور وہاں آیات سے مراد وہ کفار کے مطلوبہ منہ مانگے معجزات ہیں نہ کہ مطلقاً معجزات ورنہ بہت سی قرآنی آیات کے خلاف ہو گا خود قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ جلیوید معجزہ ہے۔ پھر شق القمر وغیرہ بہت سے معجزات کا ثبوت خود قرآن مجید سے ہے، احادیث اور تاریخی واقعات تو بہت ہی زیادہ اس کے متعلق موجود ہیں، ان کا انکار گویا چمکتے ہوئے سورج کا انکار ہے۔ دوسرا اعتراض : آخر وجہ کیا تھی کہ سر اور ان قریش ایسے عظیم الشان معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے۔ جواب : قاعدہ ہے کہ جب کسی سے محبت و الفت ہو تو اس کی باتیں اس کے حالات، اس کے تعلق والے سب سے محبت ہوتی ہے اس کے بغیر بھی عیب معلوم ہوتے ہیں، شریعت طریقت حقیقت معرفت بلکہ قرآن مجید اور تمام معجزات حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہیں جب ان کفار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت تھی تو ان سب کو نفرت کی نظر سے دیکھتے تھے پھر ایمان کیسے لاتے، خیال رہے کہ جیسے سویرا، دوپہر، شام اور رات، سورج کے حالات، اس کے مقامات کا نام ہے ایسے ہی شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے حالات ہیں، طریقت دل کے حالات حقیقت روح کے حالات معرفت ہنر کے حالات بلکہ اسم و ایمان قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا نام ہے۔ تیسرا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ وہ کفار ایمان لانے والے نہ تھے مگر ان میں سے بہت سے کافر بعد میں ایمان لے آئے، پھر لا یومنون کیونکر درست ہوا۔ جواب : اس فرمان عالی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان مطلوبہ معجزات کے ذریعہ ایمان نہیں لائیں گے اس وقت ایمان نہ لائیں گے ان کے ایمان کا وقت، اس کے معجزات، دوسرے ہیں۔ دیکھو حضرت خالد چاند پھٹا، تنکروں، پتھروں کو کلمہ پڑھا دیکھ کر ایمان نہ لائے بلکہ اپنی شکست، جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں پسپا ہونا دیکھ کر ایمان نہ لائے جیسے فرعون جادوگر اپنی شکست دیکھ کر ایمان نہ لائے جیسے ایک بخار مختلف دواؤں سے جاتا ہے کسی کا کوئین سے کسی کا بغشہ سے اسی طرح کفر کا بخار کسی کا کسی معجزہ سے جاتا ہے، کسی کا کسی اور چیز سے، شفا کے لئے وقت اور دوا بلکہ جگہ مقرر ہے، موت کے لئے، مرض جگہ وقت مقرر ہے ایسے ہی ایمان کے لئے جگہ وقت اور ذریعہ مقرر ہے۔ چوتھا اعتراض : اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جب وہ چاہتا ہے نبی کے ہاتھ پر کوئی معجزہ ظاہر فرماتا ہے، نبی محض مجبور اور بے اختیار ہوتے ہیں دیکھو یہاں ارشاد ہوا۔ انما الایات عند اللہ۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وما کان لرسول ان یماتى ما یمتہ الا ما قلن اللہ تم نبیوں کو بے اختیار مان کر ان آیات کا انکار کرتے ہو (دہلی)۔ جواب : اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔ کچھ الزامی اور کچھ تحقیقی۔ جواب الزامی ایک تو یہ ہے کہ پھر تم سارے انسانوں، بادشاہوں، حاکموں اور دوسرے لوگوں کو پتھر کی طرح محض مجبور اور بے اختیار مانو کہ یہ ارشاد دوسرے لوگوں کے متعلق بھی ہے کہ تم اللہ کے بغیر چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے۔ اللہ ہی حاکم ہے تمہارے ہاتھ میں کچھ

نہیں اللہ جو چاہے کرے اور جب ہم بالکل مجبور ہوئے تو ہم کو ثواب و سزا کیسی اور پھر بلا و شلہ حکام سے خوف کیسا ان کی اطاعت کیسی مشہور مقولہ ہے۔ لا تتحرك ذرة الا باذن الله۔ اللہ کے حکم کے بغیر ذرہ نہیں ہل سکتا۔ دوسرے یہ کہ اگر یہ آیت کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجبوری و معذوری بتانے کے لئے ہے تو ان کفار کی تائید اور ان کی تصدیق کے لئے ہو گی کہ وہ کفار یہی تو کہتے تھے کہ چونکہ آپ بالکل مجبور و معذور ہیں۔ کسی معجزہ پر قنور نہیں اس لئے آپ نبی نہیں نبی تو وہی ہوتا ہے جو رب تعالیٰ کی طرف سے اختیار والا ہو، معجزات دکھا سکتا ہی یہی اس آیت نے فرمادیا تو یقیناً ان کفار کی تصدیق ہی ہوئی آیت کریمہ کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ تیسرے یہ کہ اگر حضرات انبیاء و اولیاء معجزات و کرامات میں بالکل مجبور ہیں تو وہ حضرات یہ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں، حضرت آصف ابن برخیا ولی نے حضرت سلیمان سے عرض کیا۔ انا ک اہتک بہ قبل برتد الیک طرفک میں تحت بلیس آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا و اہوی الا کما والا برص و احي الموتی باذن اللہ میں اللہ کے حکم سے اندھوں کو دھوں کو اچھا اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں یہ میں کیسی معلوم ہوا کہ اذن باذن اللہ میں اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے تصرف نبی و ولی کا۔ چوتھے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو شئت لسارت معی جبال من الذهب ہم اگر چاہیں تو ہمارے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں، معلوم ہوا کہ صفا تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے پہاڑوں کو سونا بنا سکتے ہیں، انبیاء کرام کے تصرف سے حقیقت بدل جاتی ہے، ان کی بددعا سے کفار مندر سور بنے۔ لاشعی، ستاپ بن جلیا کرتی تھی یہ ہے انقلاب حقیقت تو پتھروں کو سونا بنانا کیسے آسان تھا۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ یہاں الایات میں لام عمدی ہے اور اس سے وہ معجزات مراد ہیں جو کفار نے مانگے تھے اور عند اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے قبضہ میں ہیں مجھے ان کے اظہار کی اجازت نہیں اور اس اجازت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمہاری ہلاکت کا باعث ہو گا اس کو ظاہر فرما۔ اے لئے ارشاد ہوا کہ انہا اذا جاءت لا یؤمنون کہ یہ لوگ ان معجزات کے آنے پر ایمان لائیں گے، اللہ کے قبضہ میں ہونا اور بات ہے اور نبی کا اس پر قادر ہونا دوسری بات اللہ کے قبضہ سے یہ لازم نہیں کہ نبی کو اس پر اختیار نہ ہو، ہمارا چلنا پھرنا، جاگنا، سونا اللہ کے قبضہ میں ہے مگر ان کا ہم کو بھی اختیار ہے دیکھو حضرت خلیل اللہ کو آگ نے جلایا نہیں حضرت اسمعیل کو چھری نے ذبح نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لئے نہیں کہ آگ میں جلانے کی، چھری میں ذبح کرنے کی طاقت نہ تھی بلکہ صرف اس لئے کہ انہیں اجازت نہ تھی قدرت اور اجازت میں فرق کرنا ضروری ہے۔ پانچواں اعتراض: اس آیت میں ارشاد ہوا کہ ہم کفار کے دلوں اور آنکھوں کو پھیر دیتے ہیں جس سے پتہ لگا کہ رب تعالیٰ انہیں ایمان و ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتا یہ کام تو ابلیس کا ہے خدا تعالیٰ کا نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کا خدا ہی کام کرتا ہے جو شیطان کرتا ہے۔ (آریہ ہند)۔ جواب: اس کا تفصیلی جواب ابھی پچھلی آیت میں دینا لکل امتہ عملہم کی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ ابلیس کا کام ہر ایمان کی رغبت دینا، انہیں اچھائیوں سے منع کرنا ہے۔ رب تعالیٰ کا کام ہے کہ جب بندہ ارادے برے کرے اچھی باتوں کی طرف نہ آئے تو کفر و عناد کو اس میں پیدا کر دے خلق اور کسب میں بڑا فرق ہے، مقتول پر تلوار چلانا، قاتل کا کام ہے اور تلوار چلنے پر موت پیدا فرمانا، رب کا کام، ان جیسی تمام آیات میں یہی خلق مراد ہوتا ہے، واقعی رب تعالیٰ ہادی بھی ہے اور مضل بھی۔ یعنی ہدایت و گمراہی کا بندے میں پیدا فرمانے والا، انبیاء کرام ہادی ہیں، ابلیس مضل ہے یعنی اچھی باتوں کی رغبت دینے والے اور شیطان بری باتوں کا شور و مینے والا۔

تفسیر صوفیانہ : اللہ تعالیٰ نے ہر مقصد کے دروازے اور راستے جدا گانہ بنائے ہیں ہر شخص ان راستوں کے ذریعہ دروازہ پر پہنچتا ہے اور دروازے کے ذریعہ مقصد تک جو کوئی راستہ غلط چلے یا دروازہ چھوڑ کر اور ذریعہ سے داخل ہونا چاہے وہ بے عقل ہے خدا کی رسی کا راستہ نبی کی تصدیق ہے ہدایت کا دروازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ مگر خیال رہے کہ راستہ پر ٹھہرائیں جاتا اور دروازہ چھوڑا نہیں جاتا، معجزات میں پھنسو مت نبی کو چھوڑو مت، معجزات نبی رسی کے لئے ہے کہ اس کے ذریعہ سے بندہ نبی کو پہچان لیتا ہے کہ واقعی یہ نبی ہیں جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ رہ کر صرف معجزات کے ذریعہ ہدایت پاتا رہے وہ کسی کامیاب نہ ہو گا۔ یہ مطالبے کرنے والے کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے درکارے ہوئے تھے۔ معجزات کی آڑ پکڑتے تھے کہ ہم فلاں معجزہ دیکھ کر ہدایت پائیں گے آخر ناکام رہے فرما دیا گیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، خواہ کوئی معجزہ دیکھیں کیونکہ یہ اللہ کے دروازے ہدایت کے راستے سے تو ہٹے ہوئے ہیں پھر خدا کو کیسے پائیں۔ ہدایت کیسے حاصل کریں اس کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے بہت معجزے دیکھے مگر رہے بے ایمان، ان کو معجزات دکھانا محض بیکار بلکہ مضرب ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جیسے سر کی ظاہری آنکھوں پر مختلف بیماریاں آتی ہیں اور ہر بیماری کا علاج علیحدہ ہے۔ یونہی دل کی باطنی آنکھ پر مختلف بیماریاں آتی ہیں ظاہری آنکھوں کا سرمہ اور ہے دل کی آنکھ کا سرمہ خاک پائے لولیا، اللہ پھر خاک پاک کو چہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان مطالبے والوں کو یہ سرمہ نصیب نہیں ہوا اس لئے وہ ہمانے بناتے رہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ **و نقلب اللہ قلوبہم و ابصارہم** جیسے ان آنکھوں کا اندھا اس زمین میں حیران پھرتا ہے کہ کدھر جائے ایسے ہی دل کی آنکھوں کا اندھا ہمارا ہدایت میں حیران ہی پھرتا ہے رب تعالیٰ ہر مسلمان کو اور سب کے صدقہ میں مجھے فقیر گنہگار کو دل کی روشنی نصیب کرے، تقویٰ کی زندگی ایمان پر موت میسر فرمادے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ تفسیر نعیمی کا ساتواں پارہ دو (2) صفر 1386ھ تیس (23) مئی 1966ء عیسوی بروز روزہ شنبہ بعد نماز ظہر شروع ہوا اور آج سترہ (17) جنوری 1387ھ چوبیس (24) اگست 1967ء بروز شنبہ بعد نماز ظہر بخیر و خوبی ختم ہوا۔ یعنی ایک سال تین ماہ میں ختم ہوا۔

اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے اسے اور فقیر کی تمام تصنیفات کو قبول فرمائے۔ صدقہ جاریہ اور کفار و منافقین کی توفیق دے۔ آمین۔ **بجاء حبیبہ الکریم الرؤف الرحیم علیہ و علی الوالد و اصحابہ الفضل الصلوٰۃ و اکمل التسليم و صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ و زینتہ عرشہ سیدنا و والدہ و اصحابہ اجمعین برحمۃ و هو ارحم الراحمین۔**

احمد یار خاں نعیمی اشرفی

مہتمم مدرسہ غوثیہ نعیمیہ گجرات پاکستان

17 جنوری 1387ھ ہجری یوم ۲۶

